

आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ

सम्पादक मण्डल

श्री जयप्रकाश मारायण
श्री भरहरि बिष्टु गाङ्गिल
श्री के० एम मुशी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री मुकुटबिहारी वर्मा

मुनिधो नगरामनी
श्री मेयिलोदरण गुप्त
श्री एन० के० सिङ्हास्त
श्री जनेन्द्रकुमार
श्री जयरामल भण्डारी

प्रबन्ध सम्पादन

श्री अक्षयकुमार बन

व्यवस्थापन

श्री मोहनलाल कठीतिया

श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

आचार्य श्री तुलसी धवल समारोह समिति, दिल्ली

प्रकाशक :

प्राध्याप्य श्री सुमती धनस रामारोह समिति

बुद्धिबाग जैन स्मृति भवन

८ ६३ मयाबाजार दिल्ली ।

पृष्ठ संख्या

प्रथम अध्याय	६०
द्वितीय अध्याय	१३
तृतीय अध्याय	१६
चतुर्थ अध्याय	२१
अथ	८
कुल पान	११८

मूल्य आसीस रुपये

मुद्रक

स्वायम्भुवाग मर्म

राष्ट्रभाषा प्रिन्टर्स

२७ विद्याधर बहीम रोड दिल्ली

तेरापन के लक्षणाविद्यास्ता भक्तुवत-भाष्योक्त-प्रवर्तक—

भाचार्य श्री तुमसी

उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्लि राधाकृष्णन्
द्वारा

वि० सं० २०१८ फाल्गुन कृष्णा दशमी शुक्रवार
ता० १ माघ १९६२

के लिये गंगाघाट (बीकानेर) में
अणुश्रुत-आन्दोलन प्रवर्तक आश्वायश्री तुलसी
को
सादर समर्पित

सम्पादकीय

आचार्यजी तुमसी धर्मिनन्दन ग्रन्थ में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय यज्ञाञ्जलि और सत्सरण प्रधान है। देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रीय लोगों ने आचार्यजी तुमसी को अपनी-अपनी यज्ञाञ्जलि प्रेषित की है। वे आचार्यजी के व्यापक व्यक्तित्व और लोक-सेवा की परिचायक हैं। दूसरे अध्याय में आचार्यजी तुमसी की जीवन-गाथा है। जिनका समग्र जीवन ही ग्रहिणा और अपरिग्रह की पराकाष्ठा पर है उनकी जीवन-गाथा सर्वसाधारण के लिए उदात्तबोध होती है। तीसरे अध्याय की भावना अनुष्ठित है। समाज में अनतिष्ठता क्यों पड़ा होती है और उसका निराकरण क्या है प्राणि विषयो पर विमिल पङ्कजुभा में लिखे गए माना चिन्तनपूर्ण लेख इस अध्याय में है। समाज-शास्त्र मनोविज्ञान और धर्मशास्त्र के साधार पर विमिल विचारको डार प्रस्तुत विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। समाज में इस अध्याय को हम एक सर्वांगीण नैतिक दशक कह सकते हैं। चौथा अध्याय वर्धन और परम्परा का है। विद्वानों द्वारा अपने अपने विषय से सम्बन्धित लिखे गए शोधपूर्ण लेख इस अध्याय की ही नहीं समग्र ग्रन्थ की धनूरी सामग्री बन गए हैं। हार्माक प्रविष्टा लेख जैन ग्रन्थ और जैन-परम्परा से ही सम्बन्धित है फिर भी वे निराला शोध-प्रधान दृष्टि से मिले गए हैं और साम्प्रदायिकता से सर्वथा प्रछूते रहे हैं। स्नाइडर जैन वर्धन का ता हृदय है ही साथ-साथ वह जीवन-व्यवहार का प्रमिल पङ्कजु भी है। यह सिद्धान्त जितना दार्शनिक है उतना वैज्ञानिक भी। डा. चाइन्स्टीन ने भी अपने वैज्ञानिक सिद्धान्त को सापेक्षवाद की संज्ञा दी है। इस प्रकार चार अध्यायों का यह धर्मिनन्दन ग्रन्थ वर्धन और जीवन व्यवहार का एक सर्वांगीण शास्त्र बन जाता है। धर्मिनन्दन-परम्परा की उपयोगिता भी यही है कि उस प्रसंग विवेक पर ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हो जाता है। धर्मिनन्दन में व्यक्ति तो केवल प्रतीक होता है। वस्तुतः तो वह धर्मिनन्दन उसकी सत्प्रकृतियों का ही होता है।

मारुतवर्ष में सदा ही रमाय और समय का धर्मिनन्दन होता रहा है। आचार्यजी तुमसी स्वयं ग्रहिणा न अपरिग्रह की भूमि पर हैं और समाज को भी वे इन ग्रन्थों की ओर मोड़ना चाहते हैं। सामान्यतया भोग सत्ता की पूजा किया करते हैं। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में जमन बान लोगों का धर्मिनन्दन समाज करनी रही ता सत्ता और धर्म जीवन पर हावी नहीं होये।

ग्रन्थ-सम्पादन की शासीमता का सारा ध्येय मुनिजी गगराजजी को है। साहित्य और दशक उनका विषय है। मैं सम्पादक मण्य में अपना नाम इसीलिए दे पाया कि वह नाम उनकी देव देव में होता है। व्यक्तिगत मैं इस पुनीत कार्य में अधिक श्रम नहीं डाला पर नाम में भी सबके साथ रह कर आचार्यजी तुमसी के प्रति अपनी यज्ञा व्यक्त कर सता इन बात का मुमत्सय है।

पन्ना
ता २६ १२ ६६

जयपुर का गगराज

धवल समारोह * परिकल्पना और परिसमापन

विनम सबत २ १६ का बप मरे लिए ऐतिहासिक संस्मरण छोड़ गया। बर्ष की प्रादि म प्राचार्य मिश्र स्मृति ग्रन्थ की त्परेक्षा और कार्य बिना के निर्धारण म धपन-भापको लगाकर महामहिम प्राचार्यजी मिश्र को एक विनम्र श्रद्धाञ्जलि बे पाया और बर्ष के अन्त म प्राचार्यजी तुमसी अमिनन्दन ग्रन्थ के प्रायोजन म धपन-भापको लगाकर इत इत्य हुआ।

इस बप प्राचार्यप्रवर का चातुर्मास बलकता म बा। श्री सुभररगजी वसाणी ने प्रकस्मात् इस और ध्यान प्राकृष्ट किया कि वो बर्ष दाह प्राचार्यवर की प्राचार्य-मर के पञ्चीस बर्ष पूज हो जाते हैं। इस उपसक्ष मे हमे 'सिमबर जुबनी' मनानी चाहिए। सिमबर जुबनी का नाम सुमकर में छहसा बीबा। मने कहा—यह दो बीसवीं सदी म मठारहवीं सदी के सुभ्रम बीसा लगता है। उन्हनि कहा—सिमबर जुबनी को भी हम बीसवीं सदी के चिन्तन का पुट वर ही तो मनाता है। बस यही प्राथमिक वातासाप समग्र बबल समारोह की प्रमिका बन गया। मुनि महेशकुमारजी 'प्रथम' इस वातासाप म साथ मे ही और हम तीनों ने प्रादि से अन्त तक की सारी योजना उन्ही बितो यड ली।

मोजता के मुख्यतः तीन पद्धतू ये—

१ प्राचार्यप्रवर की कृतिया का सम्पक सम्पादन हो। उनकी ऐतिहासिक यात्राओ का सेखबड सक्षम हो।

इसी प्रकार उनके भापजों का प्रामाणिक सक्षम म सम्पादन हो।

२ प्राचार्यवर की सांकोपकारक प्रवृत्तिया सांबंधिक रूप से अमिनन्दित हो।

३ बबल समारोह प्रशस्ति परम्परा तक ही सीमित म रहे, बहु वरान ससृति व नैतिकता का प्ररक भी हो।

इसी धमग्र परिदृश्यता की सेखबड का प्राचार्यप्रवर ने सम्मुख रखा। उन्हाने दो स्थितप्रज्ञ की तरह इमे सुना और धुप रहे। इससे अधिक हम उनम अपेक्षा भी कम रखते। स २ १७ का बर्ष तेरापब द्विपाताम्दी का बप बा। प्राचार्यवर का चातुर्मास राजनगर मे हुआ। द्विपाताम्दी और बबल समारोह की अपेक्षाया को ध्यान म रखते हुए हमारा चातुर्मास प्राचार्यवर ने बिस्मी ही करबाया। साहित्य-सम्पादन व साहित्य-सेखन का कार्य बमया धामे बडन लगा। बबल समारोह की अग्रगण्य अपेक्षाएँ भी क्रमशः उमरती गईं। अणुवत समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुगमचन्दजी प्राचसिया प्रमृति कुछ लोग सक्रिय रूप से समारोह की प्रवृत्तियो मे साथ जुटे रहे। उस बर्ष का सयदा सहोत्सव धामद म हुआ। उन धमसर पर समाज के प्रतिनिधियो की एक गोष्ठी हुई और बबल समारोह की अपेक्षा पर मुक्त रूप से चिन्तन बसा। मुनिजी नथमसजी मुनिजी कुछमसजी व मने भी इस गोष्ठी म भाग लिया। तेरापबी महासभा के नब निर्वाचित अध्यक्ष श्री जबरमसजी मणारी पूर्वबर्ती अध्यक्ष श्री नेमचन्दजी गधेबा व जैन तारतो के भूतपूज सम्पात्क श्री जयपन्नासजी कोठरी प्रादि के जसाह और धास बिदबास मे समारोह के कार्यक्रम को तेरापबी महासभा का स्वायी प्राचार दे दिया।

दिम्मी बबल समारोह के कार्यक्रम का केन्द्र बन गई। श्री मोहनभासजी बठौतिया प्रमृति स्थानीय लोग का विधेय सहयोग मिला ही बा। कार्यकर्ताया का भी धनुबून योग बैठता ही गया। दिम्मी धणुवत समिति व बबल ममा रोह समिति एनीमूठ-सी हो गईं। वेष्ठे-वेष्ठे भाइन सुकसा नबमी बा गईं। बीबासर म धबय समारोह का प्रथम चरण सम्पन्न हा गया। आसाराय एण्ड मने मे सबासक श्री रामपालपुरी मे श्रीबाधू उपधेय बाटिका 'अमिन-गरीबा' प्रादि पञ्चीस पुस्तक प्रकाशित कर प्राचार्यवर को भट की। देश के अनेकानेक गणमाय ध्यक्तियों ने धपनी भाबनीजी

पट्टाभिमयी प्रस्तुत की। अब धनस समारोह का व्यापक कार्यक्रम फाल्गुन कृष्ण ९ से शशापहर (बीरानेर) म हान जा रहा है। उपराष्ट्रपति डा. एस. राधाकृष्णन् अभिनन्दन ग्रन्थ मंड करने ऐसा निश्चय हुआ है। धार्मिकी का अभिनन्दन सरय और अहिंसा का अभिनन्दन है। प्रस्तुत धार्मिकी तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ भारतवासियों की ही नहीं गहरी विदेशी मनीषियों की भी धार्मिक निष्ठा का परिचायक है। सभी में धार्मिकी का अभिनन्दन कर सचमुच धर्ममार्ग को ही धर्म मन्त्रित किया है।

भूटि धनस समारोह की परिकल्पना से लेकर परिचालन तक मैं इसकी अनवरत प्रवृत्ति में सम्मिलित रहा हूँ। मुझ महासमय इसकी सर्वांगीण सम्पन्नता देख कर परम हर्ष है। दिल्ली में धनका वातुर्मास अतीत जिसे धीरे धीरे सचन कार्य व्यस्तता रही पर मेरे कामुर्मास कार्य-व्यस्तता की दृष्टि से सर्वाधिक रहे। मेरे सहयोगी मुनिजनों का समदाध्य सहयोग रहा है वह निश्चित ही प्रमुख धोरणमाप्य है।

मुनि महेश्वरद्वारकी 'मधम' और 'द्वितीय' ही धन के वास्तविक सम्पादक हैं। इन्होंने इस विद्या में जो कार्य समता व बौद्धिक शक्त का परिचय दिया वह मेरे लिए भी अग्रयाचित था। समारोह के सम्बन्ध में मुनि मानसजी की सफलताएँ भी उत्प्रेरणा रही। अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से जो सहयोग मिल चुका वह तो समारोह के प्रत्येक अवसर में पूर्ण है ही।

'रत्न' शब्द मौलिक वैभव का चिह्न है पर 'वचन' शब्द इसका ही भावबोधक मानकर अपनाया गया है। रत्न वचनी शब्द की अपेक्षा वचन वचनी या वचन समारोह शब्द अधिक साहित्यिक तथा साहित्यिक मगता है। मैं मानता हूँ इस विद्या में यह एक अभिनन्दन परम्परा का श्रीगणेश हुआ है।

१ जनवरी ६२

बटौलिया मदन

सच्चीमयी दिल्ली।

}

मुनि नगराज

प्रबन्ध सम्पादक की ओर से

सामान्यतः भाव का युग व्यक्ति-पूजा का नहीं रहा है पर पाठकों की पूजा के लिए भी हम व्यक्ति को ही खोजना पड़ता है। पहिंसा सत्य व समय की अर्था के लिए अनुवृत्त-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यभी तुमसी मर्षार्थ प्रतीक है। वे अनुवृत्ता की चिन्ता देते हैं और महावृत्तों पर स्वयं बसते हैं।

भारतीय जन-मानस का यह सहज स्वभाव रहा है कि वह तर्क से भी अधिक धडा को स्थान देता है। वह धडा होती है—त्याग और समय के प्रति। मोक्ष-मानस साधुओं की बात को चाहे वे किसी भी धर्म के हो बितनी धडा में ग्रहण करता है उसी धर्म की नहीं। अनुवृत्त आन्दोलन को यह बिदेपता है कि वह साधुव्रता द्वारा प्ररित है। यही कारण है कि वह आसानी से जन-जन के मानस को छू रहा है। आचार्यभी तुमसी समग्र आन्दोलन के प्रेरणा-स्त्रोत है।

आचार्यभी का व्यक्तित्व सर्वांगीण है। वे स्वयं परिपूर्ण हैं और उनका वक्त विषय-समुदाय उनकी परिपूर्णता में और बार-बार सगा देता है। वाय्व विषय मुर की अपनी महान् उपलब्धि होन हैं। प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ व्यक्ति-मर्षा में भी बड़-बड़ समुदाय-मर्षा का खोतन है। अनुवृत्त-आन्दोलन के माध्यम से जो महा आचार्यभी व मुनिकर्तों द्वारा देन को मिला रही है वह भाव ही नहीं युग-युग तक अभिनन्दनीय रहेगी।

‘आचार्यभी तुमसी अभिनन्दन ग्रन्थ’ केवल प्रस्तुत ग्रन्थ ही नहीं वास्तव में वह ज्ञान-बुद्धि और जीवन-बुद्धि का एक महान् धारन बीसा है। इसमें कथावस्तु के रूप में आचार्यभी तुमसी का जीवनवृत्त है। महावृत्तों की साधना और मुनि जीवन की प्राप्ति का वह एक सजीव चित्र है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है की जिन का चरितार्थ करने वाला ब्रह्म अपने आप में ही है। साहित्य में मुनिभी बुद्धिमत्ता की मेकनी से सिद्धा जाकर वह इतिहास और वाक्य की युगपत् अनुवृत्ति देने वाला बन गया है। नतिक प्रस्तावने के लिए व नैतिकता के स्वरूप को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए अनुवृत्त अध्याय एक स्वतन्त्र पुस्तक बीसा है। दर्शन व परम्परा अध्याय में भारतीय धर्म के प्रवास में जैन-दर्शन के तात्त्विक और सांस्कृतिक स्वरूप को मसी मीति देना जा सकता है। ‘अष्टा संस्मरण व इतिवृत्त’ अध्याय में आचार्यभी तुमसी के सार्वजनीन व्यक्तित्व का व उनके इतिवृत्त का समग्र वर्णन होता है। साधारणतया हरेक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है और उस उस क्षेत्र से धडा के मुमन मिलते हैं। नैतिकता के उन्मादक होने के कारण आचार्यभी का व्यक्तित्व सर्वांगीण बन गया है और वह हम अध्याय से निरिदार अभिव्यक्त होता है।

केवल छ भाग की अर्धवि में यह ग्रन्थ संकलित सम्पादित और प्रकाशित हो जाएगा यह धारा नहीं थी। किन्तु इस काम की पवित्रता और अगममयता में धर्ममन्त्र को सम्मन बना जाता है। ऐय ग्रन्थ धनैतानक भोग के सक्रिय भोग से ही सम्पन्न हुआ करते हैं। मैं उन सभ्य सत्त्व का प्रति धामार् प्रसन्न करता हूँ किन्तु हमारे अनुरोध पर यथासमय सेल मिय कर दिया। राष्ट्रपति डा राजश्वप्रभाव प्रधानमन्त्री व जवाहरलाल नेहरू उपराष्ट्रपति डा एम राधाकृष्णन् सर्वोच्च मन्त्रिमोक्ष व राजवि पुण्योत्सवदाम टण्डन धामि ने अपनी व्यमत्ता में भी यथासमय अपने मन्त्रन भेज कर हम बहुत ही अनुगूणन किया है। तुमसी अभिनन्दन ग्रन्थ के व्यवस्थापक थी मोहनराजनी कटोनिया रा व्यवस्था-नीतान भी अभिनन्दन ग्रन्थ की सम्पन्नता का अभिनन्दन है। दिव्यी अण्डन समिति के उपमन्त्री थी मोहनराजनी बाफया और थी साधुभासनी धाकडा एम कामि मरे परम गृहवासी रहे हैं। इनकी वायनिष्ठा ग्रन्थ सम्पन्नता की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। थी मुखरलाल अजेरी थी एम-जी व आचार्यभी तुमसी के संपर्क में धाय हुए

विशेषी विद्वानों से ग्रन्थ के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित की तथा देश के विभिन्न भागों में घुमवृत्ती कार्यक्रमों में भी सेवा-सामग्री के संकलन में हाथ बँटाया। और भी अनेकानेक लोग इस पुनीत घण्ट्याग में सहयोगी हुए हैं। पुता के कलाकार श्री वसन्तराव बंदे द्वारा विभिन्न वृत्तिपथ महत्त्वपूर्ण रेखाचित्रों भी ग्रन्थ की साज-सज्जा में सहयोगी रही हैं। मैं उन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ।

मैं अपने आपको कृतज्ञता मानता हूँ कि मैं अपने व्यस्त जीवन में भी कलिबित् परमार्थ साध पाया।

२६ जनवरी ६२

महाराष्ट्र टाइम्स

हरिमाण्ड दिल्ली

अनुक्रम

प्रथम अध्याय श्रद्धा, सस्मरण, कृतित्व

सन्देश	राष्ट्रपति डा राजप्रसाद	३
शुभ कामना	उपराष्ट्रपति डा सर्वपल्लि राधाकृष्णन्	४
सन्देश	प्रधानमंत्री प जवाहरलाल नेहरू	५
समय और सवा का संगम	आचार्य विनोबा भावे	६
भक्तुवत की कल्पना	राजपि थी पुरपातमदास टण्डन	६
आचार्यजी की सेवा में	राष्ट्रपति थी मैथिलीरायण मुष्ट	७
नैतिकता के पुत्रादी	पी सासबहादुर शास्त्री	८
मानव जाति के भयङ्कृत	व्यासभूति था मुचनदरप्रसाद सिन्हा	८
सौम्यता की बात	जननेता थी जयप्रकाश नारायण	९
मनुवत और एकता	पी उ न डबर	११
एक धम्मा तरीका	राष्ट्रमन थी तुरडोडी	१२
जनहितरता बीबतु बिरम्	मुनिथी मयमसजी	१३
युवपुरण ! तुम्हाए भगिनन्दन	मुनिथी बुद्धमस्तजी	१४
गति समीप और गति समीप	मुनिथी नगराजजी	१५
महत्त्व की सम्मन्धता पर	मुनिथी महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'	१६
बीबन्त और प्राणबन्त व्यक्तिगत	पी जैनम्भकुमार	१७
आचार्यजी तुमकी	डा मधुसूतन्	१७
आचार्यजी तुमकी का जीवन-संघन	पी बुद्धमैत्र कहेर	२१
आचार्यजी तुमकी और भगुन्न-आत्मात्मन	मठ गोविन्दराय	२६
एक धर्मि स्मृति	पी गिबाजी मरहुरि भाब	३
नैतिक और नैतिक मयोन्न	पी श्रीमन्नारायण	३१
भारतीय मस्ति के संरक्षण	डा मोतीमान राम	३३
सबोमय वारवर्धी व्यक्तिगत	पी बेदारनाथ बटर्जी	३७
सम्प्रदायि मुने मुने	पी ने थ मुक्तपुष्प धर्यर	४२
आचार्यजी तुमकी के अनुभव बिब	मुनिथी मयमसजी	४६
आमृत भारत का धर्मिनन्दन !	पी मरेन्द्र दामा	४६
मैथिली की भद्राजति	डा जितिल पादिनाम	४५
एक आध्यात्मिक अनुभव	पी बारन करी पान व्यामबन	४७
मानव जाति के पञ्च-राज	पी हेमचन्द्र बीटमर	४८
मानवता का वस्याण	डबल्यू फोन पोन्गाम्मेर	५८

नैतिक जागरण का सम्मुख द्वार	डा मुई रेनु	५६
आई हज़ार वर्ष पूर्व के जैन-सुष मे	डा डबल्यू मोर्गेन ब्राउन	६
महान् काय धीर महान् सेवा	थी बी बी गिरि	६१
सत भी नेता भी	थी गोपीनाथ 'धमन'	६३
प्राधुनिक भारत के सुकरात	महर्षि विनोद	६६
सर्व सम्पन्न समाधान	भारत रत्न महर्षि जी के बर्ष	६८
चारिष धीर चातुष्य	थी मरहरि बिष्णु यादगिस	६८
सत्य का पवित्र बन्धन	महामहिम थी रघुवत्सम तीर्थंस्वामी	६९
समाज-कल्याण के लिए	थी विद्यारत्न तीर्थं धीपादा	६९
भारत का प्रमुख धर्म	थी गुलबारीमान नन्दा	७०
पुरातन सन्तति की रक्षा	थी श्रीप्रकाश	७०
राज्योत्थान में सचिव सहयोग	थी जयजीवनराम	७१
विद्व-नैत्री का राज-मार्ग	थी यशवन्तराज बह्मण	७१
आचार्यजी का व्यक्तित्व	थी हरिबिनायक पाटस्कर	७२
मणि-काचन-योग	डा बँसाधनाथ काटजू	७२
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्धान	थी सुत्तानेन् तीर्थं धीपादा	७३
पञ्च महाव्रत और अनुव्रत	स्वामी नारवानन्दजी सरस्वती	७३
भारत की महान् राष्ट्र बनाने वाला आन्धीसन	डा बलभद्रप्रसाद	७४
महान् व्यक्तित्व	डा बाल्कर सुनिग	७४
अपने आपमें एक सत्ता	एच एच थी विप्लेस्वरतीर्थ स्वामी	७५
प्ररणादायक आचार्यत्व	थी एम लक्ष्मीनारायण शास्त्री	७५
पीठस्थ के आम्नायन की पूर्ति	थी टी एन बैकट रमण	७६
बीसवीं सदी का महापुरुष	आचरिष्य जे एस विनियन्स	७८
आचार्यजी तुलसी का एक सूत्र	आचार्य जमोन्नाथ	८०
हो विन सं हो सत्ताह	डा हृद टिखी	८३
रेश के महान् आचार्य	थी जयमुखसाल हाथी	८७
मदिक पुनरुत्थान के लिये सन्तोषवाहक	थी योगप्रकाश श्रोम	८९
स्वीकृत कर वर ! चिर अभिनन्दन	डा विश्वेश्वरप्रसाद	९२
मुधारक तुलसी	कामरेड यशपाल	९५
मेरा सम्पर्क	थी कन्हैयालाल सटिया	९७
तुम ऐसे एक निरखन	सेवामाजी मुनिजी चम्पालालजी	९८
आचार्यजी तुलसी मेरी बुद्धि में	थी बिष्णु प्रसाकर	१०१
मानवता के पोषक प्रचारक व उन्मायक	प्रो एन बी बैस	१०६
वर्तमान राजाध्वी के महापुरुष	थी एन झो काशी	१०९
धर्म-संस्कारण का वैसी प्रयास	थी सत्यदेव विद्यालकार	१११
प्रथम दर्शन धीर उसके बाद	प्राधुनिकरण पण्डित रघुनन्दन शर्मा	११५
तुम्हें हम थीतुलसीपुनीध !	मुनिजी ज्ञानमसजी	११६
सम्प्रति बावब		

नैतिक आगरज का उन्मुख द्वार	डा मुई रेनु	५६
दाई द्वार बर्य पूर्व के जैन-सभ म	डा डबल्यू मोर्मन शानन	६
महान् कार्य और महान् सेवा	श्री बी बी गिरि	६१
सत श्री नेता श्री	श्री गोपीनाथ 'धर्मन'	६३
आधुनिक भारत के सुचरात	महर्षि विनोद	६४
सब सम्मत समाधान	भारत रत्न महर्षि जी के कर्म	६८
चारिन और चातुय	श्री नरहरि बिष्णु गाडगिल	६८
सत्य का पवित्र बन्धन	महामहिम श्री रघुबल्लभ दीर्घस्वामी	६६
समाज-कल्याण के लिए	श्री विद्यारत्न जीय भीपाडा	६६
भारत का प्रमुख धर्म	श्री मुसन्नासीसाल नन्दा	७
पुरातन सत्त्व की रक्षा	श्री श्रीप्रकाश	७
राष्ट्रोत्थान में सत्रिय सहयोग	श्री जगदीशचरण	७१
बिहब-मैत्री का राज-मार्ग	श्री यशवन्तराव वल्लभ	७१
शाचार्यजी का व्यक्तित्व	श्री हरिविनायक पाटकर	७२
मणि-काव्य-योग	डा रीसासनाथ कानू	७२
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन	श्री गुरुदेव तीर्थ भीपाडा	७३
पञ्च महाव्रत और धनुव्रत	स्वामी नारदानन्दजी सरस्वती	७३
भारत की महान् राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन	डा बलमहरप्रसाद	७४
महान् व्यक्तित्व	डा बास्कर शुक्तिग	७६
अपने आपमें एक सत्ता	एच एच श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी	७५
प्रजाशासन आचार्य	श्री एन लक्ष्मीनारायण शान्ती	७५
औद्योगिक आचार्य की प्रति	श्री टी एन बैकट रमण	७६
बीसवीं सदी के महापुरुष	आचार्यविषय ए एस बिसिपस	७८
शाचार्यजी तुलसी का एक सूत्र	आचार्य बर्मन्नाथ	८
दो दिन से दो सप्ताह	डा हबट टिडी	८३
एक के महान् आचार्य	श्री जयसुखलाल झापी	८७
नैतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक	श्री गोपालचन्द्र तिमोरी	८६
स्वीकृत कर वर ! फिर प्रतिमन्त्रण	श्री धोमप्रकाश शोष	८१
मुपारज तुलसी	डा विश्वेश्वरप्रसाद	८२
मेरा सम्पर्क	बामदेव यद्यपाल	८५
तुम एने एन निरञ्जन	श्री बन्धुवासाल सेठिया	८७
शाचार्यजी तुलसी मेरी वृष्टि में	श्री बामाजी मुनिजी चण्णालाजी	८८
मानवता के पोषक प्रचारक व उन्मायक	श्री बिष्णु प्रसाद	१ १
वर्तमान सत्ताधी के महापुरुष	प्रो एच श्री बैक	१ ४
धर्म-अस्वास्थ्य का बैरी प्रयास	श्री एस धो जोधी	१ ६
प्रथम वर्ण और उसके बाद	श्री रामदेव बिजालवार	१११
मुख्य नम श्रीगुरुमीमुनीय !	आधुरविश्वन पण्डित रघुनन्दन शर्मा	११५
सम्पन्न वाचक	मुनिजी बानमसजी	११६

तृतीय अध्याय अणुमत

नैतिक्ता का आधार	मुनिजी नयमसूत्री	१
अणुमत आन्दोलन और चरित्र-निर्माण	जी गुरुजित साहिबी	१
अणुमत बिस्व-धर्म	जी चपलाबास्त मट्टाचार्य	८
नैतिक्ता और समाज	डा ए के भन्नुमवार	१
नैतिक्ता मानवता	डा हरिश्चन्द्र शर्मा	१३
अणुमत और नैतिक्ता	जी गुलाबराय	१६
साहित्य और धर्म	डा लगेन्द्र	१८
धर्म और नैतिक जागरण	जी स्वामी शिवालय सरस्वती	२
अणुमत आन्दोलन का रचनात्मक रूप	जी रघुनाथ बिनायक झुलेकर	२४
अणुमत से मनुष्य निःशेष की ओर	जी नरेन्द्र बिद्यावाक्यम्पति	२६
धर्म-युग में अणुमत	प्रो चौसेन्द्रनाथ धीवान्तक	२८
विज्ञान की प्रारम्भ	जी स्वामी कृष्णानन्द	३
दशम और विज्ञान में अहिंसा की प्रतिष्ठा	प नैनमुक्तानन्द स्यामतीर्थ	३३
प्राचीन व वर्तमान मूल्य	जी साधिकाप्रसी	३६
नैतिक्ता की विद्या में	जी हरिभाऊ उपाध्याय	३८
मनुष्य की	डा कन्हैयालाल सुहृण	४
नैतिक्ता और समाज-परिवर्तन	डा प्रभाकर भास्कर	४३
नैतिक्ता का मूल्य	जी मुकुन्दबिहारी वर्मा	४६
नैतिक्ता अस्वस्थता का मूल कारण	डा डारिकाप्रसाद	४८
प्रगतिवाद में नैतिक्ता की परिभाषा और व्याख्या	जी मन्मथनाथ गुप्त	५१
राष्ट्रीय प्रगति और नैतिक्ता	प्रो हरिवन्द कोण्डव	५७
मानवीय स्वाधीनता और मन-परम्परा	मनिजी बान्तिसागरजी	६
धर्म और नैतिक्ता	जी गोमालाल गुप्त	६८
अणुमत-आन्दोलन कुछ विचारणीय पक्षों	जी हरिवन्द शर्मा	७१
आदर्श समाज में बुद्धि और हृदय	जी कन्हैयालाल शर्मा	७४
अणुमत और नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन	जी रामचन्द्र 'भारती'	७६
नैतिक्ता और महिमा	जीमती उमिमा बाबर्जे	७८
ध्यान और नैतिक्ता	जी लक्ष्मणप्रसाद व्यास	८२
विद्यार्थी दल और नैतिक्ता	जी अत्रगुप्त बिद्यालाल	८६
विद्यार्थी नैतिक्ता और व्यक्तिगत	मुनिजी हर्षचन्द्रजी	८८
मान जीवन का विराग	जीमती माविजीदेवी वर्मा	८९
अणुमत जीवन की मूल्यमय मर्यादा	मुनिजी भुवनेश्वरी 'शुभ'म	९७
अणुमत-आन्दोलन की आधुनिक पुष्टि	जी मन्मथ शर्मा 'विष्णुदास'	९७
मान और हृदय-नैतिक्ता	जी बी जी मिश्र	१
प्राचीन विद्य और अणुमत	जी रामचन्द्र नैम	१३
आधुनिक आणुति का आन्दोलन	श्यामसुनि जी मधिराज दास	११२

नैतिकता के पुजारी

श्री सातमहापुराण सास्त्री
एवमैत मन्त्री भारत सरकार

आचार्यश्री तुलसी नैतिकता के पुजारी हैं ग्रहिणा जिसका मूलधार है। समा सम्मेलन और साहित्य-निर्माण आदि के द्वारा उन्होंने एक नये भान्दोलन को सम्बल प्रदान किया है। अणुवत भान्दोलन ने प्रत्येक वर्ग का अपनी और सींचने का प्रयास किया है और जैन समुदाय पर स्वभावतः इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। नैतिकता उपदेशों से कम उदाहरण से ही बनपती है। आचार्यश्री तुलसी स्वयं उस भाग पर आश्रय कर दूसरों को उस ओर प्रेरित करना चाहते हैं। उनका अभिनन्दन इसी में है कि साग उनके इस भान्दोलन के स्वल्प को समझें और अपने जीवन को एक नये रूप में ढालने का प्रयास करें।

मानव-जाति के अग्रदूत

व्यापमूर्ति श्री भुवनेश्वरप्रसाद सिन्हा
मुख्य व्यापारी एवं सर्वोच्च व्यापारिक भारतवर्ष

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आचार्यश्री तुलसी को वैराग्य सच के आचार्य-काल के पञ्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। अणुवत भान्दोलन का जो कि वर्तमान में न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु समग्र विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है प्रारम्भ आपके आचार्य काल की विधिष्ट देन है। इस भान्दोलन का उद्देश्य है—सत्य और ग्रहिणा जैन शास्त्र मूल्यों के प्रति मनुष्यों की अज्ञा को उद्बुद्ध करना तथा इन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना। इस महान् आचार्य ने न केवल उपदेश से अपितु अपने आश्रय के द्वारा प्रामाणिकता सच्चाई और व्यापक धर्म में आधुनिक दुष्टता जैसे उच्छ सद्गुणों का मूर्त रूप दिया है। इसलिए जहाँ तक भारतीय संस्कृति के विलक्षण तथा सत्य ग्रहिणा जैसे मौलिक सिद्धान्तों के प्रसार का प्रश्न है वे महान् आचार्य कल जैन धर्म के सीमित बाधों में ही नहीं अपितु समग्र मानव-जाति के अग्रदूत हैं। मानव-जाति के कल्याणार्थ आचार्य तुलसी कीर्तयुक्त हैं।

सौभाग्य की बात

जननेता श्री जयप्रकाशनारायण

हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भाषा भाषाय तुमसी जैसी विभूति हमारा पय प्रवर्धन कर रही है। वे मानवता की प्रतिष्ठापना द्वारा समता सहिष्णुता स्थापित करना चाहते हैं तथा धोषण का अन्त चाहते हैं। भूषण और प्रबुद्ध-मान्योन्नत की प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो हृष्य के परिवर्तन द्वारा प्रहिंसक समाज न बन रचना में प्रवृत्त हो रही हैं जिसे कायम करने के लिए *कस बाबि देस प्राय असफल ही होख सकते हैं। अपने देश की निर्बलता देखने से पता चलता है कि कितना घसीम हुआ समाज में व्याप्त है। निर्बलता के साथ कितना अन्धारा हो रहा है। इन्हीं अन्धारा एवं धोषणों के कारण ही दासित वर्ग के कुछ नवोदित नेता रक्षरजित चान्ति की पुण्यमि बनाने तथा धोषणों को अनविहीन एवं उनकी प्रवृत्तियों को प्रसून मन्द कर देने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं।*

प्रबुद्ध-मान्योन्नत भी सर्वोप मान्योन्नत का एक सहयोगी ही है। इसमें भी देश-विदेश के प्राय सभी विचारक और नेता परिचित हो ही गए हैं। हमारे आदर्श की धोर बनने के लिए आचार्य तुमसी ने बहुत सुन्दर आदर्श रखा है। विनोबाजी और तुमसीजी सभी जाति धोरबर्ग के लिए हैं, दोनों ही सबका भला चाहते हैं। आचार्य तुमसीजी से बन्दई में बातलाप करने पर उनके उक्त उद्देश्यों की झलक मिली। उनका कहना है कि जब सारी हिंसक सन्धियाँ एकत्रित हो सकती हैं, तब प्रहिंसक सन्धियाँ भी एक हो सकती हैं और सबके सामूहिक प्रयास और प्रयत्न से प्रबुद्ध ही प्रहिंसक समाज की रूपायनी पूरी हो सकेगी। सबको मिल कर काम करने में यीश्वर सफलता मिलेगी।

समप्रयत्न व्यक्ति-सुधार

हमारे सामने यह प्रश्न प्रबल हो सकता है कि किस पद्धति के द्वारा सबका हित हो सकता है, धोषण मिट सकता है? क्या सरकार धोषण को मिटा सकती है? नहीं बिल्कुल असम्भव है। यह बनता कर सकती है। मनुष्य की आन्तरिक शक्ति के द्वारा यह कार्य पूरा हो सकता है। समाधान द्वारा सर्वोप प्रसम्भव है। जैसा कि आचार्य तुमसी कहा करते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति स समाज-परिवर्तन होगा और जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखा जाये तो उनकी इस भाषा में कितना तर्क भरा पड़ा है। समाज का मूल व्यक्ति ही है व्यक्ति स समुदाय समुदाय में समाज का रूप सामने आता है। समाज का प्रतिबिम्ब है जैसा मनुष्य रहता वैसा समाज बनता और फिर जैसा समाज बनता होगा वैसा-वैसा परिवर्तन मनुष्य में भी आता रहेगा। अस्तु, सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार पर और इना चाहिए। आचार्य तुमसी यह भी कहते हैं कि सब अपनी-अपनी धारम-शुद्धि कर। यह और अच्छा है। अगर सब स्वतः धारम शुद्धि कर सें तो शान्ति की क्या आवश्यकता है? महात्मा गांधी भी समाज-सुधार के पहले व्यक्ति-सुधार पर और देते रहे हैं। साम्प्रदायी भाषि चान्दियाँ बाह्य सुधार की बातें हैं। किन्तु जब तक आन्तरिक सुधार नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हुआ बाह्य सुधार तो शक्ति और सामयिक कहलायगा उसमें आन्तरिक सुधार के समान आवश्यकता नहीं? अगर हम आन्तरिक सुधार और व्यक्ति-सुधार को प्राथमिकता नहीं देने तो हमारा कार्य ध्वस्त हो ख जायगा। स्व अमेरिका फ्रांस आदि देशों में धार्म भी अवमानता परतलता धर्महिंसा आतृत्वहीनता पूँजीवादिता आदि किसी न-किसी रूप में प्रबल विद्यमान हैं। विचार-स्वातन्त्र्य की धार्म भी सुविधा नहीं एक तरह से यथिनायकवाद का बोध आता ही है। वैयक्तिक धममानता यस्वी गुणा है। अस्तु, कहने का शास्त्र यह है कि व्यक्ति और हिंसा पर आधारित

ज्ञानि में उद्बुध-मूर्ति नहीं। यह तो एकमात्र हृदय-परिवर्तन पर आधारित है। इसलिए हम भोगों को चाहिए कि उक्त दोहों के समान दुर्दिन घाने से बचाने तथा समाज में उद्यम-मुद्रण में घाने देने के लिए उचित मान्यता में त्याग और निस्वार्थ भावना को जीवन में उतारें। महारामाजी ने भी व्यक्ति को कर्म मान कर उसके सुचारु पर और दिया है और राजतन के स्थान पर लोकतन को स्थापित करने की अपनी नेक सूझ हमें दी है।

हृदय और विचारों में परिवर्तन आवश्यक

राजनीति और कानून की चर्चा विषय हुआ करती है। प्राचार्यभी तुलसी तो राजनीति और कानून की बुद्धि धार्य में प्रस्तोचना करते हैं। वे कहते हैं कि क्या कानून किसी स्वार्थी को निस्वार्थी या पर-स्वार्थी बना सकता है? कानून तो एक दिशा मात्र है। इसलिए राजनीति और कानून के परे प्राचार्य विनोबा और प्राचार्य तुलसी के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस ज्ञानि से हृदय और विचारों में परिवर्तन नहीं आया वह ज्ञानि नहीं। हिंसा पर प्राचार्य ज्ञानि में हृदय-परिवर्तन भी सम्भव नहीं। उसके लिए तो प्रेम और सम्भावना का सहारा लेना होगा।

ज्ञानि कोई नहीं। जब-जब समाज में विधिसाधार हुआ तब-तब घबराते व महापुरुषों द्वारा विचारों में ज्ञानि सार्द गईं। धर्म और नीति में से प्रथम और धनीति को निकाल चुका गया। समाज का सुधार किया गया। धर्म और नीति समाज के अनुकूल बनाये गये। समाज में एक नया विषय हुआ। धार्मिक सामाजिक और सांसारिक जीवन के बीच की दीवारें तोड़ी गईं। महारामाजी विनोबा धाने और प्राचार्य तुलसी भी ऐसी ही अभ्यात्मनिष्ठ ज्ञानि की उद्बोधना लिए हैं। अनावश्यक एक समाज-हित के लिए पाठक कथियाँ का भन्त करना इन्होंने भी आत्मिक समझा। भगवान् बुद्ध का 'ममचक्र' प्रवचन या धार्मिक ज्ञानि की सर्वोच्च या समाज-सुधार का दिशा-संकेत था। अनुवर्त आन्दोलन भी नैतिक ज्ञानि का एक चिर-अछिन्नित चरण है।

एक ही भावना

सम्पत्तिदान और अनुवर्त-आन्दोलन की भावना भी एक ही है। एक समाज के हक को उसे से देने के लिए वाप्य करता है, प्रदित करता है या उसे छीक देता है। इसका सबह को ही त्याग्य बताया है और जो कुछ है उसे दानस्वरूप देने को नहीं बल्कि स्थापत्यरूप समाज के लिए छाड़ देने की भावना प्रवर्धित करता है। अनुवर्त-आन्दोलन परिग्रह मात्र को पाप का मूल मानता है। इसके अनुसार सबह ही हिंसा की पक्ष है। जहाँ सबह है वहाँ योग्य और हिंसा भाव-सम्भाव्य मौजूद है।

अनुवर्त-आन्दोलन अशास्त्रात्मिक और सार्वभौम है। यह चाहे जिस नाम से जले हमें काम से मत्सब है और इसका नामकरण चाहे जो भी कर दिया जाये लाभ नहीं होता। इसलिए प्रपञ्चा यह है कि प्राचार्यभी तुलसी द्वारा प्रवर्धित नैतिक प्रभुत्वान के इस पक्ष को समझ, परस्पर और छीपकर जीवन में अनुकरण करें। धार्य ही उसके आधार पर प्रपन्न व्यवसाय उद्योग व धन्य में ऐसे ठोस कदम उठाए, जिनसे जन-जीवन को भी प्रेरणा मिल सके। धर्म केवल नाम से जय-जयकार करन और मस्तक झटान से नहीं होता अपितु प्राचरणा में परिलक्षित होता है।

प्राचार्यभी तुलसी के अनुवर्त में जो मंगलकारी काय हो रहा है उसके साथ में तन्मय हूँ और मेरी जो कुछ भी चर्च है, उस इस पुष्प धार्य में समाज को उत्तर हूँ।

अणुव्रत और एकता

भी ३० न० डेवर

एकता के लिए यह आवश्यक है कि वां या अधिक पृथक् इकाइयों का अस्तित्व हो और एक ऐसा समोजक माध्यम हो या दोनों को मिलाकर एक सम्पूर्ण इकाई बना दे। हमारे देश में पृथक् समुदायों की कोई कमी नहीं है। जगम हम विभक्त करता है परम्पराएँ हम विभक्त करती हैं। रीति-रिवाज हम विभक्त करते हैं, धर्म हम विभक्त करते हैं। सम्पत्ति ने तो लोगों को हमेशा ही विभक्त किया है। भारत में तो — 'इंसान भी हम विभक्त करता है, चाहे हम उसको समझते हों प्रयत्न नहीं। प्रजनन की यही प्रवृत्ति होती है कि अन्तिम विस्फेपण में वे घस के लिए पूर्ण को खो जाने देते हैं घस को ही पून मानते हैं और ऐसे निषेध पर पहुँचते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। इस देश में प्रजनन का बीज बासा है। यह प्रजनन सामाजिक प्रहकार, धार्मिक प्रहकार, राजनैतिक और धार्मिक प्रहकार और अन्त में धार्मिक प्रहकार का पोषण करता है। भारत में सिद्धान्तों के संघर्ष की अपेक्षा प्रहम् का संघर्ष अधिक दिखाई देता है। एक व्यक्ति के प्रहम् ने सारी जाति का नाश हो सकता है और किसी समुदाय का प्रहम् भी कम हानिकर प्रयत्न कम विनाशक नहीं होता।

राष्ट्र के सामने मुख्य काम यह है कि वां तो इस प्रहम् को समाप्त किया जाय जो अस्तित्व ही कठिन है वां उस सुसंस्कृत बनाया जाये जो कुछ कम कठिन है। इसका प्रथम यही हुआ कि हम इस प्रहम् को उसकी अनुचित गमिया से बाहर निकालना हुआ। इसका यह प्रथम भी होता है कि हम यह याद रखें कि जिस स्तर पर हम व्यवहार करते हैं उन स्तर पर हमारा धारण प्रवृत्ति जैसा होता है, जबकि हम वास्तव में मानव हैं। इसलिए हमको मानव की उत्तम और श्रेष्ठ वृत्तियों को अपनाया और विकसित करना चाहिए।

यदि अनुव्रत इस सुसंस्करण की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है? अनुव्रत यदि आधार का विज्ञान नहीं है तो फिर और कुछ भी नहीं है। छोटी बातों से प्रारम्भ करके वह एसी व्यक्ति संघर्ष करना चाहता है जिसके द्वारा वह अपने सिद्ध किए जा सकें। अनुव्रत को दूसरे अनुव्रत के साथ व्यवहार में उसका प्रारम्भ करना चाहिए। उस ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे वह दूसरे के अधिक-अधिक निकट पहुँचता जमा जाये और अन्त में सारी पूरी समाप्त हो जाय। यह अभी हो सकता है, जब वह उपधा के स्थान में सहमति उत्पन्न करेगा। मृणा के स्थान पर मित्रता और अनुव्रत के स्थान पर मित्रता और आधार की स्थापना करेगा। धारण के द्वारा ही यह सब सिद्ध किया जा सकता है।

विश्व में कुछ भी है और प्रचलन भी। जहाँ भी दुनिया है, वहाँ प्रचलन और कुछ भी दोना है। अनुव्रत को निरन्तर यह प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति का जमा जमावत और उज्ज्वल पक्ष देखे और अपने मन को निरन्तर ऐसी पिछा दे कि विरोधी भी कुछ भी प्रयत्न उसके जीवन में निरक्षर या दुष्प्र पक्ष को रक्षन की वृत्ति में हो। अन्तिम भारतीय और उत्तर भारतीय हिन्दू और मुसलमान शास्त्र और धर्मशास्त्र संघर्ष और हरिजन धार्मिकता और प्रत्यक्ष भाषा के आधारों और निराधरी पक्ष और निरक्षर सरकारी अधिकारी और धार्मिकता कायगर्ता जमावी और बिहारी बिहारों और उज्ज्वल भूजराती और महापट्टी न्याय और धर्मशास्त्र, निरक्षर और धार्मिकता कायगर्ता जमावी और धर्मशास्त्र—धर्म को उपेक्षा और उपेक्षा के संघर्ष में पुनः करने में बाहर जाने का प्रयत्न करना होगा और सामन धर्म व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना होगा कि वह हमारे आधार समुदाय और समर्थन का आधार है। इसका बिना हम सब उस भयकर संघर्ष से नहीं बच सकते जिसका निवृत्तकारी धर्मियों जान प्राप्त कर रही हैं।

सर्वप्रथम समग्र धार्मिकी सम विस्वासा धीर धर्मों के प्रति सादर भाव का जो महान् गुण है उसका हर व्यक्ति को प्रतिदिन धीर प्रतिमान साधरण करना चाहिए। इसके बिना भारत बलघामी धीर सुखी नहीं हो सकता और न मनुष्यों के एक सत्यप्रिय प्राचीन जोषित समाज के नाथ इतिहास न उमकें लिए जो कर्मस्थ निर्धारित किया है उसकी पूर्ति कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को चाहे उसका जीवन न कोई भी स्थान या पद क्या न हो प्रतिदिन एक-दूसरे के प्रति सादर प्रकट करने धीर एक-दूसरे को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी भारतीय के लिए यह महान् वेद निश्चितपूर्ण सदा होगी। सर्वप्रथम की दृष्टि से यह सेवा बहुत घासान है और परिणाम की दृष्टि से यह उतना ही क्षमताधारी है। इस छोटी बात की तुलना हम प्रभु-सहित केन्द्र के एक छोटे प्रभु से कर सकते हैं।

प्रभुसहित-आत्मोत्तम धीर इस महान् धार्मिकी के प्रवर्तक धार्मिकी तुलसी का यही संदेश है।

एक अच्छा तरीका

राष्ट्रसत श्रीसुकुण्डी

भारत न ही नहीं भविष्य सारे सत्कार न प्रविष्ट-से-प्रविष्ट धान्ति सत्य व प्रहिता का प्रचार हो यह मेरी हार्दिक कामना रही है। मध्य में सभी तक किसी सम्प्रदाय विधेय वा बड़बापन प्रविष्ट नहीं हुआ है। यद्यपि यह मैं अनुभव करता हूँ कि प्रत्येक सम्प्रदाय पथ प्रवर्तक धर्म में प्रच्छेद उत्पन्न होते हैं। यदि ऐसा न होता तो धर्म की जड़ ही सत्कार से समाप्त हो जाती। धर्म या पथ जाति या सगठन स्वार्थ और सत्ता के लीकबा मे जकड़ पाते हैं, जब वे अपने सार्वभौम धिक्कार से नीच विरल गत हैं और प्रहिता सत्य तथा धान्ति जो कि धर्म के धर्मिक भाग होते हैं, छूटते चले जाते हैं और धर्म निष्प्राण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म की मिट्टी की साबाज उठने लगती है। स्वयं उस धर्म के अनुयायी भी ऐसा करते हुए नहीं हिचकिचाते। वहाँ न धान्ति के नाम पर एक नया समाज जन्म मता है। यह धर्म से फिर से प्राप्त प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है। यह कम बार-बार इस मूर्खि में चमकता ही रहता है।

मैं धार्मिकी तुलसी के व्यक्तित्व उनकी कार्य-विधि व सुविश्रुत प्रभुसहित-आत्मोत्तम से फिर-परिचित रहा हूँ। कबल परिचित ही नहीं। उस निष्ठ में भी देख चुका हूँ। कई बार उनसे मिलन का भी मुझ सुमनसर प्राप्त हुआ है। उनका प्रिय मित्र्य और धार्मिकी के बन्धन प्रचारक मुनिधी गणराजजी व भी मिलन का समय पड़ा है। धार्मिकी न धर्मशास्त्रात्मक न द्वारा अपने अनुयायी और जनता का व्यवस्था-मुक्त कर सम्प्रतिष्ठ व त्यागी बनाने का प्रयत्नशील प्रयत्न प्रारम्भ किया है। यह एक प्रच्छेद तरीका है। उनका काम मुमम्बई और एक मूल से चमकता है यह मुझ बहुत ही प्रसन्न मना। धार्मिकी तुलसी के उपदेशों में व धर्मवता की साधना में जनता को काफी लाभ होता है। उनका यह प्रचार प्रतिष्ठित बड़ यह मैं विश्व न चाहता हूँ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

जनहितरता जीवतु चिरम्

मुनिश्री नथमलजी

सख्ये वि पर्ईवा भ्रमविषु जत्य भ्रकयत्था
तत्य भए विट्ठा पठम तवालोपरेह्वा
सख्ये वि सत्या भ्रमविषु जत्य भ्रकयकज्जा
तत्य भए पिठो पठम तव विक्कम-क्कमो
महापईव । पप्प तव सन्निहि
सयमधयारो वि गच्छई पयासत्तण
अहिंसख्य ! भ्रमिगम्म तव समीवय
सुमत्तपि भवइ सत्थमसत्थ
भ्रसत्थ ! सत्थेसु अत्थि विज्जा तव मई
तहावि नत्थि रुद्धा तव गई
मइम ! तव मई ण कृणइ विराह गईए
गइम ! तव गई अविक्खए मइ
तेणं करेमि तवाहितवण ।

स्वयं जातं पन्थावचरणमुगलं येन विहृतं
स्वयं जातं घास्तेन वचनमूयितं यच्च सहजम् ।
स्वयं जाता लब्धिर्मनसि यदिदं कल्पितमपि
न वा दुष्टो रागं अवचनं तव हे कृतिमविषी ।

निमज्जन्तास्मान्धौ नयसि पदवीमुन्नततमा
नयानोप्युच्चस्त्व पुनरपि पुनर्मज्जसि निजे ।
इह निम्नोच्चस्त्व नयसि नियतं त्वा प्रभुपदं
न यत्सम्भ्यं सम्मैजलधि-विषयतोर्न्यस्तनयने ।

विचित्रं कतूखं प्रतिपसमितं चक्षुरमम
विचित्रा सं यद्वाप्रतिहृतगतिर्याति सततम् ।
विचित्रं चारित्र्यं मिजहितरतं सत् परहितं
तवदायसा समिधजनहितरता जीवतु चिरम् ।

युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन

सुमित्री बुद्धमहन्तजी

युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन ।

अपना अतिशय चैतन्य सिद्ध इस धरती पर
युग के श्वासों को सुरमित करने आये हो
कल के कदम में लड़े हुए तुम पुरुष से
अपनी सुपमा में सतयुग को भर लाये हो
फिर भी निर्लिप्त निष्ठावर करते आये हो
जन-हेतु स्वयं के जीवन का तुम हर स्पन्दन ।
युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन ।

युग की पीड़ा का हामाहस खूब पीकर तुम
पीयूष सभी को बाँट रहे हो निर्मय वन
वत्सलता की यह गोद हो गई हरी भरी
परहित जब से कि समर्पित तुमने किया स्वतन
युग के पथदर्शक ! आज तुम्हारी सेवा में
युग-श्रद्धा आई है करने को पद-बन्धन ।
युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन ।

मानवता की पाषाणी का अपमान भूल
सत्साहस का अजुन जब भ्रान्त हुआ पथ से
अणुवत् की गीता जब तुमसे उपदिष्ट हुई
कर्तव्य-बोध के अक्षुर फिर फूटे ध्रुव से
नव-युग के पार्श्व-सारणी ! तुम निज कौशल से
संचालित करते युग चेतनता का स्पन्दन ।
युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन ।

गति ससीम और मति असीम

मुनिष्ठी मगराजजी

गीतकाल का समय था। आचार्यवर अनुविष सब के साथ बंगाल से राजस्थान की सुदीर्घ पद-यात्रा पर थे। मगवान् श्री महावीर की विहार भूमि का हम प्रतिक्रमण कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल गाँव के उपान्त भाग में आचार्यवर यात्रा से मुड़ने वाले लोगो को मयम-याठ सुना रहे थे। हम सब सामुजन अपने-अपने परिकर में बैठे भी-० टी रोड पर सम्बन्ध बनाते सते। यह सवा का नम था। कुछ ही समय पश्चात् पीछे मुड़कर देखा तो आचार्यवर द्रुतगति से चलन विन्यास करते और मयम एक-एक समुदाय को लाँचे पधार रहे थे। देखते-देखते सब ही समुदाय उस क्रम में घा गए। केवल हमारा ही एक समुदाय आचार्यवर से घाये रह रहा था। हम सब भी धीरे-धीरे से कदम उठाने सते। कुछ दूर घाये चल कर देखा तो पता चला मैं धीरे मुनि महेश्वरभारजी 'प्रबस' ही आचार्यवर से घाये चलन वाला म रहे हूँ। उस समय हमारे चलने की गति लगभग बारह मिनिट प्रति मील हो रही थी। कुछ एक क्षण के बाद पीछे की धीरे झँका तो मैंने पाया मम आचार्यवर से घाये चलने वालो म मैं स्वयं अकेला ही रह गया हूँ मेरी धीरे आचार्यवर की दूरी बस-बीस कदम भी नहीं रह पाई है। अकेले को घाग चलते हुए देख आचार्यवर के सहाचारी धीरे अनुचारियो म बिमोह धीरे कीतुक का भाव भी उभर रहा था।

एक क्षण के लिए मन म धावा धीरा की तरह मैं भी रुक कर पीछे रह जाऊँ परन्तु बुरे ही क्षण मोघा आचार्यवर धाव सबकी गति का परीक्षण मे ही रहे है, तो अपनी परीक्षा रुक कर ही क्या न वे हूँ। गति का क्रम बारह मिनिट प्रति मील से भी सम्भवतः नीचे घा गया था। मम पीछे भीमन की सबसर नहीं था। चलता रहा आचार्यवर के साथ चलने वाले स्वयं-नेत्रको क जूता की आवाज स ही मैं अपनी धीरे आचार्यवर की दूरी माप रहा था। चौदह प्रस्तर फरानो के धीरे दो प्रस्तर मीमा को लाँच कर ही मैंने पीछे की धीरे झँका। लगभग बार फरानो की दूरी मेरे धीरे आचार्यवर के बीच घा गई थी।

मम मुझे सोचने का अवसर मिला यह मच्छा हुआ या बुरा। सबके के एक धीरे हट कर बैठ गया। देखते-देखते आचार्यवर पधार गये। मुझे एक था आचार्यवर इतना तो अवश्य कहूँ ही वे इस प्रकार घाये चलत रहे, तवीस आवाजनाए पड़ी हूँ या नहीं? इसी चिन्तन म मैं बन्वना करता रहा आचार्यवर घाये ही धाव पधार गए।

आरह मील का विहार सम्पन्न कर हम सब अलगा की कोठी म पहुँच गए। दिन भर रह रुककर मन म घावा था मेरे धाविचार की आचार्यवर ने झँके लिया होता। सवा म परस्पर माला चिनोष पूज चर्चाए रही पर आचार्यभी न अपने भावो का बरा भी प्रवाचन नहीं किया।

सायकाल प्रतिक्रमण के पश्चात् मैं बन्वन के लिए आचार्यवर के निकट गया। मुनिष्ठी नयमसजी प्रभृति घनेवा मर पहले स बैठे थे। मैं भी बन्वन कर उनके साथ बैठ गया। आचार्यवर ने प्राकृतिक रूप स कहा—मुग्धारी गति तो मेरी पारया से बहुत अधिक निकली। आचार्यवर की बानो म प्रसन्नता थी। उपस्थित सामुजन प्रातः बाल के मस्तरप को माह कर हँस पडे। उसी प्रसंग पर पृथक-पृथक टिप्पणियाँ चलन लगी। आचार्यवर ने सबका ध्यान धावित करते हुए कहा—एसी घटना यह सर्वप्रथम ही नहीं है। बहुत पहले भी ऐसी एक घटना अपने यहाँ घट चुकी है। बालुमयीयन कहा करते थे ठेठपन के पठ्य आचार्यधी मानकगमी को कि बहुत ही तन चलने वाला म वे एक दिन क विहार म आर-एक करते सब मठा को पीछे छोड़ते हुए पधार रहे थे। मैं उनकी भावना को माप गया। अपने पूरे बेग मे ऐसा चला कि घमसे गाँव म सर्वप्रथम पहुँचा। इस प्रकार आचार्यवर ने उस दिन के प्रथम को त्रिष तरह संरात उनकी प्रतीतिक महत्ता धीरे प्रसाधारण महेदनगीमता का परिचायक था। समुच्च ही उस दिन जम्होम मरी मति का माया धीरे मैं उबरी मति को। मेरी मति मसीम रही धीरे उनकी मति मसीम रही। उनके प्यार म मरी हार स्पष्ट सीमने मनी।

संकल्प की सम्पन्नता पर

शुभिनी महेश्वरकुमारजी 'प्रथम'

प्राचार्यजी के बीबीसवें पवारोहण दिवस के उपलक्ष्य पर कमकता में मैंने एक सफ़स किया था। वह मैंने उसी दिन सिक्कर प्राचार्यजी को निवेदित भी कर दिया था। उसकी माया थी— 'बबल' समारोह की सम्पन्नता तक ग्यारह हज़ार पुष्टों के साहित्य का निर्माण सम्पादन धारि करने का प्रयत्न करने। उसके अनन्तर ही मैं अपने कार्य में थुट पड़ा। प्राचार्यजी की कृतियाँ प्रवचन व साक्षात् सम्पादित करने व सिक्कने की दिशा में तथा उत्सम्भजी ग्रन्थ साहित्यिक कार्य धारि बड़ा। माना शुभिबाएँ प्रस्तावामाविक रूप से सामने धारि। फिर भी कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने विहित संकल्प की सम्पन्नता पर पहुँच गया हूँ। प्राक् अब कि प्राचार्यजी तुमसी का बेध तथा बाहर के विद्वान् प्रमिलन कर रहे हैं मैं भी उस साहित्यिक गट के द्वारा अपनी हादिक भद्रा धारि करता हूँ।

जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व

श्री जैनेन्द्रकुमार

प्राचार्यजी तुमसी उन पुष्टों में हैं, जिनके व्यक्तित्व से पब कभी ऊमर नहीं हो पाता। वे जैनमत के वैराग्यजी सम्प्रदाय के पट्टधर प्राचार्य हैं और इस पब की धरिया और महिला कम नहीं हैं। वे एक ही साध साध्यात्मिक और लौकिक हैं। किन्तु तुमसी इनमें बीबन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व हैं कि उस साधन का मुख्य स्वयं फीका पब सकता है। वेध धूषा से व जैनाचार्य हैं, किन्तु प्राणविक निर्मलता और सवेधन-धामता से वे सभी मत और सभी वर्गों के धारणीय बन सके हैं। मेरा विवना सम्पर्क धामा है मैंने उन्हें सदा आगुल व धरपर धामा है। वेधिस्य कही देखने में नहीं धामा। प्रभाव और धवसाध उनमें या उनके निकट धिक नहीं पाता। साधपास का बाटा बरप उनकी कर्मसीधता से धैतम्य और उन्नत बना दिखता है। परिस्थित से धारने जाने वे नहीं हैं धारता के कम से उले चुनीं ही वेधे रहते हैं। परम्परा से उधिम्यन नहीं हैं, लकिन नध्याता के प्रति भी उधत हैं। उनकी नेतृत्व की धमता धमिलनधनीय है। नेतृत्व उस वर्ग का धिसका प्रत्येक धवस्य निम्पूह, निस्कार्य और धर्वधा मुक्त हो साधन काम नहीं है। किसी प्रकार का तोध धोर नय नहीं ध्यवस्था में सहारा नहीं वे सकता। धमर्गध धार्यवेध ही इस नीतिक नेतृत्व को सम्पन्न बनाये रख सकता है। तुमसी में उधी का प्रकाश सीधता है और मुझे उनके सानिध्य में सदा साध धूषा है। इस धवसर पर मैं अपनी हादिक भद्राधमि उनके धमिलनधन में धरित करता हूँ।

आचार्यश्री तुलसी

डा० सम्पूर्णानन्द
भूतपूर्व मुख्य मंत्री उत्तरप्रदेश

मेरी अनुभूति

अनन्त-मानोमन के प्रबलक आचार्यश्री तुलसी राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं। किसी दल या पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखत। किसी बाव के प्रचारक नहीं हैं परन्तु प्रसिद्धि प्राप्त करने के इन सब मार्गों से दूर रहते हुए भी वे इस जाल के उन व्यक्तियों में हैं जिनका मूनाभिक प्रभाव लाखों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है। वे जैन धर्म के सम्प्रदाय-विशेष के अभिप्रेता हैं इसीलिए आचार्य कहलाते हैं। अपने अनुयायियों को जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का अभ्यास कराने की होम अभ्यास को अपने सम्प्रदाय-विशेष के नियमावली की शिक्षा-बीछा देते ही होम परन्तु जिनने ने उनके या उनके अनुयायियों के मुँह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो दूसरों के पित्त को पुकाने वाली हो।

भारतवर्ष की यह विमोक्षता रही है कि यहाँ के धार्मिक पर्यावरण की धम पर आस्था रही जा सकती है और उसका उपरोक्त किया जा सकता है। आचार्यश्री तुलसी एक दिन मेरे निवास-स्थान पर रहे चुके हैं। मैं उनके प्रवचन सुन चुका हूँ। अपने सम्प्रदाय के आचारों का पालन तो करते ही हैं बाह्य उपरिचित होने के कारण वे आचार दूसरों को विविध सतमते हो और बर्तमान नाम के लिए कुछ अनुपपन्न भी प्रतीत होते हैं परन्तु उनके आचार्य और बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जो धर्म मठाधर्मियों को प्रसन्न करे। भारत सदा से उपस्थिति का आधार करता आया है। उपस्थिति ही और धार्मिक मठधर्मों का आधार करना अस्वास्थ्य होते हुए भी हम धर्म और धर्म के नाम से धर्म भुगतें हैं। हमारा तो यह विद्वान् है कि

यस तत्र समये यथा तथा, योऽसि सोऽस्यभिचया यथा तथा

जिस किसी देश जिस किसी समय महापुरुष का जन्म हो वह जिस किसी नाम से पुकारा जाता हो भीतरान उपस्थिति पुरुष सर्वे धर्म का धाम होता है। इसलिए हम सभी आचार्य तुलसी का अभिनन्दन करते हैं। उनके प्रवचन से उस वृक्ष की प्रत्यक्ष करने की अभिलाषा रखते हैं जो धर्म का मार और सर्वस्व है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए पत्थावकारी है।

भारतीय महात्मा न धर्म को सर्वे के स्थान दिया है। उनकी परिभाषा दो उसरी व्याख्या की जानक है। क्या वह न कहा है यतोऽभ्युदयनि धर्मसंस्थितिः स धर्म जिनसे इस लोक और पन्नारुम उन्नति हो और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो वह धर्म है। मनु ने कहा—धारणाधर्मः समाज को जो धारण करता है वह धर्म है। ध्याम कहत है—धर्मधर्म कामधर्म स धर्मः हिम सेमते। धर्म ने धर्म और नाम जाना बनत हैं फिर धर्म का नेत्र बन नहीं दिया जाता? इस बात को ध्याम कर भारत अपने को अपनी भारतीयता को जो बड़ेगा न वह धर्मता हिम कर मरेगा और न समाज का सम्मान हो कर सकगा।

भौतिकता की पुढ़-बीढ़

एक समय जगन्मय भौतिक बस्तुओं के लिए जो पुढ़-बीढ़ मनो हुई है, भाग्य भी उमय गमिमिन हा गया है। भौतिक दुष्टि से सम्पन्न होता पाव नहीं है अपनी रक्षा के मापनो ने मज्जिन राना बना नहीं है पन्ना भाग्य इस नौद

य प्रपनी घास्या को सोकर सफल नहीं हो सकता। अनियमित स्वार्थ से मन प्राप्त हो जाये तो वह मन प्रथिनम और प्रकरणीय कर्म की धोर से जाता है। परमायु ब्रह्म पंथी भर-सहारावाही बसुधोर्ध्व का मार्ग बिखसाता है। मनुष्य प्राय प्राकाशारहण करने जा रहा है। बात तो बुरी नहीं है पर इसका परिणाम क्या होगा। यदि वह राग-द्वेष का पुत्रमा बना रहा यदि मोम ही उसको स्पर्शित बेने बाता रहा और मन-सम्पत्ति का सग्रह ही उसके जीवन का भरम सद्य रहा तो वह दूसरे पिण्डों को भी पृथ्वी की भाँति रसस्पर्श धोर कड़ाईलाना बना देगा। यदि उन पिण्डों पर प्राणी हुए तो उनका जीवन भी ब्रूमर हो जायेगा और वे मनुष्य भाँति के क्षय को ही अपने लिए बरबाद मानेंगे। मनुष्य का ज्ञान-समुच्चय उसके लिए प्रमिषाय हो जायेगा और एक दिन उस अपने ही हाथों छहूँको बपों से प्रविष्ट सस्कृति और सम्यता की पीबी पर हस्ताम फेरनी होगी।

मोम की घाग सबेराही होती है। व्यास ने कहा है—

नाभिधृत्वा परमर्षिना नाक-वा कर्म दुष्करम्।

नक्ष्त्रा मत्स्यवासीष प्राप्नोति मृहती भियम् ॥

बिना दूसरों के कर्म का खेदन किये बिना दुष्कर कर्म किये बिना मत्स्यवासी की भाँति हुन किये (जिस प्रकार बीबर अपने स्वार्थ के लिए निर्बलता से लकड़ा मछलियों को मारता है) मृहती भी प्राप्त नहीं हो सकती। मोम के बखी मूत होकर मनुष्य और मनुष्यों का समग्र सभा हो जाता है। उसके लिए कोई काम कोई पाप प्रकरणीय नहीं रह जाता। मोम और मोमजन्य मास उस समय पवन की परावाष्प को पहुँच जाता है जब मनुष्य अपनी परपीडन प्रवृत्ति को परहितकारक प्रवृत्ति के रूप में बेलेने समता है किसी का घोषण-वस्तीकृत करते हुए यह समझनेलभता है कि मैं उसका उपकार कर रहा हूँ। बहुत दिनों की बात नहीं है यूरोप बालों के साम्राज्य प्रायः सारे एशिया और अफ्रीका पर फैले हुए थे। उन देशों के निवासियों का खोपन हो रहा था उनकी मानवता कुचसी जा रही थी उनके भारत-सम्मान का हुन हो रहा था परन्तु यूरोपियन कहता था कि हम तो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे कन्धों पर क्राइड मेस बदन (गोरे मनुष्य का बोझ) है, हमने अपने ऊपर इन लोगों को ऊँर उठाने का बायित्व से रखा है बीरे-बीरे इनको सम्य बना रहे हैं। सम्यता की कसौटी भी पृथक्-पृथक् होती है। कई साल हुए, मैं एक कहानी पढ़ी थी। भी तो कहानी ही पर रोचक भी थी और परिचयी सम्यता पर कुछ प्रकाश डालती हुई भी। एक कक्ष पादरी अफ्रीका की किसी तर-मास-मझी अवस्था जादियों के बीच काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद सौद कर फास भये और एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने अपनी सफलता की बर्चा की। किसी ने पूछा “क्या अब इन लोगों ने तर-मास खाना छोड़ दिया है? उन्होंने कहा “नहीं अभी ऐसा तो नहीं हुआ पर अब भी ही हाथ से खाने के स्थान पर कुटी-कटि से खाने लये हैं। भरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय पवन परावाष्प पर पहुँच जाता है, जब मनुष्य की आत्मव्यवस्था इस सीमा तक पहुँच जाती है कि पाप पुण्य ब्रह्म जाता है। बिबेक भ्रष्टार्थ भवति विनिषात अवमुक्त। एक मोम पर्यन्त है, सभी दूसरे दोष प्रातुषणिक बन कर उसके साथ चल पाते हैं। वहाँ भौतिक विभूति को मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान मिलता है वहाँ मोम से बचना प्रसम्भ है।

असत्य के कन्धे पर स्वतन्त्रता का बोझ

हम भारत में वेल्फेयर स्टेट—न्यायकारी राज्य—की स्थापना कर रहे हैं और ‘कल्याण’ शब्द की भौतिक व्याख्या कर रहे हैं। परिणाम हमारे सामने है। स्वतन्त्र होने के बाद चरित्र का उल्लंघन होना चाहिए या त्याग की वृत्ति बढ़नी चाहिए थी पदार्थ-लेवनी की याचना में धर्मवृद्धि होनी चाहिए थी। सब लोगों में उत्साहपूर्वक मोनहित के लिए काम करने की प्रवृत्ति बीच पड़नी चाहिए थी। एकी बोटी का पसीमा एक करके राष्ट्र की हितवेदी पर सब-कुछ स्थोका पर बनता था। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। स्वार्थ का भोगबाला है राष्ट्रीय चरित्र का भोर पवन हुआ है। कर्तव्यनिष्ठा दूँ नही मिलती। व्यापारी सरकारी कर्मचारी दयापक डाक्टर किसी में मोहसग्रह की भावना नहीं है। सब अपना बनाने को पुन भै है मने ही राष्ट्र का पक्षित हो जाए। कार्य से जी चुराना अधिक-से-अधिक पैसा लेकर कम-से-कम काम करना—यह मायावस भी बाग हो गई है। हम करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं परन्तु उसके फाय का भी लाभ नहीं उठा

रहे हैं। सोम सर्वम्मायी हो रहा है और उसके साथ प्रसत्य का साम्राज्य फैला हुआ है। प्रसत्य-भाषण प्रसत्य प्राचर्य और सर्वोपरि प्रसत्य-चिन्तन। एक बार १९१७ में महारामाजी ने कहा था कि हमारे चरित्र में यह दोष है कि हमारी हाँ का अर्थ 'हाँ' और हमारे 'नहीं' का अर्थ 'नहीं' नहीं होता। वह दाव प्राज्ञ भी हम में बैठा ही है। परन्तु प्रसत्य के अन्धे पर स्वतन्त्रता का बोझ नहीं उठ सकता। दुर्बल चरित्र देश को से दुबेसा और मानव-समाज का भी प्रक्षुब्ध करेगा। इसीलिए महारामाजी ने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में अर्थ को सर्वोच्च स्थान दिया था। उनका यह इतिहास-बोध था कि साधन का महत्त्व साम्य से कम नहीं होता। वह राजनीति में भी सत्य और अहिंसा का अनिवार्य मानते थे और नाबी भारत में अर्थ को। अपनी कल्पना को रामराज्य के नाम में बराबर सागाँ के सामने रखते गये। प्राज्ञ वह नहीं हैं। करोड़ों ने उनके उपदेशों को सुना था पर भी पढ़ते हैं परन्तु उनका अनुगमन कौन कर रहा है? हम मूलक राज्य रामराज्य की कल्पना पुस्तकों के पन्ना में ही रह गई।

चरित्र की निरावृत्ति की गति प्रभाव है। इससे पचराकर कुछ लोग का ध्यान स्व 'वीरुर्नैन और उनके वारिस रिप्रासमिन्ट' (नैतिक पुनरुत्थान) कार्यक्रम की ओर गया। कायनम जैसे ही अच्छा हो पर हमारी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ मिल हैं और हम कम्युनिज्म के विरोध के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान नहीं कर सकते। उसमें हमारा काम नहीं बन सकता। हमारी अपनी साम्यताएँ हैं परम्पराएँ हैं विस्मय हैं हमारे अनुकूल बड़ी उपलब्धि हो सकते हैं या हमारी अनुभूतियाँ पर प्रवर्तमान हैं जिनकी जड़ हमारे चहलों बपों के धार्मिक प्रयत्न में जीवन रख ग्रहण करती हो।

समाज सगठन का भारतीय व पश्चिमी आधार

पश्चिम के समाज-संगठन का आधार है—प्रतिस्पर्धा हमारा आधार है—सहृदय। हम मनुष्य मनुष्य के प्रतिपादक हैं पश्चिम में व्यक्तिगत और समुदाय के अधिकार पर जोर दिया जाता है हम इनमें दोनों पर जोर देते हैं इस भूमिका में जो उपदेश दिया जायगा वहीं हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है।

प्राचार्यधी तुलसी ने हम रखस्य को पहचाना है। वह स्वयं अर्थ है पर ईश्वरता को नैतिक उपदेश दत्त समय वह हम के उस मन पर लगे होते हैं जिस पर अधिक बोझ उन धार्मिक भारत-मनुष्य मनी सम्प्रदाय का समान रूप में प्रविष्ट है। वह नामधारी हैं माधु हैं उपलब्धि हैं उनकी बाणी में धोखे हैं। इसलिए उनकी बातों को मनी यथापूर्वक सुनते हैं। जितने मांग उनके उपदेश का व्यवहार में लाते हैं वह स्यारी कथा है परन्तु सुनने मात्र में भी कुछ मात्रता होना ही है और फिर इसरी आवृत्ति मात्र से सिल पर होत निश्चय।

प्राचार्यधी सोमा में जिन बातों का मन्त्र्य करता है, वे सब भूय-किर कर अहिंसा या प्रत्येक के प्रत्येक ही प्राणी हैं। परन्तु जिन ने अहिंसा मध्य प्रत्येक अहिंसा ही और अहिंसा ही और यह गैर भी है। इनमें से किसी एक को भी निरावृत्ति उठित होता है और एक के निरावृत्ति के प्रत्येक में मन्त्र्य ही निरावृत्ति अनिवार्य हो जाता है। एक को पकड़ कर दूसरा से बचा नहीं जा सकता। माननीय कि कोई यह स्वयं करता है कि मैं प्राज्ञ में रिक्त नहीं भूया और किसी मात्र में मित्रावृत्ति नहीं उठेगा। मन्त्र्य पूरा करने के लिए होता किया जायगा लाइन के लिए नहीं। परे-परे प्रयोग्य प्राज्ञ हैं पुराने सम्प्रदाय गीत की ओर लीचत हैं। प्राज्ञ का मन्त्र्य करना चठित होता है। चित्त टोका जान हो जाता है। वह जिन रिश्टी बनी पालिका पर बिनाम करता हा उनमें पालिका को पाचना करता है कि मग यह मन्त्र्य बड़ी दृढ़ न जाय। मैं मिथ्याचरण को छोड़कर मन्त्र्यचरण की धार धाता हूँ बनी परीक्षा में रिक्त न जाऊँ। चरित्र मन्त्र्य में वह यह बहता है—प्राज्ञे प्रवर्तते वर्य चरित्र्यामि, तच्छुद्धयत्तमे राज्यताम् इत्यमृतमनास्त्वयमुच्यते—ह सोमा को पूरा करने पश्चिम चरण जान सम्यत् । हे प्रजा के स्वामी मैं प्रजा का प्राचरण करने जा रहा हूँ। मुमर्षा पालिका दीक्षित कि मैं उस पूरा कर मर्षा । उमर्षा मन्त्र्य कीचि मैं प्रजा का प्राचरण करने जा रहा हूँ। प्रजा का चित्त जाना प्रमाणता पर बिजय जाना मन्त्र्य नाम नहीं है। वह भाष्य में हममें मन्त्र्यता मिश्री है और यह भी निश्चित है कि प्रजा की पालिका चरण ही प्राचरण न जाओ। एक प्रजा उमर्षा मन्त्र्य चरण की ओर न जायगा। एक का पूरा करने न

मिष्ट युगपत् सबको धपमाना होगा और जो धारम्भ में परम धनु प्रसीत होता रहा हो वह अपने वास्तविक रूप में बहुत बड़ा बन जायेगा। इसी से तो कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसीलिए मैं बहुत हूँ कि वस्तुतः कोई भी इत धनु नहीं है। किसी एक छोटे से वृत्त को भी यदि ईमानदारी से निबाहा जाये तो वह मनुष्य के सारे चरित्र को बदल देगा।

आचार्य तुलसी के प्रवचनों में तो बहुत सौम्य चीज पड़ते हैं। स्वयं भी बहुत-सी चीज पढ़नी हैं। सेठ-साहूकारों का भी जमघट रहता है। इसी से मैं बबरछा हूँ। हमारे देश में सामुग्रियों के दरबार में जाने और उनके उपवेशों को पस्ते फाट बिचि से मुनने का बड़ा चलन है। ऐसे लोग न धार्मिक हैं। सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करना है जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षित वर्ग को धाकूट करना है। इसी वर्ग में से शिक्षक अध्यापक डाक्टर, इंजीनियर राजनीतिक नेता सरकारी कर्मचारी निकलते हैं। यदि इन लोगों का चरित्र सुधरे तो समाज पर क्षीप्र और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। मैं प्राधा करता हूँ कि आचार्यजी का ध्यान मेरे इस निवेदन की ओर जायेगा। भगवान् उनका चिरायु और उनके प्रतिपान को सफल करे।

अचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन

श्री० बृहत्सैण्ड बहुसर

सम्पन्न, अन्तर्राष्ट्रीय साकाहारी संघ, लखन

अन्तर्राष्ट्रीय-सम्बन्ध इस समय समस्त सभार की एक प्रमुख समस्या है। दो विश्व-युद्धों के बाद पुराने ढंग के छोड़कर राष्ट्रीयतावादी भी यह अनुभव करने लगे हैं कि विश्व-व्यापी रूप में पानी समस्त विश्व की दृष्टि से नहीं सीमाएँ निर्धारित करनी आवश्यक हैं। इस कार्य में सहायता के लिए भारतवर्ष के जनाचार्य श्री तुलसी अपने अनुयायियों को बुनियाद में हर चीज पर परस्परव्यतिरिक्त दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा करते हैं। विश्वव्यापी नैतिक के फल अस्मितवत् आत्म-समय के बीच से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को मुख्य मानते हुए आचार्यश्री तुलसी और उनके सर्वथा साकाहारी अनुयायियों ने अनुसन्ध-आस्थात्मक सगठित किया है। यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण का प्रयत्न है जिसमें जैन और अजैन सभी ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जो धार्मिकों को समझी कर देने के लिए निर्दिष्ट की गई कुछ अनुशासनात्मक प्रतिज्ञाओं का अपनी क्षमता के अनुसार स्वच्छापूर्वक ग्रहण करने के लिए तैयार हों।

आचार्यश्री तुलसी २० फरवरी १६१४ को माहर्नूम पैदा हुए थे जो भारतीय सभ के राजस्थान राज्यान्तर्गत जोधपुर जिले का एक कस्बा है। आचार्यश्री तुलसी तीन वर्ष के ही थे कि उनके पिता का देहावसान हो गया। पिता के देहावसान के बाद आचार्यश्री तुलसी के सबसे बड़े भाई मोहनदासजी पर बृहत्स्वी का भार पड़ा। मोहनदासजी अवश्य कठे अनुशासन वाले व्यक्ति रहे होते क्योंकि अपनी बायरी में आचार्यश्री तुलसी ने लिखा है—“मैं उनसे इतना डरता था कि उनके बिना कुछ कहना तो बुरा, उनकी उपस्थिति में कुछ करने में भी मुझे संकोच होता था।

आचार्यश्री तुलसी पर अपनी माता का भी बहुत असर पड़ा जो धार्मिक विचारों की भी ओर बाध में साम्नी बन गई। वेरापयी साधु-आश्रमों के वातावरण में साकाहारी तो वह जन्म से ही थे। आस्थावस्था में ही अपने मानसिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उन्होंने जीवन में सभी नशा और भूषणन न करने की प्रतिज्ञा ली। इस तरह अस्मितवत् आत्म-समय का सहाय मेकर उन्होंने छोटी अवस्था से ही उस मार्ग को अपनाया जो कठिन होत हुए भी बुनियाद में सुखी रहने का सबसे प्रबल मार्ग माना जाता है।

आस्थावस्था के अपने अस्मरणा में आचार्यश्री तुलसी लिखते हैं—“पाठ काण्डाव करने की मुझे आदत थी। मही तक कि बचते समय भी मैं अपना पाठ याद करता रहता था। प्रारम्भ से ही वे बाहरी प्रभाव के बलिष्ठत अन्तः आत्मा का अनुसरण करते थे और प्रारम्भिक काल के उनके सभी अध्यापकों ने उनमें नेतृत्व की क्षमता को अनुभव किया था। बार या पाँच साल की अवस्था में जबकि बच्चे घामटौर पर एकाग्रता का परिचय देते हैं जो उनके भावी जीवन की कपरेका बताती है, आचार्यश्री तुलसी में जरा-जरा सी बात पर मुस्सा हो जाने की आदत पड़ गई। जोप के दुष्प्रभाव में मनुष्य का पैट जाए हुए पशुओं को अधीन तरह नहीं पड़ा सनता लेकिन आचार्यश्री तुलसी आस्थावस्था में ही अपने समस्त-धार के कि जब उन्हें मुस्सा पाता तो जाना जाने से इन्कार कर देते थे। कभी-कभी तो ऐसा हाता कि पर के सभी माया के बहुत बहने-मुगने पर भी सारे दिन या दो दिन तक वह जाना नहीं बाता। इसी समय किसी न उम्हू नारियल चुरा कर मगधान पर चढ़ाने की सहाह थी। इस सहाह पर, जिसका यौचित्य नि सन्नेह सदिग्ध है, जल नर वचित धार्मिक क्रिया के लिए उन्होंने अपने ही घर से कुछ नारियल चुराए। लेकिन सहाचार के जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया उसमें अपना के ऐसे प्रयास बिन्दे ही हुए। आत्मा-नाशन और मृत्युता उनके विषय गुण बन गए, जिसके कारण अपनी इच्छा न होने

हुए भी उन्होंने अपनी माता और बड़े भाई मोहनलालजी ने जो कहा वह किया। ऐसे एक दुःख प्रसंग का उन्होंने अपनी दासिनी में उल्लेख किया है जबकि उनकी माँ ने उनसे पड़ोस के एक घर से छाछ माँग आन के लिए कहा था। 'मानन में मुझे अपना का अनुभव होता था। प्राचार्यजी तुलसी सिद्धते हैं, 'चेचिन' मन्त्रे अपनी माँ के आदेश का पालन करना पड़ा।

जैन दशन के अनुसार पूर्व जन्मों के संस्कार मनुष्य की प्राप्ता में रहते हैं बिनाक अनुसार ही मनुष्य अपने उपर्युक्त कार्य का पुनाव करता है। प्राचार्यजी तुलसी के लिए निश्चित ही यह बात सामूहिक है क्योंकि प्राप्तात्मिका की कोई किसी हुई शक्ति उनका मार्ग-दर्शन करती सामूहिक पड़ती है। यही बात उनके कुटुम्ब के कुछ अन्य व्यक्तियों के बारे में भी कही जा सकती है। उनका बहन साहजी धात्री बनी जो कासास्तर में तेरापची सम्प्रदाय की सभी साध्वियों की प्रमुख हुई और उनके भाई जन्मात्मिका ही नहीं बल्कि एक नवीने हिरण्यजी भी तेरापची साधु बन।

प्राचार्यजी तुलसी ने जबसे होख सम्भासा उनका सारा परिवार तेरापच के धात्री प्राचार्यजी कामूजी का अनुयायी था। अपने बाल्यकाल में प्राचार्यजी तुलसी ने धक्कर यह आकाशा की तो उसमें प्राप्ति की बात नहीं कि मैं भी साधु हो जाऊँ तो किटना प्रच्छ। अपनी माँ से वह धक्कर प्राचार्यजी कामूजी के बारे में पूछते रहते थे। प्राचार्यजी कामू गम्भीर जब कभी साहजी धात्री जो तेरापच के प्रभाव का केन्द्र था प्राचार्यजी तुलसी और उनके परिवार के वृद्धों से भी व्यक्ति उनके दर्शन को जाते थे। प्राचार्यजी कामूजी के बारे में प्राचार्यजी तुलसी ने लिखा है—“उनके मुख पर जो प्राप्तात्मिक तेज था वह मेरे हृदय को आकर्षित करता था और मैं चपटो उन्हें, उनके लम्बे केश उनके पीर बदन उनकी चमकती हुई आँखों की ओर निहारता रहता था। मन-ही-मन कहता—क्या किसी दिन मुझे भी ऐसा हीमाय प्राप्त होगा कि मैं साधु बन कर उनकी साक्षात् में उनके साथ बैठूँ।

जैन तेरापच में प्राचार्य ही अपने उत्तराधिकारी का पुनाव करते हैं। कासास्तर में प्राचार्यजी कामूजी ने इस प्रल पर विचार करना प्रारम्भ किया कि उनके बाब प्राचार्य का पद किसे दिया जाय। प्राचार्यजी कामूजी ने साहजी की अपनी माताओं में एक बार बालक तुलसी को देखा था और पड़ती ही पक्कर में बालक ने उनका हृदय छू लिया था। बालक की उनके प्रति वैसी आदर थी उसी तरह से ही उसकी ओर आकर्षित हुए और बालक तुलसी की चमकती हुई आँखों में देखते हुए प्राचार्यजी कामूजी ने जान लिया कि जिस उत्तराधिकारी की वह खोज में थे उस उन्होंने पा लिया।

प्राचार्यजी तुलसी जब व्याहृत वर्ष के हुए तो प्राचार्यजी कामूजी भी एक बार फिर साहजी धात्री। साधु बनने के स्वप्न की पूर्ति में विलम्ब न हो यह सोच कर प्राचार्यजी तुलसी ने उनसे अपने को तेरापच के साधु-समुदाय में प्रविष्ट करने की प्रार्थना की। बड़े भाई मोहनलालजी इतनी छोटी अवस्था में सवार के सारे भौतिक सुखों और सम्पत्ति का परि त्याग करने की अपने छोटे भाई की तैयारी देख कर चक रह गए। छोटे भाई के कानूनी सरक्षक के नाते इसके लिए प्राक्क प्रनुमति देने से उन्होंने इन्कार कर दिया। प्राचार्यजी तुलसीजी ने बार-बार प्रार्थना किया लेकिन मोहनलालजी भी अपनी बात पर दृढ़ रहे।

इसके कुछ दिन बाद की बात है कि प्राचार्यजी कामूजी साहजी में एक विश्वास समुदाय के बीच प्रवचन कर रहे थे। सबको और विशेषतः मोहनलालजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस विश्वास समुदाय के बीच खड़े होकर व्याहृत वर्षों प्राचार्यजी तुलसी ने प्राचार्यजी कामूजी की सम्मोहित करके कहा—“आधरमीय प्राचार्यजी मैं यह प्रतिज्ञा लेता पाहता हूँ कि प्राचीनत ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और मनोपार्थन के अन्तर में नहीं पड़ूँगा। जिसने अपनी युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किया था ऐसे बालक का यह साहस देख कर जन-समुदाय भीचकता रह गया। भाई मोहनलालजी भी ऐसे चकित हुए कि कुछ शोक में लगे। स्वयं प्राचार्यजी कामूजी भी जो भारत के विभिन्न भागों के व्यापक प्रवास में मनो-मनो-बुद्धि देख-सुन कर धन बयोवृद्ध हो चुके थे प्राचार्यजी तुलसी के इस आत्मिक परिवर्तन को देख कर चकित रह गए। बड़े भाई की अवस्थिति में प्रतिदिन बड़े-बड़े रहने वाले तुलसी को आज क्या हो गया? मोहनलालजी का मन कहाँ चला गया? यह किसी की समझ में नहीं आया। वस्तुतः यह छोटा बालक के बचपन एक बरक की ही नानी थी।

मन्त्री आगोनी के बाब प्राचार्यजी कामूजी ने कहा—‘तुम धर्म बालक ही हो ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करना

प्रासाद काम नहीं है।

मोहनलालजी की प्राचीन आचार्यजी तुमसी पर एकाग्र थी। जन-समुदाय ज्यों-का-तथा निःशब्द था। तुमसीजी को यह कसौटी थी। उम्हें लगा कि यहाँ उपस्थित हर एक उम्हें प्रश्न कर रहा है ऐसी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए ? उन्होंने धीमे-धीमे गमती नहीं करनी चाहिए, अपनी आत्मा की बुद्धता दिखाने का यही प्रयत्न है और स्पष्ट भाषा में आचार्यजी से कहा—“आवरणीय आचार्यजी आप प्रतिज्ञा दिखाने को राजी हो या नहीं मैं तो आपकी उपस्थिति में यह प्रतिज्ञा से ही रहा हूँ। इसके बाद उस छोटे बालक ने आजीवन बिनाह और अनोपार्जन म करने की प्रतिज्ञा को गम्भीरता के साथ दोहराया।

जन-समुदाय में इससे एक बार फिर आश्चर्य की सहर बौध गई। यहाँ तक कि कठोर अनुशासक मोहनलालजी भी अपने छोटे भाई के बोरतापूर्ण शब्दों में बहुत प्रभावित हुए। एक क्षण बाद मोहनलालजी अपनी जगह से उठे और आचार्यजी को सम्बोधन करते बोले—“आचार्यजी मैं अपने भाई की इच्छा के धामे सिर झुकाता हूँ और आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप उसे तैरापन के साधुओं में वीक्षित कर लें।

इस बार आचार्यजी सोच में नहीं पड़े बल्कि तुरन्त सहमति दे दी। बीसा के लिए ऐसी छोटी प्रश्रुति बहुत प्रसाधारण बात थी जैसा कि पहले कभी विरल ही हुआ था। जन-समुदाय एक बार फिर जीवन्त रह गया।

आचार्यजी तुमसी के वाक्यकाल का यह विवरण मुनिजी महेश्वरमुकुन्दजी द्वितीय द्वारा लिखित आचार्यजी तुमसी की जीवन-श्री की ‘भारत की ज्योति’ के आधार पर लिखा गया है। ‘भारत की ज्योति’ के प्रति पूरा न्याय करना हो तो इस सविष्ट निबन्ध की परिधि से बाहर जाना होगा। आत्म-नयन के लिए जो आध्यात्मिक विमान का मार्ग प्रहस करना चाह उनके लिए मैं अग्रजत-आत्मोन्नत का सर्वस्व बनने की हार्दिक प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह-आत्मोन्नत के दो उदासीन सदस्यों रमणीकण्डव और सुन्दरप्रसाद ज्योती की कृपा से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पहली बार भारत आने पर मुझे और मेरी पत्नी को आचार्यजी तुमसी के घरों में बैठने का शीघ्र प्राप्त हुआ था।

आचार्यजी तुमसी से भट करने पर मेरी पत्नी ने कहा था—“आचार्यजी आपकी आत्मा में आ दिव्य ज्योति में खेल रही हूँ। मैंने इससे पहले अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखी। उनके चेहरे का निष्ठा आधा हिस्सा यद्यपि तैरापन की परम्परा के अनुसार बस बदन से उठा हुआ था फिर भी जैन आचार्यजी तुमसी की सुन्दर चमकदार प्राज्ञ हममें नहीं छिपी रह सकी और उनके द्वारा हम उनके हृदय की ऊष्मा उनके व्यक्तित्व आकर्षण और उसमें भी प्रविष्ट उनके मन में आत्मा की महान् बुद्धता को अनुभव कर सकते थे।

इस स्मरणीय पहली भेंट में इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए कि उनके घास-पास पसभो मार कर बमीन पर बैठे हुए सभी शोध हम प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। पकिजनी बुनिया के सुविचारशील दृष्टिकोण से प्रभावित अनेक आत्मिक व्यक्तित्वों के विपरीत साधु-सामिग्यों तथा आचार्यजी तुमसी के दूसरे अनुयायियों ने स्पष्टतया प्राकृतिक जीवन के अपने आनन्द को नहीं छोड़ा है। उनके हास्य और स्वेच्छापूर्ण उत्साह से हम तथा कि तैरितवता के मार्ग पर चलते हुए उनका समय बहुत प्रशस्त बौध रहा है। हमारी भेंट के बीच आचार्यजी तुमसी ने कई अच्छी बातें नहीं बिनाम सदा मुक्त विवेकतया साध है—“अपनी इच्छाओं पर आप विचार नहीं पायेंगे तो वे आप पर हावी हो जायेंगी।

आचार्यजी तुमसी और उनके अनुयायियों से बिदा होने के पहले मैंने उनसे पूछा कि बीसवीं सदी के दृष्टे काल में अब प्रगति के नाम पर सहर और सहर की तैयारी जारी है, तब बुनिया में अच्छे गुण की प्राप्ति कैसे सम्भव है ? आचार्यजी ने जो कुछ कहा उसका भावार्थ यह है कि शरीर एक अच्छा जीवन, पर कुछ मामिला है अतः मनुष्य मुनी होने के लिए मनुष्य को अच्छा की धारा पर चलना चाहिए यानी किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।

तैरापन के नव आचार्य से अपनी और अपनी पत्नी की पहली मुलाकात के बाद वे ही मुक्त के सम्बन्ध में मैं एक नई दृष्टि में विचार करने लगा हूँ और वास्तविकता की गूँथ पर बहुत कुछ विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि मुक्त की नुजी जैसा कि आचार्यजी तुमसी कहते हैं आत्म-नयन में ही है। भौतिक शरीर तरह-तरह की मृगों आराधनों में आनन्दानुभव करता है और अतः हम उनके अनुभव में पड़ जायें तो अन्त में हमें निराशा हो जाय

समेगी। दूसरी ओर, यन्त्र हय प्राकृतिक नियमों के अनुसार रखने योग्य काफी समुदासित मानी अयमपूर्व हो जायें तो हम सुख भी खोज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक वह स्थिति है हमारे पास धारणा। वास्तव में तो समुदास की सच्ची प्रकृति ही सुख है वह उसमें अवस्थित है जिसकेवल पहचानने की आवश्यकता है।

सांसारिक सुख का एक सबसे बड़ा स्रोत मुझे लगता है किसी भीज से ऊब जाना। हमारे अग्र भौतिक रूप में अपनी आवश्यकता की पूर्ति होते ही समुदास उस भीज से ऊब जाता है और उससे अपेक्षाकृत बड़ी सच्ची तेज तथा अधिक उत्तेजक भीज की आकांक्षा करने लगता है। अतः भौतिक दृष्टिगतों के विरुद्ध या उन पर विजय पाने के लिए, समुदास की आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले जीवन-मन्त्र को अपनाना आवश्यक है—सुख प्राप्ति की ऐसी जीवन-दृष्टि जिससे अन्त में निराशा पस्त न पड़े। मुझे लगता है कि सुख के बारे में आचार्यभी तुलसी की ऐसी ही जीवन दृष्टि है। आचार्यभी की प्राप्ति में देखते हुए मुझे और मरी पत्नी का ऐसी ही मूलक मन्त्र था।

आचार्यश्री तुलसी और अणुव्रत-आन्दोलन

सेठ गोविन्ददास, एम० पी०

मानव पूर्ण पुरुष परमात्मा की एक अपूर्ण कृति है और मानव ही क्या यह सारी मृट्टि ही जिसका वह नायक बना है अपूर्ण ही है। जब मानव अपूर्ण है उसकी मृट्टि अपूर्ण है तो निश्चय ही उसके काय-व्यापार भी अपूर्ण ही रहने। मेरी दृष्टि में मनुष्य का अस्तित्व इस जगती पर उस सूर्य की भाँति है जो अन्तरिक्ष में अपनी प्रकाश-किरण भू-मण्डल पर एक एक निश्चित समय बाद उन्ह फिर अपने में समेट लेता है। इस बीच सूर्य-किरणों का यह प्रकाश जगती को न केवल प्रभावित करता है, बरन उसमें गिर-मूतन जीवन भरता है और समभाव में सब सबको प्राण-शक्ति से प्रभावित करता है। यहाँ सूर्य की हम एक पूर्ण तरह मान कर उसकी अनन्त किरणों को उसके छोटे-छोटे अनन्त अपूर्ण अनु-रूपों की सजा दे सकते हैं। यही स्थिति पुरुष और परमेश्वर की है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा भी है ईश्वर प्रसन्न जीव प्रणिताधी—अर्थात् मानव रचना ईश्वर के अनु-रूपों का ही प्रतिरूप है जो समय के साथ अपना मूल रूप में पुष्कल और उसमें प्रविष्ट होता रहता है। सूर्य-किरणों की भाँति उसका अस्तित्व भी क्षणिक होता है पर समय की यह स्वल्पता प्रामु की यह अल्पज्ञता होते हुए भी मानव की शक्ति उसकी सामर्थ्य समय की सहजरी में होकर एक अनुल प्रदूत और प्रखण्ड शक्ति का ऐसा स्रोत होती है, जिसकी तुलना में आज सहस्राब्दी की भी किरण भी पीछे पड़ जाती है जो जगती की जीवनदायिनी है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी की यह उक्ति Where the sun cannot rise the doctor does enter there जितनी यथार्थ है। फिर आज के वैज्ञानिक युग में मानव की अन्तरिक्ष-यात्राएँ और ऐसे ही अनेकानेक साम्प्रदायिक अभ्येष्टन जो किसी समय सर्वथा अश्वसनीय और असौकरिक थे आज हमारे मन में आश्चर्य का भाव भी बाधित नहीं करते। इस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य से मर्याद यह अपूर्ण मानव आज अपने पुरोपाय के बल पर, प्रकृति के साथ प्रतिस्पर्धी बना खड़ा है।

जगती में सनातन काम से प्रधान रूप में सब ही बा-बाता का इष्ट चलता रहा है। सूर्य जब अपनी किरण समेटता है तो अरबों पर सघन घनघनार छा जाता है। अर्थात् प्रकाश का स्थान अन्धकार और फिर अन्धकार का स्थान प्रकाश में होता है। यह हम अनन्त काम में अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार मानव के अन्तर भी यह द्वैत का इष्ट संचिखीन होता है। इसे हम अन्धे और बुरे गुण और बोध ज्ञान और अज्ञान तथा प्रकाश और अन्धकार आदि प्रभावित नामों से पुकारते हैं। इसी गुण-बोधों के अनन्त-प्रभावित वेद और उपदेश होते हैं जिनके माध्यम से मानव जीवन में उन्नति और अवनति के मार्ग में अन्वेषण से अन्वेषण ही अवसर होता है। यहाँ हम मानव-जीवन के इसी अन्धे और बुरे, उचित और अनुचित पक्ष पर विचार करेंगे।

जीवन की सिद्धि और पुनर्जन्म की क्षुद्धि

प्रायः धर्म प्रमाण दिए हैं, पर व्यावहारिक सचाई में बहुत पीछे होता जा रहा है। भारतीय लोग धर्म और श्रद्धा की ठा बड़ी चर्चा करते हैं यहाँ तक उनके दैनिक जीवन के कल्प बाधित-व्यवसाय यात्राएँ, वैवाहिक सम्बन्ध आदि जैसे कार्य भी शाल-मुष्ण पूजा-पाठ आदि दैनिक कृतियाँ से ही प्रारम्भ होते हैं। विष्णु काशी के प्रारम्भ और प्रान्त को छोड़ जीवन की को एक लम्बी मजल है उसमें व्यक्ति धर्म के इस व्यावहारिक पक्ष से सब ही उदासीन रहता है। इस धर्म-प्रमाण देन के मानव में व्यावहारिक सचाई में प्रायोजिकता के स्थान पर आश्चर्य और आधिभौतिक शक्तियों का

प्रापितपय होता जा रहा है। जीवन में जब व्यावहारिक सच्चाई नहीं प्राप्ताधिकता नहीं तो भर्माचरण कैसे सम्भव है। इसके विपरीत मौलिकतावादी मान जाते जाते वेगो की जब भारतीय माना करते हैं तो वहाँ के निवासियों की व्यवहारगत सच्चाई और प्राप्ताधिकता की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर जो विशेषी भारत की माना करते हैं उन्हें यहाँ की ऊँची दर्श निकता के प्रकाश में प्राप्ताधिकता का प्रभाव चलता है। इस विशेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह भर्माचरण जीवन-मुक्ति के लिए नहीं पुनर्जन्म की मुक्ति के लिए है। किन्तु यहाँ भी हम भूल रहे हैं। जब यह जीवन ही दुख नहीं हुआ तो प्रगता जन्म कैसे दुख होगा? यह सुनिश्चित है कि उपासना की प्रपेक्षा जीवन की सच्चाई की प्राप्ताधिकता बिना इस जन्म की स्थिति और पुनर्जन्म की मुक्ति सर्वथा असम्भव है।

प्रश्न उठता है कि जीवन की यह स्थिति और पुनर्जन्म की वृष्टि कैसी हो सकती है ? स्पष्ट है कि पारिष्टिक विकास के बिना जीवन की यह प्राथमिक और महान् उपलब्धि सम्भव नहीं। पारिष्टिक सामर्थ्य किसी कार्य-व्यापार तक ही सीमित नहीं अपितु उसका सम्बन्ध जीवन की उन मूल प्रवृत्तियों से है जो मनुष्य को हिसक बनाती हैं। शोषण, भ्रष्टाचार असमानता अशिक्षिता आक्रमण दूसरे के प्रभुत्व का अग्रहण या उसमें हस्तक्षेप और सामाजिक प्रवृत्तियों से सब पारिष्टिक है। प्रायः सभी लोग इनसे आक्रान्त हैं। मेरे प्रकार का है। कोई एक प्रकार के शोष से आक्रान्त है तो दूसरा दूसरे प्रकार के शोष से। कोई कम मात्रा में है तो कोई अधिक मात्रा में। इस विवेक-विषमता के विषय की स्थापित या प्रचलित चिन्ता और कार्य-व्यवस्था का दोषपूर्ण होना माना जा सकता है। आज की सोचिता-व्यवस्था है उसमें पारिष्टिक विकास की कोई निश्चित योजना नहीं है। भारत की प्रथम और द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में भारत के भौतिक विकास के प्रयत्न ही उल्लिखित थे। कदाचित् भूकें अन्त में होई तोपलाता और भारत का हनन कर कुकर्म की जड़ के अनुसार भूकें भी भूकें मिटाने के प्राथमिक मानवीय कर्तव्य के माते यह उचित भी था किन्तु पारिष्टिक विकास के बिना भूकें में योजना पाने वाला कोई व्यक्ति या राष्ट्र प्रायः के अगतिशील विषय में प्रविष्ट होना तो बुरा, किन्तु बेरुका रह सकेगा यह एक बड़ा प्रश्न है। अतः अन्तर्गत के अन्त में अपने परम्परागत पारिष्टिक विकास को नहीं गैर बना चाहिए। यह रूप का विषय है कि पृथ्वी पञ्चवर्षीय योजना में इस विषय में कुछ प्रयत्न अन्तर्लिखित है। हमारी चिन्ता कैसी हो यह भी एक सम्मरी प्रश्न है। अनेक-अनेक विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। अनेक तथ्य और तर्क चिन्ता के सम्मुख पक्ष के सम्बन्ध में दिये जाते रहे हैं और विचार का सकते हैं। निश्चित ही भारतीय चिन्ता के क्षेत्र में अपने बने हैं किन्तु प्रायः का यह शैक्षणिक विकास एक असमय विकास है। कोरा-ज्ञान मयावह है कोरा भौतिक विकास प्रत्यक्ष है और नियन्त्रणीय गति का अन्त अन्तराल है। वृष्टि ही विमुक्त जीवन की मुरी है। वृष्टि वृष्टि है तो ज्ञान सुख होता वृष्टि विकृत होती तो ज्ञान विकृत हो जायेगा पारिष्टिक वृष्टि हो जायेगा। इस वृष्टि-शोष से हम सभी बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं। प्रायः प्रान्त-राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता के वृष्टि-शोष के जो दुष्प्रभाव में प्रायः जहाँ-जहाँ देखने को मिल रहे हैं वे वहाँ के पारिष्टिक विकास के ही परिणाम हैं। ज्ञान, सकीर्ण मनोवृत्ति और पारम्परिक अविद्या के मयावह अन्तर्गत में भारतीय प्रायः ऐसे बुरे रहे हैं कि ऊपर उठ कर बाहर की हवा सेने की बात सोच ही नहीं पाते। इस मयावह स्थिति को समझ रहे समझना है अपने-आपको समझाना है। यह कार्य पारिष्टिक विकास से ही सम्भव है और पारिष्टिक विकास के विकास में सुधार अपेक्षित है। प्रश्न है—यह चिन्ता कैसी हो ?

संघर्ष में जीवन के निश्चित लक्ष्य तक यदि हमें पहुँचना है, तो ऐसे जीवन के लिए निश्चित बड़ी शिक्षा उपयोगी होगी जिसे हम समय की शिक्षा की सहायता से कर सकते हैं। समयी जीवन में छात्रों की शरीर श्रम का प्रभाव ही सम्मिश्र होता है और जहाँ जीवन छात्रों से पूर्ण होगा उसमें श्रम का प्रभाव ही नहीं कर्तव्य निष्ठा से जागृत होते ही व्यक्ति-निर्माण का वह कार्य जो प्रायः के युग की हमारी शिक्षा की उसके स्तर के सुचारु की माँग है वह ही पूरा हो पायेगा।

उम्मीद की घड़ी

धर्म-व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। धर्म-व्यवस्था सुधरे बिना चरित्रवान् बनने में कठिनाई होती है और चरित्रवान्

बन बिना समाजवादी समाज बने यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के कर्णधार योजनाओं के क्रियान्वयन में चरित्र विकास के सर्वोपरि महत्त्व को दृष्टि से ध्यान में करें। ईमानदारी चरित्र का एक प्रभाग प्रण है। यदि चरित्र नहीं तो ईमानदारी कहाँ से आयेगी और जब ईमानदारी नहीं तो इन शीर्षसूत्रीय योजनाओं से जो धाज त्रियान्वित हो रही हैं धाज बनकर धर्म-आत्म भ्रम ही हों पर अधिष्ठाप में अधिचार, असमय और असमानता का ऐसा बुरा समाज में पड़ेगा जिससे निवसना फिर आसान बात न होगी।

इस प्रकार देशोल्लेख की धुरी चरित्र ही है। बिना चरित्र विकास के देश का विकास असम्भव है। चरित्र निर्माण का सम्बन्ध हमारी शिक्षा और धर्म-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इनके दोषपूर्ण होने पर निष्कसक चरित्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

आचार्य तुलसी का अनुवत-आन्दोलन चरित्र निर्माण की शिक्षा में एक अनुवतपूव आयोजन है। अनुवत का धर्म है—छोटे बत।

स्वभाव से ही मानव धन्यकार की परिधि से बाहर निवस प्रकाश की ओर बढने का इच्छुक होता है। वत पहल में भी यही तथ्य निहित है। मानव-समाज में व्याप्त विषमता बईमानी और धर्मिकता जब व्यक्ति को दृष्टिगोचर होती है तो उसके अन्दर इस वैषम्य केमनस्व धोषण और प्रभावार को दूर करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सव भावमूलक इस प्रवृत्ति के उदय होत ही त्याग की भावना से प्रभिभूत उसका धन्य करण बवों की ओर धाकपित होता है। जीवन-सुधार की शिक्षा में वतों का महत्त्व सर्वोपरि है। वतों में प्रचालरूप से आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सिद्धान्त कायम करना जितना आसान है उस पर धमक करना उतना ही कठिन उसी प्रकार वत सेना को आसान है पर उसका निभाना बड़ा कठिन होता है। वत-पालन में स्व-नियमन बह्व्य-परिवर्तन से बड़ी सहायता मिलती है। अनुवत के पाँच प्रकार हैं—महिंसा सत्य अधीर्य बह्व्यर्ष या स्वचार-सतोष और अपरिग्रह या इच्छा परिमाण।

महिंसा—रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या आत्मा की राग-द्वेष-रहित प्रवृत्ति।

सत्य—महिंसा का रचनात्मक या भाव प्रकाशनात्मक पहलू है।

अधीर्य—महिंसात्मक अधिकारी की व्याख्या है।

बह्व्यर्ष—महिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है।

अपरिग्रह—महिंसा का परम-मार्थ-निरपेक्ष रूप है।

वत हृदय-परिवर्तन का परिणाम होता है। बहुधा जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नहीं होता वत समाज की दुष्प्रवस्था को बदलने के लिए भी प्रयत्न क्रिया जाता है। उदाहरण के लिए धार्मिक दुष्प्रवस्था वतों से सीमा सम्बन्ध नहीं रखती किन्तु धार्मिक दुष्प्रवस्था मिटाने के लिए और संवत सदाचारपूव जीवन-आपन की शिक्षा में वत बहुत उपयोगी होते हैं। हृदय-परिवर्तन और सदाचारण से जब धार्मिक दुष्प्रवस्था मिट जाती है तो उससे धार्मिक दुष्प्रवस्था भी स्वतः सुखरती है और उसके फलस्वरूप सामाजिक दुष्प्रवस्था भी मिट जाती है।

व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता का उसकी धर्म-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है—दुष्प्रवस्था कि न करोति पापम् ? की उक्ति के अनुसार भूला आधमी क्या पाप नहीं कर सकता। इसके विपरीत किसी विचारक के इस कथन को भी कि वसार में हर एक मनुष्य की आवश्यकता भरने को पर्याप्त से अधिक पदार्थ है पर एकमी व्यक्ति की धापा भरने को बह पर्याप्त है। हम दृष्टि से धोषण नहीं कर सकते। एक निर्धन निराशा से पीड़ित है तो दूसरा बहिन धापा से। यही हमारी धर्म-व्यवस्था की सबसे बड़ी निष्ठमता है। भगवान् महावीर ने धापा की अनन्तता बताते हुए कहा है—यदि सोने और चाँदी के बीजाध-मुस्य असक्य पत भी मनुष्य को उपलब्ध हो जायें तो भी उसकी तृप्ता नहीं

१ There is enough for everyone's need but not everyone's greed

२ मुबन्ध कबस्त उ पम्बया भवे तियाहु कलास तया धर्मतया।

के दानानस म भूमयता है। अबबा अहिंसा और शान्ति की नीतम सरिता म स्नान करना है। तराजू न इन दो पमरो पर भ्रममुसित स्थिति म आज़ बिम्ब रक्ता हुआ है और उसकी बागडोर, इन तराजू की मोटी उमी ब्रान-शक्ति सम्पन्न मानव के हाथ मे है जो अपनी ज्ञात सत्ता के कारण सृष्टि का भिरभीर है।

सबमान्य आचार-संहिता

आचार्यभी तुमसी से मेरा जोबा ही सम्पर्क हुआ है परन्तु वे जो कुछ करते रहे हैं और अमुषत का जो साहित्य प्रकाशित होता रहा है उसे म ध्यान में देखता रहा हूँ। जैन साधुघा की त्याग-भक्ति पर मेरी सदा से ही बड़ी श्रद्धा रही है। इस प्राचीन संस्कृति वाले देश म त्याग ही सर्वाधिक पूज्य रहा है और जैन साधुओं का त्याग के क्षेत्र म बड़ा जैसा स्थान है। फिर आचार्यभी तुमसी और उनके साथी किसी बर्ष के संकुचित वायदे म कैद भी नहीं हैं। मैं आचार्यभी तुमसी के विचार, प्रतिभा और कार्य-श्रीचर्या की सराहना बिदे बिना नहीं रह सकता। उनका/मह अमुषत आम्बोसन किसी पक्ष विधेय का आम्बोसन न होकर समुची मानव-जाति के नमिक विकास और उसके सदाचारी जीवन का इन ज़टो के रूप मे एक ऐसा समुद्धान है जिसे स्वीकार करने मानव से भय विपाद हिंसा ईर्ष्या विषमता जाती रहती है और मुक्त-शान्ति की स्थापना हो जाती है। मेरा विश्वास है हिंसा भले ही बर्बरता की चरम सीमा पर पहुँच जाये पर उसका भी अन्त अहिंसा ही है और इस दृष्टि से हर काम हर रिश्ते में अमरत की उपयोगिता उसकी अनिवार्यता निश्चिन्त है।

आचार्यभी तुमसी एक समुद्र साधु-संघ के नायक हैं बृहत् वेदापंच के आचार्य हैं और लाखों लोगों के पूज्य हैं। उनके इस ब्रह्मन्त मे जो सबसे बड़ी बात है वह है उनका स्वयं का तथा अपने प्रभावशाली साधु-संघ का एक विधेय कार्य क्रम के साथ जन-कल्याण के निमित्त समर्पण। उनके इस जन-कल्याण का जो स्वरूप है, उसकी जो योजना है वह इस समुद्र ज्ञान आम्बोसन मे समाहित है। हमारे राष्ट्रो मे उनके इस आम्बोसन को देश-निर्माण का आम्बोसन कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन के अहिंसा भय आदि सार्वभौम आचारों पर नैतिक ज़टो की एक सर्वमान्य आचार-संहिता की संज्ञा भी इसे दे सकते हैं।

अमर्त न होकर स्वयं एक संस्था

आचार्यभी तुमसी प्रथम-धर्माचार्य हैं जो अपने बृहत् साधु-संघ के साथ सार्वजनिक हित की भावना लेकर व्यापक क्षेत्र मे उतरे हैं। आचार्यभी साहित्य दर्शन और शिक्षा के अधिकारी आचार्य हैं। वे स्वयं एक श्रेष्ठ साहित्यकार और दार्शनिक हैं। अपने साधु-संघ म उन्होंने निरपेक्ष शिक्षा-प्रज्ञा की जम दिया है तथा संस्कृत राजस्थानी बापा की भी बुद्धि म उनका अभिमतत्वीय योग है। उनके संघ म हिन्दी की प्रभावता आचार्यभी की मूल-भूमि की परिचायक है। आपकी प्रेरणा से ही साधु-समुदाय सामयिक गति-विधि मे दर्शन और साहित्य के क्षेत्र म उतरा है। इसी के अनन्तर आप देश की गिरती हुई नैतिक स्थिति को सर्व सकारण देने मे प्रेरित हुए और ज्यों का धुम परिणाम यह सर्वविध समुद्र-आम्बोसन बना।

आचार्यभी तुमसी एक व्यक्ति न होकर स्वयं एक संस्था-रूप हैं। आपके इस उपयोगी आचार्य-नाम को पश्चीम बर्ष पूरे हो रहे हैं। अस्सीवें बर्ष मे तुमसी-वचन समारोह मनाने का जो निश्चय किया गया है वह आचार्य तुमसी के पवन व्यक्तित्व के सम्मान की दृष्टि से भी तथा उनके द्वारा हो रहे कार्य की उपयोगिता और उनके मूल्यान की दृष्टि से सर्वथा अभिमतत्वीय है।

मैं इस धुम मजसूर पर आचार्यभी तुमसी को उनके इस सामयिक साधु-रूप को तथा उनके द्वारा हो रहे जन-कल्याण के कार्य को अपनी हार्दिक श्रद्धा अर्पित करता हूँ।

एक अमिट स्मृति

श्री शिवामी नरहरि भावे

महामहिम आचार्यश्री तुलसी बहुत बड़े पहले पहली बार ही घूमिया पयारे थे। इसके पहले यहाँ उनका परिचय नहीं था। सोकर घूमिया पयारने पर उनका सहज ही परिचय प्राप्त हुआ। वे सायकास से बोले ही पहले मनने कुछ साधी साधुमा के साथ यहाँ के साधी उत्तरदात मन्दिर में पयारे। हमारे आर्यभक्त पर उन्होंने नि सकोच स्वीकृति दी थी। यहाँ का शाला और पवित्र निवास-स्नान देख कर उनको काफी सन्तोष हुआ। सायकासीन आर्यमा के बाह कुछ बार्तामाप करेगे ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। उस मुनाबिक आर्यमा हो चुकी थी। सारी मृष्टि बन्धमा की यह देख रही थी। सब और शान्ति और समुत्सुकता छाई हुई थी। उत्तरदात मन्दिर के बरामदे में बार्तामाप आरम्भ हुआ। सता सद्धि. संय-कथमपि हि पुण्येन सवति भवभूति की इस उक्ति का अनुभव हो रहा था।

बार्तामाप का प्रमुख विषय उत्तरदात और अहिंसा ही था। बीच में एक व्यक्ति ने कहा—अहिंसा में निष्ठा रखने वाले भी कभी कभी अन्याय विरोध के अंग्रेज में पड़ जाते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने कहा—‘विरोध को तो हम विनोद समझ कर उसमें आनन्द मानते हैं।’ इस उक्तिमिल म उन्होंने एक पक्ष भी याकर बताया। श्रोताओं पर इनका बहुत असर हुआ।

मुमयोनसम्भ्रान्तं तुल्यजनसंतीर्षितवृत्तानां।

नृपकधीवरपिपला निष्कारयवरियो अपति।

सबमुख मनु हरि ने इस कटु अनुभव को आचार्यश्री तुलसी ने कितना मधुर रूप दिया। सब लोग प्रभाव होकर बार्तामाप सुनते रहे।

आचार्यश्री विधिपक्ष के सवासक हैं एक बड़े आन्दोलन के प्रवर्तक हैं और शास्त्र के प्रकाश पड़ित हैं किन्तु इन सब बड़ी-बड़ी उपाधियों का उनके भाषण में आमास भी किसी को प्रतीत नहीं होता था। इतनी सरलता ! इतना स्पष्ट ! इतनी शान्ति ! ज्ञान व उपस्था के निमा जैसे प्राप्त हो सकती है ?

आचार्यश्री तुलसी की हमारे लिये यही अमिट स्मृति है। इस बख्त समारोह के शुभ अवसर पर आधा रखते हैं कि हम सब इन गुणों का अनुसरण करेंगे।

भौतिक और नैतिक संयोजन

श्रीमन्नारायण

सहाय—योगना प्रायोग

मिस्त्रेह करोहो मानव आन प्राथमिक और मासुसी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। अतः उसका जीवन स्वर ऊपर उठाना परम प्राथमिक सगता है। प्रत्येक स्वतन्त्र आर लोकउन्मी देश के नागरिक को कम-से-कम जीवनो बस्तु तो धारण ही मिल जानी चाहिए, परन्तु हम धरती तरह समझ लेना होगा कि केवल इन भौतिक धारण सामो की पूर्ति कर देने से ही राष्ट्रियुर्ष और प्रगतिशील समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी। जब तक लोग के दिमा दिमागों में सच्चा परिवर्तन नहीं होगा तब तक मनुष्य-जाति को भौतिक समृद्धि भी नहीं मिलेगी।

सादगी और वरिद्धता

आकिर मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता और न भौतिक सुख-सामग्री से मनुष्य को सच्चा मानमिज और आरिक्त सुख ही मिल सकता है। हमारे देश की मरुति में तो पनादि काम में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इन देश में तो मनुष्य के मन-मन को देखकर नहीं उसके सेवा-भाव और त्याग को देख कर उसका आदर होता है। यह सब कि है वरिद्धता धरती बीच नहीं है और प्राधुनिक समाज को एक निश्चित मात्रा में मन में-मन भौतिक सुख-सुविधा तो सबको मिले ऐसा प्रवण्य करना होता है। परन्तु सादगी का धर्म वरिद्धता नहीं है और न जरूरत बड़ा देना प्रगति की मिसानी। हमें भौतिक और नैतिक बसाध और विचार के बीच एक मनुष्य उपस्थित करना होगा। यह ध्यान प्रतिदिन रखना होगा कि आधुनिक मयोजन में सबसे को पूरा करने के साथ-साथ नैतिक पुन-त्थान के लिए भी अनुभूत परिस्थितियाँ मिति करने का काम भी करते रहना है, नहीं तो हम ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगे जो हमारी सत्कति और राष्ट्र की आत्मा के प्रतिबन्ध होगा। जब तक देश के निवासी—स्त्रियाँ और पुन्य—नैव और ईमानदार नहीं होंगे हम राष्ट्र की नींव को मजबूत नहीं कर सकेंगे। राष्ट्र की समरी सम्पति बड़ी-बड़ी योजनाएँ बार पाने या बिनाम इमारतें नहीं हैं। राष्ट्र की सच्ची सम्पति और सुन का बारन ता वास्तव में समसवार और नैतिक नागरिक हैं जिन्हें अपने कर्मों को और धारणा का पूरा-पूरा भाव होता है। भारतीय लोक-उन्म का बिद्ध भी धर्मक है, जिसका धर्म है—सच्ची प्रगति धर्म से प्रार्थना कर्मों और सग्राँ के अनुसरण में ही है। यदि इन पिछ को हमका मना देंगे तो हमारा कमी बसाध नहीं हो सकेगा।

धन्य-धन्य-धन्य को में नैतिक मयोजन का ही एक निश्चित उपनम मानता हूँ। यह धन्योमन ध्यति की मुन नैतिक मानता को उद्बुद्ध करना है तथा विदेशपुर्वक जीवन का समस्त धार्य ध्यति को समझना है।

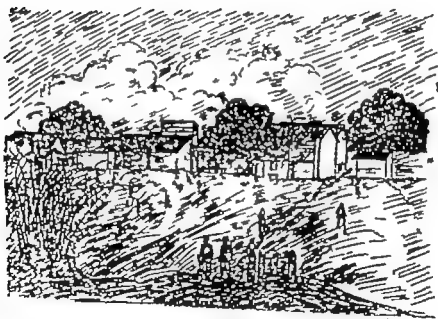
मुन यह प्रमत्ता है कि धारार्थी तपनी का धन समारोह मनाने का धारजन किया गया है। २४ बर पढ़ने धारार्थी धारार्थ पर धारक हुए हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इन धनपर पर उनका और धर्ममयन किया जाये।

प्रभावगता धर्मितर

भारत में मुन में बहुत में ध्यति धार धारार्थी मुन की केवल एक पय के धारार्थ नहीं मानते हैं। हम

तो उम्हें बेग के सहान् व्यक्तियों मे म एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं जिन्होंने भारत मे नीति और सद्ब्यवहार का भडा डेबा उद्योग है। यजुर्वेद-ग्रन्थालन द्वारा वेद के हजारी और मासो व्यक्तियों को अपना नैतिन स्तर डेबा करने का प्रबन्धर दिना है और अभिव्य म भी मिलता रहेगा। यह ग्रन्थोपन बन्ने सुक भोजनान स्त्री पर्य सरकारी कर्मचारी व्यापारी बर्ग प्रादि सबके लिए बना है। इनके पीछे एक ही दक्षिण है और यह है नैतिक दक्षिण। यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार का ग्रन्थोपन सरकारी दक्षिण से मजामित नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष म यह परम्परा ही रही है कि जनता की नैतिकता अधि मुनि व प्राचार्यों द्वारा ही मजामित हुई है।

मै धारा करना हूँ कि प्राचार्यश्री तुलसी बहुत बयों तक इस वेद की जनता को नैतिकता की ओर ले जाने म सफल रह्ये और उनके जीवन मे हजारा व मासो व्यक्तियों को स्थायी लाभ मिलेगा।

भारतीय संस्कृति के संरक्षक

डा० मोतीलाल बास, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी०

संस्थापकमंत्री, भारत संस्कृति परिषद्, कलकत्ता

भारतीय संस्कृति एक शाश्वत जीवन शक्ति है। अत्यन्त प्राचीन काल से आधुनिक युग तक महान् आत्माघात के जीवन और उनकी विचारधारा से प्रेरणा की लहरें प्रवाहित हुई हैं। इन स्रोतों में अपनी गतिशील आध्यात्मिकता मस्तीर अनुभवों और अपने सेवा और स्वामय जीवन के द्वारा हमारी सम्पत्ति और संस्कृति के सारभूत तत्त्व को जीवित रखा है। आचार्यश्री तुमसी एक ऐसे ही स्रोत हैं। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे विशिष्ट महापुरुष के निकट सम्पर्क में आ सका। मैं अगुवत समिति कलकत्ता के पदाधिकारियों का धामारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस महान् सेवा से मिलने का अवसर दिया।

आचार्यश्री तुमसी अवस्था में मुझसे छोटे हैं। उनका जन्म धरदुब, १९१४ में हुआ और मैंने उनकी सती सताश्री की अस्तवत किरणों को देखा है। उन्होंने ग्यारह वर्ष की सुकुमार वय में जीवन के तेषपत्र सम्प्रदाय के कठिन साधुत्व की सीखा ली। अपने दुर्लभ सुषो और असाधारण प्रतिभा के बल पर बारह वर्ष की अवस्था में ही तेषपत्र सम्प्रदाय के नव आचार्य बन गए। तब से आचार्य पद पर उनको पञ्चीस वर्ष हो गए हैं और वे अपने सम्प्रदाय को नैतिक श्रेष्ठता और आध्यात्मिक उत्थान के नये-नये मार्गों पर अग्रसर कर रहे हैं।

मगलमयी आकृति

दुनिया आज कुपोषाव की चिन्ता हो रही है। जोर और निप्सा कम और बोल का दुनिबार बोल-बामा है। अष्टपचार और पतन के युग में महान् आचार्य का शान्त बेहुर बैस कर कितनी प्रसन्नता होती है। उनके शान्त बेहुरे की ओर एक वृष्टि निसेष से हो बर्षक को शान्ति और आह्लास प्राप्त होता है। समय-मासन के बारस बहु कनेर प्रसवा झुक् नहीं हुए हैं। उनकी आकृति मगलमयी है जो प्रथम वर्णन पर ही अपना प्रभाव डालती है। उनका बोस सपाट और श्रोतिर्मय नेत्र आप को आशा और शान्ति का आस्थासन देते हैं और उनका मनुस्मिन् व्यबहार आपका अपने आलोच से मुक्त कर देता है।

जन्म और मगलान् कुछ में समानता प्रतीत होती है। गौतम कुछ महान्तम हिन्दू थे जिन्होंने अमीम मानवता प्रेम से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय बर्न का उपदेश देने के लिए भेजा। उन महान् धर्म-संस्थापक की तरह ही आचार्यश्री तुमसी ने पद-आशार्थों का आयोगन किया है। इस नवीन प्रयोग में कुछ असाधारण सुन्दरता है। तेषपत्र के माधु अपनी पद-आशार्थों में जहाँ नहीं भी जाते हैं नई मानवता और नया मानवार्ण उत्पन्न कर देते हैं।

धर्म का ठोस आधार

अपनी पद-आशार्थों के माध्य आचार्यश्री तुमसी बगल धाए और कुछ दिन बसवता में ठहरे। उस समय मैंने उनसे साक्षात्कार किया और बातचीत की। उन्होंने मुझसे अनुब्रुती की प्रतिज्ञा करने को कहा। मुझे सज्जापूर्वक बहना पड़ता है कि मैंने अपने भीतर प्रतिज्ञाए लेने जितनी शक्ति अनुभव नहीं की थीर भिक्षक पूर्णक बीमा करने में इन्कार कर दिया। जित्नु वे हमसे शक्ति भी मारान नहीं हुए। तटस्थ भाव से जो उनकी विवेचना है और धर्माधीन स्वभाव से

प्राच्युर्भूत है उन्होंने मुसलमानीय विचार करने और फिर निर्णय करने को कहा। प्राचार्यजी तुलसी की शिक्षा पुराने सिद्धान्तों की नैतिक आदर्शवाद पर आधारित है। उनके अनुसार नैतिक श्रेष्ठता ही धर्म का निरूपण और आधार है। जब कि मौलाना का आरोप और बोल-बाला है उन्होंने मानवता के नैतिक उत्थान के लिए प्राच्योन्मेष किया है।

हूसे अपने अभिनयों के साथ जो ज्ञान और अनुभव के विवेका और प्राच्यार्थिक भावना में मुझे अपने पनमोक्ष भारत के नैतिक उत्थान के लिए प्राचार्यजी तुलसी ने जो काम हाथ में लिया है और जो साक्षात्कार प्राप्त की है उनके प्रति इस बरस समारोह के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई भेंट करना है।

अनुभव-प्राच्योन्मेष एक महान् प्रयास है और उसकी वरपना भी उतनी ही महान् है। एक श्रेष्ठ सत्य-दर्शी के द्वारा सत्य का ज्ञान हा रहा है। अपने सम्प्रदाय को संगठित करने के बाद उन्होंने १ मार्च १९४६ को वैदिक पंथ के विरुद्ध अपना प्राच्योन्मेष आरम्भ किया।

युग पुरुष व बीर नेता

हम सबको की वास्तव के बाद सन् १९४७ में स्वतन्त्र हुए, किन्तु हमने अपनी स्वतन्त्रता अनुपासने के साथ से प्राप्त नहीं की। इसलिए प्राच्यार और जन-सिद्धा ने समाज-संगठन को विवृत कर दिया। जीवन के इस मनुष्यता का बोल-बाला है। नीतिहीनता ने हमारी चर्च को धीम कर लिया है और इसलिए जब तक हम स्वायत्त पुन प्राप्त नहीं कर लें हम राष्ट्रीय के समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की प्राप्ति नहीं कर मानव पद के सर्वव्यापी प्राच्यार के मध्य नैतिक उत्थान की उनकी मुख्य पुकार प्राच्यार्थिकता के ठाढ़ी लिए हुए। और नव पौष के ज्येष्ठ वरुणारी यह साधु प्राच्यार ही युगपुरुष व बीर नेता बन गया है। ऐसे ही पुरुष की आज का सामाजिक प्राच्यव्यवस्था है।

सुख अनुभव में एक स्तुतिवाक्य मात्र है जिसमें अपने अपनी सच्ची प्राप्ति प्रकट करते हैं। ऐ उम्मा के प्राच्यार चर्च की अभि-प्राप्ति मुझे धर्माति की राह पर जाने से रोष। मुझे उत्सव पर प्रसरण। मैं नये जीवन को धर्माति-प्राप्ति। अमर प्राच्यारों के प्राच्य-प्राप्ति पर बलता हुआ सत्य और साहस का जीवन व्यतीत करने मनुष्य की प्राच्यव्यवस्था के मध्य में ऐसी है ऐसी जर्म को कष्टदायक और स्वाधीनी और बीर की मुक्ति और विरह की बोधना करने वाला हो। मनुष्य को नि स्वार्थ नाश से फल की प्राप्ति का त्याग करने करना चाहिए। वही सच्ची उत्पत्ति है, वही सच्ची प्राच्यव्यवस्था है। चरित्र और नैतिक श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का बाधा है और सत्य शिव और सुख का अनुसरण करने वह प्रेम के मार्ग पर जाँच और प्राच्य जाँच उठता जाता। अन्त में अमर प्राच्यारों के राज-सहायता के पद पर प्राप्ति होता है।

नैतिक मूल्यों की स्थापना

अपने प्राचार्यजी तुलसी ने ज्ञान प्राप्ति की सच्ची मुक्ति के लिए अनुभव-प्राच्योन्मेष का सूर्यपात करने मनुष्यपूर्ण काम किया है। वेबल राजनीतिक स्वतन्त्रता से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा-सुधारों के मनुष्यार्थों और सामाजिक उत्थान से भी अधिक सहयोग नहीं मिलेगा। सर्वोपरि प्राच्यव्यवस्था इस बात की है कि स्व और नारे समाज के जीवन में नैतिक और प्राच्यार्थिक मूल्यों की स्थापना हो। नैतिक पुनरुत्थान का सर्वोपरि प्राच्य नैतिक प्राच्य है। व्यक्ति को से ही समाज बनता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सज्जन बन जाये तो सामाजिक का पुन प्रयास के बिना ही समाज स्व-प्राप्ति बन जायेगा।

जब कोई व्यक्ति प्रगति में तो वह अपने को नैतिक रूप से जाँच उठाने का प्रयास करता है। वह जाँच प्राच्यव्यवस्था के प्रति प्राच्य प्राप्ति में प्रेरित होता है और इसलिए वह उस साधारण व्यक्ति की प्राच्य

बालूनी प्रपञ्च सामाजिक अस्थिरता के अर्थ के अभाववादी और किसी बात में प्रेरणा नहीं मिलती आज की दुनिया में अधिक सफल होता है।

प्रत्येक व्यक्ति में अस्वस्थता और महानता का स्वाभाविक गुण होता है चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से सम्बन्धित क्यों न हो। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-सम्मान की भावना उत्पन्न कर सकें और उसे अपने इन स्वाभाविक गुणों का ज्ञान करा सकें तो हमकारी परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आत्म-ज्ञान व आत्म-निष्ठा हो तो व्यक्ति के लिए सत्य पर हमला अधिक सरल होता है। ऐसी स्थिति में तब वह सच्चाचार का मार्ग नियोजक न रह कर विनाशक वास्तविकता का रूप ले लेता है।

प्रतिष्ठा-प्राप्ति का परिणाम

अनुव्रत भावोन्मत्त पाँहवा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अन्ननिवृत्ति के सुविहित सिद्धांतों पर आभासित है, किन्तु वह उनमें नहीं सुगत्य भरता है। कुछ लोग प्रतिज्ञाया और उपदेशों को केवल दिखावा और बेकार की चीजों समझते हैं किन्तु असल में उनमें प्रेरक शक्ति बरी हुई है। उनमें निःस्वाधी सेवा की प्रेरित प्रवृत्ति होती है जो मानव-मन में रहे पशु-व्रत को जमा देती है और उसकी राह से गया मानव जन्म लेता है। अमर और बंबी प्राणी।

कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं कि ये तो युगो पुराने मौलिक सिद्धांत हैं और यदि प्राचार्यजी तुलसी उनके ब्रह्मायकारी परिणामों का प्रचार करते हैं तो इसमें कोई गंभीरता नहीं है। यह तर्क ठीक नहीं है। यह साहसपूर्वक कहना होगा कि प्राचार्यजी तुलसी ने अपने शक्तिशाली ब्रह्म व्यक्तित्व द्वारा उनमें तथा तेज उत्पन्न किया है।

प्राचार्यजी सुनखी समुद्रतट-आन्दोलन को प्रगने करीब ७ नि स्वार्थी साधु-साध्वियों के दल की सहायता से चला रहे हैं। उन्होंने प्राचार्यजी के कहे अनुशासन में रह कर धीरे धीरे समय का जीवन बिता कर धारम-त्रय प्राप्त की है। उन्होंने प्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी समझ समझकर किया है। इसके परिचरित से साधु-साध्वी दुःखमय-मग्न हैं और उन्होंने प्रगने में तट सहिष्णुता और सहनशीलता की अत्यधिक भावना का विकास किया है जिसका हम मगनान् बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में वर्तन होता है।

ग्राम्यादिमक अभियान

यह प्राप्यात्मिक कार्यकर्तृओं का एक बड़ा गौरव और भयानक में निश्चयता है जो प्राप्यसमूहों के उत्साह उत्पन्न हो जाता है और नैतिक गुणों की सच्चाई पर ध्यान हो जाती है। जब हम अपने प्राप्यसमूहों के एक-एक व्यक्ति के नामों पर ध्यान देते हैं तो यह केवल रोमांचक अनुभव ही नहीं होता बल्कि बलपूर्वक एक परिणामवादी प्राप्यात्मिक अभियान प्रतीत होता है।

साधु-साध्वियाँ स्वैत ब्रह्म धारण करते हैं। वे किसी बाह्य का उपयोग नहीं करते। उनका ज्ञान ही उनके अग्रिम धर्म पथ होता है। वे साधारणतः किसी भी छायापटा नहीं सेते उनका कोई निश्चित निवास-गृह नहीं होता और न उनके पास एक पैसा ही होता है। जैसा कि प्राचीन भारत के साधु सन्तो की परम्परा है वे भिक्षा भी माँग कर लेते हैं। भ्रमर की तरह वे इतना ही घूमते हैं जिससे दाता पर भार न पड़े।

आचार्यजी तुलसी का ज्येष्ठ केवल लोगो को प्रपन्न जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त करने से सहयोग देने का एक निस्वार्थ प्रयास है। पूर्णता प्राप्त करने का अर्थ इसी धरती पर सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु उसने निश्चय हमको छोटी-छोटी बातों से आरम्भ करना चाहिए। एष-एष कूँब चरके ही तो आगवधवीर्य ममूख बनता है। पहले एक प्रतिज्ञा फिर दूसरी प्रतिज्ञा इसी प्रकार वैदिक पुनरुत्थान की जिस आरम्भ होती है।

बैज्ञानिक और मनोबैज्ञानिक जीवन विधि

पाठ्यार्थभी की जीवन-विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है। मैनिंग उत्थान का सर्वप्रथम मन्त्री

का भाग है। वह ज्ञान और धर्म विग और राष्ट्रीयता शिक्षा और मानावरण के भेद से परे है। उसका सम्बन्ध वास्तविकता से है जिसकी सभी युगों के आर्थिक पुरुषों से मझिया बसानी है। आचार्यजी ने अरिष्ट निर्माण कार्य को सर्व वृष्टि प्रदान की है और नैतिक व्यक्तता से झट्ट भडा में अरिष्ट निर्माण की वसा को एक रचनात्मक कार्य बना दिया है।

आध्यात्मिक बुद्धि और आत्म-विभक्तता के इस युग में अनुष्ठान-आन्दोलन में जीवन की पवित्र वसा को पुनर्जीवित किया है। पशु की भाँति जीवन बिनाला आहार, मित्रा और यैयुन में ही संतोष मानना कोई जीवन नहीं है। वही मनुष्य जीवित है जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। यह धर्म ही है जो मनुष्य की पारंपरिक भूमिका को ईश्वरी भूमि में बदल सकता है। धर्म हम सबको इस आध्यात्मिक का हार्दिक समर्पण करना चाहिए। उससे आत्मिक जीवनम्ब उत्पन्न होता है दूर होगी और सबभावना और प्रेम का प्रसार होगा।

सम्बन्धमूलक आदर्शवाद

आचार्यजी तुलसी अनुष्ठान-आन्दोलन से भी महान् है। निम्नलिखित यह उनकी महान् वसा है किन्तु यही सब कुछ नहीं है। उनकी प्रवृत्तियाँ विविध हैं और उनकी वृष्टि सर्वव्यापी है। उनका सम्बन्धमूलक आदर्शवाद उनकी सभी प्रवृत्तियों में मये प्राण फँस जाता है वेनी प्रयुक्तता का बैठा है जो बुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होती। अगर दुर्गमों का सोप हो जाना है तो संस्कृति का आगमन अवश्यम्भावी है। अब दुर्गम दुर्गम और पवन नाम सेप हो जायें तो संस्कृति का अपने प्रारंभ बिना होता है।

य प्राचीन भारत के अधिवासा वर्माधायों में सहमत हैं कि इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। वे उनकी इन राम म भी सहमत हैं कि जब इच्छा का प्रभाव मध्य हो जाना है, तभी हम सर्वोच्च शांति और आनन्द की प्राप्ति कर सकते हैं।

वक्तव्य के सम्बन्ध ज्ञानेन म एक शास्त्री ने संस्कृत में आपष दिया था और हमें पता चला कि आचार्यजी साधु माधियों का गिस्ता देने में अपना काफी समय व्यर्थ करत हैं। वे संस्कृत के प्रचारक बिहान् ओजस्वी वक्ता और गम्भीर चिन्तक हैं। वे अपने विचारों में धर्मगामी हैं। वे धर्मन उल्पात और असीम भडा के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अपना नैतिक पुनरुत्थान का संदेश दे रहे हैं।

बहुत नाम हुआ है और अभी बहुत कुछ होना छप है। इस कठिन कार्य में हम प्रत्येक भारत प्रेमी से हृदय से सहयोगी बनने की प्रार्थना करते हैं। उल्थान के ऐसे मिश्रित प्रयास में ही वक्तियों और वार्त्तिकों की महान् मारण की वह वक्तव्यता माकार हो सकेगी। भारतीय संस्कृति के इस मरणाक का सभी अभिनन्दन करते हैं। राजस्थान का यह सपुत शिबजीजी हो और अपने पावन ध्येय को सिद्ध करें।

तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व

श्री केदारनाथ चटर्जी

सम्पादक—मार्डन रिप्यू कलकत्ता

प्रथम सम्पर्क का सुयोग

बीस वर्ष पूर्व सन् १९४१ के पनमड की बात है। एक मित्र ने मुझे सुझाया कि मैं अपनी पूजा की छुट्टियाँ बीकानेर राज्य में उनके घर पर बिताऊँ। इसमें कुछ पहले मैं अस्वस्थ था और मुझे कहा गया कि बीकानेर की उनमें जल-वायु में मरा स्वास्थ्य सुधर जायगा। कुछ मित्रों ने यह भी सुझाया कि ब्रिटिश भारत की येनामा के सिंग बेस क उस भाग में रैमस्टा की भरती का जो आन्दोलन चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ लेख्य सच कह कर पहुँगा। किन्तु यह तो दूसरी कहानी है। मैंने अपने मित्र का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय पटना में ठहरने और राजगृह नामन्दा तथा पाबापुटी की यात्रा करने के बाद मैं बीकानेर राज्य के माधरा मामन कस्बे में पहुँच गया।

बीकानेर की यात्रा एक से अधिक धर्म में सामवायक मित्र हुई। निस्सन्देह सबसे सुखद अनुभव यह हुआ कि जन गणमान्य तरापंच-सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यजी तुलसी ने सहायकता भेट करने का अवसर मिल गया। कुछ मित्र माधरा आए और उन्होंने कहा कि बीकानेर के अध्यक्षजी कस्बे राजमदेवर में कुछ ही दिनों में बीछा-समारोह हान वाला है। उसमें सम्मिलित होने के लिए आप आने का कष्ट कर। कुछ नये बीछाजी तरापंच साधु-समाज में प्रविष्ट ज्ञान बाबू और आचार्यजी तुलसी उनको बीछा देने बात थे।

मेरे आनिवेश में मुझे यह निमन्त्रण स्वीकार करने का अनुरोध किया कारण ऐसा अवसर कबिन्ही मिलता है और मुझ जैसे धर्म के समय प्रधान पहलू का सहृदय में अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। इसी सम्मानना को ध्यान में रख कर मैं अपने आतिथेय के अंशों पर और एक क्षण मित्र के साथ राजमदेवर के लिए रवाना हुआ।

यह किसी वर्तनीय स्थान का आना-बगन नहीं है और न ही यह साधारण पाठ के मन-बहलाव के लिए विरता का रहा है। इसलिए बीछा-समारोह के मधुर पर मैंने जो कुछ देखा-सुना उसका प्रत्यक्ष बखन नहीं कहेंगे और न ही उस समारोह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। मैंने बीछा की प्रतिष्ठा धर्म के एक दिन पहले बीछाबिबा का भंड कीसी बैठ-सूया में देखा। उनके चहुरा पर प्रमत्तता लस रही थी। उनमें से अधिकांश युवा व और उनमें भी और पुष्प होता ही थे। मुझ यह विशेष रूप में जानने को मिला कि उन्होंने अपनी बाल्यविक इच्छा में साधु और साध्वी बगन का निश्चय किया है। वे ऐसे साधु-समाज में प्रविष्ट होंगे जिसमें सामाजिक पदार्थों का पुनर्स्थापना और आत्म-अवम करना पड़ता है। मुझ यह भी ज्ञान हुआ कि ये केवल बीछाजी के सम्बन्ध की बीच समय तक परीक्षा लो जानी है बल्कि उनके माता-पिता व भरसका की विभिन्न अनुमति भी आवश्यक समझी जाती है। इसके बाद मैंने व्यक्तिगत रूप में हम बात की बात की है और इनका पुष्टि हुई है। अर्थात् इस साधु-समाज का सम्बन्ध है मुझ उनकी छपत्ता पर पूरा विवरण हो गया है।

मेरे सामने सीधा और ज्वलन्त प्रश्न यह था कि वह कौन-सी धर्म है जो इस तरह और गम्भीर बीछा-समा रोह में पुन्य आचार्यजी के सम्पादनकारी सेवा के सम्मुख उपस्थित होने वाला बीछाबिबा को इस प्रकार और उसके बिबिध आचरणों मुझ और इच्छा का त्याग करने के लिए प्रेरित करती है ?

अपनी पुष्टभूमि

इस विषय में अधिक विचार से पूर्व मैं इस सच्चाई और अनुपम-जीवन के बारे में अपना दृष्टि-बिन्दु भी उपस्थित करना चाहूँगा। मेरे पूर्वजों की पुष्टभूमि उन विद्वान् ब्राह्मणों की है जो अपनी प्रायः क्षुब्ध रस कर जीवन बिताते थे और उनके मन में निरन्तर यह विचारों रहती थी—स्तुति किम्? मेरी आध्यात्मिक पुष्टभूमि ब्रह्म समाज की थी। यह हिन्दुधर्म का एक सम्प्रदाय है जो उपनिषदों की ज्ञानमार्गों व्याख्या पर आधारित है। मुख्य विज्ञान की शिक्षा मिली है और मैंने सत्य में विधि और विष्णोमा प्राप्त किया है। बाद में मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे पञ्चवारिका की शिक्षा दी जो अपने समय में इस देश के एक महान् और उदार सम्प्रदाय थे। मैंने विस्तृत भ्रमण किया और तीन महाद्वीपों का जीवन भी देखा है। मेरे पिताजी को सार्वजनिक जीवन में जो स्थान प्राप्त था उसने कारण मैं देश के प्रायः सभी महानुषों और कुछ विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों से भी मिल चुका हूँ।

इस प्रकार मुझे यह गौरव है कि मेरी पुष्टभूमि एक सच्चे हुए गिरीशान की थी जो जीवन को एक पञ्चवारिका की दृष्टि से देख सकता है। पूज्य आचार्यजी तुमसे से भट के समय मेरी अवस्था ५ वर्ष की थी और जीवन के सम्बन्ध में मुझे कोई विशिष्ट भ्रम नहीं थे। मैंने सन् १९१४-१८ की अवधि में प्रथम महायुद्ध का निष्पत्ति सँभाला था और इसीलिए मानव-स्वभाव और मानव-बुद्धिशास्त्रों पर विचारों के सम्बन्ध में काफी खोजबीन कर गया था। मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि वीर्यामयों के सम्बन्ध में मेरी विचारों का हम आत्मिक उत्साह में उत्पन्न नहीं हुआ था बल्कि बात इसके विस्तृत विपरीत थी।

यह ऐसी कौन-सी व्यक्ति थी जिसने इन वीर्यामयों को बँटोर समय और सम्पूर्ण स्वागत का जीवन अपमान की प्रतिष्ठा किया? मैं एक दिन पूर्व उनसे कुछ को मजबूती के साथ-सूया में जीवन का उपयोग करते हुए देखा था। वीर्यामयों का साराहं मैंने इनका निष्पत्ति सँभाला था कि वीर्यामयों को साफ-साफ देख सकता था। उनमें से या तीन लड़के और एक लड़की की और वे जीवन की देखी में पाँव रखते जा रहे थे। एक दिन पहले मैंने जो कुछ देखा उसके बाद यह ठाँ प्रश्न ही नहीं उठता कि उन्होंने प्रभाव से प्रेरित होकर यह निर्णय किया होगा। अवश्य ही आत्मिक आशावरण के प्रभाव से इनका नहीं किया जा सकता किन्तु प्रत्यक्ष आशावरण में क्या यही एकमात्र प्रत्यक्ष कारण हो सकता है? यदि इस घम में मानते हैं तो मेरी आत्म-विश्वास के कुछ साधनों की व्यावसायिक नैतिकता और सामान्य जीवन-युक्ति पर विचार किया जाय तो यही कहना होगा कि यही एक मात्र कारण नहीं है। मुझे यह सच पूर्वक विचारना पड़ रहा है किन्तु उस समय में या यही तक था और स्वयं पूज्य आचार्यजी ने अपने अनुभवों के बारे में अनुभव-आत्मोत्पन्न के विस्तृत में अपनी पद-आत्म के हीरान में फलकता से जो कुछ कहा था उसके आधार पर यह विचारों का साहस कर रहा हूँ।

अपने प्रश्न का जो उत्तर मिलता उसे मैं सीधे और स्पष्ट रूप में यहाँ लिख दूँ। इस आध्यात्मिक सच्चाई में आचार्य अनुपमों के लिए मानव प्राणियों पर वैसी प्रभाव विश्व प्रसार काम करता है यह मान्य करना आवश्यक नहीं होता। जहाँ तक सामान्य जन का सम्बन्ध है वीर्यामयों और प्रकाश का प्रसार आत्मा के आन्तरिक विकास पर निर्भर करता है जो मनुष्य बाह्य का काम करता है। मनुष्य की व्योमि मनुष्यबाह्य की आन्तरिक व्यक्ति के परिमाण पर मनुष्य का वीर्य होती है। अन्तरमनुष्य और वीर्यता में भी रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए धीरे-धीरे के सच फासिद बीसी समर्पित आत्मा की आवश्यकता थी। इसी प्रकार आचार्यजी मनुष्य में उदात्तता की स्थापना की। इसलिए मुझे अपने प्रश्न का उत्तर आचार्यजी तुमसे के व्यक्तिगत से जोचना पड़ा।

वीर्यामयों के पहले मैं उनसे मिल चुका था। उन्होंने मुझे बताया कि आपका एक पत्रकार पाये है। उन्होंने वीर्यामयों के ज्ञान की विधि और वीर्या के पहले की सारी क्रियाएँ मुझे समझाने की इच्छा प्रकट की। इसका वह कारण था कि उनके सामु सामान्य के उद्देश्यों और प्रवृत्तियों के बारे में कुछ भयानक फैलावा मचा था। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं हिन्दी भाषी तरह जोन और समझ सकता हूँ और उन्होंने सारी विधि मुझे विस्तार से समझा दी। अन्त हीय दर्शन करने और पूज्य आचार्यजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पाठ्य रहे और

हमने बीच-बीच में सारा पढ़ाई गृही । न भवता को प्राचीनार्थ देते जाते और छात्रसूचक बीसा भी बिधि विस्तार से समझाते रहे ।

पन्त म उम्हान हँवैयें हुए मुझे कोई प्रश्न पूछने के लिए सकेत किया। मरे मस्तिष्क म घनक प्रश्न थे किन्तु उनम से दो मुख्य धीर मानुष थे कारण उनका सम्बन्ध उनके धर्म से था। काफी मनोरंज के बाद मैंने कहा कि यदि मरे प्रश्न आपसितजनक प्रतीत ह। तो वे मुझे क्षमा कर दें मैंने कहा कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ धीर मुझे मय है कि उन पर आपकी बुरा सग सजता है। इस पर उम्हाने कहा कि यदि प्रश्न ईमानदारी म पूछोगे तो बुरा लगने की कोई बात नहीं है। तब मैंने प्रश्न पूछे।

यो प्रश्न

पहला प्रश्न जीवन के प्रसार और मरने विभीषित मायमता के अनुसार पाप और मात के बारे में था। जिस समय मरने पावन-प्राप्त हुआ था उसमें गृहस्थ धर्म को मृत्यु पापमय नहीं समझा जाता जबकि जैन धर्म के सिद्धान्त के अनुसार मरने के सम्पूर्ण त्याग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यदि मैं धर्म धर्म पर ध्यान रख कर मरूँ तो क्या मरने का मोक्ष ही मोक्ष सिद्ध हो पायी सचता ?

दूसरा प्रश्न था कि बुनियाद किस तरह बनी रही है ? उस समय द्वितीय महायुद्ध अपने पूरे चरम स्तर पर विनाश के साथ चल रहा था । मैंने पूछा कि जब बुनियाद में सत्ता और अधिकार की सिप्या का बोझासा है यकिनवाली नहीं है जो दूसरे मौलिक विचारों की कोई परवाह नहीं करता और उनको बमखोरा और अज्ञानियों का भ्रम-मात्र समझते हैं क्या प्रार्थना की विधाय हो सकती है ? उनके निष्ठ नतिजता और धर्म-साधने शब्द है । विज्ञान में बल और युद्ध बल में समर्थ लोग के लिए जा उचित है वह बमखोरा और अज्ञान लोग के लिए उचित नहीं है । अपने कथन के प्रमाण स्वरूप के इतिहास की सारी प्रस्तुत करते हैं ।

मरे साथ एक परिचित मजदूर थे जो तरापथ संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि मरा दूसरा प्रश्न प्राचायकी की समझ में नहीं आया। हमने मरे से सवाल किया कि तुम्हें धीरे धीरे अपने मित्र की ओर एक कदम आचार्य की ओर देना। प्राचायकी जब मैं प्रश्न पूछ रहा था तो चुप था और मेरे प्रश्न का विचार करने प्रतीत हुए। किन्तु मैं देखा कि उनके श्वांत नेत्रों में प्रकाश की किरण चमक उठी और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पान्त बाधा करने की आवश्यकता होगी इसलिए अच्छा होगा कि आप सायनास भूमि के बाद जब प्रायश्चित्त में प्रतिबन्धन प्रवचन समाप्त कर चुकेंगे और तब पान्त में बाधापान्त अच्छी तरह हो सकेगा।

मने पता था कि मुझे बिनाप प्रबसर दिया जा रहा है। क्योंकि मृत्युसंकेत के बाद प्राणायामी स उनका निरन्तर दिव्या क प्रतिरक्षण करने वस साथ मिल पाते हैं। मैंने यह सुधार सफल स्वीकार कर लिया।

धन-गुह्यों से विशेष खर्चा

मने प्रान्त विमर्शिताग धीर सामाय थ बारथ डितीय महायुद्ध क बाद के बर्षों मे बुनिया महान धावन बदन मई है । रित्नु क्रिम समय मीने ये प्रस्त पुष्ट थे उम समय उमरा विभिन्न आनिता धामिक मन्त्ररावा धीर जीवन-दर्शना के बीच बिद्यमान मनभवा को वट्टि मे कुछ धीर ही महत्त्व था । उम समय मनुष्य धीर मनुष्य क मध्य मरिज्जुना के घनाव क बारथ मे मनभवा दनन तीव्र धीर मनुस्वपनीय थ वि बिधारा वा म्मनत्र घातन प्रदान मे केवन प्रमम्भव मणि मर्ष हा गया था । इस प्रकार के घातान प्रदान के फलस्वरूप प्रतिनिध मन्थिर रहन बाव मनाथ म बडि ही हा मरनी था ।

मैं बहना प्रदत्त पाठ हिन्दू-धर्म के साथ भिन्न भिन्न धर्मों के धारणा विज्ञान धर्म-सुधार में पूछ चुका हूँ। उनमें एक नामन व धार्मिक मन्त्रदायक बुद्धि-वशी पादरी एवं सुविध्य भीताना और एक हिन्दू मर्यादी धार्मिक य। मुझ से उनके उत्तर मिल के या तो धर्मग्रन्थ दृष्टीय या निश्चित रूप में उद्घटनापूर्ण य। उनको समाधानकारक न। सभी नहीं कहा जा सकता।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में द्वितीय महापुरुष को यौत धीर बिनाश के पक्ष पर तेजी से धाम बड़ रहा था। ग्रहिणा की बिजय की समस्त प्राप्ति को निम्न स्तर पर प्रतीत होता था। जैसा कि बिम्ब कवि रवीन्द्रनाथ ने अपनी एक निराशाजनक कविता में इसी प्राप्ति की पुष्टि करते हुए कहा था—'कल्याणन धरणी तले करो नमक क्षुब्ध'। प्रथम ही प्राप्ति के दूसरे उपलब्ध महारणा प्राप्ति स्वयं अपने अनुवायियों के विरोध और सहायता उद्योगों के बावजूद भी अपनी ग्रहिणा की मान्यता पर अविचलित भाव से बड़े हुए थे। यह स्थिति तो केवल भारत में थी। सब दुनिया में जगत के जानून का बाजबाज का और केवल ग्रहिणा का नाम सेना मात्र पर हल्की और शिरस्धारपूर्ण हँसी सुनने को मिलती थी।

इस पृष्ठभूमि में मैंने अपने दो प्रश्न पूछे थे और मैं जिज्ञासा और प्रत्याशाभिषिक्त भाव से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि उत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले थे जो भारतीय ज्ञान के प्रकाश विद्वान् समझ जाते हैं। मैंने ही उन्हें पश्चिम की रीति-नीति की प्रकट जानकारी न हो। मैं अपने परिचित सभी के कथन से जो उनके अनुयायी थे कुछ ऐसा ही समझ था।

मैं निराश नहीं हुआ। उन एकलव्य छात्र नेत्रों की चमक से जी घाघ्राए मरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उनकी निराशा में परिणत नहीं होता था। मेरे परिचित मित्र मेरे अपने छोटी भाषा के ज्ञान के रूप में इस प्राचीन और सुप्रसिद्ध उक्ति को या तो सुना नहीं था उस पर ध्यान नहीं दिया कि प्रकाश विद्वान् ने तब: अर्थात् सच्चा ज्ञान ध्यान के समस्त प्रत्यक्ष का मात कर देता है।

जब मैं आचार्यजी से सच्चा के छात्र समय में पुनः मिला तो मुझे कहा गया कि मैं अपने प्रश्नों को विशेषकर दूसरे प्रश्न को विस्तार से पुनः पूछूँ। मैंने अपने दूसरे प्रश्न का विस्तार करते हुए कहा कि पश्चिम में सोम पोष्य और धीर्य को हमारे प्राचीन ऋषियों की अति मानकी गुण मानते हैं और जीवन में साहस को सर्वोपरि स्थान देते हैं। उत्तर स्पष्ट और निश्चित थे और अस्फुट होता कि मैंने उनको पूरा विश्व लिया होता। किन्तु जब अपनी स्मृति के आधार पर मनोपे न ही उनका विस्तार कर पाऊँगा।

प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्यजी ने कहा कि किसी धर्म मान्यता या सम्प्रदाय और उसके सत्ता या धर्माचारों के बारे में निष्पक्षिक या हीन भाषा का प्रयोग करना स्वयं उनके धर्म के विरुद्ध है।

दूसरे प्रश्न का उत्तर काफ़ी विस्तृत और लम्बा था। उनका कहना था कि हिंसा और सहेह-निष्ठा दो मूलभूत गुणधर्म हैं जिनसे मानव-जाति पीड़ित है और ये मुझ के अत्यन्त उस और व्यापक प्रतीक हैं। इन दोनों मूल गुणधर्मों पर बिजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग ग्रहिणा ही है और दुनिया को यह सब एक विश्व स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य सबसे बड़ी गुणधर्मों पर बिजय प्राप्त किसे बिना कड़े महत्तर सिद्धि प्राप्त कर सकता है ?

अन्त में आचार्यजी नेरी और मुस्कुराते और पूछा कि क्या मैंने सभाधान हो गया। मैंने उत्तर दिया कि मुझे उत्तर अत्यन्त सहायक प्रतीत हुए हैं और मैंने प्रणाम कर उनसे बिदा ली।

उसके बाद

इस घटना के वर्षों बाद मैंने कमकता में एक विद्यालय जलसमूह से मरे हुए पक्षालन में आचार्यजी को अनुव्रत आन्दोलन पर प्रबन्धन करते हुए सुना। उसके बाद उन्होंने जोड़े समय के लिए मुझे व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए कहा। उन्होंने बैठ के सीठर नैतिक मुद्दों के ह्रास पर अपनी विमला व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रत्याचार और नैतिक पतन की घमिनियों के विरुद्ध आन्दोलन करने की अमरतम से प्रेरणा होती रही है, विशेषकर जबकि स्वयं उनके अपने सम्प्रदाय के लोग भी तेजी से पतन की ओर जा रहे हैं।

मैंने पूछा कि अपनी सफलता के बारे में उनका क्या स्थान है। उनके मुख पर बड़ी मुस्कुराहट फैल गई, हालाँकि उनमें मैत्री में उदासी की रेखा खिंची हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा जब वह गर्द बिस्ती में पड़ित जवाहरनाथ नेहरू से मिले थे तो उन्होंने पठितरी से पूछा था कि अमरत-आन्दोलन की सफलता के बारे में उनका क्या स्थान है। पठितरी ने कहा था कि वह दिन प्रतिदिन दुनिया के सामने ग्रहिणा का प्रचार करते रहते हैं, किन्तु उनकी बात कौन सुनता है ? पठितरी

न कहा कि हमको धन धन पर धन रहना है और उसका प्रचार करत जाना है। आचार्यभी न कहा कि धानि और पवित्रता के धन पर उनकी भी ऐसी ही यत्ना और मिष्टा है।

तेजोमय महापुरुषों की अगली पक्ति में

मुक्त सीमाय अथवा दुर्भाग्य नष्ट धन जीवन के ७ वर्षों में एस बहुमूल्यक सागा स मिसन का काम पडा जो प्रसिद्ध और महान् व्यक्ति की स्मृति प्रजित कर चुके थे। खेद है कि उनमें से बहुत कम लोगों के मुख पर मैंने सत्य और पवित्रता की वह उज्ज्वल ज्योति धपने पूरे तेज के साथ जमकत हुए देखी जैसी कि एक मुठ्ठ धाबदार हीरे में जमकती दिखाई देती है। मैं पारवर्णी और तेजोमय महापुरुषों की अगली पक्ति में आचार्यदी तुलसी का स्थान देखता हूँ।

सम्भवामि युगे युगे

धी नो० प्र० सुब्रह्मण्य अय्यर

भूतपूर्व उपकुलपति—संस्कृत विश्वविद्यालय

प्रगति की गति

आज ससार एक भयंकर स्थिति में है। एक ओर तो पाश्चात्य विज्ञान और वैज्ञानिक अपने बुद्धि-बल और परिश्रम से विज्ञान की अद्भुत कूँड बना रहे हैं और दूसरी ओर वही के राजनैतिक नेता वैज्ञानिकों द्वारा प्राविष्ट तत्त्वों के आचार पर नये-नये विषयसक अस्त्र-अस्त्र बना रहे हैं और सारे ससार को बिनाशोन्मुख बना रहे हैं। जहाँ मनुष्य-निर्मित यह सूर्य का परिभ्रमण कर रहा है, वहाँ यह समाचार भी सुनने में आता है कि एक क्षण में एक विस्तृत भूमि भाग को निर्बीज बनाने की शक्ति रखने वाले 'कोबास्ट बम' का निर्माण अत्यन्त निजट है। प्रम को ऐहिक और पारसीकिक मुक्त का मुख्य उपाय बोधित करने वाले ईसाई धर्म में उसी के अनुयायियों की यथा प्रतिदिन सिधिस होनी आ रही है। विमानों के नये-नये प्रकार प्राविष्ट हो रहे हैं जिससे पृथ्वी में दूरता का बोध-सा हो रहा है। विप्रदृष्ट मनुष्य-जातियाँ सन्निहृष्ट हो रही हैं। इसके फलस्वरूप अब सभी मनुष्य-जातियाँ अन्य मनुष्य जातियों को सत्तात् देख सकती हैं और उनसे सम्पर्क और व्यवहार कर सकती हैं। परन्तु इस परस्पर-परिचय से पारस्परिक आदर ही बढ़ रहा है। यह बात नहीं है कभी-कभी पारस्परिक द्वेष भी बढ़ता है। जब तक विजातीय और विधर्मी लोग बुद्धिगोचर नहीं होते हैं विप्रदृष्ट ही रहते हैं तब तक उनके प्रति उपेक्षा की ही कुछ अधिकार्य बनी रहती है। अब तो सब लोग सब अमह जन्मी पट्टेन जात हैं। अब भारतीय अधिक सत्ता में विवेक्षा में संचार करते हैं और निवास भी करते हैं। इसी प्रकार विवेक्षी अब अधिक सत्ता में भारत आने लगे हैं। इसलिये परस्पर भेद अधिक स्पष्ट होने लगा है।

सम्पत्ता सस्कृति और युग

इस नये ससार में भारत अपने स्वभाव और अपनी सस्कृति के अनुसार, एक विधि-स्थान प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहा है। अब भारत ने राजनैतिक स्वातन्त्र्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु स्वातन्त्र्य एक उपाय-मात्र है। उसके द्वारा एक बड़े सत्य को सिद्ध करना है तथा इस प्राचीन देश को नवीन बनाना है। यह एक बहुत बड़ा काम है और उसमें हर व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। इस देश की पुरानी सम्पत्ता और सस्कृति को इस नये युग के अनुकूल बनाना है। जीवन के हर एक विभाग में सामूल परिवर्तन लाना है। यह नाम प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार की जो पत्र-पर्याप्त योजनाएँ चल रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है। उनमें यद्यपि आर्थिक मुद्धार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है किन्तु भी परिवर्तनों को इस बात का ध्यान है कि केवल आर्थिक उन्नति से अन्तः-वारिध-निवारण से देश की उन्नति नहीं हो सकती है। साथ-साथ अनेक सामाजिक मुद्धार भी आवश्यक हैं। शिक्षा-क्षेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस युग में यह सत्ता और परिश्रम की बात है। यद्यपि इस देश में अन्ध-धर्म-विज्ञान भी मिलते हैं। परन्तु इस युग में उन्नति की कमी ही दूसरी है। केवल बीस प्रतिशत आबादी ही पेट भर का एक और सब मूँके रह जाय तो यह देश की भव्य नहीं बनी जा सकती है। अन्ध-धर्म-विज्ञान अनेक ही मिलते हैं। परन्तु अधिकतर जनता यदि निरक्षर है तो उन्नति की नहीं समझी जा सकती है। इसी विज्ञता को व्यर्थ नहीं क्योंकि उसका साधारण जनता पर कोई असर ही नहीं हुआ। इस युग में साधारण जनता की उन्नति ही उन्नति समझी जाती है। इस बुद्धि से सभी भारत में बहुत काम बारी है।

नाम इतना बड़ा और सचमुचे मुक्त है कि सारी जनता यदि यही उत्पत्ति और एकता के साथ निरन्तर प्रयत्न करे, तब कार्य-सिद्धि की सम्भावना है नहीं तो विस्तृत नहीं है। कुछ इन-गिन व्यक्तियों के इस काम में भाग लेने में कष्ट पुरा नहीं हो सकता है। सारी जनता का सहयोग अपेक्षित है। बड़ा ऐकमत्य ही और उत्साह हो। चीन के सम्बन्ध में भारत में तरह-तरह की भावनाएँ हैं। वहाँ की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था के बारे में यहाँ काफी मतभेद भी हैं। कुछ भारतीय चीन हो चाहे हैं और उन्होंने अपने-अपने अनुभवों का वर्णन भी किया है। इन वर्णनों को पत्रों के बाह्य और भीतर हुए कुछ व्यक्तियों से बार्तालाप करने के अनन्तर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन में उत्साह है और एकता है। चीन की जनता अपने देश की उन्नति के लिए सबेरे उत्साह के साथ मगीरप प्रयत्न कर रही है। इस बात की भारत में अत्यन्त आवश्यकता है। क्या यहाँ अपेक्षित उत्साह और एकता है? कुछ घट में तो दोनों हैं। कुछ घट में एकता है इस बात का प्रमाण यह है कि सारे भारत में एक ही राजनीतिक दल राज्य कर रहा है। भारत में संसार का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र स्थापित किया है और वह बल भी रहा है। देश की उन्नति के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई जा रही हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। इस काम में साक्षात् की सच्चा में सरकारी कर्मचारियों से है। प्रसन्न साधारण व्यक्ति भी भाग्यवान् है। जहाँ स्वातन्त्र्य के पहले ने केवल अष्टादश राज या अनेक छोटी-छोटी देशों रियासतों में भी राजा-महाराजों और नबाब अपने-अपने राज्य में स्वच्छानुसार राज्य करते थे। वहाँ तब इन रियासतों में प्रजा का कोई भी अधिकार नहीं था। इस समय तो भारत का कोई भी अंग नहीं। जहाँ प्रजातन्त्र चल नहीं रहा हो और जहाँ प्रजा का अधिकार न हो। इस दृष्टि में समस्त भारत एक ही सूत्र में बाँधा गया है। यह एक प्रकार की एकता है। यह अवश्य उन्नति का साधन है। इसके आधार पर बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

चरित्र 'अक्ष'

कुछ व्यक्तियों के हाथों के होते हुए भी स्वातन्त्र्य के बाद देश में असन्तोष फैल रहा है। पञ्चवर्षीय योजनाओं के फल होने पर भी देश में सिकायते सुनने में आ रही हैं। ये बुद्ध की आवाज साधारण जनता की वरिष्ठा और पिछड़ी हुई स्थिति के सम्बन्ध में नहीं हैं। चारों ओर से एक ही दाय प्रयोग सुनने में आता है और वह है 'चरित्र अक्ष'। साग अपने साधारण बार्तालाप में नेतृ-वर्ग अपने भाषणों में यही जोषित करते हैं कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या जनता के चरित्र अक्ष की है। धर्म और मानवता का पूरा विस्कार करके लोग अपना स्वार्थ साधन में उत्तर है। जीवन के हर एक क्षेत्र में इस बात का अनुभव किया जा रहा है। जनता का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इस चरित्र अक्ष में बचा हो। किसी वर्ग में धर्म सम्प्रदाय या वर्ग को दूसरों पर इस विषय में अधिकार करने का अधिकार नहीं है। जब तक गांधीजी हमारे बीच थे तब तक हम लोग के एक बड़े पक्ष प्रदर्शन थे। वे हर एक व्यक्ति को हर एक दल को हर एक वर्ग को शासन के अधिकारियों को समस्त देश को चरित्र की दृष्टि से देखा करते थे। उनकी यही एक कसौटी थी। राजनीति के क्षेत्र में धर्म और चरित्र की रक्षा करते हुए काम करना असम्भव समझा जाता था। उनका सारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि यह विचार अत्यन्त अनुभवपूर्ण है। प्रतिदिन अपनी आर्चना-सभाओं में जो छोटे-छोटे दस-बस मिनट का भाषण दिया करते थे उनका मुख्य उद्देश्य जनता का चरित्र-निर्माण ही था। उनके ये भाषण बड़े मार्मिक थे विचारशील लोग उनकी प्रतीक्षा करते थे समाचार-पत्रों में सबसे पहले उनकी को पढ़ा करते थे और दिन में अपने मित्रों के साथ उनकी भी चर्चा करते थे। इन भाषणों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर, ग्रन्थालय और विद्यालयों पर व्यापारियों पर, मूहस्तो पर, धर्मविद्वेषकों पर, सारी जनता पर पड़ता था। गांधीजी के स्वर्णवास होने के बाद उनका वह स्थान अब भी रिक्त है। कोई भी उसको ग्रहण करने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा है।

धर्म निरपेक्षता बनाम धर्म विमुक्तता

देश के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा काम केन्द्रीय और प्रादेशिक शासना के द्वारा ही किया जा रहा है। यह स्वाभाविक भी है। उनके पास शक्ति भी है, धन भी है। परन्तु इस काम में शासनों की एक विशेष दृष्टि होती है। उनकी

सम्मवामि युगे युगे

श्री को० प्र० सुब्रह्मण्य अम्बर
मुक्तपुर्यं उपकुसुमपति—सद्यः विषयविद्यालय

प्रगति की गति

प्रायः सद्यः एक समकालीन स्थिति में है। एषः घोर तो पाश्चात्य विद्वान् घोर वैज्ञानिक अपने बुद्धि-बल और परिश्रम से विज्ञान की अत्यन्त वृद्धि करा रहे हैं और दूसरी ओर वहीं के राजनैतिक तथा वैज्ञानिकों द्वारा आधिपत्य तत्त्वों के आधार पर नये-नये विश्वसक प्रत्यक्ष-वास्तव बन रहा है और सारे सद्यः की विनाशोन्मुख बना रहे हैं। अहाँ मनुष्य-निर्मित यह सूर्य का परिश्रमक कर रहा है, वहाँ यह समाचार भी सुनने में आता है कि एक क्षण में एषः विस्तृत भूमि मान को निर्वाण बनाने की शक्ति रखने वाला 'कोस्मो बम' का निर्माण प्रत्यक्ष निश्चय है। प्रेम को ऐहिक और पारलौकिक मुक्त का मुख्य उपाय घोषित करने वाले ईसाई धर्म में उन्नी के अनुयायियों की थोड़ा प्रतिदिन धर्मित होती जा रही है। विमानों के नये-नये प्रकार आधिपत्य हो रहे हैं जिससे पृथ्वी में भूतत्वा का शोष-सा हो रहा है। विप्लव मनुष्य-जातिवां सन्निवृत्त हो रही है। इसके फलस्वरूप अब सभी मनुष्य-जातियां अन्य मनुष्य जातियों को आत्मात् देख सकती हैं और उनसे सम्पर्क और व्यवहार कर सकती हैं। परन्तु इस परस्पर-परिचय से पारस्परिक प्रार्थना ही बढ़ रहा हो यह बात नहीं है कभी-कभी पारस्परिक द्वेष भी बढ़ता है। जब तक विवादीय और विधर्मी लोग वृष्टिगोचर नहीं होते हैं विप्लव ही रहते हैं, जब तक उनके प्रति उपेक्षा की ही बुद्धि अधिकाधिक बढ़ती रहती है। अब तो सब लोग सब अपहृ जल्दी पहुँच जाते हैं। अब भारतीय अधिकांश सत्त्वा में निवेष्टो न संचार करते हैं और विवाह भी करते हैं। इसी प्रकार विदेशी अब अधिकांश सत्त्वा में भारत आने लगे हैं। इसलिए परस्पर भेद अधिकांश स्पष्ट होने लगा है।

सम्यता, संस्कृति और युग

इस नये सद्यः में भारत अपने स्वभाव और अपनी संस्कृति के अनुसार एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए चल रहा है। अब भारत में राजनैतिक स्वातन्त्र्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु स्वातन्त्र्य एक उपाय-मान है। उसके द्वारा एक बड़े सत्य को सिद्ध करना है तथा इस प्राचीन देश को नवीन बनाना है। यह एक बहुत बड़ा काम है और उनमें हर व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। इस देश की पुरानी सम्यता और संस्कृति को इस नये युग के अनुकूल बनाना है। जीवन के हर एक विषय में आमूल परिवर्तन आना है। यह काम प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार की जो पंच बर्षीय योजनाएँ बन रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है। उनमें यद्यपि धार्मिक मुद्दों पर अधिकांश धारणाएँ दी गई हैं फिर भी अधिकांशों को इस बात का पूरा ज्ञान है कि केवल धार्मिक उन्नति से केवल धार्मिक-निवारण से देश की उन्नति नहीं हो सकती है। साध-साध अनेक सामाजिक मुद्दों की आवश्यकता है। शिक्षा-क्षेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस युग में यह लक्ष्य और परिश्रम की बात है। यद्यपि इस देश में अन्ध-धर्म विद्वान् भी मिलते हैं। परन्तु इस युग में उन्नति की नवीनी ही दूसरी है। केवल नीच प्रतिष्ठित भावों की वेद-भर का एक और एक सूत्र यह ज्ञान है कि यह देश की समृद्धि नहीं करी जा सकती है। अन्ध-धर्म विद्वान् अपने ही मिलते हैं परन्तु अधिकांश जनता यदि निरक्षर है तो क्या उन्नति की नहीं समझी जा सकती है। इसी विद्वान् तो व्यर्थ गई, क्योंकि उसका साधारण जनता पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। इस युग में साधारण जनता की उन्नति ही उन्नति समझी जाती है। इस दृष्टि से अभी भारत में बहुत काम बाकी है।

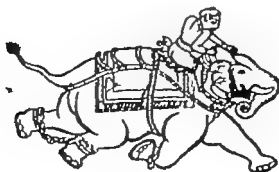
इतना दीर्घकाल आ गया है कि समय का कुछ भी भूख्य नहीं रहा। भारतीय सभ्यता का प्राण ही समय है। समय प्राण धनुषधर-आन्धोमन प्रारम्भ करके आचार्यजी तुलसी ने अपनी धर्मनिष्ठा और वृद्धावस्था दिखलाई है।

धनुषधर के धनमत को पाँच बातें हैं धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म—य आर्यीय संस्कृति में स्वयं परिचय भी रखने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत में जिनने धर्म उत्पन्न हुए, उन सबमें इनका प्रथम स्थान है। क्योंकि ये सब समयमूलक हैं और समय ही भारतीय धर्मों का प्राण है। धर्म का धर्म-भाव का बाह्य वह भारतीय हो धर्म का विशेषी संभव ही किसी-न-किसी रूप में प्राण है। इन बातों को स्वीकार करने में किसी भी धर्म के अनुयायियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

ये बात इसलिए धनुषधर बड़े गये हैं कि महाभारत इनमें भी बहकर हैं और उनके पास करने में अधिक धर्म्यात्मिक शक्ति अपेक्षित है। परन्तु माधवार्य व्यक्तियों के लिए धनुषधरों के पास में भी शक्ति चाहिए। जनता में इन पाँचों तत्त्वों के समान प्रसक्त रूप ग्रहण किये हुए हैं। अहिंसा ही को सीखिय। इनके समान का बहुत स्पष्ट रूप तो धर्मियाँ सोचते हैं। परन्तु इनके और भी धर्मिक रूप हैं जिनको पहचानने के लिए विवक्षित बुद्धि अपेक्षित है। इनके पास में त्याग की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा में इनका पालन करे तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। समाज में उसका सम्बन्ध मानवत्व में हो जाता है वह भीतर में मुक्ति बन जाता है। धर्म यह है कि यथा हो। प्रतीति का पालन भीतर प्रेरणा में हो बाहर के बचान से नहीं।

भारतीय सभ्यता का एक पुष्प

जिस पद्धति में आचार्यजी तुलसी ने धनुषधर-आन्धोमन प्रारम्भ किया और उसका समस्त भारत में फैलाया उसमें उनके व्यक्तित्व का प्राबल्य और माहात्म्य स्पष्ट होगा है। पहले तो उन्होंने इस काम के लिए अपने ही जैन सम्प्रदाय के कुछ गांधियों और साधियों को तैयार किया। अब उनके पास धर्मको चिन्ता, सहनशील हृदय, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रखने वाले महायुक्त हैं जो आचार्यजी करते हुए भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में संचार करते हैं और जनता में नये प्राण फूँक देते हैं। उनकी नियमबद्ध विचारधारा को देख कर जनता आश्चर्य-चकित हो जाती है। उनके पीछे शताब्दियों की परम्परा काम कर रही है। आचार्यजी और उनके सहायकों की जीवनशैली प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक विशिष्ट पुष्प है। इस प्रकार की जीवन शैली भारत के बाहर नहीं देखी जा सकती है। इस पुष्प को आचार्यजी ने भारतमाना की सेवा में समर्पित किया है। आचार्यजी के विरुद्ध भारतीय समाज में आचार्यजी का जगमगा रहा है कि इस समाज का पुनरुत्थान सम्भव होगा।

आचार्यश्री तुलसी के अनुभव चित्र

मुनिभी नभमसमी

आचार्यजी तुलसी बिबिधताओं के सगम हैं। उनमें धन्य भी है तर्क भी है सहिष्णुता भी है भावें भी हैं साम्य भी हैं और शास्त्र का मनोभाव भी है। हृदय का सुकुमारता भी है और कठोरता भी है अपेक्षा भी है और उपेक्षा भी है। राग भी है और बिराग भी है।

विरोधी युगलों का सगम

धनस्त की भाषा में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में अनन्त विरोधी युगल होते हैं। आचार्यजी भी एक व्यक्ति हैं। उनमें भी अनन्त विरोधी युगलों का सगम हो रहा कोई आश्चर्य नहीं। अस्तित्व की दृष्टि से आश्चर्य-रहित कुछ है भी नहीं। प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान है अनन्त-दर्शन है अनन्त ध्यान है और अनन्त शक्ति है। आश्चर्य का क्षेत्र है अभिव्यक्ति। अद्भुत अद्भुत बनता है जब मन को कमलार सा सगता है। पानी का योग मिलता है मिट्टी की गन्ध प्रभुत्व में व्यन हो जाती है। अग्नि का योग मिलता है अगर की गन्ध प्रभुत्व से व्यक्त हो जाती है। मिट्टी में और धरा में गन्ध जो है वह अमल नहीं है। वस्तु के बहुत सारे पर्याय बहुत सारी शक्तियाँ प्रभुत्व रहती हैं अनुकूल निमित्त मिलता है जब वे व्यक्त हो जाती हैं। वह अभिव्यक्ति ही कमलार का केन्द्र है। पौष्टिक विज्ञान और क्या है। यही पूरक की प्रभुत्व शक्तियों के व्यक्तीकरण की प्रक्रिया।

धर्म और क्या है? यही चैतन्य की प्रभुत्व शक्तियों के व्यक्तीकरण की प्रक्रिया। इसीलिए उनके सत्पान कमलार में परिपूर्ण है। आचार्यजी का व्यक्तित्व भी इसीलिए आश्चर्यजनक है कि उसमें बहुत सारी शक्तियों को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। हम आचार्यजी के प्रति इसीलिए आकर्षित हैं उनकी उपस्थितियाँ बिभ्रित हैं। और सर्वोपरि आनन्द का विषय है उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। हम उनकी बिभ्रित उपस्थितियों को देख केवल प्रमोद का अधिकार वा मानते हैं। तन्त्रु अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को जान कर हम स्वयं आचार्यजी तुलसी बनने का अधिकार वा मानते हैं।

प्रायोगिक जीवन

जो जिता कोई भी व्यक्ति ज्योतिष नहीं बनता और लगे बिना कोई भी व्यक्ति मोती नहीं बनता यह धारणा स्थिति है। पर जनता के मुख में तो यह बहुत ही स्पष्ट है। आचार्यजी में बहुत तप तथा है। वे बहुत लगे हैं। अन्तर्गत भी भाषा में उद्गात ब्रह्म-संगम के लिए ऐसा किया है। उनकी अपनी भाषा में उन्होंने अपनी साधना के लिए ऐसा किया है। आत्मोपकार के बिना परात्मकार हो सकता है। हमने उनका विश्वास नहीं है। उनके अभिमत में परोपकार का उपा धारोपकार ही है। जो अपने का गैरकार दूसरों को बनाने का यत्न करता है, वह दोषों को बना नहीं पाता और गन्ध को बँटा देता है। दूसरों का निर्माण नहीं कर सकता है जो पहले अपना निर्माण कर ले। आचार्यजी को व्यक्ति निर्माण में जिज्ञासा रस है। उनमें बड़ी क्षिति रस अपने निर्माण में है। सगता है, यह स्वार्थ है। पर उनकी मायना में परमार्थ का बीज स्वार्थ ही है। उन्होंने अपने विषय में जो अनुभव प्राप्त किये हैं। वे उसी की भाषा में इस प्रकार हैं—
वेग जीवन प्रयोगी वा जीवन है। मैं हर बात का प्रयोग करता रहता हूँ। जो प्रयोग करता उतरता है उसे स्वायी

न्य देता है ।^१

प्राचार्यकी का जीवन व्यक्तिगत की अपेक्षा सामुदायिक अधिक है । उनका चिन्तन समुदाय की परिधि में अधिक होता है । वे तेरापन का धारण हैं । सामान्य में उनका विश्वास है यदि वह आत्मानुगमन में फलित हो तो । संकट में उनका विश्वास है यदि वह आत्मिक पवित्रता में श्रुतिमय हो । उनकी मान्यता है भिरा प्रायश्चित्त की अधिक उच्चतर रहेगी सामान्य में उनका ही समुदायिक रहता है ।^२

स्तवना में दुःख न होने की साधना

प्राचार्यकी का प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त में फलित है और यम में नियमित है । इसलिए वे प्रायश्चित्त विषय को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हैं । यम की सिद्धि का ध्यान करते हुए प्राचार्यकी ने कहा है—“साधूनां काण्डेन यमिना” प्रायश्चित्त और उभय का—“यमं यमो मने मनोमात्र प्रायश्चित्त प्रति बहुत दुरे रहे हैं । मैंने प्रायश्चित्त प्रचार भी किया है । उमने का किया वह मुझ मुझा । उम मुझ प्रोच उमरना महज का पर मुझे विष्णु प्रोच नहीं था । मैंने मोक्ष निम्न मुझ कर उत्पन्न न होता इस बात में तो मेरी साधना काफी सफल है पर यमना का प्रदत्त मुझ कर मुझ न होता इस बात में मैं नहीं तन सफल होता हूँ यह लगता है ।^३

असमयता की अनुसूति

प्राचार्यकी समय की उपामना में समझ है । समय को धर्म की बहुत बड़ी अपेक्षा है । जहाँ समय नहीं होता वहाँ समय की गति रुकित हो जाती है । समय और धर्म की समन्वित में प्राचार्यकी को समझ करते की शक्ति दी है और इसीलिए उनमें धर्म की दुर्बलता का स्वीकार करने का दूसरा की दुर्बलता का स्वीकार के सम्मुख रहने की क्षमता विरहित है । तत्पक्ष के प्राचार्य जो चाहते हैं वह उनका गण में महज ही नियमित हो जाता है । किन्तु कुछ भावनाएँ ऐसी हैं जिन्हें प्राचार्यकी समझ गण में प्रतिबिम्बित नहीं कर पाएँ । यम असमयता का उच्च प्राचार्यकी ने यम भाग में किया है—भिरा हृदय यह कह रहा है कि यम का उपादा में उपादा व्यापक समाना चाहिए । पर समझ में मैं इस भावना को करने में समर्थ नहीं हूँ । हाँ महज है मेरी साधना में इसकी महजुगी न हूँ प्रयत्न प्रायश्चित्त काग्य हो ।

प्रायश्चित्त का कारण विषय व्याख्यान का पर मेरी बुद्धि में अधिक प्रभावशाली नहीं रहा ।^४

प्राचार्यकी किसी भी यम-अग्रदाय पर प्राप्ति करना नहीं चाहते पर धर्मिक भाग में जो दुर्बलता पर कर गई है उन पर का प्रचार विषय भी नहीं रहने । बीजानेर में एक ऐसा ही प्रसंग था । उनका विश्वास प्राचार्यकी के शब्दों में था है—प्रायश्चित्त की हावी भाव और में प्रायश्चित्त हुआ । उपस्थिति प्रकटी थी । समझ में प्रायश्चित्त हुआ । इस बड़े नर व्याख्यान का । इस व्याख्यान में प्राचार्य का व्याख्यान एक विशेष घटना है । वहाँ प्रायश्चित्त की व्याख्यान रहने है । यमपक्ष के प्रति कोई प्रतिबिम्ब नहीं फिर भी बड़ी प्राप्ति में प्रकट हुआ । यद्यपि प्रायश्चित्त का प्रकटन बहुत स्पष्ट और बट या फिर भी प्रायश्चित्त-प्रायश्चित्त मोगा में उम बहुत धर्म में प्रकट किया ।^५

१ वि सं २ १० अक्षर दृष्टा १४

२ वि सं २ १४ प्रायश्चित्त प्रकटी ५ अनुसंधान

३ वि सं २० १४ बीजानेर की साधना

४ वि सं २ १ अक्षर दृष्टा ७ अनुसंधान

५ वि सं २० १० प्रायश्चित्त दृष्टा ८ अक्षर

६ वि सं २ १ अक्षर दृष्टा ६ बीजानेर

मीन की साधना

समन्वय की साधना के लिए धार्मिकी ने बहुत सहा है। मीन की बहुत बड़ी साधना की है। उसके परिणाम भी अनुकूल हुए हैं। इन प्रथम से धार्मिकी की बायरी का एक पृष्ठ है।

‘आज व्याख्यानेपरान्त बम्बई समाचार के प्रतिनिधि मि. बिदेवी प्राण। उन्ह प्रधान सम्पादक सोराबजी भाई में सेवा का। हमारा विरोध क्या हो रहा है? उसे जानना चाहते थे। और वे यह भी जानना चाहते थे कि एक और से इतना विरोध और घुसरी घोर से इतना मीन। धार्मिक कारण क्या है?’^१

‘आज बिदेवी का लेख बम्बई समाचार में आया। कांछी स्प्रीकरण किया है। वे कहते हैं अब हमने आगे पुरे सेना का प्रकाशन बंद कर दिया है। यह निम्ना तो धम्की बाण है।’^२

‘समन्वय-साधकों के प्रति प्रशंसा का भाव बन रहा है—विजयवस्त्रम मूरीजी का स्वर्णवास हो गया। उनकी भावना समन्वय की थी। वे अपना नाम कर गए।’^३

‘इस बिदा में सर्वे धर्म-मोक्षियां भी होती रही—आज सर्वधर्म-गोष्ठी हुई। उसमें ईसाई धर्म के प्रतिनिधि डॉ. बेरन प्रादि तीन धर्मरीक्षण पारसी रामकृष्ण मठ के मचासी सम्प्रदायन्त्री धर्म समाजी धार्मिक बना थे।

अन्त में अपना प्रवचन हुआ। पाठ्य विनियम्य ने उनका अरोधी अनुवाद किया। बड़े धम्के बंग में किया। कार्यं क्रम सफल रहा।’^४

उन्ही दिनों बम्बई-समाचार में एक विरोधी लेख प्रकाशित हुआ। धार्मिकी ने उस समय की मन स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है—‘आज बम्बई समाचार में एक मुगिजी का बहुत बड़ा लेख आया है। आलोचों में अच्छा हुआ है। मित्र-स्वामी के पक्ष को विद्वत् रूप में प्रस्तुत किया गया है। अचन्यता की हद हो गई। पक्ष में मात्र से धारम प्रवचों में कुछ गर्मी आ सकती है। धीरो को गिराने की भावना से अनुप्य क्या-क्या कर सकता है यह देखने को मिला। उसका प्रतिकार करना मेरे तो कम अच्छा है। धार्मिक इस काम में (धीरो को भीबा बिलाने के काम में) हम कैसे बराबरी बन सकते हैं। यह काम तो जो करते हैं उन्ही को मुबारक हो। धमकता स्प्रीकरण करना बकरी है। बेक मिल तरह होया।’^५

‘इधर से विरोधी लेखा की बड़ी इनकम है। दूसरे लोग उनका सीधा उत्तर दे रहे हैं। उन्ह गुप्ता की दृष्टि से देख रहे हैं। अपना मीन बड़ा काम कर रहा है।’^६

साधु-भाषिकों का निर्माण

इस मीन का धर्म बाणी का अप्रयोग नहीं, किन्तु उसका समय है। धार्मिकी का जीवन धर्म के संस्कृति में पना है इसलिए वे दूसरा के समयम को भी समय के साथ जीतने का चल करते हैं। वे व्यक्ति-विकास में विश्वास करते हैं। उसका आधार भी समय ही है। उन्हीने अपने हाथों अनेक व्यक्तियों का निर्माण किया और कर रहे हैं। उनका सर्वोच्च निष्कर्ष-लेख है—साधु-समाज। पहला दृष्टिपात बही हो यह अस्वाभाविक नहीं। निर्माण की पहली रेखा यही है। ‘साधु-भाषिका में आरम्भ से ही उच्च साधना के मस्कार बाल दिने बाध’ तो बहुत मर्मम है कि उनकी प्रकृति में धार्मिक

१ वि. सं. ७ ११ भाषण धुपना १ बम्बई

२ वि. सं. २ ११ भाषण धुपना ११ बम्बई

३ वि. सं. २ ११ भाषण धुपना ११ बम्बई

४ वि. सं. २ ११ भाषण धुपना १२ बम्बई—सिक्कागगर

५ वि. सं. २ ११ भाषण धुपना २ बम्बई—सिक्कागगर

६ वि. सं. २ ११ भाषण धुपना ११ बम्बई—सिक्कागगर

मुफार हो जाये। इसे प्रामाणिक करने के लिए मैंने ह्मर म सब-सीजित साधुओं पर कुछ प्रयोग किये हैं। असत समय ह्मर उबर नहीं देखना बातें नहीं करना वरन् प्रतिकेसक के समय बातें नहीं करना अपनी भूम को मन्त्रभाष से स्वीकार करना उसका प्रायश्चित्त करना आदि आदि। इससे उनकी प्रकृति में यथेष्ट परिवर्तन आया है। पुरा फल तो भविष्य बतायेगा।^१

‘आज के शासक साधु-आश्रितों के जीवन को प्राग्भ्यत संस्कारी बनाना मेरा स्थिर लक्ष्य है। इसमें मुझे बड़ा मानस्य मिलता है।’^२

‘साधुओं को किम तरह बाह्य बिकारों से बचा कर आन्तरिक सौख्य-भूति म लीन बनाया जाये इस प्रश्न पर मेरा चिन्तन चलता ही रहता है।’^३

‘इस बार साधु-समाज म आचार्य मुसक साधना के प्रयोग चल रहे हैं। साधु-आश्रितों से अपने-अपने अनुभव लिखाए। वे प्रामाणिकता के साथ अपनी प्रगति व क्षमियों को लिख कर साये। मुझे प्रमत्तता हुई। आगामी आधुनिक म बहुत कुछ करने की मनोभाषना है।’^४

साधु-साधना म ही है मित्रि म नहीं। वे समय पर भूक भी कर बैठते हैं। आचार्यभी को उसम बहुत मानसिक वेदना होती है। उसी का एक चित्र है। ‘आज कुछ बाता को लेकर साधुओं म काफी ऊहापोह हुआ। आलोचनाएँ बसी कुछ व्यस्य भी कने पये। न जान थ आदों क्यों चल पडी। कोई युग का प्रभाव है या बिबेक की भारी कमी? आशिर हमारे नय म ये बातें सुन्दर नहीं लगती। कुछ साधुओं को मैंने सावधान किया है। अब हृदय-परिवर्तन के मिद्वान्त को काम म सकर कुछ करना होगा।’^५

गृहस्थों के जीवन-निर्माण के लिए भी आचार्यभी ने समय-समय पर अनेक प्रयत्न किये हैं। उन्हें जो भी कमी लगी उस पर प्रहार किया है और जो बिषयता लगी उसका समर्थन किया है। ‘आज मित्र-परिवर्त के सदस्या का भीषा किया। उन्होंने बिभिन्न बिषाएँ दी हैं। एक इतिहास बन गया है। मैंने उनमें एक बात यह कहा है यदि तुम्हें आगे चलना है तो प्रतिगोप भी भावना को विल से निवास दो।’^६

अनुपठ-आन्दोलन इसी परिवर्तनवादी मनोवृत्ति का परिणाम है। वे स्थिति चाहते हैं पर आज जो स्थिति है उसमें उन्हें सम्योप नहीं है। वे न्यूनतम समय का भी आवाज देते हैं तो उनका मन छटपटा उठता है। वे सोचते रहते हैं—‘जो इष्ट परिवर्तन आना चाहिए वह वर्षाव मात्रा म क्यों नहीं आ रहा है? इसी चिन्तन म वे अनेक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। ‘नया मोड़’ का उद्भव भी इसी भाग म हुआ है। समाज जब तब प्रचलित परम्पराओं म परिवर्तन नहीं लायेगा तब तब जो समय इष्ट है वह समय नहीं। उसके बिना एक दिन आलसता और आसक्ति दोनों का पमडा हम्मा हो जायेगा। उनके हिम-चिन्तन म आशा भी कम नहीं है। कई बार उन्हें बोझी निराशा भी होती है किन्तु उनका धारम-विद्वान्म फिर उमें सक-भोर देता है—‘ह्मर मेरी मानसिक स्थिति म काफी उत्तर बढ़ाव रहा। कारण मेरी प्रवृत्ति सामूहिक हित की ओर अधिक आकृष्ट है और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसम कई तरह की बाधाएँ मानन आ रही हैं। इसमें मेरा हृदय समुत्त भी है। मेरा धारम-विद्वान्म यही कहना है कि आशिर मेरी धारणा क अनुसार काम होकर रहेगा बोझ समय आहें मय जाए।

- १ वि सं २०१ अत्र इत्या १४, उवासर
- २ वि सं २०१ आचन मुसला १४ ओषपुर
- ३ वि सं २ ११ मुगसर इत्या ८ अर्धार्ध—अर्धार्ध
- ४ वि सं २ १२ अत्र मुसला १ अर्धार्ध—अर्धार्ध
- ५ वि सं २ १४ आगड इत्या १ अर्धार्ध
- ६ वि सं २ १६ आशिर इत्या ८ अर्धार्ध
- ७ वि सं २ १७ ओष मुसला १० अर्धार्ध

है कि मीन साधना मरी धारणा के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी सुराह है। बहुत बार मुझे ऐम घनमय भी हाँस रहे हैं। यह मीन साधना मुझे नहीं मिलाती तो स्वास्थ्य सम्बन्धी बड़ी बटियाई होती। पर वीसा क्यों हाँ ? स्वामा बिक मीन चाहे पीछ घण्टा का हो उससे उतना धारणा नहीं मिलता जितना कि गन्धपूर्वक नियम गए एक घण्टा के मीन से मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सकल्य म कितना बल है। साधारणतया मनुष्य यह नहीं समझ सकता पर तत्त्व सकल्य म बहुत बड़ी धारणा-शक्ति मिहित है। उससे धारणा-शक्ति का भारी विकास होता है। भवस्य ही मनुष्य को इस सकल्य-म का प्रयोग करना चाहिए।^१

धार्मिक हरिमय मे धर्मसम्बन्धपूर्वक वस्तु क परिहार को ही त्याग कहा है। गन्ध म कितना बीर्य बेमिष्ट है उस एक कुछ मन्त्रोपदेशानि क ही समझ सकता है। धार्मिकी मे जो कुछ पाया है उसमें पीछ उसका कर्तव्य है पुरवार्य है और सकल्य दूति का दूध सकल्य। मे सकल्य की धोर बड़े हैं, बड़ रहे हैं। जब वनी सकल्य की गति म धनतराय हुआ है उसका पुनः सम्मान किया गया है— 'इन बिना बापरी भी नहीं सिखी गई। मीन भी मूँ गया। सब बोना पुन प्रारम्भ किया है। धनजी सेठिया बंगलोर वाले धाए, धोर बोले— धाएन मीन क्या छोड़ दिया ? बड़ बाबू रहना चाहिए। उससे विद्याम स्वास्थ्य और बल मिलेगा। मैंने कहा— 'घाट क्यों से कसने वाला मीन मूँ पी स बन्द हो गया पर सब बाबू करना है। बैठ मुदी १ से पुन मीन प्रारम्भ है।'^२

सिद्धान्त विरोधी प्रवृत्ति में असहिष्णुता

धार्मिकी मे समता के प्रति भावना है और सिद्धान्त क प्रति धनुराव। इसलिए वे किसी भी सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति को सहन नहीं करते। 'हुपहरी म सत व्याख्यान द रहे वे। एक माम दरी बिछी हुई थी। सब लग बैठ वे कुछ भाभी (हरिजन) भी उस पर बैठ गए। सुनने लगे। जैन लोग ने यह देखा ता बड़ जोश से बोले— तुम लोग म होना नहीं को जानम पर धाकर बैठ गए। यह पचायती जानम है। वे धानास करते हुए हरिजनो को उठा कर जाजम खीच कर स गये। बहुतों को बुरा लगा हरिजनो को बहुत ही घनका लगा। कई तो रोने लग गये मैंने भीतर से यह बुझ देखा। मन मे बेचना हुई। इस मानवता के धपमान को मैं सह नहीं सका। मैं व्याख्यान म गया। स्पष्ट शब्दो म मैंने कहा— 'जिन तीर्थंकर महावीर ने धातिवाद के बिना प्रबल धाम्बोसन किया उन्हीं के मक्त धाव उमी बलधम म फल रहे है बड़ा धापचर्य है। मैंने धाको से देखा— 'मनुष्य जिस प्रकार मनुष्य का धपमान कर सकता है। वरी धापको इतनी ध्यारी थी तो बिच्छाई ही क्यों ? मैंने उनसे कहा— 'साधुभा के साम्निष्य म इस प्रकार किसी धाति का तिरस्कार करना क्या साधुभा का तिरस्कार नहीं है ? बहो के सरपच को जो जैन ध मैंने कहा— 'क्या पचायत म सभी मन्त्र ही है ? नहीं भाभी भी है। 'तो बँटे बँटते हो ? बहो तो एक ही दरी पर बैठते हैं। 'तो फिर यहाँ क्या हुआ। हमारे यहाँ ऐसी ही रीति है। धाधिर उन्हाने मूल स्वीकार की। उन्हे साधुभा की भावना मिटाने की प्रेरणा दी और हरिजनो को भी धान्य किया।'^३

- १ वि सं २ ११ फासुन शुक्ला ७ पुना
२ वि सं २ १६ जेठ शुक्ला १ कलकत्ता
३ वि सं २ १ बैसाख कृष्ण १

जागृत भारत का अभिनन्दन ।

अणुविस्फोटों के इस युग में अणुव्रत ही सबसे मानव का
व्रत-निष्ठा के बिना विफल है अनयत्रित भुजबल मानव का ।

सम्बद्ध स्वार्थों के तम में अणुव्रत ही प्रत्युप किरण-कण
सहाज्योति उत्तरेगी भू पर कभी अणुव्रती के ही कारण !

सदा सुभग लघु लघु सुन्दर को महिमा से ही मण्डित है जग
नारंगे कल दिग दिगन्त भी अणुव्रत के कोमल वामनपग ।

अणु की सविमा शक्ति करेगी देशांतर का सहज सचरण
भूमिकिरण के किरण-बाण से होगा ऊर्ध्व बिन्दु का वेषन ।

द्यावा की विराट खोभा ही अणुव्रत की दूर्वा है भू पर
दूर्वा का अतिशय लघु तृण ही मुक्ति-नीड में सबसे उत्तर ।

अणुव्रत क आचार्य प्रवर जो चीन विनय समय क दामी
व्यक्ति व्यक्ति का शुभ आचरण बम जाती है जिनकी वाणी ।

अणुव्रत के महिमा-गायन में है उन श्री तुलसी का वदन
अणुव्रत के अभिनन्दन में है जागृत भारत का अभिनन्दन ।

—नरेन्द्र दामा

मैक्सिको की श्रद्धाजलि

डा० फिलिप पांडिनास

डीन इतिहास और कला संकाय, चार्ल्सरो प्रमरीकाला विद्वद्विद्यालय मैक्सिको

मैक्सिको स आचार्यजी तुलसी को बिनत प्रणाम । आचार्यजी तुलसी के प्रति श्रद्धाजलि प्रकट करत का प्रथमर पाकर मैं अपने को बन्ध मानता हूँ । मेरी यह छाटी-सी अभिसापा रही है कि इस भारतीय जैन आचार्य के प्रति जिन्होंने विश्वद्यालय के लिए अपना समय जीवन समर्पित कर दिया है विश्व के प्रमुख विद्वान् या श्रद्धाजलि भक्त कर्म उमम मैं भी मैक्सिको की ओर से अपना योग दूँ ।

मैक्सिको अभी तक एक युवा देश है किन्तु सम्भवतः उतना युवा नहीं जैसा बहुत सांग समस्त है । यद्यपि हमारा इतिहास धर्मार्थ में हमारे सोया का जीवन-मृत ईसा पूर्व की से सहास्रियां में प्रारम्भ होता है फिर भी हमारी स्पष्ट जानकारी मैक्सिको की घाटी में अवस्थित टेओटिहुआकन (Teotihuacan) नामक एक धार्मिक केन्द्र के सम्बन्ध से प्रारम्भ होती है । इस केन्द्र के साथ-साथ ईसा पूर्व के लगभग छठी सताब्दी में से और महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । ला वेन्टा (La Venta) जो वर्तमान में टाबस्को प्रान्त में है और मोन्टे अलबान (Monte Alban) जो ओक्साका प्रान्त में है । इन तीनों केन्द्रों ने सैनन-कला और विधि-यज्ञ का विकास किया । विधि-यज्ञ का उद्देश्य केवल मौम पर ही नहीं समय पर नियन्त्रण प्राप्त करना का कारण तत्कालीन इति प्रधान सम्पत्ता के लिए यह आवश्यक था । सबसे प्रथम महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़े-बड़े नगर युद्ध और शास्त्र से अपरिचित थे । वह शान्ति का काम था और उस समय हमारे लोग घम करते वकताया की प्रार्थना करते और शान्तिपूर्वक रहते थे ।

दूसरे केन्द्रों के विषय में भी जो अब प्रमाणोंवाला गणराज्य में है, यही बात कही जा सकती है । उनमें नाम हैं टिकाल (Tikal) और युआक्साकन (Uaxactun) । यद्यपि ये समाराष्ट्रिक सांस्कृतिक केन्द्र उत्तिम्नित केन्द्रों में परचात्कालीन थे ।

दुर्भाग्यवश पश्चिम के सगक से पहले ही हमारे देश में बिनाश और हिंसा का प्राहुर्भाव हो चुका था । उन महान् युग के क्षणों को जो करीब ईसा की सातवीं से नवीं सताब्दी के मध्य या हम 'क्लासिक' (Classic) युग कहते हैं । उस समय हमारे लोगों के जीवन में अत्यन्त धार्मिक और गहरा परिवर्तन हुआ । आन्तरिक शान्ति और शास्त्र प्रभावों ने इन समुदायों में सामूल परिवर्तन कर दिया । हम बोनाम्पक (Bonampak) थोडासा और बमिदानी पुरुषों के आधर्षजनक मूर्ति-चित्रों में हिंसा का इतिहास मिलता है । दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि ठेठ पाश्चात्या के पागमन तक यह नई स्थिति स्थायी रही । ईस्वी सन् १६१५ में जब हरमन कोर्टीज़ ने मैक्सिको के मुख्य सभ्यता के केन्द्र टेनोचिट्लान (Tenochtitlan) नगर पर विजय प्राप्त की तब से लेकर चौदहवां तक हिंसा का बोनामा रहा । केवल अंतिम २५ ई. वर्षों में शान्ति का नया जीवन हमें देने में भीमना है ।

यह रोचक तथ्य है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रथम विचार हमारे माया के मानन में मरते बंटे हुए हैं । किन्तु जो लोग केवल किन्मा और कुछ साहित्य के आधार पर मैक्सिको के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं उन्हें यह समझने में कठिनाई होगी कि हमारे लोगों के मानन की एक विशेषता यह भी है कि वे शान्तिपूर्ण हैं हिंसक नहीं । जब आप हमारे राजनीतिक इतिहास का मही हमारे सांस्कृतिक इतिहास का बोरी महराई के साथ अध्ययन करने का ध्यान करने का हमारे इतिहास प्रेम का पना लगा सकते हैं ।

अपन पिछव भारत प्रवास के समय मुम् अपन बिद्याविद्या के एक दस के साथ जब अपने मित्र श्रीमुन्दरनाम भवरी के माध्यम म अनुव्रत-आन्दोलन और उसके मुख्य मित्राचार्यो का परिचय प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रबान म मुम् आचार्यधो तुलसी के आदर्शमन्त्रण कार्य और उनके महान् जीवन के सम्बन्ध म जानने का अवसर मिला।

हमने मैक्सिको सौजन के पदवान् टेसीबिजन पर व्याख्याता द्वारा सोपो का अनुव्रत-आन्दोलन का परिचय दिया और सोपा न इस आन्दोलन के सिद्धान्त के विषय म सुन कर बड़ी जिज्ञासापूर्व उत्सुकता प्रकट की।

इसलिए मैं यह विवरणपूर्वक कह सकता हूँ कि इस महान् भारतीय आचार्य के कार्य का हमारे आधुनिक जनता पर सहारा प्रभाव पड़गा। हिंसा के विरुद्ध अणुमान धार्मिक और सम्यक् मैत्री का ही हो सकता है। मनुष्यों के प्रति मैत्री जीवा के प्रति मैत्री और प्राणीमात्र के प्रति मैत्री। अतः मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यह मेरी उत्कृष्ट आन्तरिक इच्छा है कि इस महान् आचार्य की वाणी का समस्त मानव-आत्माओं द्वारा धारण हो बिनासे कि वे इस विद्वान् को प्रथम मानवीय और प्रथम आधुनिक मानव बनाने के प्रयास म सहयोग दे सक।

एक आध्यात्मिक अनुभव

श्री धारन फ़री फोन थोमसमग
बोस्टन अमेरिका

जब मैं उन धर्म के प्रमुख प्राचार्य श्री तुलसी क सम्पर्क में आया तब मेरे लिए वह एक नया आध्यात्मिक अनुभव था और उसमें मैं आत्यधिक प्रभावित हुआ। उनका कर्पो ने मैं यह मानने लगा हूँ कि आध्यात्म ही सब कुछ है और आध्यात्मिक मान में सब समस्याएँ हल हो सकती हैं।

दुनिया में बूढ़ीति राजनीति कम-अयोग्य अनुभवों और भीतिक साधना का प्रयास किया किन्तु सब असफल रहे। मैं स्वयं एक ईसाई हूँ और मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन दर्शन में सब धर्मों और विद्वानों का समावेश हो जाता है।

आज दुनिया की आध्यात्मिक एजन्ता की जितनी आवश्यकता है उसनी पहले कभी नहीं थी। जब दुनिया में प्राय सभी हुई हैं तो हम बहुधा एक-दूसरे के बिना क्या काम कर रहे हैं? आज यदि हम सबके आध्यात्मिक प्रेम भाव में मिल कर काम कर तो सभी सब्य मित्र हो सकते हैं।

मैं प्रति क्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन पूणतया आध्यात्मिक हो। मैं बचन और कर्म में मग्न का अनुसारक बनूँ। यह प्रवृत्त सत्य है कि जीवन पदार्थों का सम्पूर्ण त्याग कर देन पर भी जैन साधु मुग़ और दान्तिपूर्वक रहते हैं। यथायुक्त मैं मुझे कहना चाहता कि उनकी दान्ति 'त्याग' कर देन पर भी नहीं धन्युत्वाय करने के कारण है। मैं चाहूँगा कि उन पद और उनके मित्रान्ता का हर दण्ड प्रमाण हो। यह विद्वत् के लिए बरदान ही मित्र होना।

मैं यह मानता हूँ कि यह सब परम भाग्य का उपाय था कि प्राचार्य श्री तुलसी के सम्पर्क में मैं आया। जना की पुस्तिका में हाथ में आई और उनके प्रतिनिधि सम्पर्क में मुझमें भिन्नता पाए। मैं इस सबके लिए अत्यन्त आभारी हूँ।

मैं अपने कार्य के सम्बन्ध में दुनिया के माना देगा मैं जाना हूँ। कपटार बना करता रहता हूँ और सभी तरह का एक सभी भविष्य के योगों में मिलता हूँ। आज सबक भय का सामना है—पुत्र का भय भविष्य का भय सम्पत्ति अक्षय्य का भय स्वास्थ्य-नाश का भय भय और भय। इस भय के स्थान में हम बिनाम और भ्रष्टा की रचना करनी होगी। यह भ्रष्टा जिसमें कि अलग विद्वत्-दान्ति अक्षय्य आगिनी होती। इतिहास हम बार-बार यही शिक्षा देता है कि पुत्र से पुत्र का अलग होता है। जीवन विरोधी की नहीं शान्ति धन्युत्वाय सभी की अज्ञानजनक हर ही होती है।

पूर्वजा प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदिन ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें मात्र और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सके। अमर्य पर-निष्ठा सामाजिक आचार-आग—सभी का त्याग करना चाहिए और उनके त्याग पर जितने धर्म और धर्म का भेद भूनाकर सबके प्रति गरवी सभी का बिनाम करना चाहिए तथा अन्तिम समय की ओर अन्त-मै-अन्तम विनाश कर पाते बड़ता चाहिए। मेरा विश्वास है कि अक्षय्य-आध्यात्मन स्वाधीन विद्वत्-दान्ति का सबका और दान्तिगामी मायन बन सकता है। धीरे-धीरे ही नहीं किन्तु यह आध्यात्मन मारे बिना मैं जीव सकता हूँ।

जैन दर्शन का मूल भाव है। सत्य में सब कुछ मित्र हो सकता है। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। हम अपने-आप कुछ और कुछ की रचना कर सकते हैं।

पश्चिम की जैन मित्रान्ता की बड़ी आश्चर्यजनक है। पूर्य और पश्चिम के धर्म एक-दूसरे की पुति कर सकते हैं। उन सबके जैन और भाव का स्थान है। इस बिन्दु में उनमें कोई अन्तर नहीं है।

दुनिया में आज पूर्णतया की लेकर गृहीत नहीं हुई है। उन पर हमका महानि का पुन निर्माण करना चाहिए। आध्यात्म के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है।

मानव जाति के पथ-दर्शक

श्री हेसमुच डीटमर,

भारत में पश्चिमी जर्मनी के प्रधान व्यापार दूत

आचार्यजी तुमसी के पबल समाराह के प्रबसर पर मुझे कुछ बर्य पहले भार्दुगा (बम्बई) में आयोजित जैन समाज के धार्मिक समारोह की याद हो जाती है जो साप्तीमी गोरडी के तत्वावधान में हुआ था और उसमें मैं प्रथम बार जैनों के सम्पर्क में आया था। मैं उस समारोह से अत्यन्त प्रभावित हुआ। मैं याद कर और यादिकाधो क बीच बैठे हुए था और मैंने साप्तीमी के मुख से बर्य-वाक्ता की व्याख्या सुनी। उन्होंने काम जोष मर मोम हिसा दस अस्थ जोरी अहंकार और मोक्षिवाच के बिगड़ प्रबचन दिया। जब उन्होंने कहा कि यहिहा परम धर्म है सबसे मुख्य विधान और सर्वोत्तम गुण है तो मुझे उनका यह बचन बहुत सुन्दर लगा। मैं साप्तीमी के भव्य धार्मिक और शास्त्र रूप को जमी बिस्मृत नहीं कर सका।

इन प्रबसर पर जैन धर्म उसके सिद्धान्तों सम्पूर्ण वर्णन सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण चरित्र की विधियों और अनुष्ठान-आम्बोसन का मुझ पर महान और स्थायी प्रभाव पड़ा और मैं उनका प्रशंसक बन गया। मेरी कामना है कि जैन श्वेताम्बर सरा-पक्ष के सब आचार्य और अनुष्ठान-आम्बोसन के प्रभेदा आचार्यजी तुमसी कीर्ति हा और मानव-जाति का पथ प्रदर्शन करते रहें।

1

मानवता का कल्याण

डब्ल्यू फोन पोस्नाम्मेर

बम्बई में जर्मनी के दूतपुर्व प्रधान व्यापार दूत

जब मैं भारतीय जर्मों का अध्ययन शुरू किया तो मैं विस्मय जैन धर्म से अवगत प्रभावित हुआ। वह मनुष्य का उसके अन्तर में स्थित नैतिक व एतना धैर्यपूर्ण के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ता है।

मैं जैनों की कुछ धार्मिक समारोहों में सम्मिलित हुआ हूँ और मुझे यह ज्ञान कर प्रसन्नता हुई कि वे नैतिकता को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं। वे हमको सिखा देते हैं कि वेदात मोला बन कर मत रहो अपितु आचरण भी करो सविष्य मनुष्य बनो। इसका यह धर्म हुआ कि प्रत्येक समय का परिणाम व्रत के रूप में धारण चाहिए।

आचार्यजी तुमसी मुझे विविध पुरस् प्रतीत हुए, कारण वह अपने सम्प्रदाय के अनुयायियों को ही नहीं अपितु सभी को नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार जीवन बिताने की प्रेरणा देते हैं।

जो हार्दिक नामना है कि वह अपने उच्च सत्य का सिद्ध करने में सत्य शायद किसी परमात्मन से बेचन आत्म का अपितु समस्त मानवता का उन्माद हाता।

नैतिक जागरण का उन्मुक्त द्वार

डा० सुई रेनु, एम० ए०, पी०एच० डी०

अध्यक्ष भारतीय विद्याप्ययन विभाग सहित-प्राध्यापक वेरिस विद्वद्विद्यालय

आचार्यजी तुलसी तत्पक्ष सम्प्रदाय के मर्म अधिकारिता है जिसमें मिसने का मुझे मौमाय प्राप्त हुआ है। ब एष आनन्दक व्यक्तित्व बाने हैं। वे सुबह है जिसकी आगीरक भावति सुन्दर है। उनकी भाषा में विशेष रूप से आनन्दक है जिसका किसी भी ब्रह्म के हृदय पर अनायास ही गहरा अमर पड़ता है। वे सस्कृत-साहित्य के अधिकारी विद्वान् हैं और विविष्ट बनि भी। मर्म अधिक मर्म प्राणियों के प्रति उनकी दयाभृता और जो सहिष्णुता है वह बड़ी उन्मत्ति की है। उनके मातृ घर से के करीब साध-साधियाँ छिप्य हैं। उनसे अनुपायी पाँच लाख के बरीब हैं जो हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांता में रह्ये हैं।

मुझ् ज्ञात है कि भारतीय जनता की प्रवृत्ति बहुत प्राणिम है। मैंने इस तथ्य को कुमारी अन्तरीप से दरमगा तब क अपने शीरे में बहुधा अनुभव किया है। किन्तु कम के प्रति जितनी जुड़ एक मन्त्री थड़ा मुझे तेरापक्ष मय में प्रतीत हुई अपनी प्रत्यक्ष बही भी नहीं।

तेरापक्ष मय के लिए यह बड़ मौमाय का विषय है कि उनकी आचार्यजी तुलसी जैसे महान् व्यक्ति आचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके कारण ही यह मर्म अपना व्यापक विकास करेगा तथा अपना महता के साथ सारे समार में प्रसार पावगा।

आचार्यजी तुलसी का धर्म समारोह उनके प्रति थड़ा प्रकट करण का अवसर होता है। आधुनिक भारत के वे एक अत्यन्त प्रमुख महापुरुष हैं और इस सम्मान के पूजनका अधिकारी हैं। उन्होंने न केवल तेरापक्ष समार का सही मार्ग-चलन करके पूर आचार्य के नाम को प्रभावशाली रूप में स्थापन किया है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यह सम्पूर्ण दक्षिण सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण चरित्र का वायज्य है। बस्ति नैतिक जागरण का द्वार उन्मुक्त कर दिया है। यह वायज्य हमारी धर्म की अनास्त और अल्प दुनिया में बिचक और गालि का मर्म स्वप्न है।

हूँ है उनके निष्ठा साधनों का कोई महत्त्व नहीं यदि साम्य स्योयोचित हो। किन्तु गांधीजी का कहना था कि साधनों को साम्य से पृथक् नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ होता है कि न्यायोचित साम्य को अनुचित साधनों से प्राप्त करना मैजिस्ट नहीं है। गांधीजी का कहना था कि हमको लोगो का हृदय परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन माना चाहिए।

हमारी सभी नीतियाँ और कामकाज में यही नैतिक भावना निहित है। सन् १९१७ में गांधीजी ने आर्थिक पुनर्रचना के अपने निष्ठाया का विन्दोपम किया और कहा 'धर्मशास्त्र उच्च नैतिक मानवत्त्व का कमी बिरोधी नहीं होता जिस प्रकार कि सभी उच्च नैतिक नियमों को उत्तम धर्मशास्त्र के भी अनुबद्ध होना चाहिए। जो धर्मशास्त्र वैदिक मर्यादा की पूजा करने का आग्रह करता है और बलवान् को निर्बल को हानि पहुँचा कर धन-मजदू करने में समर्थ बनाना है वह भूत और दृष्टीय विज्ञान है। वह नीति का सन्देशवाहक होगा। इसके विपरीत-सच्चा धर्मशास्त्र सामाजिक न्याय का पोषक होता है वह सबका निर्बल से निर्बल का हित साधन करता है और उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य होता है। समाजवाद के मैजिस्ट आचार्य की इनमें अन्धी व्याख्या बुरी नहीं हो सकती।

आध्यात्म की मज्जा

आचार्यजी तुलसी ने यही विचार प्रतिपादित किया है। उन्होंने मोक्षिकता पर आध्यात्म की मज्जा लगाई है। उनका तरह ज्ञान व्यक्ति पर केन्द्रित है और सर्वोच्च सामाजिक धर्म प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमों का अनुसरण पूर्वक पालन करना चाहिए। यह विधि गणिता बोर्ड लेमी बटोर नहीं है कि उसकी अवहेलना करने पर न्यायालयों द्वारा रिगों को दण्ड पाना पड़े। स्थापन सामाजिक और प्रभावशाली समाजवाद की स्थापना करने में सहायक नहीं हो सकते। यह बहुधा कहा गया है कि मोक्षिकता की लक्ष्यता मुख्य रूप पर निर्भर करती है कि लोग अपने अधिकारों और अधिकारों की माँग करने के बहाने अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करें। मोक्षिकता की भाँति समाजवाद भी मर्यादा की भी यही कमीती होगी। आचार्य की पुनर्निर्माण के लिए साधनों को राष्ट्र के सामर्थ्य उपस्थित सभी बाधों में बिना बिना बाधों मना के आत्म के स्वेच्छा और उगाहपुनर् योग बना चाहिए।

इन प्रस्तावों में अनुबद्ध और गले ही अथवा आध्यात्मिक राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक इति म ठान और निरंतर नैतिक आचार पर व्यापक परिवर्तन माने में हमारी महत्ता बन सरा है।

पाचार्यपी तुमको एष मय ही नहीं एष मेरा भी है । एष मेरा होना बहुत बलिन नाम है । मय तो घटना ही

ढाई हजार वर्ष पूर्व के जैन-संघ में

डा० डब्ल्यू मोर्मन ब्राउन

अध्यक्ष, इतिहास-पूर्व एशियाई प्रवेश-अध्ययन विभाग तथा
अध्यापक संस्कृत, पेम्पासबैनिदा विश्वविद्यालय (यू एस ए)

तेरापय सम्प्रदाय के निजट सम्पर्क में धर्म का सौभाग्य मुझे तभी प्राप्त हुआ जब कि मैं आचार्यजी और उनके शिष्य साधु-साध्वियों के तथा ध्यातक-आचिनियों के परिचय में आया। जब कभी मैं जैनो से मिलता हूँ मुझे धार्मिक प्रसन्नता होती है और आचार्यजी तुमसी के दर्शन पाकर भी मैंने यही अनुभूति की है।

मेरे लिए यह एक मूल्यवान् एक धार्मिक समय था जब कि आचार्यजी ने बातचीत करने का तथा गोष्ठी में भाग लेने का अवसर मुझे मिला था। आचार्यजी की स्वयं की निहत्ता और उनके साधु-साध्वियों की निहत्ता से भी कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि उनके ध्यातको से भी यह क्षमता है कि वे गोष्ठी में शक्तिशाली विषयों को जो कि गुजरती नसूत और प्राकृत भाषा भाषा में होती रही समझ सकते थे। यह तो मुझे अत्यधिक ही अद्भुत लगा जब कि एक साधु बिना किसी पूर्व तैयारी के प्राकृत भाषा में भाषण करने लगे। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्यजी के मार्ग-दर्शन में जैन सम्प्रदाय जैन दर्शन और सिद्धान्तों का परिभ्रम पूर्वक अध्ययन और विचार कर रहा है।

मैं यह मानता हूँ कि आचार्यजी के साथ मार्गदर्शन करने से मुझे तेरापय के विविध संकेत की जानकारी हुई है। उनके तेरापय के ध्यातों पद्धतियां सब व्यवस्था बिबल-धर्म की शिक्षा में उनके प्रयत्न ध्यात के विषय में स्पष्ट और अधिनापूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। आचार्यजी के साथ के मेरे सम्पर्क के समय मुझे यह अनुभूति होगी भी मानो मैं ढाई सहस्र वर्ष पूर्व के किसी जैन-संघ में प्रविष्ट हुआ हूँ।

महान् कार्य और महान् सेवा

बी बी० बी० गिरि

राजघास, केरल

हीन वर्ष पहले की बात है। मैंने बानपुर में धनपत-आम्बोमन के लक्ष्य वापिस अधिवेशन में भाग लिया था ता मुझे इस धा-शालन का पूरा बिबरन जानने का सौभाग्य मिला था। उसी से मैं आपायत्री तुम्ही व उस महान् कार्य और महान् सेवा में प्रभावित हूँ जो वह मानव जाति की आखी प्रगति के लिए अनिष्ट आधार स्थापित करने में किए कर रहे हैं।

एक मशाल

आज दुनिया को नैतिक उत्थान की जिनगी प्राप्त करना है। उसकी पहल कभी नहीं था। कोई राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जबका अपने को बसवान् नहीं वह सफला जब तक उसके लोग उच्च प्राप्ति का अनुसरण नहीं करते और समुगुनी नहीं होते। जीवन के प्रति नैतिक दृष्टिकोण में लोगो की स्थायी बना दिया है और प्रजापार एक अष्ट व्यवहारो जम कि रिक्तताओरी और मित्रावट में आत्मीय जीवन का तबाह कर दिया है। आज हम मानव भविष्य के चोराहे पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे पास युगो पुरानी परम्पराओ और सांस्कृतिक मर्यादा की बिरामन में मिली हुई निधि बिद्यमान है। जब समस्त प्रजापार को दूर करने के लिए बहुत एक मशाल की आवश्यकता है। प्रगति आम्बोमन वह मशाल है।

जैसा कि आचार्यजी हमसी ने स्वयं कहा है 'धनपत-आम्बोमन जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक निधन की योजना है। उसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था राजनीति-हित की प्रस्ताव नहीं अधिष्ठान् स्थापन है। वह उद्देश्य आध्यात्मिक मर्यादा है और आध्यात्मिक मर्यादा जलन सर्वोच्च धर्म ही नहीं सम्पूर्ण धर्म है। उसमें स्वयं के धर्म और दूसरों के धर्म दोनों का समावेश होता है।

नैतिक मूल्यों से उपेक्षित समाजोत्तर प्रसन्न

आज हमने समाजवादी इय के समाज का धारना राष्ट्रीय उद्देश्य स्वीकार किया है। मरे बिपार में यह देश राजनीतिक व्यवस्था आधिक नहीं है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपनी उन्नति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए और राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को बुद्धि-मनुष्य आधिक स्वायत्त मित्रता चाहिए। प्रत्येक समाज है जो सर्वप्रधान है और राष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को स्थापन करना है एक जिनगी नैतिक आधार है। सन् १९४४ में गांधीजी ने 'यस इच्छया' में लिखा था 'यह प्रजापार प्रगति है जो नित्य मर्यादा की उपेक्षा प्रकरा प्रवहेतना करता है। आधिक धर्म में धर्मिता व नियम के बिना रा इयके प्रतिकूल कोई धर्म नहीं होता कि प्रजापार स्थापना का नियम नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाना।

भारतीय पद्धति के समाजवादी में जो गांधीजी का स्वरण था वह हमारा राष्ट्रीय धर्म है। दूसरे बिपार समाजवादी देशों के समाजवाद में यह धर्म है। कि हम अपने धर्म की प्राप्ति के लिए मर्यादा धर्म धर्मिता पर सम्पूर्ण धर्म रखते हैं जब कि धर्म समाजवादी देशों प्राप्ति का नये समाज की प्रगति पीछा मानता है। प्रकरा जैसा कि धर्म बुद्धि लोग कहते हैं धर्म की मोह बिना प्रजापार नहीं बन सकता। रिक्तता में जो लोग समाजवाद को बनाते हैं वृष्ट प्रसार बने

हुए हैं। उनके निरन्तर साधनों का कोई महत्त्व नहीं यदि साम्य ग्योयोचित हो। किन्तु गांधीजी का कहना था कि साधनों को साम्य से पृथक् नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ होगा कि न्यायोचित साम्य को अनुचित साधनों से प्राप्त करना नैतिक नहीं है। गांधीजी का कहना था कि हमको लोगों का हृदय परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए।

हमारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में यही नैतिक साधना निहित है। सन् १९३७ में गांधीजी ने आर्थिक पुनर्रचना के अपने मिश्रान्तों का विस्लेषण किया और कहा 'धर्मशास्त्र उच्च नैतिक मानवत्व का कभी विरोधी नहीं होता जिस प्रकार कि सभी सच्चे नैतिक नियमों को उत्तम धर्मशास्त्र के भी धमकूस होगा चाहिए। जो धर्मशास्त्र केवल सदसी की पूजा करने का साधन करता है और बसवान को निर्बल को हानि पहुँचा कर जन-संग्रह करने में समर्थ बनाता है वह झूठा और बयनीय विज्ञान है। वह नीत का सन्देशवाहक होगा। इसके विपरीत-सच्चा धर्मशास्त्र सामाजिक न्याय का पोषक होता है वह सबका निर्बल से निर्बल का हित साधन करता है और उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य होता है। समाजवाद के नैतिक आधार की हमने अच्छी व्याख्या तुलसी नहीं हो सकती।

आध्यात्म की लकल

आचार्यजी तुलसी ने यही विचार प्रतिपादित किया है। उन्होंने शैतिकता पर आध्यात्म की लकल लगाई है। उनका तत्त्व ज्ञान व्यक्ति पर केन्द्रित है और सर्वोच्च सामाजिक अर्थ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमों का कुशलता पूर्वक पालन करना चाहिए। यह बिना सहिता कोई ऐसी बठोर नहीं है कि उसकी अवहेलना करने पर न्यायमयों द्वारा किसी का दण्ड पाना पड़े। न्यायमय वास्तविक और प्रभावशाली समाजवाद की स्थापना करने में सहायक नहीं हो सकते। यह बहुधा कहा गया है कि लोकतन्त्र की सफलता मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि लोग अपने अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करने के पहले अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करें। लोकतन्त्र की भाँति समाजवाद की सफलता की भी यही कमीटी होगी। आदर्श की पूर्ति के लिए नागरिकों को राष्ट्र के सामने उपस्थित सभी बाधाओं से बिना किसी बाहरी सत्ता के आदेश के स्वेच्छा और उत्साहपूर्वक योग देना चाहिए।

इन प्रयत्नों में अनुग्रह और ऐसे ही अन्य आन्तरिक राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में ठोस और निरन्तर नैतिक आधार पर व्यापक परिवर्तन लाने में हमारी सहायता कर सकते हैं।

सत भी, नेता भी

श्री गोपीनाथ 'अमन'

ग्राम्यसह, जन-सम्पर्क समिति दिल्ली प्रशासन

करीब आठ-तीन बर्यें पूर्व की बात है जबकि मैं गिन्सी बिधान-सभा का उपाध्यक्ष था एक दिन मेरे मित्र श्री अनेन्द्र कुमारजी ने जब हम दोनों एक अधिवेशन से वापस आ रहे थे कहा कि 'बनिये आपको एक सठ के दर्शन करायें'। मैंने पूछा 'कौन?' उन्होंने बताया 'आचार्यजी तुमसी'। मैंने आचार्यजी तुमसी का नाम तो सुन रखा था मैं मीन उन्हें देखा था और न उनके आश्वोसन को। मैं बीनमजी के साथ गया बाजार में घाया। वहाँ आचार्यजी तुमसी के दर्शन हुए। मन्त्र के किनारे उनके घड़ाभु मन्त्रों की बहुत बड़ी भीड़ थी। मेरा बोझ ही परिचय हुआ और मैं दर्शन करके चला आया। कोई बिद्यप बातचीत नहीं हुई। दर्शना मैं प्रभावित अभ्यस हुआ परन्तु इनका हो कि यह एक सठ हैं और एक धार्मिक सम्प्रदाय के आचार्य हैं। यद्यपि यह भी अपन आप में बहुत बड़ी बात है परन्तु तब मैं प्रभुवन-आम्बोसन को नहीं जानता था। इसकी कुछ रूप रेखा मुझ उनके सना के द्वारा उस समय जान हुई जब मैं एक बर्य बाद विन्की राज्य का मन्त्री बन गया। मुनिजी नमगजजी और मुनिजी कुडममजी मुनिजी मेन्त्रकुमारजी प्रबन्ध और मुनिजी नममनजी मैं मरा परिचय हुआ और मैंने प्रभुवन-आम्बोसन का वाता-बहुन अध्ययन किया। जहाँ तक मुझ याद है मैंने जोबपुर में पहला अधिवेशन देखा। फिर ता नरनार गहर और गजम्बान के कई स्थानों में काम का मोमाम प्राप्त हुआ और आचार्यजी तुमसी के दर्शन निवट से हो सक।

अब मैं मन्त्री था तो कुछ मेरे प्रभुवनी हाम की भी चर्चा चली परन्तु मन्त्री होते हुए मैं प्रभुवत के नियमा को पूरी तरह निबाह नहीं सजता था। मैं यह नहीं कहता कि यह निबाह किसी मन्त्री के लिए सम्भव नहीं है परन्तु मेरे जैसे दुर्बल मनुष्य के लिए सम्भव सम्भव था। फिर जब बिधान सभा टूटी और मैं जन-सम्पर्क समिति का प्रधान बना तो उसी के कुछ मन्त्राह पीछे मैंने एक रात्रि को आचार्यजी तुमसी के आनिष्प में प्रभुवत भी ग्रहण किया। अब एक प्रभुवनी होने के नाते और विन्की प्रभुवत समिति के प्रधान तथा अखिल भारतीय प्रभुवन समिति के उपप्रधान होने के नाते आचार्यजी मैं और निवट सम्पर्क हुआ। मैं जो अपने विचार मिल रहा हूँ वह उनकी पूरी रूप देखा नहीं है परन्तु इनका ही है जितना कि मैं बेश सजता था।

सिद्धान्त की अपेक्षा व्यक्ति से प्रभावित

मैं सिद्धान्त की अपेक्षा मनुष्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। अब मैं मन्त्र १६२१ में कार्यरत में आया तो गांधीजी के करिब न भावपित होकर और प्रभुवत-आम्बोसन में आया तो आचार्यजी तुमसी और उनके मनो मे प्रभावित होकर। महापत्नी का जीवन बीमबी गठायी मैं बलि मन्त्र के हिमाख से इसीमबी गठायी में बड़ा आश्चर्यजनक है। मनुष्य में धरनी आश्चर्यजनक बड़ा थी है और आश्चर्यजनक को बड़ाना सम्भवा का चिह्न समझा जाने लगा है। एक ऐसे दौर में कोई व्यक्ति या जगते भी बड़ कर कोई मन्त्रजी धरनी आश्चर्यजनक को इनका संवेद से कि 'उमके पाम ए' को बड़ और पाओ से अधिक कुछ न हो यह बड़ आश्चर्य की बात है। और फिर ऐसे महापत्नियों का अपना मगलन है यह और भी आश्चर्य की बात है।

आचार्यजी तुमसी ए' मन ही नहीं ए' नैना नी है। मन नेता होना बहुत बटिन काम है। मन तो अपना ही

सुधार करते हैं और जो उनके सम्पर्क में आ जाय तो कभी-कभी प्रभावित होकर उनका भी सुधार हो जाता है परन्तु एक नेता तो सुधार का मिशन लेकर चलता है। आचार्यश्री तुलसी के पीछे साठ छ सौ सँत और साध्वियों है और साठो मनुष्य भी। इन साठे छ सौ महाप्रतिभो को नियमित रखना कोई साधारण काम नहीं। नेता की दृष्टि में तो वह सबका और पूर्ण नेता है जो सबकी कमजोरियों को भी जो होती ही है, विचार देता है। आचार्यश्री तुलसी को भी कई ऐसी कठिनाइयाँ पेश आती रहती हैं जैसे महारणा गांधी को आश्रम में पेश आती थी। इसके विरोध वर्णन की आवश्यकता नहीं केवल संकेत करना ही काफी है। परन्तु आचार्यश्री तुलसी ने नेतृत्व का इतना बड़ा जोहूर है कि मैंने उन्हें कभी प्रशान्त नहीं देखा। यह एक नेता का सबसे बड़ा गुण है और यह एक सच नेता ने ही हो सकता है। इस समय आचार्यश्री तुलसी एक तो तेरापच-सम्प्रदाय के आचार्य हैं और दूसरे प्रभुवत-आन्दोलन के नेता। तेरापची सम्प्रदाय तो एक आत्मिक सम्प्रदाय है परन्तु प्रभुवत आन्दोलन एक भौतिक आन्दोलन है जिसमें जीन ही नहीं बल्कि न जाने कितने मुक्त-जैसे प्रजापति भी सम्मिलित हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि जो लोग केवल जैनियों को प्रभुवत का अधिकारी मानते हैं या प्रभुवत को केवल इसी रूप में मानते हैं कि वह महाप्रती के लिए प्राथमिक साधन है वे आचार्यश्री तुलसी के प्रभुवत-आन्दोलन का विरोध भी करते हैं परन्तु आचार्यश्री तुलसी न न तो अपने स्तर से उतर कर कभी इन विरोधियों को उतर दिया है और न कभी उनके प्रभावित होकर अपने आन्दोलन के काम को रोक है। यह भी एक सच्चे नेता की ही बात है।

विरोध की एक लम्बी कहानी

आचार्यश्री तुलसी के विरोध में क्या-क्या किया गया क्या-क्या कहा गया क्या-क्या लिखा गया यह भी एक लम्बी कहानी है। जिसको मैं सन् १९५९ के अधिवेशन में भी मुझ निमित्त बिना गया था। वहाँ मैंने भी इन विरोधों का कुछ रूप देखा। मैं कभी-कभी आशेष में भी आया परन्तु आचार्यश्री गुरुवर्य तो ही रहे। मैं सच माइक्रोफोन पर नहीं बोलते इसलिए कभी समाधो में उनकी आवाज पहुँचने में शक्य ही कठिनाई होती है परन्तु आचार्यश्री तुलसी की आवाज बहुत ठेक है। मैंने देखा कि जिसको मैं उनका बोलते समय और-और से पटाके छोड़े गए, ताकि समा के नाम में सबकी मर्चे परन्तु आचार्यश्री न केवल स्वयं शांत रहे बल्कि उनमें इतना प्रभाव था कि उन्होंने धीरे धीरे सन्तुष्ट हो गए। उस समूह में मुझ-जैसे लोग भी थे जो कभी आशेष में आ जाते हैं परन्तु यह उनका प्रभाव और आचार्यश्री का कि कोई आशेष में नहीं आया। उन्होंने अपने व्याख्यान में भी कहा कि जो मेरे भाई मेरे विरोधी हैं वे मुझे प्रसन्न हैं कि वे मुझ समझा हैं या मैं उनको समझा हूँ। इतने बड़े महान् नेता के लिए यह बात कहना उसकी महानता का परिचायक है। मैंने आचार्यश्री से जब-जब बात की है तो मैंने यह देखा कि विरोधियों के प्रति उनमें जरा भी रोष नहीं। संसार के अन्य महान् व्यक्तियों की तरह वे विरोधियों को गिपटाते तो हैं परन्तु न उन्हें कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं और न उनके स्तर पर उतर कर कोई अज्ञान बना चाहते हैं यह बहुत बड़ी बात है।

जीवन में त्याग

दूसरी महानता जो मैंने आचार्यश्री में देखी वह यह कि त्याग को उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। उनके बर्तन में हिन्दू, मुसलमान ईसाई सभी वर्गों के और सभी जातियों के लोग होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जीन-वर्म प्रितना प्रहिता पर और होता है अन्य सभी वर्ग उतना और नहीं बैठे परन्तु आचार्यश्री यह सब सेते हैं कि मेरे सब कोई कितना चल सकता है और उसमें उतनी ही आशा करते हैं। इनसे संगठन में बहुत सहायता मिलती है। इन विरोध आचार्यश्री ने 'नया मोर्चा' आन्दोलन चलाया है। समाज-सुधार का काम जैसे ही बड़ा कठिन है परन्तु मारवाडी समाज जितना पिछड़ा हुआ है उसमें यह काम और भी कठिन है। पर्व के विरोध में यज्ञ के विरोध में व्याहृ पादियों में अधिक धन खर्च करने और बिलावा करने के विरोध में विधवाओं में विरहवार करने के विरोध में आचार्यश्री ने एक पिछड़े हुए समाज में जित प्रचार आवाज उठाई, उमने कुछ लोग धर्मतुष्ट भी हैं। आचार्यश्री ने ऐसे हरिजनों के

यहाँ जिनका साहसात्म्य कुछ है अपने सत्ता की मित्रता सेने को भी भावना है वी। इस पर भी उनका विरोध हुआ और जब ऐसी बातों में उनका विरोध होता है तो मुझे गांधीजी की याद आती है। महात्मा गांधी भी जीवन-दरन्त समाज को उठाने का प्रयत्न करते रहे और उनके विरोधी उन्हें बुरा-भला कहते रहे। आज जो लोग समाज धर्म नहीं चाहते जो महीरे के फकीर बने रहना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि साधु-संत उन्हें पिछली कक्षाएं सुनाते बने जायें और भविष्य के बारे में कुछ न कहें, अस्ति की बात न करें ऐसे लोगों में आचार्यजी के प्रति सम्मति और विश्वास होना प्राकृतिक ही है। परन्तु आचार्यजी जिस मार्ग पर चल रहे हैं या जिस पर चलना चाहते हैं उसमें उन्हें कोई बिधिमिथ नहीं कर सकता।

कुशल वृत्ति

कुशल वस्तुत्व का भी आचार्यजी में एक विशिष्ट गुण है। एक तो उनकी आवाज ही बहुत ऊँची है मधुर भी है और वह यह देख सते हैं कि जिस जनता में मैं बोल रहा हूँ वह विजना ग्रहण कर सकती है। बावजूद अस्मितता में यह बोध होता है कि वे कभी-कभी बिस्वुक्त बे-मदे-मिथे सोचों में वर्धन घासना का बचन करने लगते हैं। आचार्यजी को इतना अनुभव हो गया है कि वह जिस जनता में बात करते हैं ऐसी बात कहते हैं कि उसमें हृष्य में उतर जाये। यह बात और है कि वह जनता वहाँ तक उस उद्देश्य को जिया-रूप में परिणत कर सकती है।

हजारों मौल पौंस चल कर साको मनुष्यों में सम्भव रखते हुए आचार्यजी तुमसी को जब साधने का और नियम का समय मिलता है यह भी आश्चर्य की बात है। सब-कुछ करते हुए भी वे मनन भी करते रहते हैं और नियम भी रखते हैं। मध्य में भी मिलते हैं और पक्ष में भी वे मिलते हैं। दोनों में मधुरता है, दोनों में सरसता है, दोनों में गम्भीरता है और दोनों में एक ऊँचे दर्जे का उद्देश्य है।

ऊँचे विचार कार्य-बुद्धि में विघ्न नहीं

आचार्यजी तुमसी उस गुण के भी सभी हैं जो महात्मा गांधी में था। ऊँची-ऊँची बातों का विचार करते हुए भी छोटी बातें उनकी आँखों में धोमस नहीं होती और वे कुशलतापूर्वक छोटे-छोटे मसालों को भी निपटाते रहते हैं। जिस सत को वहाँ जाना है, जिस गृहस्थी से बात करनी है कार्यक्रम जैसे बनाना है, उसमें वे जिस-जिस का वर्धन करना है, जिसको वहाँ बैठना है, वही जिस प्रकार बैठे हैं, वही सुन रहा है वही बात कर रहा है यह सब उनकी मजबूत में रहता है। उनके उच्च विचार, उनकी कार्य-बुद्धि में विघ्न नहीं आते। मैंने अधिवेशनो में उनका यह गुण विशेष रूप में देखा है। छोटे-से-छोटा मनुष्य हो या देश का सबसे बड़ा व्यक्ति या बाहर के देश में आया हुआ कोई विद्वान् या उच्च पदाधिकारी उनमें जिस तरह सबको संतोष होता है। हरिजन उनमें बसने में आने बिजने में परन्तु उनके हीमना दिवाने में उन्हें बर्ग-स्पर्ध का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

अनुवृत्त-आलोचन की गति में आचार्यजी तुमसी को नहीं आँचना चाहिए। उनकी प्रगति यदि मन्द है तो उसमें विघ्न हम जैसे प्रथमज्य लोग बिम्बेश्वर हैं।

पूरा सागुल क्या करे जो सिर्षा में बूढ़।

अप्या सोक्ष न तैते रह्यो, वही कबीरा बूढ़ ॥

आज जबकि आचार्यजी तुमसी का पक्ष-जगारोह मनाया जा रहा है मैं समझता हूँ कि उनमें परंपरा में आनी पदातिन प्रयुक्त करना है।

आधुनिक भारत के सुकरात

महर्षि विनोद, एम० ए०, पी०एच० डी०, स्नायवरन, बर्नार्त्सकार
प्रतिनिधि विश्व शांति धामोत्सव टोकिओ (जापान) सत्रय रायल सोसाइटी आफ् आईन्स लन्दन

तपस्या सबन्धेष्ट गुण है

—श्रीविश्व (संस्मरीय उपनिषद् १-२)

आचार्य तुमसी एक धर्म में आधुनिक भारत के सुकरात है। वह एक पारंगत सर्वविद् हैं किन्तु उनकी मूल्य शिक्षा यह है कि सत्य केवल वाद-विवाद का विषय नहीं प्रत्युत आचार का विषय है। एक गतावनी में धर्मिक की प्रथमी शिक्षा ने भारतीय मानस का सर्वप्रधान बना दिया है। महात्मा गांधी और प. मदनमोहन मालवीय डा. रामाट्यन्ग न इस कुराई का प्रकट बहुत कुछ निवारण किया है। आचार्य तुमसी ने भारत में मिथ्या तर्कवाद की कुराई को दूर करने के लिए एक नया ही मार्ग प्रपन्नाया है। उनका भाव है कि मनुष्य को नैतिक अनुशासन का पालन करके सत्यमय और ईश्वरपरायण जीवन बिगाना चाहिए।

छोटा आकार, विशाल परिणाम

हम बिना हम चटनाओं और वस्तुओं की विधायता से प्रभावित होते हैं और उनके आन्तरिक महत्त्व की उपेक्षा करते हैं। क्रासीसी गणितज्ञ पोयकेर ने कहा है कि एक पीटी पहाड़ से भी बड़ी होगी है। पहाड़ की एक छोटी-सी चट्टान साजा भीड़ियों को मार सकती है, किन्तु पहाड़ को यह पता नहीं चलता कि उसे स्वयं का अपना पीटिया को क्या हुआ। इसका विपरीत हर पीटी की पीडा और मनुष्य का धर्म विविध होता है। आचार्य तुमसी की अनुष्ठान-विचारवादा नैतिक अनुशासन का महत्त्व प्रकट करती है। यह अनुशासन आचार में छोटे होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से बहुत विशाल है।

अपने प्रारम्भिक जीवन में आचार्य तुमसी ने अत्यन्त बड़ अनुशासन का पालन किया। वे यह मानते थे कि बच्चे तपस्या के द्वारा ही मनुष्य इस समार में नया जीवन प्राप्त कर सकता है। नये जीवन का यह पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों में प्राप्त कर सकता है। नया जीवन अपने आप नहीं मिलता। उसे प्राप्त करना होता है। आचार्य तुमसी के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भारत जैसे देश में ही आचार्य तुमसी जैसे महापुरुष जन्म से सकते हैं। तपस्या के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के लिए भारतीय पूर्वजों का उदाहरण और भारतीय सांस्कृतिक सम्पदा अत्यन्त मूल्यवान् धारी है।

मैं आचार्य तुमसी से मिथा हूँ। मैंने अनुभव किया कि वे ईश्वरीय पुत्र हैं और उन्होंने ईश्वर का सन्देश फैलाने और उसका कार्य पूरा करने के लिए ही जन्म ग्राह्य किया है। मैं न कुछ काम से रहते हैं, न मविष्य काम में। मैं तो नित्य वर्तमान में रहते हैं। उनका सन्देश सब युगों के लिए और सारी मानव जाति के लिए है।

ईश्वर द्वारा मनुष्य का सौजन्य

अज्ञान काम में मनुष्य का आन्तरिक विचार केवल एक सत्य के आचार पर हुआ है। वह सत्य है—मानव की ईश्वर की ओर। इस बात को हम विन्तुन हमारी तरह से भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी मनुष्य की ओर कर रहा है। ईश्वर को मनुष्य की ओर उतनी ही प्रिय है जितना कि मनुष्य ईश्वर की ओर करने के लिए उत्सुक है। एक बार यदि

हम यह समझ लें कि ईश्वर और मनुष्य दो पृथक् सिद्धांत नहीं हैं। पूरा मनुष्य ही स्वयं ईश्वर होता है तो बुनिया के सभी धर्म धारम-ज्ञान प्राप्त करने के भिन्न-भिन्न मार्ग प्रतीत होंगे। जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह केवल अपनी सर्वोपेक्ष धारमा का ही साक्षात्कार करता है।

प्राचार्य तुलसी के संदेश का भाव के मानव के लिए यही प्रासंग्य है कि वह स्वयं अपने लिए अपनी धर्मधारमा के प्रतिष्ठित धर्म का पता लगाये। यही वेदत्व का सिद्धांत है। उन्होंने स्वयं पूर्ण दर्शन की स्थापना की है जिसके द्वारा मनुष्य धारम-ज्ञान के प्रतिष्ठित सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनुष्ठित उनके व्यावहारिक दर्शन का नाम है और वह धारम के अनुष्ठित के सर्वथा उपयुक्त है।

अनुष्ठित का धर्म होता है—छोटा और बड़ा धर्म का धर्म है—स्वयं स्वीकृत अनुष्ठित। अस्मिन् के अनुसार बड़ा एक धर्मो व्यापार है, बाह्य धर्म नहीं। अनुष्ठित पदार्थ का सूक्ष्मातिशय भाग होता है। प्राथमिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक भौतिक अनुष्ठित अनन्त अस्मिन् छिपी हुई है।

त्रिसूत्री उपाय

प्राचार्य तुलसी ने इस वैज्ञानिक सत्य का मनुष्य के नैतिक और धार्मिक प्रयास के क्षेत्र में प्रयोग किया है। उन्होंने यह पता लगाया है कि छोटे-से-छोटा स्वयं स्वीकृत अनुष्ठित मनुष्य की हीन प्रकृति को धारम बनाने सकता है। मनुष्य की आन्तरिक प्रकृति को परिष्कृत करने के लिए शिक्षा का त्याग करने प्रयास प्रकृतिपूर्ण कार्य का प्रदधान करने की आवश्यकता नहीं होती। यह उपाय त्रिसूत्री है १ गहरी व्याकुलता २ धर्मविषय सत्य और ३ एकांत निष्ठ।

पहले हम धारम-विकास की गहरी व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। हम बाहरी वस्तुओं और वातावरण में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। हमको अपनी धर्मधारमा की महीन विधासता को पहचानना चाहिए। कासीसी प्रचारधारा से एक छत्रों ने इस व्याकुलता को ही वेदना का नाम दिया है। व्याकुलता की यह भावना हमनी ठीक होनी चाहिए कि हर क्षण बेचैनी और व्यग्रता अनुभव हो।

दूसरे धार्मिक प्रयत्न के लिए स्पष्ट सुनिश्चित सत्य धारम आवश्यक है। इन बिंदु बिन्दु पर रहने का फल हम पढ़ा है। लोग कहते हैं, हम न इस तरह हैं न उस तरह। राजनीति में यह उचित हो सकता है, किन्तु धार्मिक क्षेत्र में तटस्थता का धर्म बड़ा होता है। तटस्थता की भावना भय का चिह्न होती है। यदि हम यदा है और यदि हम भय से प्रेरित नहीं है तो स्पष्ट सकल करना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता।

तीसरे एकांत निष्ठ का धर्म है—सम्पूर्ण धारम समर्पण की वास्तविकता। विभक्त धारमा उस जीवन में कुछ भी सकलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनिश्चय हमारे समय का धर्मविषय है। प्रायः सारी बुनिया में पिछा प्रभावों इस धार्मिक विभक्त की कुछ ही वापस कर रही हैं। एमर्ग ने बहुत समय पूर्व इस कुछ के विरुद्ध हमें चेताया था। धारम-समर्पण की भावना हमको आन्तरिक अनुष्ठित का जीवन बिताने में सक्षम बनावेगी।

इस शताब्दी के धार्मिक-वृत्त

प्राथमिक जीवन शिक्षाशैली हो गया है। उसमें कोई गंभीरता कोई सार व कोई धर्म नहीं है। मनुष्य सम्पूर्ण धारम-ज्ञान के बिना पहुँच गया है। मनुष्य यदि प्राचार्य तुलसी के धारमानुष्ठित के मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपने को धारम-ज्ञान में बचा सकता है। अनुष्ठित की निवारणारा मनुष्य को अपने आन्तरिक अनुष्ठित से बचने के लिए धारम गतिधारा में प्रवेश प्रदान करती है। धर्म अनुष्ठित धार्मिक धर्म का विधान अन्तर्गत मुमकिन कर सकता है। प्राचार्य तुलसी अपने अनुष्ठित के धर्म के साथ इस शताब्दी के धार्मिक के वृत्त हैं। हम अनुष्ठित का व्याकुलता कुछ सत्य और निष्ठापूर्वक धारम करते उनके वैध धर्म प्रदर्शन के धर्मधारा बनने।

सब सम्मत समाधान

भारतरत्न, महर्षि डी० के० कर्ष

सूक्तिक के इस युग में हम विज्ञान द्वारा प्राप्त महान सफलताओं और प्रकृति पर मानव के प्रभुत्व की बात समते हैं। किन्तु साथ ही हम नहीं सोचने की बुराईयों से भयभीत हैं जो मानव जीवन का ही अस्तित्व समाप्त कर सकती हैं। अराजकता की इस स्थिति में आचार्यजी तुमसी प्रभुवत्-आत्मोत्तम के रूप में दुनिया की सब बुराईया का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वसम्मत है। वह है—आर्य-सुद्धि नामक प्राचीन मन्मार्ग जो मनुष्य के जीवन को सुखद बना सकता है।

चारित्र और चातुय

श्री मरहुरि बिष्णु गाडगिल

राज्यपाल, बम्बईपट्ट

भीता के अनुसार जब धर्म का लय होता है और अधर्म की प्रवृत्ति बढती है तब-तबमगवान् धमकार लेते हैं और अधर्म को समाप्त करके धर्म सत्स्थापन का कार्य करते हैं। सर्वमर्म ईश्वर विराकार होने की बबह से धमकार-कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आधुनिक माया में यदि हम इसी धर्म को कर धम कोई बड महान्मा या युगपुण्य बार बार नहीं होते। समाज के मार्ग-वर्धन का कार्य नहीं नहीं विचारबाराओं द्वारा किया जाता है। मैं तो यह समझता हूँ कि मनीष दुष्टि समाज के परिवर्तन में धमरूप हो जानी है और वह दुष्टि रखने वाले जो सम्जन होते हैं वे प्रधान विभूति माने जाते हैं। विद्यमान दुनिया में अस्तोप और अधोपि इतनी ईमी हुई है कि नस क्या होगा कोई वह नहीं सकता। न जाने जानकीनाथ प्रभाते कि मविधयति। धनु में सद्गाथा का माध करने का पदयत्र रचा जा रहा है। वेर से बीर का नाम करन का प्रमल चिन्ता जा रहा है। परिणाम यह नजर आ रहा है कि बीर बढता जा रहा है और अधमोप की एक चिनगाटी का स्वरूप महान् स्वामामुखी में परिवर्तित हो रहा है। आन्ति तो नजर ही नहीं आती और अगर मूर्खता में या अधिवेशी माझम से कोई एक बरम उठया जाये तो जगत का माध धनिवार्य है। इसीमिण धान गालि का और सच्चरित्र का सन्धेय धावधम्य है और यही नाम आचार्यजी तुमसी कर्षों में कर रहे हैं। धनु का मुवाउसा प्रभुवत् से किया जा रहा है। एन-गम व्यक्ति अपने जीवन में साधु आचार करने तो समाज का जीवन स्थिर मैनिष दुष्टि में बढता ही जायेगा। धाम धावधम्यता है चरित्र की चानुय की नहीं। धाम धावधम्यता है गम्यक आचार की समतुल्य बाणी की नहीं कार्य की धावधम्यता है विचरण की नहीं और यही मार्ग-वर्धन धाम आचार्यजी तुमसी कर रहे हैं। उनके प्रति अद्यावधि धर्मन कर रहा हूँ। धमने कार्य की धाम ही और उनके द्वारा देम के चरित्र की संस्थापना हो यही मेरी धामना है।

सत्य का पवित्र दन्धन

श्रीमत्परमहंस परित्याजकाचार्य
महामहिम श्री रघुबन्धन तीर्थस्वामी
श्री पाणिमार मठाधीश उद्योगी

आचार्यश्री तुमसी द्वारा प्रवर्तित भणुबल-भान्धोसन धर्मन्त प्रवृत्तनाय है
घोर सही रास्ते पर चलने में सहायता प्रदान करता है।

सहप्रवृत्त के लिए यह भान्धोसन निश्चित ही बहुत सहायक होगा भव
समस्त मानव जाति सत्य के इस पवित्र दन्धन के प्रवाह में भाग्य होगी ऐसी हम
बोधना करते हैं।

समाज-कल्याण के लिए

श्री विद्यारत्न तीर्थ श्रीपादा

श्री साध्याचार्य संस्वानम् श्री कृष्णापुर मठ उद्योगी

औदितवाद के इस युग में जब कि जनसाधारण का जीवन नैतिक ढाँचा और
नैतिक पतन की ओर जा रहा है यह सर्वथा उपयुक्त है कि उस पतन का रोक
थाम और लोग के सम्मुख नैतिक महानता के समुद्र भावों को प्रस्तुत किया
जाय जिनके लिए कि वेद के महान् आचार्यों ने अपने जीवन कायम में कठोर
परिश्रम किया और उनके बाद उनके द्वारा स्थापित मठ यही काम कर रहे हैं।
तुमसी सबसे समारोह समिति निम्नोक्त भूमिस्थान की प्राप्ति है जो वेदपत्र के
आचार्यश्री तुमसी की एकलुप्त सत्ताधीश की उपस्थिति का विवरण प्रस्तुत
कर रही है। इस भूमिस्थान ग्रन्थ का व्यापक प्रसार होना चाहिए और उसने वेद
के नास्तिकों और भूमि स्थानिकों की धार्मिक लक्ष्मी आनी चाहिए कि इस वेद के
विभिन्न सम्प्रदायों के माधुष्य सत्ता और सन्ध्यासिद्धि में जितनी महान् सफलताएँ
प्राप्त की हैं। हम मयबान् कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस सौमित्रता के और
सम्वर्धन के लिये भी सत्ताधीशों के धारण में हम-साधारण की पवित्र
हिन्दुधर्म की भीमिध आचार्य श्रद्धा में पाय। तुमसी सबसे समारोह समिति के
प्रयास की सफलता की कामना करते हुए हम एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि
आचार्यश्री तुमसी और उनके जैसे सत्त समाज के कल्याण के लिए भीमिध हों।

भारत का प्रमुख अंग

श्री गुप्तजारीमाल मन्त्रा
सम मन्त्री भारत सरकार

मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अनुसूत-साम्प्रदाय के प्रवर्तक प्राचार्यश्री तुलसी के सार्वजनिक सभाकाम के पन्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्हें एक समित्यन्त सन्म घंट करने का निश्चय किया गया है। सम्प्रदायवाद् ह भारत का प्रमुख अंग है। इसे बिना अपनाय हम अपने चरित्र को ऊँचा नहीं उठा सकते। इस दिशा में प्राचार्यश्री तुलसी ने जो कार्य किया है वह स्तुत्य एवं स्तुहनीय है। ऐसे बिद्वानों का समित्यन्त करने से सर्वसाधारण में स्फूर्ति घाटी है और उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। समित्यन्त सन्म की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

पुरातन संस्कृति की रक्षा

श्री श्रीप्रकाश

राज्यपाल महाराष्ट्र

प्राचार्यश्री तुलसी से मेरा प्रथम परिचय थाव से करीब पन्नाह-सोन्हाह वर्ष पूर्व बीकानेर के बुरु नामक स्थान में हुआ था। तब से उससे और उनके समुदाय से मेरा सम्पर्क बना रहा और कई बार मुझे उनसे मिलने और उनका प्रबचन सुनने का कुप्रबसर मिला। इससे मैंने बहुत ध्यान का अनुभव किया।

मुझे यह देख कर भी बहुत संतोष हुआ कि उनके अनुयायी बहुत ही उत्साही स्त्री-पुरुष हैं जो कि उनके विचारों का सतिय प्रचार करते हैं। उनके द्वारा बन साधारण की सेवा होती है और जनता को धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अपने देश में सर्व ना सदा से ही प्रबल प्रभाव रहा है। धार्मिक विचार धर्मियों के कारण इस और से कुछ भोग उपासीन होने लगे हैं। ऐसी प्रवृत्ति में उनको पुन इस धीरे ध्यान दिनाये रहना उचित है क्योंकि इसी में हमारा बर्खास्त भी है और अपनी पुरातन संस्कृति भी रखा भी है।

मेरी शुभ कामना है कि प्राचार्यश्री तुलसी हमारे बीच में बहुत दिनों तक रह कर हमारा पत्र प्रवर्धन करते रहे और इनके जीवन और वचन हैं अधिनाधिक नर-नारी दिन-अतिदिन प्रभावित होये रहे। अपनी धार्मिक मानसिक और सामाजिक उन्नति करते रहे और व्यक्तिगत मानमर्बादा बनाये हुए देश और समाज की सेवा भी उनके द्वारा होनी रहे।

आत्मोत्थान और नैतिक चारित्र्य निम्न अध्यात्मोद्धित है। एन को छात्र वृद्धरा सम्मन मही। धर्माचार्य दोनों का मार्ग-व्यसन करने में धर्मित समर्थ हान है। ऐसे आचार्यों में ही आचार्यश्री तुलसी का स्थान है।

आचार्यश्री ने अपने गत पश्चीम जयों के आचार्यत्व एवं मावजनिन महा ज्ञान में राष्ट्र के आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान में सक्रिय सहयोग दिया है। अनुवृत्त-आन्दोलन के रूप में आपकी सेवाएं मराहमीम हैं। इस उपमल में उनका प्रमोदन करना अपने वादितर को निम्नता ही है। आचार्यश्री के मन्त्रेशा व उपदेशों का समावेश करके ग्रन्थ को स्थायी महत्त्व का बन्धु बनाना का प्रयत्न किया जायगा इस आशा के साथ मैं अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ।

विश्व-मैत्री का राज-माग

श्री यशवन्त राव बाबूराण
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र

सितम्बर मास के अन्त की बात है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भाग लेने में श्री पटेलजी का हाथ था। अकस्मात् आचार्यश्री तुलसी के अनुयायी मुनि (मुनिश्री महन्तदुमारजी 'प्रथम') से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने आचार्यश्री तुलसी के सम समारोह का व्योरा मुझे बताया। जयों की सुपुत्र स्मृतियों में भी प्रजा का मानन आ गई। आचार्यश्री जम्हई प्रथम थे। लगभग ८ महीने तक अनुवृत्त-आन्दोलन का प्रभावशाली कार्यक्रम चला था। मैं अपने-आप उस समय आचार्यश्री के सम्पर्क में आया। उनका व्यक्तिगत अभिस्मरणीय है।

प्रत्येक मनुष्य आत्मा बाह्य है, पर वह आत्मा व सुग क मार्ग पर चलता नहीं। यही तो कारण है कि आज भीपणतम आणविक प्रज्ञा के परीक्षण चल रहे हैं। मनुष्य मत्ता-सोपुन होकर संस्कृति और सम्प्रदाय के साथ गिरावट कर रहा है। यह आध्यात्मिक धूम्र्य भौतिक प्रयत्न का परिणाम है। आचार्यश्री जैन योग आध्यात्मिकता का उन्मूलन में समर्थ हैं। यह चिर वास्तव का माग है मानवता के विकास का मार्ग है। मनुष्य हैवान रहते हुए अन्तर्भोज में भी यत्नि पहुँच गया तो वहाँ भी उसे आत्मिक आत्मिक के प्रभाव में बचने के अवसर ही मिलेंगे। अनुवृत्त आन्दोलन विस्वबन्धुता और विद्वत्तमयी का राजमार्ग है। आचार्यश्री भूत भटक सोचा जो राह लगा रहे हैं। उनके प्रति मेरे हृदय में अगाध श्रद्धा और प्रसीम सम्मान है।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व

श्री हरिबिनायक पाटस्कर

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आचार्यश्री तुमसी के आचार्यकाल में सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्हें एक अभिनन्दन प्रश्न पत्र कर सदाबन्धि प्रेषित की जा रही है। आचार्यश्री का व्यक्तित्व तथा वर्णन साहित्य प्रादि क्षेत्रों के अन्तर्गत के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। मैं इस महान् ग्वास की सराहना करता हुआ अभिनन्दन प्रश्न के लिए हार्दिक कुम कामनाएं भेजता हूँ।

मणि-कांचन-योग

डा० कलाशामाध काटजू

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मुझे यह ज्ञान कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि प्रसन्नत-आन्धोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुमसी को उनके सार्वजनिक सेवा के गौरवशाली पच्चीस वर्ष पूरे होने पर अभिनन्दन प्रश्न पत्र किया जा रहा है। अभिनन्दन प्रश्न वास्तव में हृष सबकी उनके प्रति बनी हुई सम्मान-आवना का प्रतीक है। पिछले वर्षों में देश के सभी क्षेत्रों में फैलने प्रसन्न कर आपने राष्ट्र के नैतिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान का जो महान् कार्य हाथ में लिया है, वह हमारे पूज्य भारतीय लोगों की उत्कृष्ट परम्परा के अनुरूप ही है। इतिहास जानता है कि इस विशाल देश के सभी क्षेत्रों को एकता के पावन धूम में बांधने के लिए कितने महापुरुषों तथा व्यक्तियों ने सारे देश का भले-कष्टिनाशक और बाधापी के नाबजूस भी प्रत्यक्ष किया है। आचार्यश्री तुमसी उसी परम्परा की नई कड़ी हैं जो देश में नैतिक आगरण के लिए अपना साध जीवन दे रहे हैं। सेवा की पवित्र भावना के साथ आचार्यश्री तुमसी में धर्म्यता की जो बहिराई है, वह मणि में नाभन-योग के समान है। इस संघर्ष-पर मैं कामना करता हूँ कि आचार्यश्री तुमसी के सेवामय जीवन की आयु बहुत बड़ी हो और उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो।

आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन

श्री सुसानेन्द्र तीर्थ श्रीपादा
श्री पुत्तमी मठ, जड़ीपी

धार्माध्यक्षी तुमसी में अणुवत्त-आम्बोसन का प्रवर्तन ऐसे समय पर किया है जबकि भारत अपनी सुप्त आध्यात्मिक स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने में लगा है। धार्माध्यक्षी में भारत में सर्वत्र अपने अनुयायियों को भेज कर इस आन्दोलन के रूप में एक सम्प्रेष दिया है।

अभिमतन्त्र धर्म के प्रकाशन से हम सबमुख ही प्रसन्नता होती है।

सभी लोग धार्माध्यक्षी तुमसी के इस आम्बोसन में अपना सहयोग दे और व अपने पूरे प्रयत्न के साथ इस आन्दोलन को चलाते रहें, ऐसी हमारी शुभ कामना है।

पंच महाव्रत और अप्रव्रत

स्वामी मारबामन्वजी सरस्वती, नेमिपारण्य

अहिंसाप्रतिष्ठायां उत्तमिणी और त्यागः । सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाकला
अघारम् । अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् । ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यज्ञानम् ।
अपरिग्रहस्वर्णे अस्मककामस्तंभोः ॥

—योग वर्सम

राजनीति व राष्ट्रीय संस्थाएं इनको पचधीन कहती हैं। महर्षि पतञ्जलि उप
रोक्त पाँचों को पंच महाव्रत कहते हैं। सार्वभौम एकता के लिए शास्त्रीय पद्धति
से इनके पालन द्वारा विश्व अपना आरिष्टिक निर्माण कर सर्वप्रकारेण सुखी हो
सकता है। जातिभेदकालसमयानुबन्धि सार्वभौमा महाव्रतम्, महर्षिपतञ्जलि ने
इनको पंच महाव्रत बताया है।

धार्माध्यक्षी तुमसी ने इन्हीं ब्रतों की एक तुमम विधि उपस्थित करते हुए
सरस्वती के प्रयोग में इनको पंच अनुव्रत के नाम से प्रचारित करके जनता को आरिष्ट
की घिराव में धीरे समाज का विधेय कल्याण किया है। ईश्वर के भजन करने
वालों को शास्त्र पर बसने वालों को इन नियमों से बड़ी सहायता मिलती है।
वेद सिद्धान्त के मानने वाले प्राज्ञ भीतिरुवाय की प्वासा से जलते हुए समाज को
बचाने के लिए इन नियमों में मिल कर निरवशान्ति करने में सफल हो सकते हैं।

हम वैदिक धर्म को मानने वाले श्री धार्माध्यक्षी के द्वारा सत्य त्याग तपस्या
हिं प्रभावित हुए। भीतिरुवाय की कठोरता से पीड़ित जनता को इन नियमों से
प्राप्ति मिलनी।

भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन

डा० घनमन्त्रप्रसाद, बी० एस०सी, एफ० एम० आई०

उपकुलपति इमाहाबाद विश्वविद्यालय

देश में बहुत सभ्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के समस्त उपस्थित समस्याओं को जान लेते हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े ही होते हैं जो समस्याओं का सामना करते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। आचार्यजी तुमसी एक ऐसे ही महापुरुष हैं। उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्र की नैतिक भित्ति उसके सामाजिक विकास के लिए भी मजबूत नहीं है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण एवं विकास के आवश्यक कार्य में अपना जीवन भेक दिया है। इस बाय को करते हुए वे अनेक प्रकार के बुद्धिवाधों का सामना करते हैं। समाज संघा और नैतिक उत्थान के कार्य में किसी हुई सफलता का भयन पर्यन्त ही कठिन हुआ करता है। बहुधा ऐसा होता है कि कहीं पश्चात् इनका परिचाम दिखाई पड़ता है। मुझे इस बात में तो सन्देह ही नहीं है कि पूज्य आचार्यजी तुमसी ने जो कार्य किया है उसका फल अवश्य मिलेगा और यह भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने में सहायक भी होगा। आचार्यजी तुमसी अपने इस कार्य के लिए अभिनन्दन से पात्र हैं और प्रत्येक के सम्मानकों को भी मेरी बधाई है कि वे आचार्यजी के कार्य का प्रत्येक रूप में सम्मानित कर रहे हैं। आचार्यजी तुमसी को मैं अपनी शुभकामना और श्रद्धा प्रेषित कर रहा हूँ।

महान् व्यक्तित्व

डा० वात्स्यर शुक्लिन एम० ए०, पी०एच० डी

हेम्बुर्ग विश्वविद्यालय

आचार्यजी तुमसी के भव्य समाराह का समाचार मिला। अनेक बन्धुवाद। मुझे आचार्यजी की गत पञ्चीस वर्षों को निस्वार्थ नैतिक और सामाजिक सफलताओं और उनके महान् व्यक्तित्व के प्रति अपनी अज्ञातभित्त भट करते हुए परम प्रसन्नता हो रही है और इस कार्य में मैं उनके प्रसन्नको और अनुयायियों के साथ हूँ। मेरी हार्दिक कामना है कि तेरापत्र सम्प्रदाय के पूज्य आचार्य और अनुव्रत धान्यासन के प्रभता भयन उद्भव में और अधिक सफल हो। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सिद्दर्शनैष्ठ में नैतिक उत्थान का एक धाम्पोलन चल रहा है जिसे इन्टरनेशनल कोसम मुवमेण्ट (International Caux Movement) कहते हैं। मैं इस पथिचम में अनुव्रतधाम्पोलन की ही प्रतिष्ठाया समझता हूँ। मैं अभिनन्दन प्रत्येक भयन समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

अपने आप में एक सस्था

एच० एच० श्री बिश्वेश्वरतीर्थ स्वामी
श्री पद्मावर मठाधीन, उड़ीसी

आचार्यजी तुलसी अपने आप में एक सस्था है और प्राचीन काल के ऋषिया
द्वारा प्रवृत्त हमारी सभ्यता के सर्वोत्तम सर्वव्यापक तथा अत्यधिक प्रवासमान पर-
बुद्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक अष्टा की भगव्य गहराइयों में
पैठ कर मोठी निवासने का जो काम वे कर रहे हैं वह भौतिक मस्तिष्क की पहुँच
के परे की बात है।

निराला से पीड़ित जो विद्वत् पूजा धर्मिकता तथा धर्म के जगह पर है
उत्तम आचार्यजी तुलसी प्रकाशस्तम्भ हैं। वे मज्जाबना एक पारस्परिक विकास
पर आधारित क्या और क्षमा के सर्वोत्तम गुणों का प्रसार कर इस समय विद्यमान
घोर अन्धकार में सुखर मार्ग-दर्शन कर रहे हैं।

उनके अनुग्रह-आम्बोजन में उन्हीं जैसे भावनों का समावेश है जो उनके
अपने जीवन में फैली हुई हैं। अतएव मनुष्य के रोमग्रस्त मस्तिष्क में सम्मूलन
तथा उसके कार्यों में बिबेक ज्ञान के लिए उनसे बहुत सहयोग मिलना चाहिए।

प्रेरणादायक आचार्यत्व

श्री एन० लक्ष्मीनारायण झास्त्री,
निजी सचिव जयधनुष संस्मरणार्थ
जगद्गुरु महासत्त्वार्थ धारका पीठ,
शुमेरी (मैसूर राज्य)

आचार्यजी तुलसी ने अपना जीवन जन-कल्याण और उनके नैतिक उत्थान
के लिए समर्पित कर दिया है। शुमेरी धारका पीठ में जयधनुष संस्मरणार्थ
महासत्त्वार्थ ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि आचार्यजी तुलसी प्रबल
समारोह समिति ने आचार्यजी तुलसी के प्रेरणा-काल के पञ्चीस वर्ष पूरे होने पर
समारोह करने तथा तुलसी अभिनन्दन एवं निवासने का निश्चय किया है।

इस समारोह की मुख्य एवं सफलतापूर्ण समाप्ति के लिए जगद्गुरु अपनी
धूमधामना भेजते हैं और भगवान् अग्रमीश्वर तथा श्री धारकत्वा से प्रार्थना
करते हैं कि आचार्यजी तुलसी दीर्घजीवी होकर दीर्घकाल तक मानव जाति के
कल्याणार्थ कार्य करते रहे।

श्रीकृष्ण के आश्वासन की पूर्ति

श्री टी० एन० बकट रमण

अध्यक्ष, श्री रमण आश्रम

भारतवासी कितने सीमास्थानी हैं कि आचार्यश्री तुलसी ने जीवन के नैतिक व आध्यात्मिक अभिनिष्ठन के लिए देश में अनुवृत्त-आन्दोलन का सूत्रपात किया है।

भारत नैतिक और उपनिषदीय भाषाओं का देश है किन्तु उसे राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होने के पश्चात् अब इस अनुवृत्त-आन्दोलन की आवश्यकता है। देश न यह स्वतन्त्रता अहिंसा के अन्त द्वारा प्राप्त की और इस अन्त का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी थे। गांधीजी सत्य की ही ईश्वर मानते थे और जीवन में उनका एक-मात्र ध्येय सत्य की लौका सेवा का और उनकी एक-मात्र इच्छा थी कि अत्यन्त पर सत्य की प्रेम हो।

आध्यात्मिक परम्पराओं का भंग

देश को स्वतन्त्र हुए चौदह वर्ष हो गये। इस अवधि में देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ और राष्ट्र निर्माण की बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ शुरू हुईं। इसका प्रकट प्रमाण है—औद्योगिक क्रांति और सामाजिक पुनर्व्यवस्था। हमारे राष्ट्रीय जयशंकर बलबान् होना और अन्य पूर्वी और पश्चिमी देशों के साथ-साथ विश्व-व्यापक के लिए नेतृत्व कर सकेंगे। पश्चिमी देश भारत के इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं। केवल इसलिए नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कीर्ति जगहों और फैल गई है, प्रत्युत इसलिए भी कि भारत अत्यन्त प्राचीन आध्यात्मिक परम्पराओं का भंग है। किन्तु यदि हमारे राष्ट्र को दूसरे देशों को आध्यात्मिक सुख मुहूर्त करने की आकांक्षा की पूर्ति करना हो तो उसे भारत निरीक्षण करना होगा। इस आत्म-निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि नैतिक पतन का संकट भी इस समय राष्ट्र पर संकरा रहा है। आधुनिक और आध्यात्मिक मूल्यों की मुला-वेत की बात तो दूर रही देशों उपनिषद् ब्रह्मसूत्रों और भगवद्गीता के होते हुए, महात्मा गांधी की महान् नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति के उठ जाने के पश्चात् भारतीय सामूहिक रूप में पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अतन्त समस्त अन्ध आचार्यों की मुला-वेत का रहे हैं। इसलिए अनुवृत्त अन्त आन्दोलन की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्र को आचार्यश्री तुलसी और उनके संकटों साधु-साधियों के हल के प्रति रुचक होना चाहिए जो इस आन्दोलन को जला रहे हैं।

हमें यह देखकर बड़ा संतोष होता है कि इस आन्दोलन का भारम्भ हुए यद्यपि दश-बारह वर्ष हो गए हैं, किन्तु वह इसका अक्षिणशी हो गया है कि हमारे राष्ट्र के जीवन में एक महान् नैतिक शक्ति बल गया है। हम इस आन्दोलन को भगवान् श्रीकृष्ण के आश्वासन की पूर्ति मानते हैं। उन्होंने भगवद्गीता के चौथे अध्याय के अठारह श्लोक में कहा है कि धर्म की रक्षा करना उनका मुख्य कार्य है और वह स्वयं समय-समय पर माना रूपों में अवतार धारण करते हैं।

साधन अनुष्ठान की प्राप्ति में सहयोगी

हमारे देश के नवयुवक हमारे साथ और महात्माओं के जीवन परिचय और धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करके हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शास्त्र सृष्टि और कोई वस्तु है और उसे इसी लोक और जीवन में प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं—धर्म अनुष्ठान करो अपना नहीं दुःख प्राप्त हो। उसका साक्षात्कार करने में कितना बड़ा काम है।

उत्तरी ही बड़ी हानि उसे प्राप्त न करने में है। इसलिए वे ध्यात्म-साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह धारणा है क्या और उसे कैसे प्राप्त किया जाए? यही उनकी समस्या बन जाती है। वे ध्यात्म ज्ञान का फल तो चाहते हैं किन्तु उसका मूल्य नहीं बताना चाहते। वे साधन चतुष्टय (साधना के चार प्रकार) की उपेक्षा करते हैं जिसके द्वारा ही ध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है। ध्याचार्य श्री तुलसी का अनुव्रत-आन्दोलन साधन चतुष्टय की प्राप्ति में बड़ा सहायक होगा और ध्यात्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ध्यात्म-साक्षात्कार जीवन का मूल सत्य है। जैसा कि श्री स्वर्गाचार्य ने कहा है और जैसा कि हम भगवान् श्री रमण महर्षि के जीवन में देखते हैं। भगवान् श्री रमण ने अपने जीवन में और उसके द्वारा यह बताया है कि ध्यात्मा का वास्तविक ध्यानस्थ देहात्म भाव का परित्याग करने में ही निमग्नता है। यह विचार कृपणा चाहिए कि मैं यह देख हूँ। 'मैं वेह नहीं हूँ' इस का अर्थ होता है कि मैं मर चुका हूँ मर चुका हूँ और मैं ध्यात्मिक हूँ। 'मैं ध्यात्मा हूँ' का अर्थ होता है मैं साक्षात् चैतन्य हूँ। सुखी हूँ जिस जागृति स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभव स्पष्ट नहीं करते। यह 'साली चैतन्य' अथवा 'जीव साली' अथवा 'सर्व साक्षी' के साथ समुच्चय है जो पर शिव और गुरु है। अतः यदि मनुष्य अपने शुद्ध स्वस्व को पहचान ले तो फिर उसके लिए कोई प्रश्न नहीं रह जाता जिसे वह सोचने से नके भयना हानि पहुँचा सके। उस दशा में सब एक हो जाते हैं। इसी दशा का भगवान् श्रीकृष्ण ने इस प्रकार वर्णन किया है—'युष्माकेषां मैं ध्यात्मा हूँ जो हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ। मैं सब प्राणियों का धावि मध्य और भक्त हूँ। ध्याचार-जैव के महाव्रत द्वारा और भक्त मनन निर्विघ्नात्मन के द्वारा अहंकार-गुण्य अथवा अहम् ब्रह्मास्मि की दशा प्राप्त होती है। महाव्रत के पालन के लिए ध्याचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित अनुव्रत प्रथम चरण होते।

ध्याचार्य श्री तुलसी ने नैतिक जागृति की प्रमिता में ठीक ही निष्ठा है। 'मनुष्य वृत्त काम करता है। फलस्वरूप उसके मन की प्रशान्ति होती है। प्रशान्ति का निवारण करने के लिए वह धर्म की धरण लेता है। देवता के भागे गिद्ध गिद्धता है। फलस्वरूप उसे कुछ सुख मिलता है। कुछ मानसिक शान्ति मिलती है। किन्तु पुनः उसकी प्रवृत्ति वस्तु मार्ग पकड़ती है और पुनः प्रशान्ति उत्पन्न होती है और वह पुनः धर्म की धरण जाता है। धर्म में धर्म और ध्यात्मिक ध्यात्मिक निर्वाण के लिए है। जब मनुष्य एवम निरावरण होता है वह सुख और दुःख में ऊपर उठ सकता है और सुख एव दुःख को समभाव में अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि विष्णु सहस्रनाम में निर्वाणम्, भेषजम्, मन्त्रम्, ध्याति नाम यिनये है। निर्वाण हमारे सब भोगों की भेषज है और धर्म वह प्राण हो जाये तो बड़ी मन्त्रा सुख है—मर्त्योच्च ध्यात्म है।

नियेय विधि से प्रभावक

ध्यात्मा ध्यात्म-ज्ञान-योग भक्ति-योग अथवा धर्म-योग कुछ भी हो अपने अहम् को मारना होगा। मित्रता होगा। एक बार यह अनुभव हो जाय कि ध्यात्मा अहम् मित्र गया। वेदा विष्णुमास लेप रह गया है जो अपना जीवन और प्रकाश पारमार्थिक में प्राप्त करता है। पारमार्थिक और ईश्वर एक ही है। तब ध्यात्मा अस्तित्वहीन अहम् के प्रति प्रेम अपने-आप मष्ट हो जायेगा। भगवान् श्री रमण महर्षि के समान सब महात्मा यही करते हैं। इसलिए हम सब अनुव्रतों का पालन करें जिसके बिना न तो भौतिक और न ध्यात्मिक जीवन की उपस्थिति हो सकती है। अनुव्रत की निपचात्मक प्रतिक्रिया विषयक प्रतिक्रियाओं से अधिक प्रभावकारी है और वे न केवल धर्म और ध्यात्मिक भावना के प्रेमिया के लिए अनुव्रत सभी मानवता के प्रेमियों के लिए पूरी नैतिक ध्याचार-महिता बन सकती है।

भगवान् श्री अक्षोभणीयान् महतो गृहीयान् ब्रह्मा है। ध्यात्मा हृदय के अन्तरतम में सब जागृत और प्रकामान रहता है। इसलिए वह मनुष्य के हाथ पाँव की अपेक्षा अधिक निकट है और यदि मानवता इस बात को सदा ध्यान में रखे तो मानव अपने सह मानवों को बोधना नहीं दे सकता और हानि नहीं पहुँचा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो स्वयं अपनी ध्यात्मा को ही बोधना देगा अथवा हानि पहुँचाएगा जो उसे हमला प्रिय होता है।

वीसवीं सदी के महापुरुष

महामहिम मार अफनेशियस बे० एस० विलियम्स,
एम० ए०, डी० डी० सी० डी० एम० आर० एस० डी० (इंग्लैंड)
बम्बई के चार्च बिसप एवं प्राइमेट आर्चबिशप

ममार म हजारे आनिब नेता हो चुके हैं और पैदा होय। परन्तु उनम कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सोच के हृदय परिवर्तित किये हैं ममार म प्रेम और शान्ति के स्रोत बहाये हैं और सोच के चिन्तों की इसी दुनिया में स्वर्गीय आनन्द के सरोवर बनने के समुच्च प्रयत्न किये हैं। बीसवीं सदी में हमारी इन चीजों में भी एक ऐसे ही महापुरुष आचार्यजी तुलसी का देता है।

यही वह व्यक्ति है जिसने पवित्र जीवन में जैनी भयबान् भी महावीर को देखते हैं और बौद्ध भयबान् बुद्ध को देता है। हम जो महाप्रभु वीष्णु गीष्ण के अनुयायी हैं वीष्णु गीष्ण की ज्योति भी हमने देखते हैं। आचार्यजी तुलसी म महाप्रभु वीष्णु गीष्ण के उक्त कथन को अपने चरित्रों में भी प्रेम करो को इतना सुन्दर रूप दिया है कि बिरोध को बिरोध गमन कर चिन्तों की ओर म मम म जेमन आने बा।

घर में बिबाई

पूची पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जो आचार्यजी तुलसी को प्यारा न हो। हमें वह दिन भी याद है जब आचार्यजी बम्बई की बनावित चौक पर 'आर्चबिशप' म पढ़ाते थे। अपने अनुयायियों के साथ मिल कर उन्होंने भजन गुनार म और भाग दिया बा। चर्च म आचार्यजी देख अपने माथे और माथियों को भारत के कोने-कोने में फैलितता को प्रेम प्रसार क दिया बिबा दिया बा। इन बुद्ध को देग कर बम्बई म हजारे व्यक्तियों को यह आश्चर्य होता बा कि देन माथु ईनाइया के चर्च म बने घा बा रहे हैं। बेकम यह तो आचार्यजी ही को महिमा की जो ईसाइयों का गिरजा घर भी हिन्दू आइया क लिए पवित्र-स्थान और धर्म-स्थान बन गया बा।

जीवन में एक बड़ी क्रांति

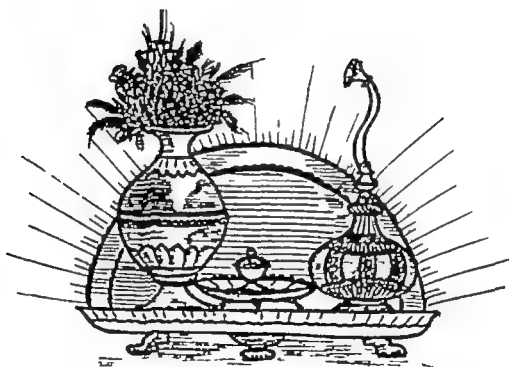
भजन आनन्द का प्रसार कर आचार्यजी ने जनता के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। यह ज्ञान गीष्ण है कि प्रेम आनन्द के कोने-कोने में मम और प्रेम का प्रसार हो रहा है। जनता जनार्दन अपने साधारण जीवन में ईमानदारी का व्यवहार कर रही है। सरकारी कर्मचारी भी अपने कर्मस्थ को ईमानदारी से पूरा करने का उत्तरेन में हैं। व्यापारी बने में बालबाजी और चारकाजारी दूर होगी जा रही है। बेकम भारतीय ही नहीं दूसरे देश भी आचार्यजी के उक्त विचारों में प्रभावित हो रहे हैं।

यह मेरा मोक्षार्थ है कि मैं भी अनुभव आनन्द का एक साधारण सदस्य हूँ और मुझ देग-देस की भाषा करने का मोक्षार्थ भी प्राप्त हुआ है। जब यूरोप और अमेरिका की बहानी ठहरा म भी मैंने पाय और चोरी वगैरे को हटा नहीं मारा तो बर्तों के लोगों को आश्चर्य होता बा कि यह कैसे सम्भव है? किन्तु यह केवल आचार्यजी के उन चर्चों का फल है जो आने म १६०० के लगभग उन्होंने म मार्ग में बम्बई में कहे थे—'आज लाहुर आन मराव तो नहीं कोने है'?

आचार्यजी के साथ सबका साधु और मार्फी जन-सभा में अपना आत्म बलिदान कर रहे हैं। इन तरंगदा जैनी साधुभा जैसा ह्याम नय और मेवा हमारे नेय और मानव समाज के लिए बड़े औरत की बात है। आचार्यजी के शिष्य और वे लोग भी जो आपका सम्पर्क में आ चुके हैं, अपने आचार-विचार में मनुष्य जाति की अनमोल सेवा कर रहे हैं।

आचार्यजी न हर जाति के और धर्म के लोगों का ऐसा प्रभावित किया है कि आपने आत्म कभी भगवान नहीं जा सकते और न मर ही मनुष्य जाति की जीवन ज्योति निभाते रहेंगे।

आचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र

प्राच्य धर्मग्रन्थ

तीन वर्ष पूर्व सन् १९१८ में आचार्यश्री तुलसीदास जी के जन्मदिन पर। उस समय उनके प्रवचन सुनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। आचार्यश्री जिस तैराप-सम्प्रदाय के आचार्य हैं उसे उद्भव-जन्म में ही स्वकीय समाज में अनेक विरोधों और भेदों का सामना करना पड़ा। किसी भी सम्प्रदाय में जब नहीं शांति का प्रभव होता है तो उसके साथ ही और और विरोधों का अवसर भी आता है। पूर्व समाज नये समाज को पुरातन नीति से हटाने वाला और प्रामाणिक बताता है और नया समाज पहले समाज की व्यवस्था को सही-यसी और नये जमाने के लिए अनुपयुक्त बताता है। बाब में दोनों एक-दूसरे को अनिवार्य मान कर साथ रहना सीख जाते हैं और विरोध का रूप उठना मुखर नहीं रह जाता लेकिन मौन-क्षेप की गति पड़ी हो रह जाती है। आचार्यश्री के जन्मदिन-आयोजन के अवसर पर कहीं-नहीं उसी पुरानी गति को पूँजी बन-बुन पड़ती। विरोधी विजना निम्ना प्रचार करते उसने अधिक प्रसन्न उनकी जय-जयकार करते।

सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि

इस सब निष्ठा-स्तुति में जितना पूर्वाग्रह और विजना-बन्धु विरोध है इस उत्सुकता से मैं भी एक दिन आचार्यश्री का प्रवचन सुनने के लिए पच्छिम में जाता था। पच्छिम में निवासस्थान के पिछवाड़े ही बनाया गया था। आचार्यश्री का व्याख्यान त्याग की महत्ता और साधुओं के आचार पर हो रहा था। किसी बनिष् में साधु-सेवा के लिए एक चातुर्वर्त्य-विहार बनवाया जिसे साधुओं को शिक्षा-विद्या कर वह बता रहा था कि यहाँ महापुरुष के रहने रहेंगे यहाँ पुस्तक यहाँ भोजन के पात्र और यहाँ यह यहाँ वह। साथ में बेलमान कर कहा कि एक पाँच सालों की धनमारी हमारे पक्ष-महा प्रदो के लिए भी तो बनवाई होती। वहाँ कभी-कभी उन्हें भी उठार कर रखा जा सकता। आचार्यश्री के कहने का मतलब था कि सामु के लिए परिग्रह का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उसमें लिप्त होकर उल्टे ही भूल जायगा।

मैं जिस पच्छिम में जाता था उस अज्ञानु भावकों ने उधे से बताया था। भावक-समाज के वैभव का प्रवचन उसमें अभिप्रेत में रहने पर भी होता अवश्य था। निरन्तर परिग्रह की उपस्थान करने वालों का अपने अपरिग्रही साधुओं का प्रवचन करना और बाब देना मुझे आता पाकस्य समने आता। आचार्यश्री विजना-विजना अपरिग्रह की मर्यादा का व्याख्यान करते वक्रे उठना-उठना मुझे वह सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि सामुम होने लगा। हमारा परिग्रह मत देखो हमारे साधुओं को देखो। धनो! प्रमाण-प्राप्तम्। अगले दिन के लिए भोजन तक समय नहीं करते। बरन ओ कुछ निराल्म प्रावचन है वह ही अपने गरीर पर धारण करके चलते हैं। ये उपवास यह ब्रह्मचर्य ये सद्बुद्धि पीछों को हिंसा से बचाने के लिए बने गए मुँछीके यह उपस्था और वह अनुभव का जवान अवग्रह। मुझे आता कि अपने सम्प्रदाय के सेठों की सिप्या और परिग्रह पर पर्वी डालने के लिए साधुओं की यह सारी चेष्टा है जिसका पुरस्कार धनुसायियों के द्वारा जय जयकार है रूप में बिदा जा रहा है। जब और नहीं रह गया तो मैंने नहीं बैठे-बैठे एक पत्र लिख कर आचार्यश्री को भिजवा दिया जिसमें ऐसा ही कुछ बुझार उगारा गया था।

अपवाद और हठ का भाव

आचार्यश्री में जब मैं अपने दिन प्रत्यक्ष भिन्ना तब तब अपवाद और हठ का भाव मेरे मन पर से उतरा नहीं था।

आचार्यजी अनुग्रह-आश्लेषन के प्रवर्तक बने जाते हैं, इस पर अनेक हठर जैन-सम्प्रदायों को ऐतराज रहा है। 'अनुग्रह' का बहुत पहले से ज्ञान था है। सामुग्र्य के लिए ग्रहणा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि पञ्च अर्थों का निश्चिद्येयता प्राप्त महाप्रवृत्त कहना है और इन्हीं अर्थों का अनुग्रह (छोटा) किन्ना गृहस्थपर्याय सुविधा-संस्करण अनुग्रह है। फिर आचार्यजी अनुग्रहता के प्रवर्तक कैसे? इस प्रकार की आपत्ति अक्षर उठाई जाती रही है। आचार्यजी के परिकर भाषों को स्मरण हुआ कि 'अनुग्रह-आश्लेषन के प्रवर्तक' शब्द से बिड़ कर मैंने आचार्यजी को यह सब सिखा है। लेकिन मुझे तब तक इसका भान भी नहीं था। अनुग्रहता और महाप्रवृत्त का चाहे पूर्व मुनियों में निरूपण भी किया हो लेकिन इसको एक जनाश्लेषन का रूप आचार्यजी तुलसी ने ही दिया है इसलिए उनके आश्लेषन के प्रवर्तकत्व से मुझे विरोध क्यों होता। वस्तुतः मेरे विरोध के मूल में प्रवृत्त परिग्रह की पृष्ठ-भूमि में अपरिग्रह के विरोधाभास में उत्पन्न एक तात्कालिक प्रतिजिया की धीर भयान कुछ पूरा आचार्यजी की जिनकी सगति में आज भी जैन-वर्जन से पूर्णतः नहीं सिखा पाया हूँ।

उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष से सहमत रहा हूँ कि आहार की दृष्टि से मनुष्य में भेद-बकरी की तरह आकाहार है और मधु-उद्भुषा की तरह मांसाहार। बल्कि उभवाहारी वस्तुधा जैने भानू, बूढ़े मा कीए की तरह मांसाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का आहार पा-प-बाधकता है। इसलिए मानव प्रकृति के बिन्दु होने से धारणी के लिए आहार का बाधा प्रवृत्त गत है। दूसरे आहार चाहे वानस्पतिक हो घनका प्राणिज उसमें जीवरूपता होनी ही है अन्यथा आहार वेह में साम्य किन्ना उद्भूत नहीं बन सकता। अतः जैन आहार के ऊपर स्थिति और हिंसा का त्याग ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। आहार-आश्लेष हिंसाप्रसक्त है बल्कि आहार और हिंसा प्रमिल प्रपञ्च पर्यायवाची है गम्भीर मेरी धारणा-रही है।

इसके प्रतिरिक्त ईश्वर की सत्ता और धर्म की आबद्धकता आदि विषयों की विषयो वर मेरी मान्यताएँ जैन विश्वासों में मिली थी। जब बात चल निजकी तो मैंने अपना ज्ञान भी मत्तमेव आचार्यजी तुलसी से छिपाया नहीं।

मेरा खयाल था कि आचार्यजी इस विषय को तर्कों से पाट देंगे लेकिन उन्होंने तर्कों का रास्ता नहीं अपनाया और इतना ही कहा कि 'मत्तमेव मने ही रहे, मनोमेव नहीं होना चाहिए। मैं तो यह सुनते ही चकरा गया। तर्कों की तो प्रवृत्त ही नहीं रही। रूप जैन कर देने हृदयमग्न करने की ही चेष्टा करने लगा।

थडा बढी

बाद में जितना-जितना मैं इस पर मनन करता गया उसी ही आचार्यजी तुलसी पर मेरी थडा बढ़ती गई। वास्तव में विचारों के मत्तमेव से ही तो समाजा और क्यों म इतना पार्यन्त हुआ है। एक ही जाति के दो सदस्य जिस दिन से मिल गत अपना सेते हैं तो मानो उसी दिन से उनका सब-कुछ मिल होता जाता है। मिल आचार्य, मिल विचार, मिल व्यवहार, मिल सम्कार, सब-कुछ मिल। यहाँ तक कि सब तरह से प्रसंग विरता ही परम काम्य बन जाता है। मत्तमेव हुआ कि मनोमेव उसके पहले ही गया। मनोमेव से पक्ष उत्पन्न होता है और पक्ष पर चल देने के साथ-साथ उत्तरोत्तर धारण की बटुटार बढ़ती जाती है। अन्त में धारण की प्रविष्टता में एक दिन वह स्थिति आ जाती है, जब मिलन महाप्रसन्न की ही हर चीज से नफरत और उसके प्रति हमसावरता रूप ही अपने गत के अस्तित्व की रक्षा का एकमात्र उपाय सामुम देता है।

मुझे यहाँ तक याद आता है किसी भी विचारक ने इसके पूर्व यह बात इस तरह और इतने प्रभाव से नहीं कही। मग की स्मरणता की रक्षा की बाधनीयता का हवा में धोर है। जनतन्त्र के स्वरूप विचारों के लिए भी मत्तमेव प्रावश्यक बताया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी मत्तमेव रचना जरूरी समझा जाता है। बल्कि मत्तमेव का प्रयोग न हो तो भी मत्तमेव रचना पंथानों कोटि में जाने के कारण जरूरी माना जाता है। परिणाम यह है कि चाहे सोना के दिन पट कर राई-राई क्यों न हो जायें लेकिन धमूक के नाम पर मत्तमेव रचने में आप किसी को मही रोच लगते।

यदि मुझे किसी एक चीज का नाम देने को कहा जाये जिसने मानव-जाति का सबसे ग्याना नून बढ़ाया है

धीर मानवता का सबसे प्यारा काँटो मे बसीटने पर मजबूर किया है तो वह यही मतभेद है। इसी के कारण प्रसंग पर सम्प्रदाय पर समाज आदि बने हैं बिनाये अपनी कट्टरता के धानेध मे मतभेद को आमूल धीरे समूल नष्ट कर जानना चाह है। मतभेदों का निपटारा बल भौतिक नहीं हो पाया तो उसबार की दसील से उगई सुलमाने की कोशिशों की गई हैं। एक न अपने मत की सच्चाई साहित करने के लिए जुबान होकर अपने मत को अमर मान लिया है तो दूसरे ने अपने मत की अछटना सिद्ध करने के लिए अपने ह्वाय खून से रंग कर अपने मत की जीत मान ली है। दुनिया का अधिकतर इति ह्वाय इसी मतभेदों और इनके सुभमाने के लिए किये गए ह्वायहीन संघर्षों का एक सम्बा पु जानत कमानक है।

यह प्रश्न उठता है कि जब मृतभेष रक्षना इतना विपाक्य और विपरिणाम्य है तो क्या मृतभेष रक्षना अपराध बनार दिया जा सक्ता है या शास्त्रीय उपाय का धर्मसम्मान बरके हुये पाप और नरक में ले जाने कासा भोषित कर दिया जाये ? न हरेगे मृतभेष न होगी यह कान-खराबी और अघास्ति ।

मेकिम समाधान इससे नहीं होगा। अगर साइली में सोचने की धीर मत स्थिर करने की क्षमता पर समाज का कानून बहुत सगायेगा तो कानून की जड़ हिम जायगी और यदि बर्मेठीउ से इस पर प्रतिबन्ध सगाने की आवाज उठी तो मनुष्य बर्मे से टक्कर लेने में भी हिचकेंगा नहीं। बर्मे में जब-जब मानव को सोचने कीर देखने में मना करने की बोधिया की है तभी उसे पराजय का मुँह देखना पडा है। अपना स्वतन्त्र मत बगाने कीर मतमेव को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता ता मानव को देनी ही होगी जो पात्र हैं उनको भी कीर जो पात्र नहीं हैं उनको भी।

किर इसे निश्चित कैसे किया जाये ? बिपुत्र ठरके से तो सबको धनुरूप करना सम्भव है नहीं। धीर दास-बन से भी एकमत की प्रतिष्ठा के प्रयोग होयेगा असंभव ही रहा है। किया किर प्रतिष्ठा—किर प्रति-प्रतिष्ठा हमसे धीर किर जबाबी हमन। क्या धीर मतमेरो का प्रत्यक्ष हमने कभी दृष्टा नहीं। ऐसी अवस्था से आचार्यजी तुपरी का सूच कि 'मननद क माय मनोमेद न रखा जाये' मुझे अतृप्त समाधानकारक सामुख बैठा है। भिय-जीव को निश्चित करत का इससे अधिक कठिन। सपर्यावाह धीर प्रमावकारी उपाय मेरी नजरों मे नहीं गजरा।

भाग ४ पुनः-श्रुत्या अपि

“एक उदाहरण भाई साहबान्नी गुजराती धर्मेक बार भिमा कसिम फिर धपने मनमेसा की कर्षा मी नही
 बा। फिर कू में मिलि मजि मा खेपी ही। मेरे धर्मेक विचारसँ एतके धर्मेक धाराबा है, उनके धाय धर्मेक समल के
 मजि नही है। कर्षा क जेन है। कसिम न मजि मरी मे धमीन एक तेसा भी ध्यव होना चाहिये, जहाँ हम परस्पर सहयोग
 म करे कर सकें। मे मनमेसा है कि कसि केसा बा। आप भी मजल साधारो की कर्षा नही रह सकी।

पञ्चांगी मुद्रा का सम्प्रदाय के वर्गद्वय है। और विचार के लिए किसी सम्प्रदाय का मुख्य कोई बहुत
 न हो सकेगा है। वस्तुतः यह विचारव्यवस्था और मूल्यवर्गी का कारण बन जाती है। लेकिन प्राच्यवादी की
 दृष्टि इनके सम्प्रदाय का ही निमित्त नहीं है। है भारी भारत के मुद्रा-व्यवस्था है। जैन-वाचन के प्रश्न मेरी
 पञ्चांगी का उद्देश्य इनके निमित्त के बाद ही हुआ है। पञ्चांग की भी व्यवस्था उनका सामग्री है। इनके व्यवस्था
 का के इस प्रकार का जैन विचार और व्यवस्था का कारण है।

दो दिन से दो सप्ताह

डा० हर्बर्ट टिसी, एम० ए०, डी० फिल०, आस्ट्रिया

मैं अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार केवल दो दिन ही ठहरने वाला था लेकिन दो सप्ताह ठहरा। मैं उस भव्य भवन मनुष्य का चित्र खींचना चाहता था और उस मालिक का जो महारत्ना पद के उपभुक्त का सम्भवन करना चाहता था। प्रायः एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में कबिचित्नी ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही मैंने उनके प्रथम बार दर्शन किए उनका प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व मेरे हृदय को छूने लगा। उनके मेज स्नेहिल और तेजस्वी थे। जैसे ही उन्होंने मेरी ओर दृष्टिपात किया मेरा धनुष नष्ट हो गया और मुझे उनकी महानता का अनुभव हुआ। मैं बहल गया तो था उनके कुछ फोटो खींचने के लिए, किन्तु जैसे ही मैंने उनको जाना उनका परिचय पामा फोटो खींचना तो भूल ही गया। उनके बिचारों को और ध्वनों को समझने लगा।

उनके अनुयायियों व माधु-साधियों ने लिए वे महान् प्रकर के रूप में होने चाहिये जो कि उनके प्रति प्रगाप यद्धा रखते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। उनका प्रभाव इतना अधिक है कि यदि वे चाहें तो वे एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति बन सकते हैं और मनुष्यों को प्रभावित के बगैर तक पहुँचा सकते हैं और अपना कठिनतम तत्त्व भी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु उनका केवल एक ही विचार व ध्येय है जिसे कि प्रगति-विकास कह सकते हैं।

पूरे अहिंसा पर उनकी अद्भुत का स्वयं रूप से प्रकटीकरण ही मेरी हासी जाने का कारण बना है। इस धर्म के अनुयायी मुँह पर पट्टी बाँधते हैं जैसे बाजार लोग आपरेसन के समय मुँह पर 'मास्क' लगाते हैं। उसका प्रयोजन है कि उनकी आवाज से नि मृत व्यक्ति तरंगों से हुआ नही जो कि उनके अभिमतानुसार सजीव है, हत्या न हो। वे ध्वनियों से चलते समय धुनि का प्रसारण कर पाँच रखते हैं ताकि किसी भी जीव की हत्या न हो। इसलिये मैं हासी गया और वहाँ पर इस सब के आचार्य ने मुझे समझाया।

उनका पूरा नाम है पुण्य श्री १ ८ आचार्यधी तुमसीरामजी स्वामी। आप जैन श्वेताम्बर तेषापस के नवम आचार्य हैं। उनका नाम उतना ही बड़ा है जितना कि उनका नामना गुज। १ ८ की सब्जा जो दो यी के बीच में है वह १ ८ यन्त्रों की शोकक है। 'तुमसीराम' उनका व्यक्तिगत नाम है और उसके पीछे जो 'धी' जुड़ा है वह जर्मन भाषा के Chem के समान आयर का सूचक है। 'स्वामी' का अर्थ है—बहु व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग करता है। 'जैन' एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जो शिष्टी धर्म की प्रवेला बौद्ध धर्म के अधिक निष्ठ है। श्वेताम्बर तेषापसी सम्प्रदाय जैन धर्म में ही एक सुधारक आन्दोलन के रूप में २ ० वर्ष का प्राचीन सम्प्रदाय है। मैं उनके सामने बैठ गया और वे मेरी ओर देखने लगे।

वह एक प्रातःकिक अनुभव का जो कि केवल हृदयग्राही ही था बाकी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। किन्तु यदि प्रथम अनुभव को व्यक्त न कर सका तो प्रस्तुत उपक्रम अधूरा ही रह जायेगा।

मैं जब बहल गया वे एक ऊँचे स्थान पर बैठ हुए व और दैनिक प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने सयमाग हजार प्राचीन जमीन पर बैठे हुए थे। मैं धकेला ही नहीं चिबेसी था भव मेरे भित्र मुझे आचार्यधी के समीप से गये। आचार्यधी कोफते हुए बोले रके और मेरा परिचय उनको दिया गया। हम आचार्यधी की ओर बैठते हुए खान्ति से बैठ गये। पुर्णाय बघ बहुत धीरे धीरे का व्यास मेरी ओर बिचा रहा किन्तु कुछ समय बाद मैं यह भूल गया और मैं और आचार्यधी प्रत्येक एक गये।

प्रायः यह होता है कि यदि मनुष्य किसी भी व्यक्ति की ओर असत्य ध्यानपूर्वक देखता है तो उसके मुख पर प्रेम या उत्तेजना के साथ उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु धार्मिकी के विद्यालय विवेकपूर्वक और बाने नेत्रों में इसमें से एक भी नहीं पाया गया। मुझे ऐसा लगा उनकी वृष्टि में घरी की घरी हर हृदय तक पहुँच रही है और उन्होंने मेरा अन्तर हृदय पहचान लिया है। पहले-पहल मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ कि मैं प्रेम करने वाला हूँ। मुझे लगा कि मेरे अनुभव विचार समझे गये हैं और प्रतिफल विचारों की निष्ठा नहीं की गई है। धर्म में मेरे अन्तर्गत विचार के कारण मैंने स्वागत प्राप्त रखा है और मुझे विचारों के कारण मेरी निन्दा नहीं की जा रही है। अतः एक ही मेरी स्मृति में अपने सबसे कमाल का विस्तृत स्वर्णिम अंग स्पष्ट हो गया—निराशा के कारण से नहीं। मुझावन की स्मृति रखती है कि उसने उसके साथ जो सब होना है वह स्पष्ट हो गया। मेरा हृदय अन्तर्गत और आनन्ददायक विचारों से भर गया।

मैं जानता हूँ कि इन सबों में जो कुछ मैंने लिखा है वह अतिशयोक्ति-सा लगता होगा किन्तु वह अपना काय समुचित रूप से करता है और धार्मिकी के साथ वास्तविक के समय प्रत्येक क्षण में मेरे हृदय पर नियन्त्रण करने वाली भावनाओं का वर्णन मैंने किया है। वास्तव में तो सब पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों के मन में अन्तर्गत विचारों को उत्पन्न कर देते हैं और उन विचारों को अन्तर्गत रूप में परिणत करना तो वह हमारा काम है।

प्रतिदिन दोन बार धार्मिकी प्रवचन देते हैं जिनमें सहस्रो की मस्या में लोगो की उपस्थिति होती है। उनके अनुयायी लोग बहुत प्रसन्न हैं और सब लोग और प्रभाव के वाली हैं और उनमें से अधिकतर मायावादी हैं जो कि भारत में व्यापारियों में सबसे अधिक शक्ति और परिपक्वता हैं।

धार्मिकी उनको अपरिग्रह और सबाधार का उपदेश देते हैं। वह एक ही विरोधाभास था। एक पार जहाँ उनके अनुयायी—जो कि बहुत अन्तर्गत व्यापारी लोग हैं जो कि जोकाबादी से जाको रुपये कमाते हैं जो सारी दुनिया के साथ व्यापार का सम्बन्ध रखते हैं जो हर की बोरी करने के सब तरीकों को काम में लेते हैं और विश्वासघात करते हैं। दूसरी ओर वे जो कि कद के धार्मिकी भिक्षु के पास अपना कुछ नहीं है न कर है न मन्दिर है न पुस्तक है—बस हाथ में सिर्फ एक सुन्दर धातु है मायूसी विधानों का कपड़ा और असत्य सामान्य प्रकार के वस्त्र और स्वाभाविकता मुक्त बस्त्रों और रबोहरम—यही उनका सब कुछ है।

वे एक दुष्ट मनीषात्मक हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्तर्जन्म स्तर पर कानेबाजार करते हैं उनके पास से सब समा की भाषा नहीं रखी जा सकती। उनमें से किसी को भी सचकार का त्याग करने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। किन्तु उनके पास से कम-से-कम यह भाषा भी की जा सकती है कि वे अन्तर्गत धर्म में मानव दर्शन इसलिए उन्होंने अनुभव-आध्यात्मिक का प्रवर्तन किया है। यह आध्यात्मिक छोटे-छोटे बच्चों का आध्यात्मिक है। उनके अनुयायियों को इस प्रकार के सब विचारों से बाधित है कि मैं अधर्मात्मिकता नहीं करूँगा। मैं अनैतिकता और धार्मिकता को छोड़ दूँगा। मैं अन्य स्त्रियों पर कुरी वृष्टि नहीं डालूँगा।

कुन निमाकर यह सब अहिंसा सत्य धर्मों के अन्तर्गत और अपरिग्रह इन पाँच विभागों में विभक्त है। इनमें से प्रायः सभी बात स्वाभाविक हैं और प्रायः सभी धर्मों के मूल-भूत सिद्धान्त हैं। उनमें से जो सब ऐसे हैं जो कि केवल भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं जैसे कि मैं मद्यपान नहीं करूँगा जो भी व्यक्ति को से अधिक बहुत भोज नहीं करूँगा। वे नियम बहुत ही कम यूरोपवासियों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। किन्तु एक हीसक भारतीय विवाह के प्रसंग में उक्त मन्त्रों का उल्लेख सामान्यतया करता है तथापि धार्मिकी के इन आह्वानों में उनके अनुयायियों में एक नहीं भेदता पाई है।

मैं जानते एक भिक्षु के कर दृष्टा था। वह एक बहुत ही अन्तर्गत स्वभाव का और भोग्य धारमी था। उसने मेरी से व्यापार से समर्थन किया था। एक बार सामान्य में उसकी हृदय की दुःख पर उसके साथ गया। उसने उत्साह से बताया कि धर्म में पहले की तरह अधिक धन नहीं नमाया हूँ क्योंकि मैं अनुभवती हूँ। इसलिए हृदय के व्यापार में बर्बाद

बन होती है। यह स्वाभाविक है कि प्रगुबत में मिश्रित छोड़ देने से मेर मित्र के कहने के अनुसार उसको कमाई पाने जैसी नहीं होती। प्रगुबती बनने से पूर्व यह मित्र यह सब जानता था।

यह हो सकता है कि प्रगुबता के बारे में मेरा अध्ययन केवल ऊपर-ऊपर का ही हो। विन्तु मैं विदेशी के साथ मैत्री करने से अवश्य लाभान्वित हुआ हूँ। एक प्रयोग ऐसा बना जिसमें मैं हाँसी को कभी नहीं भूल सकता। केवल एक रुपये के बारे में बात थी। मैं प्रतिदिन एक बुकानवार के पास से सिगरेट खरीदता था। मैं जा सिगरेट पीता था उस प्रकार की गाँव में धीरे-धीरे नहीं पीता था। मुझे सबक पर सिगरेट पीने में भी मज्जा था प्रगुबत हाता था। उस सिगरेट की कीमत उस दुकान पर सिटी हुई थी। मैं जब उसके लिए पैसा देने लगा तब उस दुकानदार ने बहुत ही मज्जा भापा में मरे से पैसा लेन से इन्कार किया। यदि गर्मी के दिना में मुझे किसी होटल पर रुका लेमन पिलाया जाता तो उसको भा मुझे भेट रूप में ही स्वीकार करना हाता।

प्रगुबत के नियम बहुत ही सरल हैं। क्योंकि वे प्रगु यात्री छोटे-छोटे वस्तु हैं। आचार्यजी वत मने के लिए किसी पर भी हवाब नहीं डालते। अपने प्रबन्धना में वे अनुयायिना को उपदेश देते हैं कि यदि वे पारमौलिक सुख चाहते हैं तो उन्हें पाप करने से डरना चाहिए। ज्ञान के बुराईया का छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब ही आचार्यजी प्रसन्न होते हैं। जा ४६ व्रता को पालन करने की प्रतिज्ञा करता है बही पूर्ण प्रगुबती हो सकता है।

आचार्यजी व अधिनाथ प्रगुयात्री व्यापारी हैं। आचार्यजी प्रगुबता के बारे में उनके साथ पछा तक उल्लाह पूर्ण करवाए करते हैं। उस वर्षा में वे लोग इतने जल्दी-जल्दी बोलते थे कि मुझे उनकी बात का कुछ पता नहीं चलता था। विन्तु जब भी वे लोग अर्ध मारकेट घन्ट का प्रयोग करते थे मुझे पता चल जाता था क्योंकि प्रायः भारतीय साग बागबीच में अंग्रेजी शब्द ब्लक मार्केट का प्रयोग करते हैं। व व्यापारी लोग अपने व्यापार-सम्बन्धी कागजात प्राणि नाथ लेकर आचार्यजी के पास प्रायः और व आचार्यजी को यह बताता चाहते थे कि बिना कासाबाजार आदि धर्मविक्रम बार्मेविये यदि वे व्यापार कर तो निश्चित ही उनका दीवाना निश्चय जाये। आचार्यजी ने उनकी सब बातों को ध्यान में रूना उन कागजातों को ध्यान में लेना और उनके मुनाफा और प्राण सम्बन्धी सब बातों को सुना। धर्म में तो वे अपनी माँग पर निश्चय हो रहे कि व्यापारियों की धर्मविक्रम व्यापार को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से वर्षा के बाद में सभी व्यापारी कासाबाजार आदि को पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तो मैमर नहीं हुए, विन्तु बहुत से व्यापारियाँ न बोझी छूटके साथ में नियम लिए कि

मैं धर्मविक्रम व्यापार को प्रमुख मर्माया से अधिक नहीं करूँगा।

मैं रिश्तत नहीं लूँगा।

मैं भूटे जाते नहीं रूँगा।

मैं समाहित हो मना था कि वे लोग इन नियमों का अन्धकी तरह से पालन।

इसके बाद आचार्यजी ने मुझसे कहा—मैं चाहता हूँ कि लोग मयम को अपनाय। प्रगुबत प्रासानी में प्रपमाय जा सकते हैं। इन व्रतों का नाम प्रगुबत इसलिए रखा है कि हम प्रगुबत के साथ सहना है और अपने सम्बन्धित सभी बुराईया से लड़ना है। यदि बोझे साक्ष्य व्यक्ति भी प्रगुबती बन जायें तो यह वैज्ञानिक सफलता—प्रगुबत के अर्थ को मल कर देगी।

इस पर मैंने पूछा—क्या प्रायशः उद्देश्य राजनैतिक है। उन्होंने उत्तर दिया—नहीं हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक है। गांधीजी महाराजा भी वे धीरे राजनैतिक नेता भी। मैं केवल एक महारत्ना बनना चाहता हूँ।

मैंने उनसे प्रासना परप्रासना पुनर्द्वय जैसे धार्मिक प्रश्न पूछे व कुछ उनके वैयक्तिक जीवन तथा उनके साधु गप के बारे में भी जिज्ञासाएँ की। उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न व जिज्ञासा का सम्यक्त सधुरता के साथ समाधान दिया। मुझे भय था कि बही आचार्यजी को मैंने माराज तो नहीं कर दिया। मैंने समझे-समझे प्रश्न जा कि मैंने उनके वैयक्तिक जीवन को जानने की वृत्ति से पूछे थे मूढ विषय से काफी दूर व धीरे धीरे कुछ उल्लाह को प्रकट करने काय वे उनसे प्रासना के माराज हो पड़े हो। फिर भी उन्होंने उस प्रकार का को भी भाव व्यक्त नहीं किया प्रत्युत मर

जब एक रिदनी कविन ने ऊपर आचार्यधी की पूछ हुआ रही थीर इसमिए सम्भवत मैं सोचा की ईर्ष्या का पात्र भी बना ।

एक बार बिनाम मैंने आचार्यधी से कहा—मैंने आपके घर की एक प्राथमा (नमस्कार) मन्त्र के कुछ पद बण्डरस रिय हैं। क्या आप सुनन की हुआ करेंगे। आचार्यधी ने धीरे से हाथ हिंसाते हुए सागा को धाम्त किया। वह नमस्कार मन्त्र मुझे उनसे सुनियो मे मिलाया था। उसरो मैंने बण्डरस कर लिया था और कई बार पुनरुच्चारण भी कर लिया था तारि बिना कोई भूत तिन मैं उसका उच्चारण कर सऊँ। मैंने कहा—

ममो अरिहृताथ

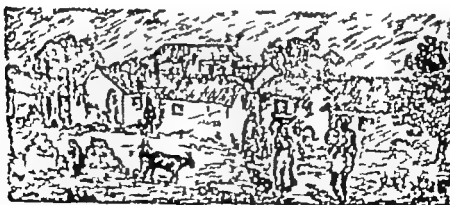
ममो सिद्धाथ

ममो आचार्य्याथ

ममो उच्चरमाथ

ममो सोए सम्बसाहृथ

मैं उन महात्माधी का नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सोह राय और इतने प्यार से मुझे को बोत लिया है। मैं उन महात्माधी को नमस्कार करता हूँ जो रि मुझ अवस्था को प्राप्ति कर चुके हैं। मैं समाचारो को आचार्यधी को—नमस्कार करता हूँ। मैं धामित सिगा गुमा का—उपाध्याय का नमस्कार करता हूँ। मैं मन्त्र के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ। आचार्यधी ने स्मित हास के साथ कहा—यह तो तुम्हारा इस विद्या में प्रथम करण है। अब तुम मुँह पर मुग धी बना और हाथ म रजाहृरस बजाने जान हा ? इस प्रकार ग अन्त में वह तिन आ गया जिसके दूसरे दिन मुझ पाँच बज ही मैं रिदनी ने सिग प्रश्नान करन जाना था। जब मैं बिदा लेने लगा तब आचार्यधी ने हाथ जेबा कर भारीबदि रिया।

देश के महान् आचार्य

श्री अयसुक्तलास हाथी
विद्यार्थ उपमन्त्री भारत सरकार

किछोर के लिए एक कसौटी

दुनिया में सभी सतों के जीवन में एक विशेषता होती है। वही विशेषता आचार्यजी तुमसी के जीवन में भी दिखाई देती है। उनके बाल्यकाल में ही उनकी महानता के बिना दिखाई देने लगे थे। बचपन में ही उन्होंने एस गुणा का परिचय दिया जिसने यह पता चलता था कि वे भविष्य में एक महान् धर्म गुरु बनगें। सारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने बीसा लेने की इच्छा प्रकट की। उनके परिवार के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारह वर्ष का किछोर इतनी कम अवस्था में बीसा लेने की बात कैसे सोच सकता है। उनके बड़े भाई अनुमति देने की तैयार नहीं थे किन्तु पिता तुमसी की अन्तरात्मा ने उनको साधु-धैर्य में प्रविष्ट होने को प्रेरित किया और वे अपने सकल से विरत नहीं हुए। क्या उन्हें त्याग का धर्म चिन्तित था? उनके पारिवारिक जनो के लिए यह एक समस्या थी। जिस दिन वे सन्दास लेने वाले थे उसके पूर्व पक्षी रात को उनके बड़े भाई मोहनलालजी ने उनको सौ स्याए का एक मोन दिया और कहा कि वह इसे अपने पास रखे जब कि वह उन सबके भगने दिन बिना से रहे। आचार्यजी तुमसी को यह पता था कि साधु का क्या कठम्य होता है और उन्होंने हँसकर पूछा— 'मैं इन स्याओं का क्या करूँगा। सारा तो एक पैसा भी अपने पास नहीं रख सकता। यह किछोर तुमसी के लिए एक कसौटी थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया के प्रलोभनों और भोग विनास का उनके लिए कोई धर्म नहीं है।

उनमें आरम्भ से ही त्याग और संन्यास के गुण मौजूद थे। आगे चल कर उनका साधु-जीवन निश्चित हुआ और वे महान् धर्म-गुरु बन गए। सारह वर्ष की अवस्था में आचार्यजी काष्ठागामी ने मुनिजी तुमसी की अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। आचार्य बनने के लिए यह अवस्था छोटी ही थी किन्तु मुनिजी तुमसी ने जो मुय निश्चित कर लिए थे उनके कारण उनका यह चुनाव सर्वथा उचित सिद्ध हुआ। संस्कृत में एक उक्ति है 'गुणां पुत्रास्थानं मुनिपुत्रं, न च तिस्रं न च चत्वारं प्रजापतौ तौ प्राणौ' का और न त्रिय का महत्त्व है। इसी महत्त्व से गुणा का ही होता है। आचार्यजी तुमसी भी अपने गुणों के कारण अपने पिछ्वा की यज्ञा और धार के अधिकारी बने।

अनुव्रत का प्रवर्तन

सन् १९४१ में उन्होंने अनुव्रत-आन्दोलन जलाया। नैतिक आपराधों की विरासत के बिना यह आन्दोलन था। नैतिक पतन के पास से राष्ट्र को मुक्त करना इसका उद्देश्य है। आज जब कि दुनिया आध्यात्मिक केन्द्र से दूर जा रही है, मानव का बुद्धिकोण अधिकाधिक नीतिनवादी बनता जा रहा है। नैतिक मूल्यों को विस्मृत किया जा रहा है। अनुव्रत आन्दोलन मनुष्य को नैतिक धर्म-पथ के बसबल में फँसने से रोकता है और उसे आध्यात्मिक शान्ति और सुख की उपलब्धि कराता है। जैसा कि 'अनुव्रत' शब्द से ही स्पष्ट है। वह छोटी-छोटी प्रशिक्षण से आरम्भ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'पूर्व' बनना सम्भव नहीं हो सकता किन्तु अल्प आरम्भ करने वह सर्वोच्च धार्य को प्राप्त कर सकता है। अनुव्रत आन्दोलन समाज के नैतिक चरित्र का निर्माण करना चाहता है। इस आन्दोलन के मुख्य उद्देश्य ये हैं—१. जिन वषा पट्टीयता और धर्म का कोई भेद न करते हुए सब लोगों के लिए संन्यास का धार्य प्रस्तुत करना और उस धार्य के अनु

सार अभिवाहित जीवन जिताने के लिए प्रेरित करना २ समाज में विश्व-शान्ति का प्रचार करने के लिए प्रचारक तैयार करना और उन्हें प्रेरित करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुव्रत आन्धोलन ग्रहणा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की पाँच प्रतिज्ञाएँ देने को कहता है। यदि मनुष्य स्वतन्त्र रूप में इन पाँच व्रतों का पालन करने का प्रयत्न करे तो वह पूर्ण आर्य को प्राप्त कर सकेगा। जीवन के हर क्षेत्र में वह इन व्रतों का पालन कर सकता है।

हम आज देखते हैं कि धर्म आधा आधा और सम्प्रदाय के नाम पर सोय परस्पर लड़ रहे हैं। धर्म की भावना को भागा में ठीक प्रकार से नहीं समझा है। धर्म केवल मन्दिर जाने और वैज्ञानिक कर्मकाण्डों का पालन करने में नहीं है। वह इन सबमें कुछ अधिक है। वास्तविक धर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता विज्ञान में है। पूजा की विधि कुछ भी हो उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने को वैदिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जँबा उठाए और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए बिना वह सत्य पित्त नहीं किया जा सकता।

उदार मनोवृत्ति का परिचय

आचार्यश्री तुलसी ने एक धर्माचार्य के रूप में अपनी उदार मनोवृत्ति का परिचय दिया है। कारण वह कहते हैं कि दूसरे धर्मों के प्रति किसी को निन्दात्मक भाषा का सेखनी या बाणी डार प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने विचारों का ही प्रचार करना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता विज्ञानी चाहिए। दूसरे धर्मों के व्रतों और आचार्यों के प्रति घृणा या तिरस्कार नहीं फैलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म या सम्प्रदाय बचल सेता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न उसका सामाजिक सहिष्णुता ही करना चाहिए। धर्म के सर्वमान्य मूल तत्वा का मन्त्र—अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य योग अपरिग्रह का प्रचार करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अगर मनुष्य इन आचार-नियमों का पालन करने लगे तो वर्तमान दुनिया में महान् शान्ति हो जायेगी।

राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वैदिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की सबसे आवश्यकता होती है और अनुव्रत आन्धोलन एक प्रकार में देश के वैदिक उत्थान का आन्धोलन है। जो आन्धोलन वर्तमान युग की जनता का सामना नहीं कर सकता वह कम नहीं सकता। अनुव्रत आन्धोलन वर्तमान युग की जनता का उत्तर देता है। वह लोगों को केवल भौतिक विचारों का परित्याग करने और वैदिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने का आह्वान करता है। सत और धर्माचार्य धुन-धुन से शान्ति का प्रचार करते आए हैं किन्तु जब तक अहिंसा और सत्य के गणों का विकास नहीं हुआ तब तक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसमें कोई संशय नहीं कि यदि अनुव्रत-आन्धोलन के पाँच व्रतों का पालन किया जाय तो दुनियाँ की सम्भावना टल जायेगी। इस प्रकार यह आन्धोलन वर्तमान युग की जनता का समाधान है।

और जब अनुव्रत-आन्धोलन के प्रवर्तन आचार्यश्री तुलसी अपने आचार्य-पथ के पक्षीय रूप में रहे हैं यह उचित ही है कि देश अपने इस महान् आचार्य के प्रति अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है।

नैतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक

श्री गोपालचन्द्र नियोगी

सम्पादक—नैतिक समुचित, बंगाल कलकत्ता

नई आशा का नया सम्बन्ध

मनुष्य का जीवन केवल ज्ञान-धीन और भीत्र उड़ाने प्रचारा बच्य और बुद्धिवाए जेसने के लिए ही नहीं है। वह उपन्यास के घुप्पा की भाँति भी नहीं है। मनुष्य समाज का प्राणी है और समाज भी मानव प्राणिया म ही बना है। उसका जीवन सामाजिक जीवन है और सामाजिक आचारधरम ने उसका चरित्र मन्त्रा है। मान्य हा वह सामाजिक सम्बन्ध मे उदात्त हुये वाली समस्याया पर चिन्तन प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को केवल अधिकार ही प्राप्त नहीं है उस कुछ कर्तव्य का पालन और दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। स्वभाव म वह चेतन और सक्रिय प्राणी है और उसे सर्व सक्ति प्राप्त है। उसका चरित्रात्मक सामाजिक चरित्रात्मक और चरित्रात्मक जीवन होता है और वह मिल्न मिल्न व्यक्तिता के लिए मिल्न-मिल्न प्रकार का होता है। चरित्रात्मक वह जीवन की ऐसी यात्रा बनान का प्रयत्न करना है, जिसम उनके गरीर और मन की आवश्यकताएँ पूरी हो सक और वह जीवन की आवश्यक समस्याया को हल कर सके। किन्तु उसे मार्ग मे अनेक दवाबों का सामना करना पड़ता है जो दुष्प्रभाव प्रतीत हुयी हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ ही ये समस्याएँ हैं। उन्होंने एव बुद्धिवा योगी वर्ग का जन्म दिया है जो प्रयत्न के फल का उपभोग करता है। समाज समाज-म सुनाचाकारी और अन्धकार के बुरा पाश म जकड़ा हुआ है। कमस्वरूप बहुमस्वरूप जन समाज और दुष्प्रभाव जीवन बिना रहा है। बड़े परिश्रम करन पर भी अधिकतर भाग हा जून पट भर कर रोगा महा ला सकत। विकसता और निराशा का अंतरा उनके मानस पर छाया रहता है। बपों के गहरे चिन्तन के बाद आचार्यजी तुलसी बरदा भाषिणा और अमनीविद्या के लिए नई आशा और मानव आनि व निष्ठा नैतिक पुनरुत्थान का नया मन्त्रा मेरन प्रकटित हुए हैं।

आचार्यजी तुलसी जैन धर्म के इगाम्बर सन्यास मन्त्राधाय क आध्यात्मिक आचार्य हैं। साधारणन कहा जाता है कि जैन धर्म का सबसे पहला भगवान् महावीर न प्रचार दिया जो भगवान् बुद्ध के समकालीन थे। किन्तु यह वह स्वीकार कर लिया गया है कि जैन धर्म भारत का प्राचीन प्राणीय धर्म है, जिसकी अनेक पूर्व ऐतिहासिक नाम म पहुँची हुई हैं। सगनग को ही यह पूर्व आचार्य विष्णु मे जैन धर्म के सारवाध संप्रदाय को स्थापना की जिसका भाग होता है— वह समुदाय का ठेठे (भगवान् के) धर्म का अनुसरण करता है। आचार्यजी तुलसी इस मन्त्राधाय क सबसे मुक्त प्रचारा आध्यात्मिक धर्म प्रदाता हैं। जबल ग्याह कर्ष की धर्म धायु म उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और छिर ग्याह कर्ष को आध्यात्मिक भाषना के प्रचार के उम मन्त्राधाय के पूजनीय गुरुवर पर आसीन हुए। आचार्यजी तुलसी का हृदय जन साधारण के बच्य का देव कर बन हो गया। उनका प्रति धर्मीय धर्म मे प्रति होकर उन्होंने भगवान् आध्यात्मिक का मूल पान दिया। उनका उत्सव उच्च नैतिक मानक का प्रोत्साहन देना और व्यक्ति को मुक्त करना ही नहीं है प्रत्युत जीवन के प्रत्येक पहलू मे प्रवेश कर समाज की पुनर्रचना करना है। धर्मजन जीवन का एक प्रकार और समाज की एक बनना है। धर्मजन धर्म के अर्थ उनके अनिर्वाच्य और बुद्ध नहीं है कि मनुष्य मना और मन्त्रा मनुष्य धर्म।

मनिक शास्त्र का आविष्कार

प्रत्येक आन्दोलन का अपना आदर्श होता है और अनुव्रत-आन्दोलन का भी एक आदर्श है। वह एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें स्त्री और पुरुष अपने-अपने ऋण का सोच-समझ कर परिष्कृत पूर्ण निर्माण करते हैं और अपने-अपने मानव जाति की सेवा में लगाते हैं। अनुव्रत-आन्दोलन पुरुषों और स्त्रियों को कुछ विशेष सम्पादन करने को प्रेरणा देता है जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे सामान्य जीवन में भी हमको यह विचार करना पड़ता है कि हमको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सही मार्ग पर नहीं चल पाते। हम क्या प्रयत्न करते हैं और किस प्रकार सही मार्ग पर चलने का दुःख सहन कर सकते हैं यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूज्य आचार्यभी तुमसी ने इन विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और अनुव्रत-आन्दोलन के विषय में अपने विभिन्न छात्र-जनिक और व्यक्तिगत प्रवचनों में उनकी अत्यन्त वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की है।

सार्वजनिक ऐसी राजनैतिक प्रणाली है जिसके द्वारा समाज का ऐसा संगठन किया जाता है कि सब मनुष्य उसमें सुखी रह सकें। जितना जब हम लोकतन्त्री सामाजिक जीवन की ओर देखते हैं तो हमें हृदयहीन जन-सत्ता और मानव के दर्शन होते हैं। राज्य शासक और नागरिकों में विभक्त दिखाई देता है। लोकतन्त्र की अवस्था कल्पना और भ्रमण-वास्तविकता में अन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। मानव प्रेम और अशांति-निष्ठा से प्रेरित होकर बाह्य रूप में सब आचार्यभी तुमसी ने अनुव्रत के नैतिक शास्त्र का आविष्कार किया और उसको व्यावहारिक रूप दिया। अनुव्रत शास्त्र निःसन्देह जैन शास्त्रों से सिद्धांत रूप में लिया गया है। जितना अनुव्रत-आन्दोलन में साम्प्रदायिकता का सबसेस भी नहीं है।

इन आन्दोलन का एक प्रमुख स्वरूप यह है कि वह किसी विशेष वर्ग का आन्दोलन नहीं है। कोई भी स्त्री पुरुष इन आन्दोलन में सम्मिलित हो सकता है और इसके लिए उसे अपने आत्मिक सिद्धान्तों से तनिक भी झगड़-झगड़ होने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य वर्गों के प्रति सहिष्णुता इस आन्दोलन का मूल मंत्र है। वह न केवल असाधारण आत्मिक है अत्यन्त सर्वव्यापी आन्दोलन है।

अनुव्रत वैसा निःसन्देह नाम में प्रचलित है अत्यन्त सरल वस्तु है। अनु का अर्थ होता है—जिन्हीं भी वस्तु का छोटे-छोटा अंग। अनु अनुव्रत ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें आरम्भ छोटे-छोटे-छोटे होता है। मनुष्य इस लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा करने की सीढ़ी से आरम्भ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में अपना एक महीने में आधुनिक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। उसको धीरे-धीरे जितना सही निष्ठा के साथ प्रयत्न करना चाहिए और धीरे-धीरे अपने कार्य-प्रयत्न का विस्तार करना चाहिए। मनुष्य यदि व्यवसाय में किसी उद्योग में या और किसी धर्म में लगा हुआ हो तो अनुव्रत-आन्दोलन उसे उच्च नैतिक मानदण्ड पर चलने की प्रेरणा देने की प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा का आचरण बहुत छोटी बात से आरम्भ होता है और धीरे-धीरे उसमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं का समावेश हो जाता है। अनु वह मनुष्य को बुद्धिमान जीवन की निधि के लिए आत्म-निर्भर बनने में सहायता देता है। उसके अन्तर्गत प्रविष्टा आत्मिक मजबूती और अन्तर्जातीय सहानुभूति की स्थापना हो सकेगी।

मनिक जाति का सम्बन्ध

भारत और वह सब पूर्व विदेशी शासन के मुँह से स्वतन्त्र हुआ। विद्यालय पञ्चवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी हम आधुनिक और सामाजिक आत्मिक नहीं कर पाये। जब तक हम ऐसी नहीं समाज व्यवस्था की स्थापना नहीं करते जिसमें निर्धन में निर्धन स्थिति भी सुनी जीवन बिना रहेगा तब तक हमारा स्वराज्य इस विचारों से बनेगा व्यक्तिगत का स्वराज्य नहीं हो सकेगा। अन्तर्जातीय धर्म में हमारे लिए परम महत्वपूर्ण अनुव्रत का अभाव लक्षण मकरा रहा है। इन आचार्य भी तुमसी ने अन्तर्जातीय जीवन की प्रतियोगिता नहीं की है सर्वज्ञान प्राप्त निश्चय दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्जातीय दोनों धर्मों में मनुष्यात्मिक आधुनिक आत्मिक जाति की स्थापना हो सकेगी।

सम्बन्धित सरकार का प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इस मकड़ में आयायमी तुलसी का अशुभन आन्दोलन एक नई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धीरे नैतिक ज्ञान का मन्त्रो देकर हमका मार्ग दिया रहा है। यह न तो दया का कार्यक्रम है और न ही शान्त-मुष्ण का। यह तो आत्म-मुक्ति का कार्यक्रम है। इसमें केवल व्यक्ति की ही आत्म रक्षा नहीं है प्रत्युत संसार के सभी राष्ट्रों की रक्षा निहित है। अरबि विज्ञान का पत्रा हमारे सम्मुख है अशुभन-आन्दोलन हम ऐसी राह दिया रहा है जिस पर अन्न कर पानक आनि आण पा सकनी है।

स्वीकृत कर वर ! चिर अभिनन्दन

भी ओमप्रकाश त्रोग

अमल अकुल मय ग्याति विभाकर
सावनीम हित छोति निपाकर
जन-जन के मन के दूषित वर
अधन सबल अश्वधनमय कर।

अशुभन सत्य अहिंसारमक बल
पा कर हा जन-जन मन अविचल
पविल अन्न रत ग्याँ नय उत्पन
किजलबीरन त्या जग-हृदयन।

प्रमरित धवम-धमस-वर-धम्दन
पुनविन अषम धमर दल जन-मन
गुजित अमम गमन जग तानन
सरवति गन वर जन भावन

अरण गग साष्टित मम वन्दन
स्वीकृत कर वर ! चिर अभिनन्दन

सुधारक तुलसी

डा० बिबेकेश्वरप्रसाद, एम०ए०, डी० लिट्

ग्रन्थालय—इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विरह के इतिहास में समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक होते रहे हैं जिनके प्रभाव से समाज की गति एक सीधे रास्ते पर बनी रही है। जब-जब वह राजमार्ग या धर्ममार्ग को छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगता है तब-तब कोई महान् गता उपनेछक और सुधारक आकर समाज की मकेल पकड़ उस ठीक मार्ग पर ला देता है। भारतवर्ष के इतिहास में तो यह बात और भी सही है। इसीलिए गीता में भगवान् इन्द्र ने कहा था कि 'जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब धर्म का हटाने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। महान् सुधारक ईश्वर के पास ही होते हैं और उसी की प्रेरणा से वह समाज को धर्म के राजमार्ग पर लाते हैं। समाज की स्थिरता और बृद्धता के लिए आवश्यक है कि वह धर्म की राह पकड़े। यह धर्म क्या है? मरी समझ में धर्म यही है जिससे समाज का अस्तित्व बने। जिस बल से समाज विशुद्ध हो और उसकी इकाई को ठम सप यह धर्म है। समाज को शुद्धमात्र रखने के लिए और उसके अंग-अंगों में एकता और सहानुभूति बनाए रखने के लिए धर्म के नियम बनाए जाते हैं। यद्यपि समाज की गति के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी होता रहता है, फिर भी कुछ नियम मौलिक होते हैं जो सदा ही समाज रहते हैं और उनके अनुसृत होने पर समाज में निश्चिन्ता या आतंकी है अनाचार बढता है और समाज का अस्तित्व ही गूट होने लगता है। ये नियम सदाचार कहलाते हैं और हर युग तथा नाम में एक समाज ही रहते हैं। शास्त्र में धर्म के बस सत्यता का वर्णन है। ये सत्य मौलिक हैं और उनमें उल्लंघन करने से समाज की स्थिति ही खराब हो पक जाती है। सत्य अस्तित्व अपरिग्रह आदि ऐसे ही नियम हैं जो समाज के अस्तित्व में धारक और सत्य में समाज के जीवन के साथ सदैव ही मान्य होंगे और उनमें अन्धता करने पर या उनके विरुद्ध आचरण होने पर समाज मिट जायगा। इसीलिए पूर्वजान से निरन्तर समाज-सुधारकों तथा सुवचना का मनेन सदा इन नियमों के पालन की ओर रहा है और जब भी सामुदायिक रूप से व्यक्तियों ने इनके विरुद्ध आचरण किया है सुधार की आवाज तेज हुई है और कोई बड़ा नेता उत्पन्न हुआ है जिसने समाज की गति को फिर धर्म की ओर मोड़ दिया है।

वैदिक काल में वैशा और उपनिषद् में सदाचार और धर्म के कुछ नियम बताये गए। उपनिषद् ने आचरण पर बल दिया और मोक्ष या निर्वाण की व्यक्ति के धर्मों पर अलक्ष्यता माना। परन्तु यह रास्ता कठिन था अतः लोगों ने एक सहज मार्ग को धीरे-धीरे समाज और यज्ञादि के कृत पर आरोप करने अपने और परमात्मा के बीच पुरोहित के माध्यम को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञ की अस्मिता होने लगी और सभी प्रकार की बलि दी जाने लगी। हिमा का भोगवाला समाज और धर्म के वैश्व धर्म का गमना। यह भावना समुच्च के जीवन के दूसरे अंगों में भी व्याप्त हो गई और पारंपरिक ब्रह्म राज्या में अंगे सदाई और आचार्य का ओर हुआ। सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता आने लगी और सत्य या पारमार्थिक बल के आधार पर साम्राज्य बने तथा विभिन्न वर्गों के सम्बन्धों में भी यही आधार होने लगा जिससे निर्धन और पिछड़े हुए धर्म पर-बलिन हुए और उनके अधिकारों की गति पड़ी। ऐसे समय पर या महापुरुषों ने इन का म जग्न किया भगवान् महावीर तथा गौतम बुद्ध। उन्होंने धर्म में सच्चे सत्य का बिबेक किया और समाज को बृद्धि बाध रूप से हटा कर धर्म मौलिक नियमों की ओर आह्वान की। आचरण पर बल दिया गया और निर्वाण को समाज में समुच्च के पारंपरिक व्यवहार पर ही प्राप्त बताया। हिमा से हट कर अहिंसा में आधारित हुई

मे देश के सामने रखा और इसी के आधार पर देश को स्वतन्त्र किया। उनके निर्माण के बाद जब भारतवर्ष सर्वसत्ता सम्पन्न गणराज्य बना और देश में विकास की योजनाएं बनायी गईं, तब कामकारी जायों की कमी न रह गई और बिभिन्न बयों की उन्नति के नये रास्ते खुल गये। देश की विकास की ओर से जाना या उसकी प्राथमिक उन्नति करना या जिससे सम्पूर्ण जनता का उत्थान हो और उसकी प्राथमिक बसा सुबरे। इस योजना के लिए प्रावश्यक था कि सम्बन्धित परहित रत कर्मव्यवस्थापन सदाचारी नेता हाकिम व्यापारी धिसक जारीवर प्रादि देश के विकास की बायडोर अपने हाथ में लें। यदि इन बयों में सदाचार की कमी हुई तो देश का हित न होकर ग्रहित हो जाये और देश उन्नति की ओर प्रसर नहीं हो सक्ता। कुर्याव्यवस्था जिस समय यह सुप्रसर पाया और प्रासा हुई कि जब इनने बयों के कठोर परिश्रम और त्याग के फलस्वरूप देश की उन्नति होगी और परीबी मिलेगी उस समय देखा गया कि कर्मचारियों नेताओं व्यापारियों प्रादि में सदाचार और स्वायं की बृद्धि हो रही है। क्योंकि जब इनके लिए मित्य नये प्रसर घाने लने। प्रगर यही कम बना रहा तो नई योजनाओं का कोई फायदा न होगा और उनकी सफलता संदिग्ध बन जायेगी। देश में चारों ओर यही प्राभाव उठने लगी कि सामान को इस प्रकार के मयरमच्छो से बचाया जाये और भ्रष्टाचार (Corruption) को दूर किया जाये।

ऐसे समय में आचार्य तुमसी ने अपने अनुवृत्त-आम्बोलन को प्रबल किया और अनेक बयों के सहस्था को पुनः सदाचार की ओर प्ररित किया। आचार्य तुमसी ने यह काम पहले ही शुरू कर दिया था पर इसकी प्रभावता और गति धीमता स्वतन्त्रता के बाद विशेष रूप से बढ़ी। इनका यह आम्बोलन अपने बग का निरासा है। धर्म के सहारे व्यक्ति को ये बनी बनाते हैं और उसको इस प्रकार बन बेकर कुमार्ग और भ्रूतिवियों से भ्रमण करके सदाचार की ओर प्रसर करते हैं। यह सब छोटे छोटे होते हैं पर इनका प्रभाव बहुत ही गम्भीर होता है जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन में कान्ति ला देता है। व्यापारियों सरकारी कर्मचारियों विद्यालयों प्रादि में यह आम्बोलन कम चुका है और इसके प्रभाव में महुच्छो व्यक्ति प्रा चुके हैं। प्रायः इसकी महत्ता स्पष्ट न जान पड़े पर कम के समाज में इनका प्रसर पूरी तरह दिखाई पड़ेगा जब समाज पुनः सदाचार और कर्म-डांग अनुप्राणित होया और अभिव्य में प्राय की बुद्धिमी का अस्तित्व न होया। आचार्य तुमसी और उनके शिष्य मुनिगण का काय अभिव्य के लिए है और नय समाज के मफलन के लिए सहायक है। इसकी सफलता देश के कल्याण के लिए है। प्रासा है यह सफल होया और आचार्य तुमसी सुधारकों की उस परम्परा में जो इस देश के इतिहास में बराबर उन्नति साते रहे हैं, अपना मुख्य स्थान बना जायेंगे। उनके उपदेश और नेतृत्व से समाज नीचधीन बनेगा।

मेरा सम्पर्क

का० प्रशापन

साहौर-पट्टपत्र के सहीब मुकद्दस घोर में साहौर के मसनस कानेज मे सहाठी थे। एक दिन साहौर जिसा कचहरी के समीप हुये वो बरेताम्बर जैन साधु सामने से घाटे बिलाई बिये। हम दोनों ने मग्नता की कि इन साधुओं के पहिना-बत की परीक्षा की जाये। हम उन्हें देखकर बहुत जोर से हँस पडे। मुकद्दस ने उनकी घोर संते करके कह दिया 'देखो ठो इनका पासंड ! उत्तर मे हम जो जोष-जरी गालियाँ मुनने को मिलीं उसमे उस प्रकार के साधुओं के प्रति हमारी घमंडा गहरी बिरक्ति में बदल गई।

मेरी प्रकृति किसी भी सम्प्रदाय के धर्मात्म की घोर नहीं है। कारण यह है कि मैं इहलोक की पार्थिव परिस्थितियों घोर समाज की जीवन-व्यवस्था से स्वतंत्र मनुष्य की इस जगत् के प्रभावों से स्वतंत्र चेतना में विश्वास नहीं कर सकता। धर्मात्म का आधार तथ्यों से परछाया बनने वाला ज्ञान नहीं है उसका आधार केवल धर्म-प्रमाण ही है। इसलिए मैं समाज का बन्धन धर्मात्मिक विश्वास में नहीं मान सकता। धर्मात्म में रहि मुझे मनुष्य को समाज से सम्भुल करने वाली घोर तथ्यों से भटकाने वाली स्वार्थ परक धार्मिकता ही जान पड़ती है। इसलिए मनुज-मान्योत्तम के मन्त्रों में मामाजिक घोर राजनैतिक उन्नति की अपेक्षा धर्मात्मिक उन्नति को महत्त्व देने की घोषणा में मुझे कुछ भी उत्साह नहीं हुआ था।

जैन-दर्शन का मुझे सम्बन्ध परिचय नहीं है। वास्तव्य-न्धन से ऐसा समझना है कि जैन-दर्शन ब्रह्माण्ड घोर संसार का निर्माण घोर नियमन करने वाली किसी ईश्वर की शक्ति से बिहवास नहीं करता। वह सभी धर्म-धर्म धार्मात्म में विश्वास करता है इसलिए जैन मुनियों घोर धार्मात्मों द्वारा धर्मात्मिक उन्नति को महत्त्व देने के धार्मोत्तम की बात मुझे बिहवास धर्मगत घोर निरर्थक जान पड़ी। ऐम धार्मोत्तम को मैं केवल धर्ममूल-चिन्तन की धार्मिकता ही समझता था।

दो-तीन बय पूर्व धार्मात्म तुमसी सत्यज्ज में घाये थे। धार्मात्मिकी के सत्य वा धार्मोत्तम करने वाले सत्यजो ने मुझे सूचना दी कि धार्मात्मिकी में धर्म कई स्थानीय नागरिकों में मुझे भी स्मरण किया है। सत्यजो की बड़ स्मृति के बावजूद उनके दर्शन करने के लिए जमा गया था। उस सत्यज में घाये हुए धार्मात्मिकी जोष धार्मात्मिकी तुमसी के दर्शन करते ही सम्पुष्ट थे। मैंने उनमें संतोष से धार्मात्म के समाज में भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे घोर उन्होंने मुझे समाजवाद की भावना को ध्यावहारिक रूप से समझे के सम्बन्ध में बात की थी।

धार्मात्म का दर्शन करके लौटा ठो उनकी धीम्यता घोर सम्भावना के गहरे प्रभाव से सन्तोष धनुमन हुआ। धनुमन किया जैन साधुओं के सम्बन्ध में सत्यजो की बड़ स्मृति में ही धारणा बना सेवा उचित नहीं था।

दो बार घोर—एक बार घकेने घोर एक बार पली-सहित धार्मात्मिकी तुमसी के दर्शन से लिए जमा गया था घोर उनमें धार्मात्म के समाज में भी पुनर्जन्म की सम्भावना के सम्बन्ध में बातें की थी। उनके बहुत सतिष्ठ उत्तर मुझे तर्क सत्यज में थे। उस सम्बन्ध में काफी मोक्षा घोर फिर मोक्ष दिया कि पुनर्जन्म हो या न हो इस जन्म के धार्मात्मिकों को ही निबाह नर' यही बहुत है।

एक दिन मुनि मगराजजी व मुनि महेन्द्रुमारजी ने मेरे मजान पर पधारने की हवा की। उनके घाने से पूर्व उनके बैठ करने के लिए बुझिया हुआ बार एक तख्त हाल बार सीधमपाटी बिछा दी थी। मुनियों ने उस तख्त पर बिट्टी पीनपाटी पर धामन प्रहस करना स्वीकार नहीं किया। मज्ज हुआ देना पडा। वर्षों की बरी भी हटा देनी पड़ी। तब

मुसिया ने अपने हाथ में लिये बैर में फल को भाड़ कर अपने प्रासन विधायी और बैठ गये। मैं और पत्नी उनके सामने पर्व पर ही बैठ गए।

बोधा मुसिया ने मार्गवासी बुद्धिबोध में धोषणहीन समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझसे कुछ प्रश्न किये। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिये। मुसियो ने बताया कि शास्त्रार्थकी के सामने प्रमुखतः आन्धोत्व की समस्या पर एक विशाल प्रश्न है। प्रमुखतः मेरे जाने वाले कुछ एक उद्योगपति अपने उद्योगों को धोषण-मुक्त बनाना चाहते हैं परन्तु एक उद्योग एक मनुष्य की व्यवस्था है इस विषय में नहीं सीख रही है। साम-विभाजन का मान-वश क्या हो यह एक प्रश्न प्रमुखता नहीं मुझसे पड़े हैं। इस विषय में सम्मुख विचारों के लिए वे अपना सामाजिक काम करने के लिए भी तैयार हैं।

मैंने मार्गवासी के बुद्धिबोध में उत्तर दिया कि उद्योग बन्धों से यदि काम नहीं होगा तो हानि होगी। उद्योग पन्था धनदा उत्पादन का तो प्रयोजन ही यह होता है कि उत्पादन में कम और व्यय के रूप में बितना मूल्य सने उसने धनित मूल्य का पान हो। खेद-अर वेष्टे बोनर खेद मर बहने पाने के लिए खेती नहीं की जाती। धोषण उद्योग-पन्था से होने जान मान के बाधक नहीं होता। बरिष्ठ वह काम एक व्यक्ति द्वारा ही हथिया लिया जाने के कारण या साम का बितरण सब काम करने वालों में समान रूप में न किया जाने के कारण होता है। प्रमुखता अनन्त के बिचार में उद्योग-पन्था प्रारम्भ कर तो उसकी मरुतता मूलतः व्यय और धनित-ने-मधिक उत्पादन में होगी। उन उद्योग-पन्था द्वारा धनिकों को उचित वित्तिका देने के बाद भी बचेष्ट काम होगा चाहिए, परन्तु वह काम किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं बल्कि धनिकों की ही सम्पत्ति सम्पत्ति माली जानी चाहिए। धनिकों को कायम रखने और बढ़ाने के प्रतिरिक्त वह काम धन उन उद्योग पन्था में भगे हुए धनिकों की गिराविल तथा सांस्कृतिक मुक्तिदा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु उद्योग पन्था में साम प्रबल्य होता चाहिए समाजवासी देशों में ऐसा ही किया जाता है।

मेरी बात में मुसिया का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा—जिस प्रजासी और व्यवस्था में साम का उत्पन्न रहेगा उस व्यवस्था में निश्चय ही धोषण होगा। वह व्यवस्था और प्रजासी पहिला और पारस्परिक सहयोग की नहीं हो सकेगी।

मैं मुसिया का समाधान नहीं कर सका परन्तु इस बात में मुझे प्रबल्य सम्पन्न हुआ कि प्रमुखतः आन्धोत्व के प्रत्यक्ष शोषण मुक्ति में प्रयोगों पर सोचा जा रहा है।

मैंने मुसिया में अनुमति लेकर एक प्रश्न पूछा—धन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की छोड़ कर समाज-सेवा करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में धनिकों का समाज और सामाजिक व्यवहार से पृथक् रहकर जीवन बिताना क्या सर्वसंगत और महावक हो सकता है? इसमें व्यक्ति के प्रतिरिक्त की समस्या है? इसमें धनिकों प्रमुखता ही हो होगी।

मुसिया ने बहुत सागिन में उत्तर दिया—इस प्रमुखता ही तो उनकी चिन्ता हम होगी चाहिए। हमारे देश धनिकों के व्यवहार धनिकों विविध भवे हैं तो उन्हे हमारी व्यक्तिगत रवि या बिस्वता की बात समझ कर उन उन्हा चाहिए। हमारे जो प्रबल्य धनिकों समाज के लिए जितकारी काम पन्न हैं उनमें तो धनिक सहायता बन ही सकते हैं।

मुसिया का बात सर्वगत नहीं। उनके जाने जाने के बाद हमारा धनिक कि यदि किसी की व्यक्तिगत रवि और गरीब समाज के लिए हानिकारक नहीं है तो उन्हे गिराने होने की क्या जरूरत? यदि मैं दिन भर सिगरेट पीने गये की धनिक धनिकों समाजिक नहीं समझता उन धनिकों को धनिक कर सकता है तो जैन मुसियो के धन पर बरदा हमने धनिक रूप में बरदा धनिक करने की इच्छा है ही क्या गिरा है? धनिक मुसियो की प्रेरणा में प्रमुखतः आन्धोत्व का दूर धनिक गिराने के लिए उद्योगपति बनना हुआ भी समाजधारक के धनिक बन्धा की दूर करने और उन्हे मरुत की मरुत जीवन पर करने की धनिक बनना है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ।

तुम ऐसे एक निरजन

भी बग्हेयालास सेठिया

तुम ऐसे एक विसर्जन
जो सुजन लिये चमते हो !

बब धन अपनी बूँदों से
अपनी ही लूपा बुझाता ?
बब तब अपने मुमनों से
अपना गूँदा रगजाता ?

तुम ऐसे एक समपन
जो ग्रहण लिये चमते हो !

दते हो दान बिभा बा
मेत हो जग की ज्याला
तुम मुषा बाँट कर दिय गम
पीत हो बिग बा व्याला

तुम ऐसे एक निरजन
जो भुवन लिये चमते हो !

तुम महामुक्ति का पर्या
बग्न की महला बहने
तुम धागम का धरने म
पर देह रूप में रहने ।

तुम ऐसे एक विसर्जन
जो दैव बने दानो हो !

तुम तब तब विसर्जन
जो सुजन लिये चमते हो !

अचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में

सेवाभावी मुनिजी चम्पासामजी

प्राचार्यया तुलसी नि सन्नेह एक महापुरुष है। महापुरुष कोई जगत् से नहीं होता ब्रह्म-व्यस्तता ममान या स्वान उसे महान् नहीं बनाता। व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ही महान् होता है। उसकी प्रत्येक क्रिया एक अविच्छिन्न सत्य से प्रेरित-प्रेरित होती है किन्तु उस क्रिया का प्रयोग होता है—सर्वजन-हिताय। हित का जहाँ तक प्रश्न है वह मनोनीत नहीं होता। उसे सीमाओं की परिधि में भी नहीं बाँधा जा सकता और जो रक्षणित होता है सम्भवतः वह विषुव हित भी न हो। हित सदा उत्पन्न रहा है। उसकी कहीं भी धारण भावना है। जहाँ निर्विवाद निर्ममत्व निस्वार्थता हो वहीं प्रसन्निक्रिया हित है। छोटे सन्नेह में जो क्रिया जीवन-वैयर्थ्य का प्रतीक है और जो जिससे आत्म-संबन्ध मिसे वही सर्वोत्तम हित है। प्राचार्यजी तुलसी सर्वजनहिताय बह रहे हैं। उनका वह बहुमुखी व्यक्तित्व सबके सामने है।

मुझे प्राज्ञ भी थे दिन बाद है जिन दिनों प्राचार्यजी तुलसी का जन्म हुआ था। उस समय मेरी आयु छ वर्ष की पार कर चुकी थी। अपने लम्हे भाई को देखने के लिए मन में तीव्र उत्प्रेक्षा थी। जन्म के तीसरे ही दिन मैंने सबसे पहले तुलसी को देखा। एक तीव्र वस्त्र में लिपटा हुआ गुलाबी बूँदों का गुच्छा-सा मिथुन झलते सन्नेह-नन्हे पैर, खिलता हुआ चहूँ एक प्रभा-सी सामने आई। हृदय-विभोर मन काट पड़ा। जी चाहता था कि उसे गोद में ले लूँ पर नहीं मिला। नामकरण के प्रसन्न पर घर में एक नवीन महल-महल थी। हम तुलसी तुलसी पुकारने लगे।

तुलसी मुझे बहुत भाता। मैं नहीं ठूल रहा हूँ अब तुलसी दो वर्ष का हुआ होकर बुझासी बसने और बड़ी करने ही लगा था न जाने किस कारण से आपसी लीलाटान में या गिर जाने से उसका एक पैर बह गया। तुलसी बहुत रोया बहुत रोया। बाकल को बुलाया लैचो को बुलाया सयाने को बुलाया पर पैर नहीं उतरा।

हमारे मामा श्री मेरीचकजी कोठारी अन्ने अनुमती व्यक्ति थे। मैं उन्हें बुलाया। मैंने कहा—भाई तुलसी का पैर। प्रबन्ध मामाजी ने लोहे का एक भारी-सा कड़ा तुलसी के पैरों में पहना दिया। उसको गोरी में लिबे लिबे रकना होता। सारी-सारी रात माताजी खड़ी-खड़ी निकालती। बीरे-बीरे कुछ बिना से पैर बोक के लिबाब से अपने घाव पूर्ण बनूँ हो गया। उन दिनों जो मानसिक कष्ट होता वह अनुभव की ही बात है। तुलसी को रोता देख मैं रोता तो नहीं पर बाकी कुछ नहीं रहता। मैंने भी उन दिनों बन्दो बन्दो तक तुलसी को गोद में रखा।

मुझे छोटा भाई सागर बड़ा ही प्रिय था। अब तब वह तुलसी को तम करता पर तुलसी नहीं मसकता। बहुत तुलसी की ओर से घे डटता और सागर के तूफानों से बचाता। कभी-कभी तो तुलसी के लिए मुझे मध्य भी करती होती। प्रायः तुलसी बच्चों में नहीं खेलता। एकान्त-त्रिभुजा और अपने आपमें व्यस्त रहता उसका सहसाजी बर्न-सा था। बास्य-बपसता जो सहज है और होनी भी चाहिए पर तुलसी की बपसता उससे सर्वथा भिन्न थी। उन दिनों पुस्तकें बहुत कम थी। प्रायः विचारार्थी स्मरण (पाटी) बस्ता ही रहते थे। तुलसी बन्दों का सीढ़ीन था। मैं उसे बहुत छोटे-छोटे बरतों के टुकड़े दिया करता और तुलसी बिग भर उन टुकड़ों से धीमे से छली-सीभी साधने लीबते रहता या एकांत या अपने घाव गुणगुनाया ही उसकी बपसता थी। निष्कारण न कभी हँसता न रोता और न बोलता तुलसी का स्वभाव था।

एक दिन तुलसी बरतों में बान कुंज रहा था। किसी अचानक चक्के से बरता अन्धर टूट गया। सुनार यहाँ

बरते को समाजी से निकालने का प्रयत्न किया पर नहीं निकला। डाक्टर के यत्न भी असफल रहे। शायद तुलसी समस्त बिद्या को गतिष्क में निहित सेना चाहता हो इसीलिए बान के द्वार से उसे अपने अन्तर प्रवेश करवाया हो। उसी कारण से कान का परदा विच्छिन्न हो गया। उससे रही मभाव-वीप पड़ गई, बान बहने लगा। डाक्टरों ने समझ ही कि इसे पिचकारी से साफ करो। एक दिन बान में पिचकारी मारते-मारते बरता बाहर निचल पड़ा। तब से कान में बोबी-सी कमी रह गई।

मैं इस बीच कलकत्ता आया को गया। तुलसी उवाच वा क्षिप्त-सा बबबबाई धाँसे भिमे मुझे पहुँचाने आया। वह कितना स्नेहिल मुझे और मुँह लगा था। आई का प्रसपाव बहुत शिरो तक प्रसरता। मैं पुनः सौटा। तुलसी के लिए कुछ क्षिप्तोने धाया किन्तु तुलसी बहुत नहीं खेला। खेलना पसन्द भी कम था। एक पढ़ने की धुन में वह मग्न रहता।

तुलसी बचपन में जितना सरस गम्भीर और बैर्यशील था उतना ही बिही भी था। जिद्दी इस माने में था कि जब तक उसे कुछ नहीं बचता वह नहीं मानता चाहे कोई कितना ही समझप्रो और कहाँ। जब समझ में आती तो उसका आग्रह बड़ी समाप्त हो जाता। कभी-कभी यदि आग्रह होता तो वह कसा पकड़ कर बैठ जाता।

जब वह थोड़ा समझने लगा चिन्तन बैसी स्थिति में धाया मैंने प्रवक्ष्या के सी। छेउपक्ष के प्रवक्ष्याचार्य दीमधु नामधुनी के बरष बमसो में बैठने का सौम्य मिता। उनके बगल हृदय में थोड़ा-सा स्थान मेरे भिमे भी सुरक्षित था। उनकी कृपा और वात्सल्य शब्दों में नहीं आँसों में उतरता है। प्रायः भी वह विम्वज मूर्ति ज्यों की त्यों आँसों के आगे चढ़ा हो उठती है।

प्रवक्षित होने के ठेक साध बाव ध्वये गुस्सेब ससंभ साबन्ध समबसरित हुए। वहाँ मुझे तुलसी की मन स्थिति भाँकने को मिली। एकान्त बाठानिप किया। उसकी भावना की बसोती पर बजाने की सोचने लगा। वह ससंभ मनोवृत्ति मद्रता और वात्स्य भीरता बघ एक-दो बार तो मेरी बातों को टासता रहा पर टासने से मरसब हस नहीं होता था। तुलसी ने साहस बटोर कर हृदय खोल दिया। उसकी दुबता हृदय को निश्चित कर गई। मैं गुस्सेब के समझ अपनी और तुलसी की भावना व्यक्त करने लगा। मुस्कुराहुट ने उत्साह बढ़ाया। तुलसी सम्मोचित आचार प्रविद्या सीखने लगा। प्रनेकी प्रयत्न किये साताबी राखी हुई, पर बड़े आई भी मोहनभासबी के बिना काम बन नहीं सकता था। वे बड़े कड़े और निबन्ध के पक्षे जो थे। बंगाल से उन्हें सबाब टाटा बुलाया गया। कई दिनों तक बाठानिप पसा प्रन्त में उन्होंने स्वयं तुलसी की परीक्षाएँ की। बहिन साबाबी के साथ ही बीछा-सस्कार निश्चित हुआ और बि स १९२२ पोप कृप्या १ को बीछा-सस्कार सम्पन्न हुआ।

एकदस वर्षीय बालक तुलसी अब मुनि तुलसी के रूप में परिवर्तित हुआ। वे प्रारम्भ से ही कृष्णकाय और तीव्र प्रतिभा के बनी थे। समस सावना को मुखरित करने का आध्यम अभ्यसन बना। वे बतचित से अभ्यसन में जुट गये। एक गुल्कुस के बिद्यार्थी की तरह वे रात को सबके सोने पर सोते और सबसे पहले जागते उठते। वह देना चाहिए रात-दिन एक कर दिया। जब देखो पुस्तक हाथ में रहती और मनीठ पाठ-भावर्त्तन सतत जानू रहता।

धीरे-धीरे तुलसी मुनि छात्र से अभ्यापक की स्थिति में आये फिर भी उनमें छात्रक भाव नहीं जाये। सता का ध्यामोह उन्हें नहीं छटाया। मैंने कभी नहीं देखा अभ्यापक तुलसी में मुनि छात्रा के साथ हास्य-विनोद या व्यर्थ समय का प्रवक्ष्य दिया हो। पूरी छात्र-मण्डली तुलसी मुनि सहित एक कमरे में बैठ जाती। पहले परवरान बन कर मैं बैठता। जिन भम से तुलसी मुनि ने ज्ञानार्जन किया वह किसी श्रमोपलब्धि से कम नहीं था।

मैं कभी-कभी तुलसी मुनि की मुटियाँ हँदने के लिए मुझ छिप कर जाया करता। मेरा बाधय स्पष्ट था—मैं अपने भाई को निताल निर्बोध देखना चाहता था। एक दिन तुलसी मुनि मेरे पास आये और बोले—आपको मेरे प्रति क्या परिचय है, प्राय मुझ-छिप कर क्या देना करते हैं? इसका प्रश्न का साहस सम्भव उन्होंने कई दिना के चिन्तन के बाद दिया होगा। मैंने अधिकार की भाषा में कहा—मुझे कोई जकरत नहीं। मुझे जैसा उचित जेगा बच्चा देखाँगा पूछूँगा। स्पष्ट आँखें या मुझ-छिप मुझ क्या प्रयोग? मैं मागता हूँ तुलसी मुनि ने जो मेरा सम्मान रखा धात्र का निद्यार्थ क्या अपने पक्षे का रखेगा? न विरोध मैं बोसता और न वे। ऊपर से बीच-बीच छात्र उनके छात्रावास में रहे,

पर तुमसी के प्रति सब मे समान आदर भाव और श्रद्धा होती ।

एक दिन मैंने तुमसी मणि से कहा—तुमसी ! तुम अपना समय धीरो ही धीरो के लिए बैठे रहोगे या स्वयं का भी कुछ करोगे ? पहले अपना पाठ पूरा करो फिर धीरो को कराओ । मेरी इस भावना को तत्पक्ष छात्रों ने बिपरीत लिया और कहा-कहा यह भी सामने आया—ये ब्रह्मात्मजी हमें पढ़ाने के लिए आचार्यजी को टोकते हैं किन्तु मरा आशय था कि पहले स्वयं अध्ययन नहीं करोगे तो फिर विशेष विद्येवासी आने पर नहीं होता । तुमसी मुनि मे बड़ा विवेक मे अपना उत्तर दीज स दिया ।

गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्यजी का वह वात्सल्य सरा आर्यस आश्रम भी जाना मे यूँ उठता है—ब्रह्मात्मन ! यदि तुमसी मे कोई कमर रही तो बरब तुम्हें मिलेगा । मैं उन हृदय अरे शब्दों का विस्तार कैसे करूँ नहीं पाता ।

आश्रम भी निश्चये-सिद्धते ऐसे ही बड़ा सम्पन्न मस्तिष्क मे दीक रहे हैं । एवं के शब्दों मे आबद्ध होने से पूर्व ही दूसरा धीर सामने आ जाता होता है । उसे लेना चाहता हूँ इसने मे तीव्रता उससे अधिक प्रिय लगने लग जाता है । लेखनी निम्न नहीं पाती ।

एक दिन श्रीब्रह्मचर्यजी मे मुझे आदेश फरमाया—तुमसी को बुलाओ । मैं बुला लाया । अचानक तुम वरवाले पर बाहर बैठ जाओ । मैं बैठ गया । कई दिनों तक वह कम चमकता चला । उन दिनों गुरुदेव राजावत्सा मे थे । उन्होंने अपने उत्तरवर्ती का भार इसका करना शुरू कर दिया था । तुमसी दिन प्रतिदिन धीर दिनपावनत होते गये ।

एक दिन वह भी आया जब मैंने अपने हाथ से सुवर्णय होठे-होठे स्वाही भिक्कासी धीर एक क्षेपत्र मेखनी व मधीवान मे गुरुदेव के श्री चरणों मे उपस्थित हुआ । गयापुर मेवाड का वह रंगमयन उसके मध्यवर्ती उन विद्याल हास मे इगानोगुप्त पूज्य गुरुदेव विद्या मे और अपना उत्तराधिकार तुमसी मुनि को समर्पित किया ।

वि म १९२३ भाद्रप शुक्ला ६ को आप श्री ने आचार्य-आर ममासा । तब मे अब तक की प्रत्येक प्रवृत्ति ॥ मैं ही क्या ममूका माहित्य-जगत् मिली व विनी रूप मे परिचित है ही । आज उनके सासुत काम को पूरे पक्कीस वर्ष हो गये हैं । सब की उदीयमान अवस्था का यह अमाधार्य काम रहा है ।

मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्नायक

श्री विष्णु प्रभाकर

किसी व्यक्ति के बारे में मिलना बहुत कठिन है। कहेंगे सब स पूर्ण है। फिर किसी वचन का आशय के बारे में। सब तो विवेक-बुद्धि की उपयोग करके अच्छा के पुण्य धारण करना ही सुगम मार्ग है। इसका महत्व धर्म नहीं होता कि अच्छा महत्त्व होना ही नहीं परन्तु जहाँ अच्छा महत्त्व हो जाती है, वहाँ प्रायः लेखनी सठान का प्रसरण ही नहीं पाता। सठान का स्वभाव है कि वह बहुधा कर्म में जीती है। लेखनी में प्रसरण निर्धारक बुद्धि ही जागृत हो जाती है और वही सफट का शत्रु है। उसमें प्रसादन करने के कुछ लेखक का प्रशासनात्मक विरोध का प्रयोग करके व्यक्ति का मार्ग दुई मत है। कुछ इस भी होते हैं जो उसमें ही विद्यमानों का प्रयास उसकी विपरीत विद्या में करते हैं। सब तो यह है कि विद्यमान का मोह में भुवन हारकर विनष्ट करना सचटापन्न है। वह किसी को प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विद्या का प्रयोग में मोचने का धारण हो गए।

फिर यदि निराश भरे-जैसा हाँ तो निश्चित और भी विषय हाँ जानी है। आचार्यजी तुलसी गयी जैन स्वताम्बर तत्प्राप्त की गुण-रत्नपत्र के लक्ष्य पट्टपर आचार्य है और मैं तत्प्राप्त तो क्या जैन भी नहीं हूँ। सब पुस्तक ज्ञान तो नहीं भी नहीं हूँ। विनीत मन वचन प्रत्यक्ष दान में धारण को समझा नहीं पाता। वचन ही महा-राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में भी। लेकिन यह सब कहते पर भी मुक्ति क्या मुल्य है। यह सब भी तो बलम से हो सिला है। अब तर्क प्रत्यक्ष बने या न बने परन्तु तो कर ही देना है। इमीति विमना भी प्रविष्टा हाँ उठता है।

विषय प्रसूत बन सकता है ?

प्रायः के सुम में हम बजार पर लड़ है। अस्तरि-सुम है। परली की गालाई को लेकर सुदूर व्यतीत में हत्याएं हुई हैं। उड़ी तन्त्र को प्रायः का मानव सीला में देन दिया है। इस प्रसंग में मानव की पट्टमूर्ति को आम्बोनिन भी दिया है। बुद्धि की शक्ति बड़ी है। विवेक-बुद्धि भी जागृत हुई है पर मानव का अन्तर-मन अभी भी बड़ी है। हिमा और पुना की बात विवादास्पद मान कर छोड़ भी दें लेकिन साम्प्रदायिकता और जानीवता धर्ममोक्षप्राप्त और मानव-यमक बने धर्म की पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। धर्म में प्रत्यक्ष वचन में हाँ राजनीति और साहित्य में हाँ तो क्या उनका विषय प्रसूत बन सकता है ? मत ही हम अग्रिमोक्त ॥ पहुँच जाए प्रत्यक्ष धर्म पर मानव बलम सय। उस सत्यता का क्या प्रत्यक्ष हाँ यदि मनुष्य प्रपत्ति मनुष्यता में ही हाँ तो सैठ ? मनुष्यता साधे हो सकती है परन्तु हमारे के लिए कुछ करने की आवश्यकता में प्रत्यक्ष 'स्व' की गीत करने की प्रवृत्ति में साधेगता है भी तो वचन-मन में। वहाँ स्व को गीत करना स्व का उठता है।

आचार्यजी तुलसी गयी के पाठ जाने का अब प्रत्यक्ष विद्या तय जैसे हम सत्य का हमन फिर में पहचाना हाँ। या वह उसकी शक्ति में फिर में परिचय पाया हाँ। अब-अब भी उनमें विमने का भीमाध्य हुआ तन-नब सहा। अनुभव हुआ कि उनके सीतर एक ऐसी सावित्र धारण है जो मानवता के हितार्थ कुछ करने को पूरी ईमानदारी में माप धानुर है। जो अपने चारों ओर की भी प्रत्याग्या आचरणहीनता और प्रमानवीयता को धर्म बन देना चाहती है।

बला में सोनदय का बलन

पहली में बहूत कठिन थी। किन्हीं के साधु पर किन्हीं के नाम जाना पड़ा। जाकर देखा है कि मुद्र-देन

हरमधारी भैरव के एक जैन आचार्य साधु-साध्वियों से घिरे हमारे प्रभाम को मधुर-मन्द मुस्मान से स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। गौर वर्ण ज्योतिर्वय वीज मनन मुक्त पर बिजुसा बा जड़ गाम्भीर्य नहीं बल्कि ग्रहणशीलता का सारस्य देख कर आग्रह की कटता धुल-मुल गई। याव नहीं पड़ता कि कुछ बहुत बाते हुई हो पर उनके शिष्य शिष्यामा की कला-साधना के कुछ नमूने प्रबन्ध देखे। सुन्दर हस्तलिपि पात्रों पर चित्राकन समय का सदुपयोग तो बा ही साधुओं के निरायस्य का प्रमाण भी बा। यह भी जाना कि यह साधु-बल धुलता का अनुमोदन नहीं है बल्कि मे सौम्य के दर्शन करने की क्षमता भी रखता है।

सौम्य और आग्रह विहीन

दूसरी बार जोषपुर मे भिन्नता हुआ। कोई उत्सव या भाषण देने वालों और सुनने वालों की अन्ध-सादी भीड़ थी। स्वागत-सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी। कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। भाषण और मीड से मुझे अवधि है और अगर स्वागत-सत्कार के पीछे सहज भाव नहीं है तो वह भी एक बोझ बन कर रह जाता है। परन्तु मही पर आचार्यपी तुलसी को भी मर कर पास से देखा। विचार-विनिमय करने का अवसर भी मिला। बहुत अच्छी तरह याद है कि 'उठ को बाल-बीसा धारि कुछ प्रश्नों को लेकर आचार्यपी से काफी स्पष्ट बात हुई थी। तभी पाया कि वे सौम्य और आग्रह विहीन हैं। पहिला और अपरिग्रह के अपने मार्ग में उन्हें इतना सहज विश्वास है कि शकामु का समाधान करने में मस्तिष्क पर कुछ अधिक जोर देना नहीं पड़ता। आलोचना से उत्पन्न नहीं होवे। सहिष्णुता उनके लिए सहज है इसीलिए उद्दिष्टता भी नहीं है। है केवल एकाग्रता और आग्रह-विहीन पक्ष-समर्पण। वे कुछस बकता है। जो कुछ कहना चाहते हैं बिना किसी प्रारोप के प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। आत्मस्व तो न तब हुआ था न भाव तक हो सका है परन्तु विराट मानवता में उनकी प्रदूत आस्था ने मुझे निश्चय ही प्रभावित किया बा। वह अनुवृत्त-आन्वोलन के जन्मदाता हैं। उनकी वृष्टि में चरित्र-उत्थान का वह एक सहज मार्ग है। कवि की शक्ति में अनुवृत्त की अनु-वम से नाब्यात्मक तुलना नहीं कर सकता। करना चाहूंगा भी नहीं। उस सारे आन्वोलन के पीछे जो उदात्त भावना है उसको स्वीकार करते हुए भी उसकी सञ्चालन-अवस्था में मेरी आस्था नहीं है। परन्तु उन बातों का धूसाधार बही मानवता है, जो कालातीव है अमिल है और है अज्येय।

विषय में सत्ता का खेल है। सत्ता प्रजाति स्व की महिमा इसीलिए वह अकस्मात्पकर है। इसी अकस्मात्प का बध निकालने के लिए यह अनुवृत्त-आन्वोलन है। इन सबका बाबा है कि चरित्र-निर्माण द्वारा सत्ता को कम्पान कर बनाया जा सकता है परन्तु मुझे लगता है कि उद्देश्य धूम होने पर भी यह बाबा ही सबसे बड़ी बाबा है। क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ साधन और साधन जुटाने वाले स्वयं सत्ता के शिकार हो जाते हैं इसीलिए उनके पास पास बल उभारते हैं। पंजा बैठ है और देकर मन-ही-मन सहज गुना पाने की आवाजा रखते हैं। इसीलिए जैसे ही शक्ति प्राप्त व्यक्ति का मार्ग-दर्शन सुप्त नहीं रहता वे सत्ता के हस्तक में आकृष्ट फँस जाते हैं। स्वयं आचार्यपी ने कहा है— 'बल और राज्य की सत्ता में किसीन बर्ष को बिप कहा जाये तो कोई अतिरेक न होगा। इससे अधिक स्पष्ट और कठोर शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते।

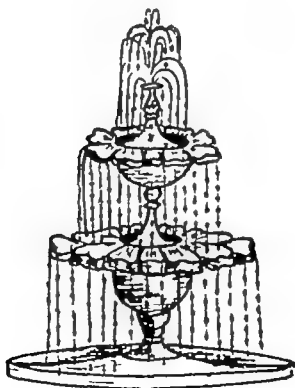
क्रियारमक क्षति और संवेदनशीलता

पर धामय यह तो विषयाधार हो गया। यह तो मेरी अपनी शकामात्र है। इससे अनुवृत्त-आन्वोलन के जन्मदाता की मानवता में घासना क्या हो। जो व्यक्ति निष्पुलक धैर्य बर्ष को जन्म-नस्यान के क्षेत्र में से धाया मानवता में उसकी आस्था निश्चय ही प्रवृत्त है। इसीलिए अनुकरणीय भी है। उनकी क्रियारमक क्षति और उनकी संवेदनशीलता निश्चय ही किसी दिन मानवता के रेगिस्तान को माना बर्षों के पुष्पों से आच्छादित हरे-भरे सुरम्य प्रदेश में परिवर्तित कर देवी। बारसाहम में नहीं भिन्ना है "किसी महापुरुष की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा बर्ताव करता है। आचार्यपी स्वामात्र से ही सबको समान मानते हैं। बचपन से ही बर्ष में उनकी नज़र रही है और वे सत्कार उन्हें अपनी मानुषी की ओर से विरासत में मिले हैं। उन्होंने धूमों को नहीं छोड़ा

मही समझा। स्पष्ट शब्दों में कहाने लगा है “मम आत्मता का है, बनियो का है शूद्रा का नहीं यह भ्रमि है। मम का द्वार ममके लिए खुला है। मे मम की सत्य की लाज अपने स्वयं की लाज मानते हैं। जो सत्य का शोत्री है जो पतन व। जानना चाहता है, उसके लिए न तो कोई बड़ा है न छोटा। यही नहीं व मानव के एकीकरण में बिनाम रखने है। उसकी दृष्टि समानता और समन्वय के तत्त्व को ही देखती है। बिपमता और बिगुलसता के तत्त्वों का नहीं। उम्हान पार-पार कहा है ‘मम-मन्त्राया म समन्वय के तत्त्व अधिन हैं। विरोधी तत्त्व मम। इसीलिए उनके प्रभुत्व प्रान्तीय म प्रजन ता है ही हिन्दू धर्म के बाह्य के लाग भी हैं।

मम विरोधा बिपमतिता और मनमदा क बाबजूद म मम तत्त्व क्या यह प्रमाणित नहीं करत कि प्राचामधी मुलता ममी का जोबन-मदम विराट् और प्रमण्ड मानवता का सम्भाव है मपु और तन्निन मानवता का मही और उनका यह बिनाम धास्तिव भी नहीं है बियाधीम है। सभी यह प्रभुत्व प्रान्दालन है। सभी उनका मम प्राचार पर अधिन है क्योंकि ध्याम मगवान् के मध्या में ‘प्राचार ही धर्म है और बीमबी ममी में प्राचार ही मानवता है। प्राचार भी मुममी इगी मानवता व पौधक प्रचारक और उन्मायक है।

बदलपारी सैन्धव बह के एक जैन आचार्य साधु-साध्वियों से बिदे हमारे प्रभाग को मधुर-मन्द मुस्कान से स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। गौर वर्ण व्योतिमय दीप्त मनन मुख पर बिद्वता का जड़ गाम्भीर्य नहीं बल्कि ब्रह्मसीलता का तारन्य देख कर आग्रह की कन्ठा धुन-मुख थी। थाब नहीं पड़ता कि कुछ बहुत बात हुई हो पर उनके मिथ्य-किम्पामा की कथा-साधना के कुछ नमूने पथस्थ बड़े। सुन्दर हस्तमिथि पात्रो पर चित्राकन समय का सङ्गमोग तो था ही साधुभा के निरासत्य का प्रमाण भी था। यह भी जाना कि यह साधु-बन धुलता का अनुमोदक नहीं है बल्कि म सीन्धव के दर्शन करने की क्षमता भी रखता है।

सौम्य और आग्रह बिहीन

दूसरी बार ओबपुर में मिलना हुआ। कोई उत्सव या भाषण वेन बासो धीर सुनन बासो की भक्ती-बाटी मोड़ की। स्वागत-सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी। कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। भाषण धीर मोड़ से मुक्त प्रसन्न है और प्रगर स्वागत-सत्कार के पीछे सहज भाव नहीं है तो वह भी एक बोक बन कर रह जाता है। परन्तु यही पर आचार्यजी तुलसी को जी भर कर पास से बैठा। बिचार-बिचिन्तन करने का प्रयत्न भी मिला। बहुत अच्छी तरह माह है कि रात को बात-बीसा आदि कुछ प्रश्नों को लेकर आचार्यजी से काफी स्पष्ट बात हुई थी। उनकी पामा कि वे सौम्य और आग्रह बिहीन हैं। यहिवा धीर अपरिग्रह के अपने मार्ग में उन्हें इतना सहज विश्वास है कि सकामु का समाधान करन में नित्य पर कुछ अधिक जोर देना नहीं पड़ता। भाषोचना से उत्तन्त्र नहीं होते। सहिष्णुता उनके लिए सहज है, इसीलिए उद्विग्नता भी नहीं है। है केवल एकाग्रता और आग्रह-बिहीन पक्ष-समर्पण। वे कुछल ब्रह्मा है। जो कुछ कहना चाहते हैं बिना किसी आसप के प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। आसक्त तो न ठहरे हुए था न भावतक हो सका है परन्तु निराद मानवता में उनकी बहुत आस्था में मुक्त निश्चय ही प्रभावित किया बा। वह अग्रवत्-आन्दोलन के अन्तर्गत है। उनकी दृष्टि में चरित्र-उत्थान का वह एक सहज मार्ग है। कवि की भाँति मैं अनुभव की अनु-बन से काम्यात्मक तुलना नहीं कर सकता। करना चाहूँगा भी नहीं। उस सारे आन्दोलन के पीछे जो उच्च मानवता है उसको स्वीकार करते हुए भी उसकी सञ्चालन-व्यवस्था में मेरी आस्था नहीं है। परन्तु उन प्रवा का मूलाधार बड़ी मानवता है जो कामादीत है प्रमिल है और है प्रथम।

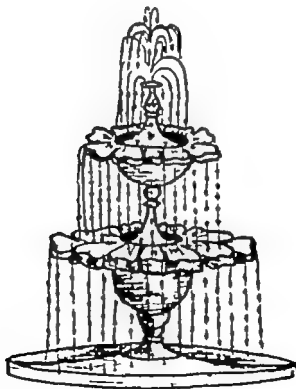
विषय में सत्ता का बेज है। सत्ता प्रवर्तित स्व की यहिवा इसीलिए वह अकल्याणकर है। इसी अकल्याण का बल निकालने के लिए यह अनुवत्-आन्दोलन है। इन सबका बाबा है कि चरित्र-विर्माण द्वारा सत्ता को कल्याण कर बनाया जा सकता है परन्तु मुझे समता है कि उद्देश्य धुन होने पर भी यह बाबा ही सबसे बड़ी बाबा है। क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ शासन और सामन जुटाने वाले स्वयं सत्ता के धिकार हो जाते हैं इसीलिए उनके पास पास बल उग बाते हैं। पैसा बेत है और दार मन-ही-मन सहज गुना पाने की आकाशा रखते हैं। इसीलिए जैसे ही सिद्धि प्राप्त व्यक्ति का साथ-बर्धन सुलभ नहीं रहता वे सत्ता के बसवस में आकृष्ट फँस बाते हैं। स्वयं आचार्यजी ने कहा है—“यह धीर राज्य की सत्ता में बिलीन बल को बिप कहा जाये तो कोई अतिरेक न होना।” इससे अधिक स्पष्ट धीर कठोर शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते।

क्रियात्मक प्रवृत्ति और संवेदनशीलता

पर धायक यह तो बिषयान्तर हो गया। यह तो मेरी अपनी सफामात्र है। इससे अनुवत्-आन्दोलन के अन्तर्गत को मानवता में आसका क्यों हो। जो व्यक्ति निवृत्तिमूलक जैन धर्म को जन-कल्याण के क्षेत्र में से प्राया मानवता में उसकी आस्था निश्चय ही धृष्ट है। इसीलिए अनुकरणीय भी है। उनकी क्रियात्मक प्रवृत्ति धीर उनकी संवेदनशीलता निश्चय ही किसी दिन मानवता के पैगिस्तान को गाला बर्षों के पुण्यो से आच्छादित हरे-जरे सुरम्य प्रवेश में परिवर्तित कर देगी। आत्मात्म में नहीं किञ्चा है। किसी महापुरुष की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह अपने से छोटे से साधक का बनवि करता है। आचार्यजी स्थापना से ही सबको समान मानते हैं। बचपन से ही धर्म में उनकी गति रही है और वे सत्कार उन्हें अपनी मातृधी की धीर स निरासत में बिसे है। उन्होंने सृष्टि को नहीं छोटा

नहीं समझा। स्पष्ट दाव्य। म उन्होंने कहा है 'धर्म आकाश का है, बनियों का है शूद्रा का नहीं यह भ्रामि है। धर्म का द्वार सबने लिए तुम है। वे धर्म को सत्य की खोज अपने स्वल्प की खाज मानते हैं। जो सत्य का खोजी है जो धर्म को जानता चाहता है, उसका लिए न तो कोई बड़ा है न छोटा। यही नहीं व मानव का एकीकरण म बिन्धन रखने हैं। उनकी दृष्टि समानता और समन्वय क तत्त्वा को ही देखती है। विषमता और विभूत्वसता के तत्त्वा को नहीं। उन्होंने बार-बार कहा है 'धर्म-सम्प्रदायों में समन्वय क तत्त्व अधिक है। विशेषी तत्त्व कम। इसीलिए उनके अनुव्रत-मान्योक्त म धर्म तो हैं ही हिन्दू धर्म के बाहर के साग भी हैं।

मह बिरोधा बिभगतिवों और मतभेदों के बावजूद म सब तथ्य क्या यह प्रमाणित नहीं करते कि आचार्य भी तुलसी रामी का जीवन-मार्ग बिराट और प्रगल्भ मानवता का कल्याण है लघु और लम्बित मानवता का नहीं और उनका यह बिदबास धार्मिक भी नहीं है बियासीय है। तभी यह अनुव्रत मान्योक्त है। तभी उनका धर्म आचार पर अधिक है क्योंकि व्यास समवाय के शब्दा म 'आचार ही धर्म है और बीमजी मरी म आचार ही मानवता है। आचार्य भी तुलसी इसी मानवता के पौषक प्रचारक और उन्मादक हैं।

वर्तमान शताब्दी के महापुरुष

प्रो० एन० बी० वल्ट, एम० ए०

कार्यरतन कालेज ब्रुना

सर्वोच्च विद्यायां हस्ति कुर्मति मिथ्यावृत्तं वाचते
नरो धर्ममतिं मनोति परमे सर्वमणिर्बने ।
रासायीन् विनिहन्ति भीतिममलां पुण्याति हन्त्युत्पन्न
यद्वा किं न करोति सर्वत्रमुक्तादभ्युत्पत्ता पारती ।

महान् पीर सर्वगुरु के सब से निम्ने हुए बचन सर्वज्ञान प्रधान करते हैं दुर्मति का हरण करते हैं मिथ्या विचारों का नाश करते हैं, धार्मिक मनोवृत्ति उत्पन्न करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का और पारिव्रज्य के प्रति विरक्ति पैदा करते हैं 'उग-हेव धावि विचारों का नाश करते हैं, सभी राह पर बचने का साहस प्रदान करते हैं और यत्न एवं आत्मिक मार्ग पर नहीं जाने देते । संक्षेप में सर्वगुरु क्या नहीं कर सकता ?

दूसरे शब्दा में सर्वगुरु इस जीवन में और दूसरे जीवन में जो भी वास्तव में कल्याणकारी है उस सबका उद्गम पीर भूम सोच है ।'

शास्त्राकापुस्तक

इन पंक्तियों का प्रसंगी रहस्य विवेक उस समय जाना जब मैंने बार-बार वर्ष पूर्व 'राजगुरु' में आचार्यजी तुलसी का प्रबचन सुना । कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो प्रथम वर्णन में ही भाग्य पर अविक्रमणीय स्थापित होते हैं । मुख्य आचार्यजी सचमुच में ऐसे ही महापुरुष हैं । जैन संवेतान्तर वैराग्य सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य को उनके बुद्धिमान आचार्य और प्रामाण्य व्यक्तित्व के कारण आसानी से मुद्राप्रधान वर्तमान सत्ताधी का महापुरुष प्रत्यक्ष शास्त्राकापुस्तक (उच्चकोटि का पुस्तक प्रवचन धर्म मानव) कहा जा सकता है । मेरा यह अत्यन्त सद्भाव्य था कि मुझे उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला और मैं उस सम्पर्क की मजुर और उज्ज्वल स्मृतियों को हमेशा बाद रङ्गी का कारण बता सकूँगा संप्रदाय कथमपि हि पथ्येन प्रवर्तित प्रवर्तित सत्तग किसी पुण्य से ही प्राप्त होता है ।

उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है कि बार-बारों का स्वाधी महत्त्व है । वह स्तोत्र इस प्रकार है

अतारि परमेश्वरि बुद्धिहासीन् अंतुचो ।

माधुसूतं सुई बद्धा संजममि य बीरिय ॥३-१॥

अर्थात् किसी भी प्राणी के लिए बार-स्वाधी महत्त्व की बातें प्राप्त करना कठिन है । मनुष्य जन्म वर्ग का ज्ञान उसके प्रति मन्दा और आत्म-धर्म का सामर्थ्य ।

उसी प्रकरण में ध्याने कहा गया है—

माधुसूतं विष्णुं तर्जं सुई मन्मत्तं बुद्धिहा । ३-२॥

अर्थात् मनुष्य जन्म मिला जाने पर भी धर्म का अचल कठिन है ।

कुम्भपतय नामक ब्रह्म प्रथमयम म भी इसी भावना को बोधायना गया है

अथोक्त संविदियत् त्रि से तद्दे

उत्तम धम्म सुई ह कुम्भहा । १०-१८

अर्थात् यद्यपि मनुष्य पीछा इन्द्रिया से सम्पन्न हो किन्तु उत्तम धर्म की शिक्षा मिलना दुर्लभ होता है ।

इसलिए किसी व्यक्ति के लिए यह परम सौभाग्य का ही विषय हो सकता है कि उसे महान् गुरु भगवा सन्ने

पथ प्रवर्तक का सम्पर्क प्राप्त हो—ये गुरु का जो बिबिधधर्म के सन्ने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हो । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि जो अपने उपदेश के अनुसार स्वयं व्याकरण भी करता हो । आचार्यभी तुलसी के कुम्भवीर्य धारण करने वाला और उनकी उच्च और उच्च शिक्षाओं का प्रभाव उत्कल ही मन पर पड़ता है । उनका दृष्टिकोण तनिक कट्टरतापूर्ण भगवा अनुचित साम्प्रदायिकता युक्त नहीं है । इसके विपरीत वे अपने चारों ओर उदारता व्यापकता और विशालता का वातावरण विचित्र करते हैं । जब हजारों व्यक्ति ध्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुनते हैं तो कम-से-कम षोडश सम के लिए तो वे कितने प्रति की चिन्ताओं और भौतिक स्वाधों के लिए होने वाले अपने नैसर्गिक सपनों को भूल जाते हैं और अनुचित और क्षयिवायुवी दृष्टिकोण त्याग कर मानो किसी उच्च उच्च और आध्यात्मिक जगत में पहुँच जाते हैं ।

बुराईयों की राम बाण औपमि

अनुवृत्त आन्धोमन जिसका पूज्य आचार्यभी संचालन कर रहे हैं और जो प्राय उनके जीवन का ध्येय ही है वास्तव में एक महान् करवाण है और वर्तमान युग की समस्या बुराईयों की रामबाण औपमि सिद्ध होगी । दुनिया में जो व्यक्ति लोग के जीवन और भाव्य-विषया बने हुए हैं, यदि वे इस महान् आन्धोमन पर गम्भीरता से विचार करें तो हमारे पृथ्वी-मण्डल का मुख ही एकदम बदल जाए और दुनिया में जो परस्पर घातक-नाश की उन्मत्त और घाते-पूर्ण प्रतिस्पर्धा चल रही है बन्द हो जाए । सब निराशाहीरक आध्यात्मिक अस्था के परीक्षण को रोकने और मानव जाति के सम्पूर्ण विनाश के खतरे को दूर करने के लिए सम्भी-बोड़ी बगार की बह्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी । मनुष्य अपने को सृष्टि का मुकुट समझने में गर्व अनुभव करता है । किन्तु धकस्मान् वे उद्गार पट पड़ते हैं 'मनुष्य ने मनुष्य को क्या बना दिया है ।

अनुवृत्त-आन्धोमन वास्तव में आध्यात्मिक आन्धोमन है और उसको हमारी धम निरपेक्ष सरकार का भी समर्थन मिलना चाहिए । यदि इस आन्धोमन के प्रसन्न सिद्धान्तों की गई पीढ़ी को शिक्षा दी जाए तो वे बहुत अध्येयमय रिक्त बन सके और वास्तव में बिबिध आध्यात्मिक बहानों के अधिवासी हो सके । राजनैतिक नेताओं की सम्भी बोड़ी बना के बनाय जो प्राय कहने लगे हैं और करते लगे हैं इस प्रकार का आन्धोमन राष्ट्रीय एका के ध्येय को अधिक शीघ्रतापूर्वक मिट कर सकेगा ।

यद्यपि साराह सभित के आधोमन ने पूज्य आचार्यभी के प्रति अपनी विभिन्न अज्ञानमय गत करने का जो प्रथम मुक्त प्रदान किया है उसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित और परम सौभाग्यवासी समझता हूँ । अधिनन्दन प्रथम के प्रथम सम्पादन में जब मुझे आचार्यभी के बारे में अपने उत्तरमय सिलखे का अनुरोध किया तो मैंने उग्र गुरुत्व सह्य स्वीकार कर लिया कारण यह कि मैं बहुत हूँ

प्रतिबन्धिताति हि ध्येय पूज्यपूजा व्यक्तिक

धर्म-संस्थापन का दैवी प्रयास

श्री एस० प्रो० जोशी
मध्य तमिल हिन्दी प्रकाशन

मनुष्य और उस सृष्टि में एक मुख्य घटक यह है कि मनुष्य में मनन व विचार की सक्रिय प्रवृत्ति प्रसरण प्रवृत्त होती है। मनु (मानवता विचार करना) धातु से ही मनुष्य शब्द की भी व्युत्पत्ति मानी जाती है घट मनन मनुष्य की न केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है बल्कि उसका वैशिष्ट्य भी है। यही प्रवृत्ति मनु की आद्यमूल बनान की प्राणा भी उपजाती है और काल बनाने की प्राप्ति भी। इसीलिए कहा गया है मन एक मनुष्याचा कारण संयोगोसको मन ही मनुष्या के बन्धन का कारण है और मोक्ष का भी।

यह मन यह बुद्धि मनुष्य को सामान्यतः निश्चिन्त शान्त नहीं रखने देता। 'सामान्यतः इनमिदं कि इस पर स्वाभाविक प्रारब्ध कर लेने वाले मनीषियों पर तो इसका बल नहीं पसता किन्तु वेप उस तो इसी के लक्ष्ये माधत रहते हैं। एक दृष्टि से इस प्रवृत्ति का और इसमें उत्पन्न जिज्ञासा का बड़ा महत्त्व है। अथर्वी बर्ष एक दार्शनिक प्राचिनिक' लिखता है कि मनुष्य एक मिट्टी का बना तो नहीं है जिसमें सदा व जिज्ञासा की एक चिन्तारि भी न बसवती हो। और जो समझ कि जीवन केवल इसीलिए है कि सामो-वीसो और मीज करा—अथवा जैसे कि दारुणाथ न प्रपनी 'मुक्ति की कहानी' (Confessions and What I believe) में सविस्तर व्याख्या की है—प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठता है दास्टाव के लिए भी यह प्रश्न था—'इस सलीम जीवन का कोई भी सीम प्रयोजन अथवा धर्म है या नहीं?' और यह प्रश्न उसे इस तरह भ्रम-भोर होता है, घमिभूत कर होता है कि जब तक उसका समाधान न हो न कान् शान्ति मिलती है न विद्या।

मे जीवन है ? किस लिए यह जन्म पाया ?

क्या-क्या विचार मन में किसने पड़ाया ?

माया किसे ? मन किसे ? किसको क्षरीर ?

आत्मा किसे कहे सब धर्म और ?

ये प्रश्न समाधिकार से मनुष्य के अस्तित्व में उठते जैसे साय हैं और महत्परपो में भिन्न-भिन्न देस काल एक परिस्थिति में प्रत्यक्ष उल्लेख छावना अन्तर्गत मिथ्या एक प्रकार प्रतिभा के द्वारा इनका उत्तर होता है। इस जीवन में उन्हे जिस सत्य के दर्शन हुए, उसे उन्हेने प्राणी-आत्मा के हित के लिए अभिव्यक्त तथा प्रसारित भी किया है। कालान्तर में इसी उत्तरों का बर्गीकरण हो गया और वे बेशक काम अथवा व्यक्ति-निष्ठ से सम्बन्ध होकर किसी निश्चित धर्म के नाम से सम्बोधित किये जाने लग गये।

मानव समाज की अपूर्व निधि

इस सम्पत्ति में एक विशालकाय सत्य की ओर ध्यान सहसा आकृष्ट होता है। जिस प्रकार अंधार में अंधा बर्तन के क्षेत्र में इस प्रकार के अनुभव एक प्रयोग मानव-विविधता के प्रारम्भ से जैसे धा रहे हैं, उसी प्रकार शैतिक विज्ञान के क्षेत्र

में भी होते धार्य है। परन्तु इन दोनों में एक महान् अन्तर यह दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक सिद्धान्त प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसे जाकर प्रस्थापित होते हैं और उत्तरोत्तर प्रयोगों तथा परीक्षाओं से उनके असत्य प्रमाणित होते हैं परन्तु धर्म सिद्धान्त मनीषितम सत्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं जहाँ जीवन वर्धन के क्षेत्र में अवि-महवि विभूतियाँ प्रकट हो रही हैं पंगम्बर सत मिन्न-मिन्न वेद-कास धारि म सत्य की खोज करने निकले और मूलतः एक ही परिणाम पर पहुँचे हैं कि सभी धर्म-भूत हैं यह अनुभूति। यही धर्म की सनातनता है। इसी के फल स्वल्प उत्तरोत्तर प्रयत्नों द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ववर्ती अनुसन्धान से प्राप्त सत्य की ही पुष्टि एवं व्याख्या हुई। यह शास्त्र प्रविष्ट दिग्-कासाधि-धर्मबन्धन तत्त्व यह सत्य वर्धन मानव-समाज की अपूर्व निधि है यही उसकी मानवता का माप-दण्ड है।

धुर्मिय स समय-समय पर बची बची होती है—धर्म और धर्म के क्षेत्रों की उनसे उत्पन्न कटुताओं की और धर्म-आचरण के दुष्परिणामों की। आचरण हमारे वेद में भी धर्म एक विभीषिका-सा बना हुआ है। धर्म के नाम पर जो बिकृत परम्पराएँ धारि धर्म का ह्रास होने पर सबसे हो जाती हैं उन परम्पराओं धर्मविस्थाओं सङ्कुचित दृष्टिकोणों की ही धर्म मान कर हम धर्म के शास्त्र तत्त्वों की उपेक्षा करने लगे तो यह विमर्श का मार्ग अपनाते जाँहा होगा। धर्म की बिकृतियों से हट कर महाराई में मुझे और धर्मों की मूलभूत एकता तथा समता का अनुभव करने के लिए धर्म-विष्ठा धर्म विस्तार धर्म-आचरण का मार्ग ग्रहण करना होगा धर्म-वेध धर्म-उपेक्षा या धर्म-अज्ञान का नहीं।

धर्मों में मूलभूत भेद नहीं

वास्तव में एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई मूलभूत भेद नहीं है न हो सकता है। इन भेदों की वस्तुता और उनके आधार पर धर्मों के बिकृत अंगों के जाने जाने आरोप-प्रत्यारोप सब धर्मों में एक धर्मभूत है। वास्तव में कोई विरोध या सन्ध है तो वह धर्म और धर्म के बीच नहीं बरन धर्म और धर्म के बीच है और यह विरोध अनावि काल से बना धा रहा है और चिरकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से सोचें तो किसी सुन्दर सीता यह है—मनुष्य मुग-मुग से प्रतिपादित उन्मत्त धर्म (धर्म तत्त्व) के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मता है उसमें स्वयं इसकी समता निहित है कि वह इन तत्त्वों का आचरण तथा विस्तार करके विकास की चरम सीमा तक पहुँच सके फिर भी प्रायः वह मोह में पड़ कर पद धर्म हो जाता है और पशुधर्म प्रकृति पशु से भी निम्न धर्मों का जीवन व्यतीत करता है फिर यही मानव-समाज किसी ऐसी विभूति में जन्म होता है जो फिर मनुष्य का ध्यान उसकी मनुष्यता के मूल स्रोतों की ओर खींचता है, जो नये-नये ढंग से उस शास्त्र सत्य को प्रतिपादित करता है और धर्म की फिर से अच्छी तरह स्थापना करने का प्रयास करता है। मनुष्य की ऊर्ध्व गति की ओर तथा अधोगति की ओर से जाने वाली शक्तियों के इसी अनवरत संचरण—सुरासुर-सभ्रम के कारण अग्नियन्त्रों को स्वयं प्रकटीर्ण होकर धर्म-संस्थापन करना पड़ता है जिससे कि इन शक्तियों का समुत्पन्न विषय में जाने धर्म में धर्म पर हावी न हो जाये।

इस संचरण का एक सुन्दर कलात्मक एवं प्रेरक चित्र उपस्थित करते हुए अगलाधर्मसत्य विभिन्न ने अपनी कविता 'सत्य और धर्म' में कितना सुन्दर कहा है—

धर्म भी चिरकाल से है इस धरा पर
सत्य भी रहता जसा धारा निरन्तर ।
धर्म को खेड़ा तब से ही रही यह
सत्य का धुन डके माया-जाल से वह ।
सत्य का यह धाम उत्पन्न ही पुराना
धर्म के मोहक प्रलोभन में न धामा ।
धारि से यह इन्द्र चलता धा रहा है
धर्म कोई भी न इसका धा रहा है ।

इस चिरन्तन इन्द्र जी को है कहाणी
कथा मानव-साधना की यह पुरानी ।

साथ अन्तर्बाह्य सम अचिरात् प्रविष्टित,
स्वर्ण हैं संघर्ष करता है प्रकम्पित ।
स्वर्ण के जो बाध थे हैं हाथ उसके
साथ के निस्वाद्य साथी साथ उसके ।
जो न इसके समकक्ष उसके बने हैं
मार्ग भी ही मानवों के सामने हैं ।
तीतरा बल बिम्ब ने कोई नहीं है,
साथ में छाया कभी कोई नहीं है ।

प्रश्न यह इतिहास का सबसे सतत है—

‘कौन किसके साथ इस रण में निरत है ?’

श्रेय और प्रेय से उपसर्ग

मनव जनों के साथ प्रकृति-परिवर्तनीय भूमि तत्त्व का सदापन में उन्मेष करना सरल नहीं है, तथापि प्रस्तुत समय में यह बहुतना भ्रामागिक न होगा। नि यह है आध्यात्मिकता—प्रकृति या भूमि की ओर बाहर न करके अन्तर करना। यही अर्थ माय है जिसे उपनिषद्वादी ने प्रेय मार्ग में निम्न बताया था और कहा कि धर्म मार्ग ग्रहण करने से सम्पन्न होता है परन्तु प्रय माय ग्रहण करने से ऐसा ‘हीमतेष्व’ प्रयोजन ही विकसित हो जाता है। इस प्रेय मार्ग का आगमन स्वयं के द्वारा मिलना है और के द्वारा नहीं अतएव यह आत्मनः आत्मविषय पूर्ण तथा आत्मक होता है। भोग द्वारा प्राप्त भोग विषय प्रयुक्त तथा अनित्य होता है इसलिए यदि भोग ही अभीष्ट हो तो विषयान्तर-संयोग-अन्त्य विपाकन भुक्त स्वप्न पर अधीनस्थ भुक्त का आत्मनः सेना मनुष्य को घेरना देता है। अधीनस्थगच्छातीता में भयवान् बहते हैं—
“मैं ही जगत् की प्रतिष्ठा हूँ मैं ही अन्त्यय प्रभुत्व की आरम्भक धर्म की तथा एकात्मिक मुख की प्रतिष्ठा हूँ। प्रभुत्व चाहे प्रभुत्व के लिए साधना हो चाहे धर्म के प्रकृति भुक्त के लिए हमारी इच्छा यह होती चाहिए कि जिस प्रभुत्व की हम चाहते हैं वह अन्त्यय हो जिसे भय न हमारी निष्ठा है वह आत्मनः (परिवर्तनशील) बन हो जिस भुक्त की हम आज नर बह एकात्मिक हो ऐसा न हो कि वह कुछ न परिणत हो जाये।

उपनिषद् प्रसार में और न ही विद्या निरूपित हो जाये पर यह कहा जा सकेगा कि सम्पूर्ण व्यवस्थितो हिंस्र मरुतिना दीन स्थिर हुई। हमने परमाणु सत्य की धोर बढ़ने की बात भाती है। यह प्रवृत्ति हमारे दैनिक आचरण व्यवहार व व्यवसाय पर निर्भर है। इस बात में हमें आचार्यो सना धोर महापुरुषों की जीवन-धर्मों से बड़ी प्रेरणा तथा मार्ग-दर्शन मिलते हैं। साधना-रूप की धोर उन्मेष व्यवस्था के वर वष की विघटन के वर्णनों से उपमगति है—
जगत् कि सुरास धारा निशिता दुरासया दुर्लभ परवत्तु जगत् की बर्तित Strait is the gate and narrow the path प्रकृति जगत् की नदी इस भय में कि नहीं यह उन्मेष विघटन न हो जाय—माया विभी न राम। मुन्दरे रवीन्द्र माय दानु न ‘गीतादर्शन’ के एक अध्याय में इस दुष्टि का एक सुन्दर चित्र लीला ॥

मेरे अन्तर में अन्तर है विष्णु

जब मैं उठूँ तोड़ने का प्रयास करता हूँ

तो मेरा दिल दुरास साधना है।

मेरा बुद्ध विज्ञान है

कि मुझमें सत्य निधि है और

तु ही मेरा सच्चा सखा है किन्तु
मुझ में इतना साहस नहीं कि मेरे
प्रसार के कड़े-करकड़ को निकाल डेहूँ ।

यह आचरण जो मुझे अभिप्रेत किया हुए है
मिथी और मृदु का बना है—
मे इतने बुरा करता हूँ परन्तु इसे ही
प्रेम से धारिण्य किया हूँ ।

धूम पर भारी आमार है मेरी विफलताएँ बिराड हैं,
मेरी सज्जा पोषणीय एवं गहरी है किन्तु
जब मैं अपने कल्याण की धारणा करने
लगत हूँ तो इस धारणा से काँप उठता हूँ कि
कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार न हो जाय ।

ऐसी मन स्थिति मे ही धारण को आवश्यक जीवन वृष्टि तथा साहस प्रदान करने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण
न ब्रह्मा है—‘इस मार्ग में प्रसन्नता का माधु या प्रत्यक्ष नहीं होता इस धर्म का स्थापना भी महान् भय से रत्ना
करता है’ —“अप्राप्त मार्ग का कोई पक्षि कुपति को नहीं काटा” निम्नोक्त मनुष्य का मन बड़ा अचल है और
बड़ी कठिनाई से निग्रह में आता है फिर भी वैराग्य तथा अम्यास मे अहं सम्भव है ? प्रादि-आदि ।

आध्यात्मिकता के पुनर्जागरण का संकेतार्थ

आध्यात्मिकी तुलसी ने धारण हैं शीतिवता प्रभाव युग मे धर्म सर्वात् आध्यात्मिकता के पुनर्जागरण के लिए जो
संकेतार्थ बिना है वह धर्म-संस्थापन के समय-समय पर होने वाले वैसी प्रयासों की श्रुतता की ही एक कड़ी है । व्यवहार
क्षेत्र मे उन्होंने ‘मनुष्य’ की नई धारणा करके धारणा के मार्ग को सरल बनाया है । धर्म-युग पर एक धनु के बराबर
भी प्रगति की तो उसके अनेक हितकर प्रभाव हाये यह स्पष्ट है । सबसे बड़ा हित तो यही है कि ‘धर्म’ से विमुख होने
पर ही धर्म-युग पर एक पग भी बढ़ा जा सकया अतएव हम अधोपति मे पुनर्जागरण का आदेश है । दूसरे, धारणा के पक्ष की
लम्बाई या दुरुहता पर ध्यान लगाने मे जो धारणा का बुद्धिमान हम अभिप्रेत कर लेती है उसके बजाय हम वैश्व भगवत्
एक कदम की ही धारणा तो रास्ता सरलता में बदला जायेगा । बहुत चलना है मुक्ति का चलना है, इन भय के स्थापन पर
धनुषय यह भावना धारण करता है कि एक कदम तो चलो । महाराज गांधी कहते थे ‘मेरे लिए एक कदम काफी है’
(One step enough for me) । मरार जानता है कि एक-एक करके वे कितने कदम चले और मनुष्य-मात्र के लिए
धारणा का कितना अंश मानववृद्ध स्थापित कर गए । यदि हम इस प्रकार एक-एक कदम भी धर्म तो उस पञ्चात्ताप के
गर्भ मे म पड़ेंगे जिसके बारे मे एक ईसाई सत ने कहा है—

जिसे सम्मार्थ धारणा, उस पर चल न पाया ।

जिसे कुमार्थ धारणा उससे दस न पाया ।

धरना—

किमहं साधु नाकरवम् किमहं धारणकरवमिति ।

सत्य पहिला अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह धारिण्य उपहेन आध्यात्मिक जीवन-वर्धन की मार्गी हुई आधार
मिलाए हैं । यह उपदेश धर्म के प्रारम्भकाल से दिया जागा रहा है । धारण धर्म के इन मूल सिद्धान्तों की मानव-जीवन
के प्रारम्भिक युग मे ही उपस्था विस्तृत एवं स्थापन मे आधार पर अभिगतिन किया गया था किन्तु इनका यह धर्म

नहीं कि इस कारण हम अशुभ-आश्विन के मूल्य को न समझे और कहे कि इसमें तो मनीषता नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है—जीवन-वधन के क्षेत्र में मौलिक मनीष सिद्धान्तों की खोज ने प्राचीनतम सिद्धान्तों की सरमटा को जड़ित नहीं पुष्ट ही किया है। यहाँ गई खोज नये प्रयास का लक्ष्य पिछड़े सिद्धान्त का उखाड़ना नहीं वर्तमान स्थितियों में उसरी व्यावहारिकता प्रतिपादित करके उन नया-नया रूप देना होता है। इस दृष्टि से अशुभ-आश्विन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक उपयोगी कार्य कर रहा है। कालान्तर से धर्म और व्यवहार में जो खाई पड़ गई है जो डीठ उत्पन्न हो गया है उसे मिटा कर धर्म की व्यावहारिक जीवन में सम्यक् प्रकार से स्थापित करने का यह मनीषतम प्रयास इस दृष्टि से अत्यन्त अभिनन्दनीय है।

इस पुनीत घक्कर पर आचार्यजी के प्रति यद्धा प्रकट करने के हेतु में इन कुछ वाक्य-मुक्तियों की प्रशंसा प्रपित है। सच्ची यद्धाप्रति तो यही होनी कि आचार्यजी के उपदेशों की धोर द्वारा ध्यान जाये हम उन पर विचार करे, उन्हें समझ उन पर आचरण कर जिनसे हममें मानवोचित आध्यात्मिकता फिर से जागे हमारी धर्म में प्राप्ता बृद्ध हो और धर्म-व्यवहार में उतरे।

प्रथम दर्शन और उसके बाद

श्री सत्यदेव बिद्यार्त्तकार

मे प्रथम दर्शन में बनी भूल नहीं सकता। राजस्थान के कुछ स्वामी का दौरा करने के बाद मैं जयपुर पहुँचा। उन दिना जयपुर के जैन समाज में कुछ सामाजिक मर्यादा बस रहा था। जयपुर पहुँचने पर उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक थी। जैन समाज के साथ मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध था। प्रसिद्ध भारतीय विगम्बर जैन महासभा के प्रधानमंत्री साक्षात् प्रभावीभाषणी पाटली कई वर्ष हुए, 'जैन-इण्डियन्स' नामक पुस्तक लेकर मेरे पास आया। पस्तक में जैन समाज पर कुछ गहिरा आलेख किये गए थे। उनके कारण मे उसको सरकार द्वारा प्रकाशित करवाना चाहने थे। मेरे प्रयत्न में उनका यह कार्य हो गया। इन साधारण-सी बातों के कारण मेरा प्रसिद्ध भारतीय विगम्बर महासभा के माध्यम में जैन समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ और पाटलीजी के अनुग्रह में वह निरन्तर बढ़ता ही जाता गया। इसी कारण उन मर्यादों के बारे में मेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई।

मैंने एक मित्र से उसका कारण पूछा। वे कुछ उदासीन भाव से बोले कि आपको इनमें क्या दिलचस्पी है। मैंने विनोद में उत्तर दिया कि प्रकाश के लिए हर विषय में रुचि रखनी आवश्यक है। इस पर भी उन्होंने मुझे टालना ही चाहा। कुछ प्रयास करने पर उन्होंने कहा कि जैन समाज के विभिन्न सम्प्रदायों में बहुत पुराना संघर्ष चला आता है। विगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदायों में तो क्रोधवादी तथा मुकुन्दवादी एक-का-सम्बन्ध सिद्धिमा कई वर्षों तक जारी रहा। इसी प्रकार इन सम्प्रदायों का स्वामिभावियों तथा तेषाधियों के साथ भी उनका आपस में भी मैस नहीं बैठता। यही तेषाध-सम्प्रदाय के आचार्यजी तुमसी का आनुमति बस रहा है और उनके प्रवचनों के प्रसार के कारण हमारे सम्प्रदायों के लोग उनके प्रति ईर्ष्या करते आते हैं। उनका आपस का पुराना वैर नये दिनों में जगमग उठा है।

मेरी दिलचस्पी के कारण उन्होंने स्वयं ही यह प्रस्ताव किया कि क्या आप आचार्यजी के दर्शन करने के लिए बस सड़ेंगे? मैंने कहा कि मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। एक आचार्य महापुरुष के दर्शनों में कुछ काम ही निभाया। उन्होंने कुछ समय बाद मुझे सूचना दी कि सोपहर की रात जैन बाद का समय ठीक रहेगा।

प्रथम दर्शन

समय प्रवाह बहे मैं उनके साथ उस पञ्चाश में पहुँच गया जिसमें आचार्यजी के प्रवचन हुआ करते थे। मैं आने में उनके साथ प्रवचनी-सा बना हुआ उपस्थित लोगों की पीछे की पंक्ति में एक कोने में जा बैठा। यदि मैं झूठता नहीं तो पूरे आचार्यजी उस समय उच्च स्थायित्व के स्थायिकता की वीरतमस मन्दारी के साथ बातचीत करने में मग्न थे। आचार्यजी की निर्मल स्वच्छ और पवित्र वेद भूषा तथा उनके शरीरों में बेहरे में कुछ प्रभुपुत्र-सा प्रारंभ कील पड़ा। मैं अवस्था में २५ मिनट बैठकर बसा आया। मैंने कोई बातचीत उस समय नहीं की और गहरने की मुझे इच्छा ही हुई। कारण केवल यह था कि मैं उनकी बातचीत में खलल पैदा नहीं करना चाहता था। परन्तु जेने ही उठ कर मैं बसा पूरे आचार्यजी की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि उनकी धारों में मुझे धर लिया हो। फिर भी अवस्था नहीं में लौट आया। वह मे पहले बसत भिन्नता बिना मेरे सामने आया भी बैठा ही बना हुआ है।

जयपुर में प्रवास करने के बाद आचार्यजी का दिल्ली में आगमन हुआ। अनुग्रह-आम्बोजन का सुपाठ दिया जा चुका था। निराला चरित्र-निर्माण के अनुग्रह-आम्बोजन के मन्त्रों को लेकर आचार्यजी अपने मन्त्र के साथ राजधानी पधारे

ने। इसी कारण भाषार्यभी के पधारने की विशेष वर्षा थी। गई दिस्सी होते हुए अपने संघ के साथ भाषार्यभी ने जब बिस्वी-दरबाने की घोर से राजधानी की पुरानी नगरी में प्रवेश किया घोर परिचालन से बाँधी थीक होते हुए आप नया बाजार पहुँचे तो बसक वह बृहत् बेक कर मुग्ध रह गये। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि महाबलि तुलसी के सन्त हस गुन महर्षि पय परिहरि बारि बिहार धब्बो के अनुसार बीर-नीर का मग्नन करने के लिए मानसरोवर से राजहंसो की टोसी राजधानी में प्रवर्तित हुई हो। सचमुच अष्टाचार, बीरबाजारी मुनाफाखोरी भिमाबट तथा धर्मतिवृत्ता के बाटावरण को शुद्ध व पवित्र करने के लिए भाषार्यभी के अनुवृत्त-आन्धोलन का नैतिक उन्देश दूध को दूध और पानी को पानी कर देने वाला ही था।

तीन घोषणाएँ

नयाबाजार में पवर्तक करने के बाद जो पहला प्रवचन हुआ उसके कारण मेरे लिए भाषार्यभी का राजधानी की ऐतिहासिक नगरी में अनुसामन एक प्रलोकी ऐतिहासिक घटना थी। वह प्रवचन मेरे कानों में सदा ही गूँजता रहता है और उसके कुछ शब्द कितनी ही बार उद्धृत करने के कारण मेरे लिए शास्त्रीय वचन के समान महत्त्वपूर्ण बन गये हैं। भाषार्यभी की पहली घोषणा यह थी कि यह ठेरापंच किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं है। यह प्रभु का पंच है। इसीलिए इसके प्रवर्तक भाषार्यभी मिलनबी ने यह कहा कि यह मेरा नहीं प्रभु। ठेरा पंच है। इस घोषणा द्वारा भाषार्यभी ने यह व्यक्त किया कि वे किसी भी प्रकार की सक्ती साम्प्रदायिक जाबना से प्रेरित न होकर, राष्ट्र-वस्थापन तथा मानव-हित की भावना से प्रेरित होकर राजधानी आये हैं।

दूसरी घोषणा भाषार्यभी की यह थी कि मैं अनुवृत्त-आन्धोलन द्वारा उन राष्ट्रीय नेताओं के उस आन्धोलन की बलघासी तथा प्रभावशाली बनाना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय जीवन को ऊँचा उठा कर उसमें पवित्रता का संचार करने में लगे हैं।

इसी प्रकार तीसरी घोषणा भाषार्यभी ने यह की थी कि मैं अपने समस्त साधु-मठ तथा साम्प्रदायिकों को राष्ट्र के नैतिक उन्धान के इस महान् कार्य में सदा सेवा चाहता हूँ।

इन घोषणाओं का स्पष्ट प्रतिप्राय यह था कि जिस नैतिक लक्ष्य-निर्माण के महान् आन्धोलन का सूत्रपात राजस्वान के सरदारसदृश के किया गया था उसको राष्ट्रव्यापी बना देने का प्रथम चक्रव्य करने भाषार्यभी राजधानी पधारेंगे। स्थानीय समाचारपत्रों में इसी कारण भाषार्यभी के अनुसामन का हासिक स्वागत एवं प्रतिमण्डन किया गया। मैं उन दिनों में दैनिक 'भारत-भारत' का सम्पादन करता था। इन घोषणाओं से प्रभावित होकर मैंने 'भारत-भारत' को अनुवृत्त आन्धोलन का प्रमुख पत्र बना दिया और उसके लिए जारी-से जारी लोकापवाद को सहन करते हुए मैं अपने इस पत्र पर प्रतिग रहा।

उपेक्षा उपहास और विरोध

श्रेयासि बहुत विद्वानों की कहावत भाषार्यभी के इस अनुसामन और महान् नैतिक आन्धोलन पर भी भरिताई हुई। आन्धोलन का राजधानी में सूत्रपात होने के साथ ही विरोध का बखरब भी उठ लगा हुआ। ऐसे प्रत्येक आन्धोलन को उपेक्षा उपहास भ्रम और विरोध का शारङ्ग में सामना करना ही पड़ता है। फिर उसके लिए एकमत की सक्ती बीक पड़ती है। अनुवृत्त-आन्धोलन को उपेक्षा और उपहास का इतना सामना नहीं करना पड़ा जितना कि विरोध का। इस विरोधपूर्ण बाटावरण में ही अनुवृत्त-आन्धोलन के प्रथम धसिक भारतीय सम्मेलन का आयोजन बिस्वी में टाउन-हाल के सामने किया गया। न केवल राजधानी में अपितु समस्त देश के कोने-कोने में उसकी प्रतिष्ठापि दूँक उठी। कुछ प्रतिष्ठिया विरोधों ने भी हुई। हमारे देश का कदाचित् ही कोई ऐसा नगर नचा होगा जिसके प्रमुख समाचारपत्रों में अनुवृत्त-आन्धोलन और सम्मेलन की वर्षा प्रमुख रूप से नहीं की गई और उस पर मुख्य लेख नहीं लिखे गये। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा अन्य नगरों के समाचारपत्रों में बड़ी-बड़ी छात्राओं ने आन्धोलन एवं सम्मेलन का स्वागत किया। तब यह भी कि

धर्मनिराकरण और अष्टाचार दूसरे महायुद्ध की देन है और इन कुराहों से सारे ही विश्व का मानव-मामात्र पीड़ित है। यह इनसे मुक्ति पाने के लिए बेचैन है। इसमें भी वही धार्मिक विभीषिका विद्वत् के मानव के चिर पर तीसरे सम्भावित महा युद्ध की काली घटाओं के रूप में झेंझा रही है। तब ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि आचार्यजी में अनुभव-आन्दोलन द्वारा मानव की इस पीड़ा व बेचैनी को ही प्रकट किया हो और उसको दूर करने के लिए एक सुनिश्चित प्रमियाण शुरू किया हो इसीलिए उसका जो विद्वत्प्रापी स्वागत हुआ वह सर्वथा स्वाभाविक था।

सद्यसे बड़ा आक्षेप

इस विद्वत्-प्रापी स्वागत के बावजूब राजधानी के अनेक शत्रुओं में अनुभव-आन्दोलन को सम्यक् एवं भावका से देखा जाता रहा और उसको अविवेकास तथा विरोध की घनी घाटियों में से गुजरना पड़ा। विरोधियों और आलोचकों का सबसे बड़ा आक्षेप यह था कि आचार्यजी एक पक्ष-विरोध के आचार्य हैं और वह पक्ष सचार्थ साम्प्रदायिकता अनुवारता तथा अस्वच्छिन्ना से श्रोत-श्रोत है। आन्दोलन का मूलपात उस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ब्रह्म के लिए किया गया है और उस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने आचार्य को पुजवाने के लिए उसमें सगे हुए हैं। यह भी कहा जाता था कि इन सम्प्रदाय की सारी व्यवस्था अधिनायनवाद पर आधारित है। उसके आचार्य उसके सर्वोच्च स्वतन्त्र अधिनायक हैं। वर्तमान प्रजा तन्त्र-युग में अधिनायकवाद पर आधारित आन्दोलन बड़ा खतरनाक है। इसी प्रकार के तरह-तरह के आरोप व आक्षेप आन्दोलन पर बिदे जाते थे। विचारणीय सम्प्रदाय की मान्यताओं व मर्यादाओं के सम्बन्ध में सङ्कुचित व मर्यादा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार व विरोध करने वाले इसी पक्षपातपूर्ण चरम से अनुभव-आन्दोलन को देखते थे और उस पर मनमाने आरोप व आक्षेप करने में तनिक भी मकोच न करते थे। तरह-तरह के हलपचक छाप कर बटि गए और शीकाप पर बड़े बड़े पोस्टर भी छाप कर बिपकाये गए। विरोध करने वालों ने अरसक विरोध किया और आन्दोलन को हानि पहुँचाने में कुछ भी कसर उठा न रखी।

इस बगड़ार का जो प्रभाव पड़ा उसको प्रकट करने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। कुछ साक्षियों का यह विचार हुआ कि अनुभव-आन्दोलन का परिचय राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद को देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनका यह अनुमान था कि राष्ट्रपतिजी नैतिक नव-निर्माण के महत्त्व को अनुभव करने वाले महापुरुष हैं। उनकी यदि इस नैतिक आन्दोलन का परिचय दिया गया तो अवश्य ही उनकी सहानुभूति प्राप्त की जा सकेगी। श्रीमान् सैठ मोहनलालजी बठोटिया के साम में राष्ट्रपति-संबन्ध गया और उनके निजी सचिव ने चर्चा-वार्ता हुई, तो उनमें स्पष्ट कह दिया कि यह आन्दोलन बिभुद्ध रूप से साम्प्रदायिक है और ऐसे किसी साम्प्रदायिक आन्दोलन के लिए राष्ट्रपति की सहानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने अनुरोध किया कि राष्ट्रपतिजी में एक बार मिलने का प्रयत्न तो आप व परन्तु वे उसके लिए भी सहमत न हुए। यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए यह दिखाते के लिए कि आचार्यजी को राजधानी में प्रारम्भिक दिनों में जैसे विरोध भ्रम उदासीनता तथा प्रतिष्ठा पर स्थितियों में अनुभव-आन्दोलन की नाब को सेना पड़ा। इसके विपरीत जिस भी समय साहस उल्लाह विद्वान तथा निष्ठा से काम लिया गया उसका परिचय इतने में ही मिल जाना चाहिए कि विरोधी आन्दोलन के उत्तर में एक ही हस्त-पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई। एक ही बहस्य समाचारपत्रों को नहीं दिया गया और किसी भी कार्यकर्ता ने अपने किसी भी व्याख्या में उसका उल्लेख तक नहीं किया—प्रतिवाद करना तो बहुत दूर की बात थी। जबकि आचार्यजी ने प्रभाव विरीणन और नियन्त्रण में इन प्रभुर्त्त में ही और धार मय से कार्यकर्ता आन्दोलन के प्रति अपने कर्मव्य-मानव में समझ से तब यह तो प्रयोग ही नहीं की जा सकती थी कि पूज्यजी ने प्रयत्नों में कभी कोई ऐसी चर्चा की जानी। अनुभव-आन्दोलन के अविवेकास में ही कुछ बिन्दु डालने का प्रयत्न किया गया परन्तु सम्पूर्ण अविवेकास में विरोधियों की चर्चा तक नहीं की गई और प्रतिरोध प्रयत्न अविलोप का एक अणु भी नहीं कहा गया। आन्दोलन प्रयत्न सुनिश्चित मार्ग पर अग्राह्य गति में निरन्तर घाते बढ़ता गया।

अधिकारिक सफलता

भाषायधी ने उस प्रश्न विस्ती प्रभाव से राजधानी के कोने-कोने में धनुवत-आन्दोलन का संदेश पूज्यधी ने प्रबन्धों द्वारा पहुँचाया गया और विस्ती से प्रस्थान करने से पूर्व ही उसके प्रभाव के अनुभूत भासार भी चारों ओर घूमने लग गए थे। राजधानी के प्रतिरिक्त भासपास के नयनों में आन्दोलन का सन्देश और भी अधिक तेजी से फैला। यह प्रश्न हो गया कि तपस्या और साधना निरर्थक नहीं जा सकती। विश्वास मिट्टा और श्रद्धा अपना रंग दिखाये बिना नहीं रह सकते। राजात्मक और नव-निर्माणायक प्रवृत्तियों को असफल बनाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाये है असफल नहीं हो सकती। धनुवत-आन्दोलन का १-१२ वष का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कोई भी मोक्ष-कल्याणकारी धर्म कार्य प्रवृत्ति धनवा आन्दोलन असफल नहीं हो सकता। राजधानी की ही दृष्टि से विचार किया जाये तो भाषायधी की प्रत्येक विस्ती-यात्रा पहली की अपेक्षा दूसरी दूसरी की अपेक्षा तीसरी और तीसरी की अपेक्षा चौथी अधिकारिक सफल भाकर्वक और प्रभावशाली रही है। राष्ट्रपति मदन मन्त्रियों की बैठियों प्रभासकीय कार्यसियों और व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थानों एवं सहज के गमी-मूँचों के मुहम्मों में धनुवत-आन्दोलन की मूँच ने एक-सरीला प्रभाव पैदा किया। उसको साम्प्रदायिक बंधा कर धनवा किसी भी धर्म कारण से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उसके प्रभाव को दबाया नहीं जा सका। पिछले बारह वर्षों में पूज्य भाषायधी ने दक्षिण के सिन्धु प्राय सारे ही भाग का पाद बिहार किया है और उसका एकमात्र सत्य नगर-नगर, गाँव-गाँव तथा जन जन तक धनुवत-आन्दोलन के सन्देश को पहुँचाना रहा है। राजस्थान से उठी हुई नैतिक निर्माण की पुकार पहले राजधानी में गूँबी और उसके बाद सारे देश में फैल गई। राजस्थान पञ्जाब मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश कानदेश बम्बई और पूना इसी प्रकार दूसरी दिशा में उत्तरप्रदेश बिहार तथा बंगाल और कलकत्ता की महालयरी में पधारने पर पूज्य भाषायधी का स्वागत तथा अभिनन्दन जिस हार्दिक समारोह के अनुष्ठान में हुआ वह सब धनुवत-आन्दोलन की मोक्षप्रियता उपयोगिता और भाकर्वक शक्ति का ही सूचक है।

मैंने बहुत समीप से पूज्य भाषायधी के व्यक्तित्व की महानता को जानने का सम्मन्त्रे का प्रयत्न किया है। धनुवत-आन्दोलन के साक भी मेरा बहुत निकट-सम्पर्क रहा है। मुझे यह सब प्राप्त है कि पूज्यधी मुझे 'प्रथम धनुवती' कहते हैं। भाषायधी के प्रति मेरी शक्ति और धनुवत-आन्दोलन के प्रति मेरी अनुसन्धित कमी भी क्षीय नहीं पड़ी। भाषायधी के प्रति श्रद्धा और धनुवत-आन्दोलन के प्रति विश्वास और निष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है। महात्मा गांधी ने देश में नैतिक नव निर्माण का जो सिमसिला शुरू किया था उसको भाषायधी के धनुवत-आन्दोलन ने निरन्तर माने ही बनाने का सफल प्रयत्न किया है। वह भी कुछ प्रत्युक्ति नहीं है कि नैतिक नव निर्माण की दृष्टि से पूज्य भाषायधी ने उल्लेखनीय भी अधिक ठेकसी बनाया है। करिब-निर्माण हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या है। उसका हल करने में धनुवत-आन्दोलन जैसी प्रवृत्तियाँ ही प्रभावशाली ढंग से सफल हो सकती हैं। यह एकमत से स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय नेताओं सामाजिक कार्यकर्तियों विभिन्न राजनैतिक बलों के प्रवक्ताओं और मोक्षमत का प्रति निश्चित करने वाले समाचार-पत्रों में एक स्वर से उसके महत्त्व और उपयोगिता को स्वीकार किया है। सच विनोबा का मुँहान और पूज्य भाषायधी का धनुवत-आन्दोलन दोनों का प्रभाव दोनों के पादबिहार के साक-साक गया और अनुना की पुनीत चाराओं की तरह सारे देश में प्रवाहित हो रहा है। दोनों की धनुवतानी सारे देश में एक जैसी मूँच रही है और नीतिन्याय की बनी काशी बटाओं में बिजली की रेखा की तरह चमक रही है। मानव-समाज ऐसे ही सच महा पुरुषों के सब जीवन के साधामय सन्देशों के सहारे जीवित रहता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जब धनुवतों और महा विनाशकारी साधनों के रूप में उसके द्वार पर मृत्यु की लता चर दिया गया है तब ऐसे सच महापुरुषों के धनुवतमय सन्देश की और भी अधिक आवश्यकता है। भाषायधी-शब्द की तुलसी और सच-शब्द की विनोबा इस विनाशकारी युग में सब जीवन के धनुवतमय सन्देश के ही जीवित प्रतीक हैं। जहाँ हैं हम पिछले ऐसे सच महापुरुषों के समकालीन होने और उनके नैतिक नव-निर्माण के धनुवत सन्देश सुनने का भीमाय प्राप्त है।

धनुवत-आन्दोलन के पिछले प्यार-बारह वर्षों का जब मैं महावन्दन करता हूँ तब मुझे सबसे अधिक

प्रासादनिक की आधार दीक्षा पड़ती है—उनमें उन्मेषणीय है—प्राचार्यधी के साधु-संघ का प्राधुनिकीकरण । मेरा धर्मिप्राय यह नहीं है कि साधु-संघ के अनुशासन व्यवस्था प्रबन्ध मर्यादा में कुछ अन्तर न कर दिया गया है । वे तो मेरी दृष्टि में और भी अधिक दृढ़ हुई हैं । उनकी दृढ़ता के बिना तो सारा ही खेल बिगड़ सकता है । इसलिए विधिवता की ओर मैं नम्रता से नहीं कर सकता । मेरा धर्मिप्राय यह है कि प्राचार्यधी के साधु-संघ में अपेक्षाकृत अन्य साधु संघों के सार्वजनिक भावना का पर्याप्तिक मात्रा में संचार हुआ है, और उसकी प्रवृत्तियाँ आधुनिक मात्रा में राष्ट्रीयता की ओर प्राचार्यधी ने जो धोपना पहुँची बार जिसी पधारण पर की थी वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है । उन्होंने अपने साधु संघ को जन-सेवा तथा राष्ट्र-सेवा के लिए प्रवृत्त कर दिया है । एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए । वह यह कि जितने जनोपयोगी साहित्य का निर्माण पिछले दश-व्यारह वर्षों में प्राचार्यधी के साधु-संघ द्वारा किया गया है और जन जागृति तथा नविक चरित्र-निर्माण के लिए जितना प्रचार-कार्य हुआ है वह प्रमाण है । इस बात का कि समय की माँग को पूरा करने में प्राचार्यधी के साधु-संघ ने अनुपूर्व कार्य कर दिया है और देश के समस्त साधुओं के सम्मुख मोक्ष-सेवा तथा जन-जागृति के लिए एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर दिया है । युग की पुकार सुनने वाली संस्थाएँ ही अपने अस्तित्व को सार्वक सिद्ध कर सकती हैं । इसमें तनिक भी मन्देह नहीं कि प्राचार्यधी के वैराग्य साधु-संघ ने अपने अस्तित्व को पूरी तरह सफल एवं मार्मिक सिद्ध कर दिया है ।

तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश !

आशुचरित्तल पण्डित रघुनन्दन क्षर्मा, आयुर्वेदाचार्य

अणुव्रत धान्तिनिदान्तसील रत्न रमोषै कलह विजेतुम् ।
 त्व भारतोष्मां क्रुरप विहार तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश ॥१॥
 त्व भोक्तव्यं सवृक्षो विभासि लोकाग्रकारस्य विनाशनाय ।
 पापाधमैषासि विदग्धमूर्ध्नि प्राज्ञ प्रतीतोऽप्यक्ष कमान् ॥२॥
 विन्तामिना प्रवसिताङ्गमात्रा धान्त सुशीत हृदय रणेपि ।
 दोषैरक्षै रहित भुवन्ति विश्वरा त्वामद्यद्य श्रद्धाङ्गम् ॥३॥
 रत्नोपमानि प्रवरप्रतानि दीनाम दारिद्र्यं हृताय वत्से ।
 विद्वद्भरा त्वा मधुर वदन्तमक्षारदोष जनधि विशन्ति ॥४॥
 महिषया निहृत भोक्तुं सद् दह्यधर्मप्रतभूषिताङ्गम् ।
 अपुत्रभार्यं विजहद् गृह त्वा मन्यामहे गात्रिमगाधवृद्धिम् ॥५॥
 अतोपलब्धाम्बुधिपारयार्त सारम्बता सप्रति सन्निहन्ति ।
 रत्न पाणिनि वा तुलसीमुनि वा दाक्षी सुत वा वदना सुत वा ॥६॥
 साधु स्वदीमान् सम भोग्यवस्तान् एक क्रिया नेक गुरो निवृद्धान् ।
 भीक्ष्य प्रवीणा इह निणयन्ति न साम्प्रदाय न समाजवाङ्म् ॥७॥
 मोतामपि त्वा परितः पठन्त वैनागमान् पूणतया रटन्तम् ।
 दौढोदने प्रयत्नरान् भणन्त स्व-स्व विदुर्विद्वन्निबन्दीषा ॥८॥

सम्प्रति वासव

मुनिभ्यो काममसजी

सुरसमेव सभा तव राजति सुरसभाव सभा मव राजति ।
 त्वमपि संसत्सम्प्रति वासव कुसुहल मम विभ्रति वासव ॥१॥
 यमवलोक्ष्य भवन्तमिवोऽज्ज्वल परिकृत भगण रिक् साधुमि ।
 प्रवकिरन्तमिषामृतधारया सितरुच परमवसिताम्बरे ॥२॥
 कुमुदिनी मुविनी मुविनीरधि रधिपति स्वगृह स्वगृहं प्रति ।
 सुभगवा भगवान् भगवांछया सकल साध्यम साध्यत नाध्यय ॥३॥

निर्वन्द्धो द्वन्द्वमाश्रित

मुनिभ्यो चम्बनमसजी

विनयेन वराविद्या विवेको विद्याया सह ।
 वकारत्रयमावास्यात् समगन्त त्वयि प्रभो ॥१॥
 पाठक पाठकालेय सेव्यमानोसि सेवक ।
 नितीषु स्तारकश्चापि निर्वन्द्धो द्वन्द्वमाश्रित ॥२॥
 वृद्धिर्बुद्धिर्बद्धमानो य श्रमण ध्यमतत्पर ।
 विरोधिषु महावीर संगतास्मात्रयी त्वयि ॥३॥
 पञ्चविंशतिवर्षेषु भ्राम भ्राम भुवस्तले ।
 गुप्त नैवयुगीनस्तद् यत्स्वयोपकृत गणे ॥४॥
 पुनस्त्वमतिजातोसि देव । पुन चतुष्टये ।
 वृत्ति सर्व जनीना यत् समाश्रित्य विराजसे ॥५॥
 भ्रान्त दुर्धममभूत दूरयन् धवलस्वर ।
 धवलस्ते समारोहो विश्व धवलमिष्यति ॥६॥
 स्वय प्रकाशमानोऽसौ धर्मसार्ध प्रवाशयन् ।
 भानुमानिव लोकेऽस्मिन् जयतातुमसी प्रभु ॥७॥

तुलसी वन्दे

श्रीपतीन्द्र विमल श्रीमरो

मन्त्री-वन्द्यैय चक्रेत सिद्धा परिवद्

आचार्यतुलसी वन्द्यैयैतस्वस्वरूपम् ।
 तेरापन्थि महासङ्ग-मन्त्रीबन्धनहेतुकम् ॥१॥
 महावीर महाधर्म-सुधारसप्रदायकम् ॥
 अणुजन प्रचारेण विश्वशुद्धिबिधायकम् ॥२॥

चिरं जयतु श्रीतुलसामुनीन्द्रः

मुनिभी नवरत्नमसजी

ग्रहन त्वमेव भगवन्नुपकारकत्वात् सिद्धोऽपि विश्ववसुधातल आश्रयत्वात्
आचारचिन्तनपटोरनुयायकृच्चोपाय्याय धाम ! मुनि सज्ज्वलसाधकत्वात् ॥१॥
विद्याधिनीविनयधासनशीलशुक्तान् व्यापारिण सरससत्यपथप्रविष्टान्
कर्माधिनारिमनुजान् नयनीति निष्ठान् दुर्बन् चिरं जयतु श्रीतुलसीमुनीन्द्र ॥२॥

न मनुजोऽमनुजोऽईति तत्तुलम्

मुनिभी पुष्कराजजी

सु तुलसी भुवने स्वयम् । प्रियो, न मनुजोऽमनुजोऽईति तत्तुलम् ।
हृत् विधिं सुविधिं धरणागत, प्रकृष्टे हृते च तदापदम् ॥१॥
तदमले कमले चलनेऽधुना सुमनस मनसोपहरनम्
सुमनसा प्रणमन्ऽहमुत्सुक सुसमये ववसे ह्यभिनन्दनम् ॥२॥

निर्मलात्मा यशस्वी

मुनिभी वत्सराजजी

लोकोद्धार समयविदुरः कतु मुद्यद् वचस्वी
स्वारमोद्धार समयविदुरो मित्रमीघो मनस्वी ।
स्वान्मोदभासी गूढमणिनिभ सतपस्वी महस्वी
चेतस्तल्पे ससतु तुलसी निमन्त्रात्मा यशस्वी ॥१॥
को नो विद्यात् धरुणतरणि तीव्र तेज प्रताप
भूम्पाकाशयदुपयवशाद् भासते सप्रकाशम् ।
तोप यात निद्रिणभुवन अन्तिशीघ्र मिरोक्ष्य
धोप यातो जनपथ तत् वेवसे पकराशि ॥२॥
कस्याणाम् दिवि दिनमणि नित्य मुष्णदधरिष्णु
भीर्प्या म्नामा तिरयितु मिमे वारिवाहा यतन्ते ।
पातस्तेषा भवति सरमा पीक्षणीयो विपाक-
थदा स्फीता भवति भुवन आस्वतां तद् विरायात् ॥३॥

कोपि विलक्षणात्मा

मुनिभी बृगरमजो

प्राचायवयैपदमाप्य सुशान्तिषु निमग्न्य तत्त्वसुमणीनुपगम्य पूज्य ।
 श्रीमान् स्वयं समभवत् कृतवांस्य सङ्घं विष्णुर्भवानजनि कोपि विलक्षणात्मा ॥१॥
 योगात्मवत् वैदिकं ब्रह्मवत् किम् व्याप्तं त्रिसोके सुयथा स्त्वदीयम् ।
 तेषां तु बाधाऽनुपलब्धिमात्रात् प्रत्यक्षतस्ते मुपय प्रसिद्धि ॥२॥
 भस्त कदा याति कदा ह्युदेति न ज्ञानमाप्नाति जनस्तवान्तिने ।
 वशेषिक मुक्तिपथं समपयन् वशेषिक कोपि विलक्षणा ममान् ॥३॥
 प्रत्यक्षसिद्धान् सुगुणास्त्वदीयान्, मीमांसका नव विलोकयन्ति ।
 गुणा न संतीति मत् मत् यत् सत्येपि सूर्ये अनुपाशक्य यथा ॥४॥
 प्रतिभया चकित जगतीतल मधुरया सुगिरा तुपिता नरा ।
 तमभिनन्दितवान् धवलोत्सवे गुह्वर सुलसी मुनि डुंगर ॥५॥

•

निरन्तरायं पदमाप्नुकाम

मुनिभी बृगरमजो

कस्याणकाक्षिन् सुकृतिन् प्रयोगिन् कृतिन् प्रयोगिन् सुलसीमुनीष ।
 सर्वान् सदा पाहि निरन्तराय निरन्तराय पदमाप्नुकाम ॥१॥
 जीयाच्चिरं विषवदिनेष्वतेजो दिनेष्वतेजोपि भवेदधीयम् ।
 गतागतिप्रज्ञं समागमज्ञं, समागमज्ञं स्वितथिन् मुमुक्षो ॥२॥

•

वन्द्यो न केषां भवेत् ?

श्री विद्याचर श्वास्त्री एम० ए०

राष्ट्रे नित्यमण्डिताविषु जनान् समोजयन् पावयन्
 भ्रष्टाचारतमं सदा स्वविषयात् सोऽमूलमुच्छेदयन् ।
 तत्तच्छास्त्रमयाविश्वोभनपरं शिष्यप्रदेशागमं
 धानार्यस्तुलसी समाधिनकरो बन्धो न केषां भवेत् ॥१॥
 रत्नं भारतसंस्कृते मुनिवरो मान्यो मनस्वी महाम्
 नेता कोऽपि कृती स्वर्णभयससा सर्वा दिशः पूरयन् ।
 मध्येऽस्मिन् धवले महोत्सवदिने विभ्राजमानोऽधिकम्
 धानार्यस्तुलसी विलक्षणमतिर्भावोऽभिर्महोत्सवे ॥२॥

•

निष्ठाशील शिक्षक

मुनिभी बुलाबन्धजी

धार्मिकों तुमही केवल भारत में ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ में क्वालि प्राप्ति महापुरुष हैं। इसमें उनके मौनिक विचार और उन पर पूर्ण निष्ठा ही मुख्य कारण है। जैन परम्परा में एक बड़े सब के अविनाशक होन के कारण उन्हें अपने मन में बिछा और प्रचार-काय में मनबरोल रख रहना पड़ता है। जैन साधुओं के लिए नियमानुसार निरन्तर एक स्थान में रहना या निविड है ही फिर भी वे साधारण एक लक्ष में एक महीने तक और आनुमति की स्थिति में या एक क्षण में बार महीने तक रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे भूमते रहते हैं। विष्णु धार्मिकों इससे भी कुछ आगे बढ़े और उन्होंने एक वैद्यव्यापी यात्रा प्रारम्भ की। इन कुछ वर्षों में उन्होंने करीब १५-१६ हजार मील की यात्रा की हाँ या कोई धार्मिक की बात नहीं। मुजरात महाराष्ट्र मध्यप्रदेश राजस्थान पंजाब उत्तरप्रदेश बिहार, बंगाल आदि अनेक प्रांतों में भूम भूम कर उन्होंने जनता में नैतिकता की मध्याम जगाई। यह सब काम आनुमति के अतिरिक्त निरन्तर बिहार करते रहने पर ही बन पाया है। यदि एक-एक मील में महीने-महीने में रहते तो इस प्रकार एक वैद्यव्यापी यात्रा कभी सम्भव नहीं थी।

पैसल बिहार करते हुए भी उन्होंने अपने सब में बिछा की एक मन्वाजिनी बहाया है। यह उनकी एक निष्ठा का फल है। प्रातः और रात्रि दोनों समय बिहार करते रहना और उसके साथ-साथ अध्ययन-काय भी आसू रखना यह एक अनहोनी-सी बात समझी है। दिन-अरब १५-१६ मील चलने के पश्चात् रात्रि की क्या क्या हंगी है, यह तो सब विचार है ही। इसके उपरान्त भी धार्मिकों अपनी शिष्य मण्डली को विद्या में पढ़ने की सेवा में अध्ययन रत रहते थे। साधु-जन भी इस समय धर्ममत्त मनोवाग के साथ अध्ययन कार्य में लग्न रहते थे। कभी-कभी जब धार्मिकों एक निष्ठ हाकर अपने शिष्य समुदाय का अध्ययन करता तो प्राचीन महर्षि-मुनियों की आदृष्टि होती थी। धार्मिकों अनेक वर्षों में व्यस्त होते हुए भी अपने शिष्यों को सत्सुत-व्याकरण अनेक निष्ठान्त साहित्य आदि-अनेक कठिन विषयों का अध्ययन कराने में पूर्ण रुचि रखते हैं।

इन प्रकार धार्मिकों प्रकार के अध्ययन-परम्परा को प्राण बढाने के लिए एक परीक्षाक्रम भी बनाया। साम्य बोधोत्तर और योग्यता यह एक परीक्षा क्रम है। बोध में तीन वर्ष साध्यतर में बोध और योग्यता में बोध इस प्रकार सात वर्ष का यह धार्मिक शिक्षा क्रम है। इस परीक्षाक्रम में अध्ययनार्थ बुद्ध बौद्ध और जैन धर्म के ग्रन्थ भी लिए गए हैं। उदाहरणार्थ—गीता महामारण अम्यय आदि-आदि।

इस परीक्षा क्रम के ऊपर भी एक 'अन्य नाम' परीक्षा है जो कि अनेक निष्ठान्त व्याकरण आदि विषयों की विषय में विरोध होने की इच्छा रखने वाला वे अपना है। उपयुक्त बिहारों की कठिनाई के बावजूद भी अनेक साधु-महा ने इस परीक्षा क्रम में परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की है।

अन्त में यह सेवा आज तो धार्मिकों के साम्प्रदायिक जीवन का यह अध्ययन काय विषय भी बिचार्य में बन गयी कहा जा सकता है। इसका यदि हम एक जनता-धरणा विरलविचार्य भी कहें तो कोई चमत्कृत नहीं होगी। एक स्थान पर यह एक अध्ययन-व्यापन होना बड़ा गरम है किन्तु इस प्रकार सामानुपाय भूमते हुए इस काय में वक्षता प्राप्त कर लेना एक ठीकी गीर है। यह एक धार्मिकों जैसी तप-पूत धार्मिकों की प्रणाली का ही भूतन है। अम्यय धार्मिक हम देख रहे हैं कि अनेकानेक मुनिधार्मिक प्रभोमता वे बावजूद भी धार्मिकों के बिचारों में या अध्ययन करने हैं, यह विषय में

सिखा हुआ नहीं है। साधुओं ने जिस प्रकार आचार्य प्रवर के इस तारिखक अध्ययनक्रम को सफल बनान के लिए प्राणप्रश्र से चेष्टा की उसी प्रकार साध्वी समाज में भी दत्तचित्त होकर ज्ञान प्राप्ति में कोई कमी नहीं रखी। फलतः उनके साधु सत सङ्कट प्राकृत हिन्दी बगला गुजरती मराठी बल्कि अनेकी मारबाड़ी आदि अनेको भाषाओं के प्रभावशाली पवित्र बन।

आचार्यजी के साधु समाज में प्रायः अनेक साधु संस्कृत व हिन्दी के साधु कवि हैं। अनेक साधु-साध्वियाँ कविता लिखने में सिद्धहस्त हैं। अनेक साधु गद्य-पद्य के लेखक हैं। उनके कुछ साधुओं ने संस्कृत हिन्दी व प्राकृत की नवीन व्याकरणों की भी रचना की है। उदाहरणार्थ—विशुद्धव्यानुशासनमहाव्याकरण कामूकौमुदी तुलसी प्रसाद तुलसी मजरी व शिव हिन्दी व्याकरण आदि। अनेक साधु तारिखक ग्रन्थों के लेखक व अनुशीलक बने। अनेक साधु भवजान विद्या के पारंगत भी बने। जिनमें कुछ शतावधानी पञ्चशतावधानी सहस्रावधानी और साधसहस्रावधानी भी हैं। इस प्रकार आचार्य प्रवर की उत्साहवादिनी प्रेरणा पावर अनेक साधु उच्चकोटि के विद्वान् बने। पारस मोहो की कल्पन बनाता है 'पारस' नहीं बल्कि आचार्यजी अपने अनेक शिष्यों को अपने समकक्ष लाये। आचार्यजी ने यह एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वे विद्याध्ययन कराने के लिए किसी के भी साथ सकीर्णता का बरताव नहीं करते। आचार्य प्रवर ने अपने कुछ शिष्यों को जैन-विद्वत्पणों के शोधकार्य में भी जोता। बड़ कार्य इतनी यात्राओं के होते हुए भी सुखाद रूप से चल रहा है। जहाँ पर प्रचार, पर्यटन जन-सम्पर्क अध्ययन अध्यापन आदि अनेक कार्य साथ-साथ चल रहे हों वहाँ सब कार्यों की गति स्वभावतः ही मजबूत होती है। किन्तु आचार्यप्रवर के बचनों में न जान कोन-सी दृष्टान्त दानित मरी हुई है कि उनके शान्तिधर्म से बसने वाले अनेक काल उसी तीव्र गति से चल रहे हैं। अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था में भी उनका एक भी क्षणिक पलन-मालन के परिधम से पीछे नहीं हटता।

आचार्यजी के कला पर सब के गुह्यतर बाधित का भार है। अतः उन्हें अध्ययन कार्यों के लिए अवकाश मिल पाना आसान नहीं है। फिर भी वे व्याख्यान प्रचार, वाचपीठ चर्चा आदि अनेकानेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वेदापन सम्प्रदाय की प्रगाथी के अनुसार छोटे-छोटे और बड़े-छोटे सारे कार्य उनकी भी आत्मा के अनुसार सम्पादित होते हैं। अतः इन छोटे-छोटे कार्यों में भी उन्हें ही ध्यान बढाना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक समय में वे कार्यों से 'साधन मात्र' में आबद्ध से गीते मन की तरह चिरे रहते हैं। कुछ-बार बड़े से लेकर रात को भी बज तक वे ध्यात्म उत्साहपूर्वक अपने एक-एक कार्य के लिए सबन रहते हैं। यहाँ तक कि वे अपने नियोजित कार्यों के लिए कभी-कभी सोनन को भी गीत कर देते हैं। चर्चा प्रस्नोत्तर अध्ययन अध्यापन आदि कार्य करते समय ही वे अपने-आपको भ्रम से ही बाधे हैं। चर्चा वातां व प्रस्नोत्तर के कारण रात को कभी-कभी ग्यारह ब बारह बज तक जागते रहते हैं। उपर पवित्रम उचित साधुधर्म की स्वाध्याय व पढाने के लिए वे नियमित रूप से चार बजे उठते हैं। इस प्रकार उनकी एननिष्ठा ने साधु समाज को जो विद्या की एक अमावशक्ति दी है वह अनुजनीय है।

बिहार, बंगाल उत्तरप्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र आदि अनेक देशों में आचार्यजी के अनुयायी लोग रहते हैं। वे लोग सहसा ही नहीं प्रपितु माओ की संख्या में हैं। वे लोग भी तारिखक और सव्यवहारिक ज्ञान से बनिष्ठ न रहे जाएं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उपर्युक्त प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक गाँव व नगर में अपने साधु-साध्वीपथ के हल भेज कर उन्हें भी ज्ञानार्जन करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार लोगों को तारिखक ज्ञान की अवधि कटने के लिए आचार्यप्रवर ने एक नई विद्या दी। इसका भी एक परीक्षाक्रम निर्धारित किया गया। कलकत्ता वेदापनी महा समा द्वारा प्रतिवर्ष इस परीक्षाक्रम में अध्ययन करने वालों की परीक्षा भी जाती है। सहस्रों वालक बालिकाएँ व तरुण इसमें अध्ययन कर अपने ज्ञानाकुर को विवर्धित करने में यत्नर होते हैं।

आचार्यप्रवर आचार के क्षेत्र में जितने निष्पटील आचार्य विचार के क्षेत्र में जितने निष्पटील विचारण सव्यवहार के क्षेत्र में जितने सव्यवहारी और चर्चा के क्षेत्र में जितने चर्चावादी हैं उससे ही जितना क्षेत्र में एक निष्पटील शिक्षक भी है। वेदापन सब में पात्र जो अपर्याधित वैश्वलिक प्रगति देख रहे हैं उसका साथ-साथ उसी एक उदात्त निष्पटील आत्मा को है, जिसने अपना अधुन्य समय देकर अनुविषय मन्त्र को आगे लाते वा प्रयत्न किया है।

आठजनेय तुलसी

प्राचार्य सुगमकिशोर
विज्ञान-मंत्री उत्तरप्रदेश सरकार

सजीवन बिद्या का रहस्य

मानव विचार मगन और मन्त्रन म घनकानक मक्किया का पत्र है। वह अपने जीवन की साधना द्वारा नितान्त उग्ग्वन बना सकता है। जैसे ठो प्राचीमान म सिद्धत्व और बुद्धत्व जैसे गुणा की उपमन्त्रि की सम्भावनाएँ हैं किन्तु वे अपनी सारीरिक एवं मानसिक दुबलताओं के कारण इसमें महत्व की हृष्यमम करने म बहुत कम क्षमता रखते हैं। मानव के अनाया अन्व प्राणिमा का यह दुर्भाग्य है कि वे उसकी भाँति अपने हिनाहित व कुर्याहृत्य को परख नहीं सकते। बिबकबुद्धि का उनम अभाव है। इन भाँति केवल मानव ही एक ऐसा विचारणीय एवं मननणीय प्राणी है जिसम अपने हित-अहित और हृत्य-अहृत्य को परखने की अद्भुत क्षमता पायी जाती है। मानव ही अपने जीवन की मजीवन बिद्या के रहस्य को समझ सकता है।

यह सब होते हुए भी आज परिस्थिति कुछ अन्व-सी नजर आती है। किसी कारणवश आज मानव की वह अनाया-अन्व मन्त्र पत्र गई है। यही मूलभूत कारण है जिसम वह स्वाध म अन्वा होकर अनेकिकता की ओर अग्रसर हुआ गया है। उसके जीवन म सार्विकता की कमी हुई रही है और अवाञ्छनीय तरव बर बरने लगी है। मानव मानव म बिबकान की भावना का हान हो रहा है। वह वृत्ता के अधिवारा की परवाह नहीं करता। ऐसी स्थिति म उसके बिबक को अमान का कोई उपनम चाहिए। अनेकिकता की अ्याधि को स्वाहा करने क लिए कोई अमोष औपधि चाहिए।

मानव की वह सुपुत्र अैतना तभी पमर्जामुत हो सकती है जब उसम अरिज का बल हो। उसके प्रत्येक काय म अहिंसा व नैतिकता की पुट हो। जगद्वध आचार्यजी तुलसी द्वारा प्रवर्तित अमृवत-आन्वोत्तम इस बिद्या म एक अमिनव प्रामम कर रहा है। वह अमृजान्त मानव-समाज की नैतिकता की कुराक वे रहा है और उसे एक बिद्या-अदन देता है। अमृवत आन्वोत्तम वास्तव म एक ऐसे समाज की रचना करता चाहता है जिसम अिलावत औरवाजारी वृत्ताचार अनाचार, वेई मानी अी वृत्ता और स्वाधायिता अ्याधि का पूर्ण रूप स अन्त हो जाय तथा मानव अीतान् सञ्चरिज व अद्भुत सम्पन्न हो।

एक रचनात्मक अमृजान्त

प्राचार्यजी तुलसी ने समस्त मानव समाज का मीठी अम और सद्भावना का सन्देश ऐसे समय मे दिया है जबकि उन उसकी परम आह्वयकता थी। भारतवर्ष के गाँव-गाँव म वैदेश अम-अम कर प्राचार्यजी न जनता को यह बताया कि उनके बिबारा की यह अिबेनी जिस प्रकार मानव-समाज का अम्याण कर सकती है। महारत्न गांधी ने जिस समय अहिंसा व अस पर स्वराज्य बिसाने का अकन दिया का तम अधिवासा कोषो ने यह सांभा था कि क्या गांधीजी अपने सम्पूर्ण जीवन म भी यह कर बिबाने म सफल होंगे। उन्हां आमोचनो की परवाह न करने हुए अपनी प्रामम जारी रखा और अन्त म परमअना की अविषो पुराणी अैदियाँ साइ फली। जिस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा व अस का आधम लिया गया उमी प्रकार उनकी रता के लिए भी अहिंसा और सन्ध का ही आधम अैना होगा। इन गुणा को बिबठिन करने की आह्वयकता है। अमृजान्त-आन्वानन इस बिद्या म एक स्पृहणीय प्रामम है। यह हमारे नौमाय और उग्ग्वन

मरिच्य का सूचक है। राजस्थान की लघुभूमि से निम्न प्रायः यह धान्योत्पन्न केवल भारतवर्ष की ही चार सीधारी में सीधित नहीं रहा है बल्कि विदेशों में भी इसकी बर्बाद होनी लगी है। वास्तव में यह एक रचनात्मक अनुष्ठान है। अपने जीवन-काल के विगत सगम्य बारह वर्षों में इस धान्योत्पन्न के अन्तर्गत विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास हुआ है और उनमें आध्यात्मिक सफलता भी मिली है। संक्षेप में यह धान्योत्पन्न जन-जीवन का परिमार्जन चाहता है। जहाँ वह नैतिक पठन की ओर बाँटे हुए मानव को नैतिक नव-जागरण की प्रेरणा देता है वहाँ वह मनोमालिन्य बेमनस्य व संघर्ष की ओर बाँटे हुए मानव-समाज को मीठी की बात भी कहता है। वास्तव में यह धान्योत्पन्न एक विचार काष्ठ है। यह मनुष्य को धार्मिक से अन्त तक जकड़ता नहीं। इसका काम विचारों में स्वच्छता ला देना है। निःसन्देह यह उपजम सभी धर्मों में विचार-उत्पत्ति का पोषक है और इसके प्रवर्तक जनका आचार्यजी तुलसी सब के लिए बन्दीय है क्योंकि उन्होंने एक सम्प्रदाय-विशेष के अधिष्ठाता होते हुए भी साम्प्रदायिक भावनाओं से परे रहे मानव-मात्र को धर्म प्रस्था का नवनीत विकास कर जीवन-सहिष्णु के रूप में अनुष्ठान-धान्योत्पन्न का अनुपम पाठ्य दिया है जिसका उपयोग कर वह (मानव) अपने जीवन को तो धार्मिक ढंग से बिता ही सकता है पर साध-ही-साध दूसरों के लिए भी वह सुविधाशील बन सकता है।

ऐसे कल्याणकारी महापुरुष के चरणों में मानव का शीघ्र स्वयं ही भूक जाता है और उसकी हृत्तवी से स्वतः ही यह भावना मुक्त हो उठती है कि ऐसा अनुपुष्प सचिवों तक मानव-मात्र का पथ प्रदर्शन करता रहे और अपने आध्यात्मिक बल से भूविज्ञान नैतिकता में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए सजीवनी का प्रवर्तारण कर आरम्भ करे।

आचार्यजी तुलसी के आचार्य काल एवं सार्वजनिक सेवाकाल के पञ्चीस वर्ष पूर्ण होने पर उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रकट करता हूँ। इन पञ्चीस वर्षों के सेवाकाल में अनुष्ठान-धान्योत्पन्न को जो बल प्राप्त हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। हम सबकी यही कामना है कि उस बहुमुखी व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय चरित्र पुनर्निर्माण के कार्य में उनका नेतृत्व हमें सर्वदा प्राप्त होना रहे। इस शुभ अवसर पर मैं अनुष्ठान-धान्योत्पन्न के प्रवर्तक आचार्यजी तुलसी को अपनी विनम्र अभिवादन प्रार्थना करता हूँ।

तरुण तपस्वी आचार्यश्री तुलसी

श्रीमती बिनेशमणिनी डालमिया, एम० ए०

आचार्यश्री तुलसी अभिनवम-ग्रन्थ में मुझे भी कुछ शिक्षण के लिए प्रामाणिक किया गया पर मैं क्या मित्र ? जिनको हम इतनी निश्चिन्ता से पामते हैं, उनके बारे में कुछ कहना उतना ही कठिन है जितना प्रमुख प्रश्नों के द्वारा ज्ञान को सीमा-बद्ध करना ।

मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ । कई बार सोचा भी था कि मैं सुविधा से उनके बारे में अपनी अनुसूचितियाँ लिखूँगी । उनके व्यक्तित्व को जितनी निश्चिन्ता से देखा उतना ही निश्चिन्ता हुआ पाया । उस-समय में वे इतने विख्यात थे कि तुलसीदास प्रसिद्ध थे । उनकी तपश्चर्या में भी और छरीर की सम्पूर्ण शक्ति और भाव्यात्मिकता के उत्साहुर गुरु की विषय वृत्ति से छिप न सके और वे इस जीवन मरण के उत्पत्तिकारी चुन लिये गए । इन्होंने प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा करत हुए, सम्पूर्ण व्यक्तित्व को मौलिकता का एक गया रूप दिया । यारे मरण की बल-बुद्धि और ज्ञान को इनका एक तपश्चर्या और आत्म-बुद्धि का मुगम मार्ग बतलात हुए, सबीर्णता के बन्धन को काटते हुए, शान्ति-स्वाध्याय का सन्तुष्ट म आन बढ़े । जल-समूह में इनका स्वागत किया और तब इनका सबा-लोभ शीघ्र ही काँटों की तरह बिस्तृत हो गया । आचार्यश्री तुलसी ने मानव इतिहास की परम्पराओं पर ही बल नहीं दिया बल्कि व्यक्ति और समय की प्रासंगिकताओं को समझ उसके अनुगम ही अपने उपदेशों को मोड़ा । सब के स्वतन्त्र व्यक्तित्व और वैशिष्ट्य का निर्वाह करत हुए साम्प्रदायिक भेदों को हटाने का भीमार्ग प्रयत्न किया ।

मन्य ग्रहिणा प्रत्यय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जीवन-व्यवहार की मूल शक्ति मानन बात इस सच के मूल पर क उपदेशों में जलना-साधन है । आज के विश्व की इस विषय परिस्थिति में जब सबा का स्थान स्वार्थ न विचारों का सम्बन्ध ने स्तह और भेदों का स्थान गुणा में ले लिया है, तब इन्होंने सगवान् महोदय की ग्रहिणा-नीति का हर व्यक्ति में समन्वय करत हुए नय वृत्ति-विकास से एक नई वृत्ति-विकास की ।

मानव का सब नहीं मानव बनाने का इनका गम्भीर प्रयत्न बिना किसी फल और कीर्ति की आकांक्षा के निरन्तर चलता है । इनका अपने जीवन प्रयत्न सबा के लिए कोई आर्थिक साधन नहीं जुटान पड़ते । बिना किसी प्रति प्रतिष्ठा की भावना में प्रभावित हुए अपने कार्यो को रचनात्मक रूप देने रहते हैं । पर और प्रयत्न की भावना से उपराम होकर ये मानव की समग्रिणा द्वारा प्रीति को नैतिक हस्त से जोतते हैं । प्रेम और बर्न के बीजों को बोते हैं । शास्त्रों के निबुद्ध हुए धर्म में उन्हें सीखते हैं । शास्त्र की तरह उसकी रचनाओं करते हैं, यही उनके व्यक्तित्व और सफलता की कड़ी है । यही इन पत्र का मुख्यतम इतिवृत्त है कि इतने आठे बाल में बिज्ञान और विनाश की इस बचसमानी बेसा में भी समाज में इन्होंने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है ।

मन्य और प्रामों में प्रेम कर छाया पानी शीत आनन्द प्रादि आनन्द सहाय कर मोर-वर्षाग करले हैं । जीवन की सफलता के सम्पूर्ण मन्त्र इस अनुग्रह का है । इन ग्रहिणा के शेरुन में एक सन्त आत्मा पहना कर सोना के सामन रखा । गुणवत्ता के सम्पूर्ण मन्त्र का यह सन्त आनन्द म उदा और इष्टमान और परलोभ के द्वार पर प्रकाश बना ।

जब आचार्यश्री पञ्चासन की तरह एक मुगम आनन्द में बैठते हैं तो उनके पारदर्शी व्यक्ति विस्तारित बना न बिना आनन्द और भीरव शान्ति का जीवन बना है । उनकी बाणी में विद्वान् मार्गिकता और मध्य आन का एक प्रकार-सा रखा है, जिस सब-साधारण भी सहज ही ग्रहण कर सकता है । जीवन को सुन्दर बनाने के लिए इनके

पास पर्याप्त सामग्री है।

मैं इतना कुछ जानते हुए भी इस धर्म के गुरु तत्त्वों को ध्यान तक हृदयगम नहीं कर सकी हूँ। क्योंकि इन्होंने अपने आपको इतना विश्वास बना लिया है कि इनको खान सेना ही इनके आदेशों की सटीक समझ सेना है, क्योंकि ये ही इनकी सत्यता के साकार प्रतीक हैं। बैसे या सारे ही धर्म-पक्ष बड़े बठिन और ऊँच-जाबड हैं। परन्तु इस पक्ष के पक्षिक तो जाँड़े की सीली पार पर ही बसते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों का पूर्ण आत्म-समर्पण और उनके व्यक्तित्व इस तरह तपस्वी के आदेशों में इस तरह समा जाते हैं जैसे बृहस्पति का स्तुति-यात्र इन्द्र में समा जाता है।

त्याग की बेदी पर कर्षों का होम करने के बाद भी ये बड़े कर्मठ हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इनके श्राव बंधे हुए होते हैं। काम की धन्यता में विश्वास करते हुए भी इनका पक्षार्थपक्ष का हिसाब उसी तरह होता है जसा धन्यता-बला में बन्धक की बूझाव का। इनके जीवन की कोई मिसल या मसला दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता। सारे दिन की आभाषना करने के बाद इनका मानस-पटल उस गहरे जलाशय-सा भासूम होता है, जिसकी तरंग बिभीत हो गई हों—बाहू हीन भाव्य।

इस धार्मिक फिरक के छला ने अपने-आपको धार्मिक प्रसोभन से इतना ऊपर उठा रखा है कि धर्म के अपूर्ण युग में ये अपनी कठिन मर्यादाओं से बंधे हुए जीते बचे हैं ?

त्याग और तप की प्रतिमूर्ति ये आचार्य और सूर्य की धमी हैं जेट को निराशने वाला इनका धर्म धर्म और धर्म का ज्ञान कराने में समर्थ हैं।

चरैवेति चरैवेति की साकार प्रतिमा

श्री भानन्द विद्यासकार

सहस्रपादक—नवभारत टाइम्स दिल्ली

'चरैवेति' का प्रादि धीर सम्भवतः अन्तिम प्रयोग एतरेय ब्राह्मण के शुन शेष उपाख्यान में हुआ है। उसमें इस के मुक्त से राजपुत्र रोहित को यह उपदेश दिलाया गया है कि 'यद्यपि सुयस्य धेनोर्वाचं यो न तन्मयते चरन्'। चरयति चरैवेति। इसका प्रर्थ है—हिरोहित ! तू भूम के धम को देख। वह चलते हुए कभी घासस्प नहीं करता। इसलिए तू चलता ही रह चलता ही रह। यहाँ 'चलता ही रह' का निगूढार्थ है कि 'तू जीवन में निरन्तर धम करता रह'। इन्द्र ने इस प्रकरण में भूम का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसमें सुन्दर धीर सत्य धर्म कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस समस्त ब्राह्मण में भूम ही सम्भवतः एक ऐसा आसमान एक विश्व कल्याणकर पिण्ड है, जिसने सृष्टि के धारम्भ में अपनी जिस प्रादि अनन्त शाना का प्रारम्भ किया है, वह आज भी निरन्तर जारी है। इस ब्राह्मण में गणिमान पिण्ड धीर भी हैं परन्तु जो गति पृथ्वी पर जीवन की जगह तथा प्राणिमान में प्राप्त की सर्वक है उसका कोई सूत्र ही है। वह भूम कभी नहीं चलता। अपने अन्तरीय पक्ष पर अनासन्न भाव से वह निरन्तर चरिमान है। धम का एक अनुसनीय प्रतीक है वह। 'चरैवेति' अपने सम्पूर्ण रूप में उसी में साकार हुआ है।

जीवन की ओष्ठ उपलब्धि

भूम के लिए जो सत्य है, वह इस भूम में इस पृथ्वी पर प्राचार्यभी तुमसी के लिए ही सत्य है। जोधपुर-स्थित साहू नगर के एक सामान्य परिवार में अन्य प्राप्त यह पुष्प शारीरिक वृष्टि में यत्ने ही भूम की तरह विद्याम एव भास मान में हो परन्तु उसका जो अन्तर्मग धीर प्रखर बुद्धि है उसकी तुमना भूम में सहज ही की जा सकती है। उसके मान सिद्ध उद्योगि-पिण्ड में अपने सैन्य-जाल में अतृप्तकारी विरला का जो विकिरण धारम्भ किया है उसका कोई प्रभु नहीं है। वह अचिराम जारी है। शैतिव्य धरीर जरा-मरण धीर वनाति-धर्मा है किन्तु प्राचार्यभी तुमसी ने अचिराम धम से यह सिद्ध कर दिया है कि जाल-जम के अनुसार जरा-मरण उन्हु अपने ही प्राणसाग्न कर में परन्तु वनाति उन्हे धावन्वीचन स्पर्ध नहीं करेगी। जीवन में यह चितनी बड़ी व ओष्ठ उपलब्धि है। चितना महान् आवर्ष है उस मानव समाज के लिए, जिसका शैतिव्य धीर प्राध्यात्मिक कल्याण भी इसमें ही निहित है—नामाध्यात्म धीररति।

भाग्य धीर धम शोना ही मानव की अगमोल निधि हैं। इनमें से एक सहज प्राप्त है धीर वृत्ति यत्न-साध्य। भाग्य भी महिमा मसार में चितनी ही वृत्तिगोचर होती हो धीर भाग्य फलित सर्वत्र पर मानव का विनाश ही प्रायश्च विद्यास हो परन्तु धम की जो गरिमा है उसकी तुमना उसमें नहीं की जा सकती। भाग्य तो परोपजीवी है धीर धम भाग्य का निर्माता। यह धम का ही प्रताप है जिससे करनी अस्पृश्यता छोटी है धीर मनुज महिमा को प्राप्त होता है। समार में जो कुछ भूम-समुद्धि वृत्तिगोचर है उसके पीछे यदि कोई सर्वक धर्म है तो वह धम ही है। नितास्त नन्य जीवन में उन्नति धीर विद्यास के जिन स्वर्ण मालर पर मानव धाम राधा है वह धम की महिमा का ही स्वय-भापी प्रतीक है। जिस धम में इतनी फलित हो धीर जो भूम की तरह उस धर्म का सागर हो उसमें अधिका 'चरैवेति' की साकार प्रतिमा धम जीवन हो सरता है ? प्राचार्यभी तुमसी ने अपने धम तर के जीवन में यह सिद्ध कर दिया है कि धम ही जीवन का साग है धीर धम में ही मानव की मुक्ति निहित है।

आचार्यजी तुलसी ने अपने बाल्यकाल से जा ग्रन्थक अध्ययन किया है। उसके बी रूप है—ज्ञान प्राप्ति और बल बन्धाव। बालक तुलसी जब बच बच के भी नहीं थे। तभी से ज्ञानार्जन की दुर्बलनीय अभिसाया उनमें विद्यमान थी। अपने बाल्यकाल के संस्मरणों में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है—“अध्ययन में मेरी सदा से बड़ी रुचि रही। किसी भी पाठ को अच्छेतरफ़ कर लेने की मेरी आदत थी। बच्य-सम्बन्धी अनेक पाठ मैंने वचनपत्र में ही अच्छेतरफ़ कर लिये थे। अध्ययन के प्रति उनकी तीव्र साधना और अध्ययन का ही यह परिणाम था कि प्यारह बच्य की अध्ययन में ठेकापत्र में बीसित होने के बाद दो बच्य की अध्यापन में ही इतने पारंगत हो गए कि उन्होंने अध्ययन साधना का अध्यापन प्रारम्भ कर दिया। उनकी यह ज्ञान-यात्रा केवल अपने लिए नहीं। अधिपति ब्रह्मरूपों के लिए भी थी। निरन्तर अध्ययन के परिणामस्वरूप वे स्वयं ही सम्पूर्ण और प्राकृत के प्रभाव पश्चात् हो ही गए, अधिपति उन्होंने एक ऐसी शिष्य-परम्परा की स्थापना भी की जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण उत्पत्ति की है। उनमें से अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्थाननामा लेखक श्रेष्ठ कवि तथा गणित और प्राकृत के प्रभावपूर्ण उत्पत्ति विद्वान् हैं।

आचार्यजी की व्युत्पत्ति-शक्ति तो प्रबल एवं सहजसाही है ही। परन्तु उनकी जिज्ञासा पर साक्षात् सम्बन्धी के रूप में जो बीन द्वारा ज्ञान विद्यमान है वे उठते-बैठते निरन्तर उनके अध्ययन-परायण का ही परिणाम है। उनमें जो बलित और बुद्धि बलित प्रकट हुआ है। उसके पीछे अध्ययन की कितनी शक्ति छिपी है। इसका अनुमान सहज ही नहीं लगाया जा सकता। ब्रह्म महर्षि से लेकर राजा के वर वर तक का उनका समस्त समय ज्ञानार्जन और ज्ञान-दान में ही बीतता है। भगवान् महावीर के ‘एक क्षण को भी व्यर्थ न पड़ा’ के आदर्श को उन्होंने साक्षात् अपने जीवन में उतारा है। स्वयं की चिन्ता न कर सदा दूसरों की चिन्ता की है। वे प्रायः कहा करते हैं कि ‘दूसरों को समय देना अपने को समय देने के समान है। मैं अपने को दूसरा मैं भिन्न नहीं मानता। जिस पुरुष की समय और धन के प्रति यह भावना हो और जो स्वयं ज्ञान का गोमुख होकर ज्ञान की आहुति बहा रहा हो। उस अधिका ‘वैदिक’ को सार्थक करते जाना कौन है? उपदेष्टा इन्हें जो बनी स्वयं भी नहीं हुआ होगा कि किसी काल में एक ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो उनका पूर्वजन्म उपदेष्टा होगा।

सर्वतः प्रथमी सम्प्रदाय

आचार्यजी तुलसी के उपासक का आचार्यत्व ग्रहण करने से पूर्व अधिकांश साध्वियों बहुत अधिक धिक्कित नहीं थी। वह आचार्यजी तुलसी ही थे जिन्होंने उनके अन्तर ज्ञान का बीज जगाया। जिस समय उन्होंने साध्वियों का विद्याभ्यास किया था तो केवल एक शिक्षा ही परन्तु धर्म उनका सदा से ही सदा से अधिक है और वे विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने विद्या-मंडप में भी मनोबल दिया। पाठपत्रों को उन्होंने तीन भागों में बाँट दिया—प्रथम में उन्होंने दमन साहित्य व्याकरण शब्दकोष इतिहास पवित्र स्मृति तथा विभिन्न कला एवं भाषाओं का ज्ञान की व्यवस्था की। दूसरे में वे वेद बच्य की शिक्षा की तथा तीसरे में बच्य-अध्याय के ज्ञान की। साधु-साध्वियों के शैक्षणिक एवं मानसिक उत्थान को उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रथम-लेखन विद्या-पाठ और धार्मिक एवं वैज्ञानिक विद्या-विषयों की व्यवस्था की थी। प्यारह बच्य तक वे निरन्तर ज्ञानार्जन और ज्ञान-दान की पवित्र प्रवृत्तियों में संलग्न रहे। इन प्रबल अध्ययन का ही यह फल है कि उपासक का ज्ञान के सर्वतः प्रथमी सम्प्रदायों में से एक है।

ज्ञान के क्षेत्र में आचार्यजी तुलसी ने जो महान् कार्य किया है। उसका एक महत्वपूर्ण भाग धर्म की है और वह है—वेद धर्म-अध्याय—आध्यात्म पर उनका अनुगमन। वे आध्यात्म अध्ययन महावीर के उपदेशों का समग्र हैं। वे ज्ञान के आधार हैं। परन्तु भगवान् महावीर ने निर्वाण के उत्तरनामीन पश्चीन की बच्य के समय प्रकाश में इन आध्यात्म के अनेक रूपों पर दृष्टिपूर्वक उल्लेख कर दी है। आचार्यजी तुलसी ने जब प्रवर्तन में जब इन आध्यात्म का हिन्दी-अनुवाद तथा अन्वयार्थ तैयार किया था रहा है। जिस दिन यह कार्य पूर्ण पश्य हो जायेगा उस दिन सत्तर यह ज्ञान समेका कि मनून इन स्थिति में अध्ययन के प्रति वैसी उत्पत्ति है। यह कहना अधिपतिनिर्णय न होता कि अपनी ज्ञान-साधना में आचार्यजी तुलसी ने बहुत दिनों का दिया है कि वे अध्ययन की बुद्धि रूप है।

प्राचार्यभी तुमसी की विलक्षण भी अगिराम यम का एक उदाहरण है। वे वही मुहूर्त में ही दम्मा छोड़ देते हैं। एन-दा बच्चे तक आरम्भ-विन्तन और स्वाध्याय के अनन्तर प्रतिजन्म—सब नियमों और प्रतिज्ञाओं का पारामर्श करते हैं। ह्वासान सर्वासासन पञ्चासन उतक प्रिय एव नियमित व्यायाम है। इसके पश्चात् एक घण्टे से अधिक का समय ब्रजनता को उपदेश तथा जनकी विज्ञासाभा को ध्यात करने में व्यतीत करते हैं। भोजनान्तर बिश्राम-नाम में हस्ता-मुष्का साह्रिय पढ़ते हैं। उसके बाद दो से ढाई बच्चे तक का जनता समय साधुभा और साध्वियों के अध्यापन में बीतता है। विभिन्न विषयों पर विभिन्न गोमों से बातों के बाद वे जो घण्टे तक मौन धारण करते हैं और इस नाम में वे पुस्तक-लेखन और अध्यापन करते हैं। सूर्यास्त से पूर्व ही रात्रि का भोजन ग्रहण करने के अनन्तर प्रतिजन्म और प्रार्थना का कार्यक्रम रहता है। एक घण्टे तक पुनः स्वाध्याय अथवा ज्ञान-गोष्ठी के बाद प्राचार्यभी धम्मा ग्रहण कर लेते हैं। जनता यह कार्य कम बड़ी की घूर्ण की तरह जनता है और उसमें कभी व्यापार नहीं होता। जब तक किसी व्यक्ति में यम और वह भी परार्थ के लिए यम करने की हार्दिक भावना न हो तब तक उक्त प्रकार का यमवत् जीवन असम्भव है।

प्राचार्यभी के अम वायुना रूप है—जन उन्मत्त। जैसे तो जो ज्ञानार्जन और ज्ञान-दान में करते हैं वह सब ही जन-नस्याण के उद्देश्य से है किन्तु मानव का अपने हिरण्यमय पाश में बाँधने वाले पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने जो वैश्व्यापी यात्राएँ की हैं और अपने धियाँ सं करवाई हैं, उनका जन-नस्याण के क्षेत्र में एक विधिगत महत्त्व है। इन यात्राओं से आज से पक्षीस छोड़ कर पूर्व भगवान् बुद्ध के धियाँ द्वारा की गई वे यात्राएँ स्मरण हो पाती हैं जो उन्होंने मानवमात्र के नस्याण के लिए की थी। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने इस धार्मिकमय से पूर्व अपने साठ धियाँ को पक्षीस का सन्देश प्रसारित करने का आदेश दिया था ठीक उसी प्रकार प्राचार्यभी तुमसी ने आज के बारह वर्ष पुनः अपने छ सौ पक्षीस धियाँ को सम्बोधित करते हुए कहा था—‘साधुओं और साध्वियों! तुम्हारे जीवन आरम्भ-मुक्ति और जन नस्याण के लिए समर्पित हैं। समीप और दूर—स्थित गाँवों बस्ती और सहरों को रैदस जाओ। जनता में नैतिक पुनरुत्थान का सन्देश पहुँचाओ। वैराग्य का जो व्यावहारिक रूप है उसका तीन भय है—१ पवित्र एव साधुतापूर्ण मानव २ अष्टाचार से मुक्त व्यवहार और ३ सत्य में निष्ठा एव अहिंसक प्रवृत्ति। प्राचार्यभी तुमसी ने अपने धियाँ को जो उक्त आदेश दिया था उसका उद्देश्य वैराग्य के इसी रूप की जनता-जनाईन के जीवन में अवतारणा थी।

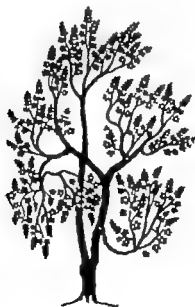
अनुव्रत का प्रवर्तन

वर्तमान में भारतीय समाज की जो दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। प्राचीन आध्यात्मिकता का स्वान निराला मोचिकता ने से लिया है। अन्तर्मुख होने के स्थान पर व्यक्तित्व सर्वथा बहिर्मुख हो गया है। विभाजिता समय पर आकर हो गई है और सर्वत्र भोग और अष्टाचार का ही वातावरण दृष्टिगोचर होता है। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए बड़ी व्यथनी है। इस बुराई से मुक्ति के लिए ही प्राचार्यभी ने जनता में अनुव्रत का प्रवर्तन का निश्चय किया। यह अनुव्रत ही वस्तुतः वैराग्य का व्यावहारिक रूप है। इस ‘अनुव्रत’ शब्द में अनु का अर्थ है—सबसे छोटा और व्रत का अर्थ है—वचन—बुद्ध शब्द। जब व्यक्ति इस व्रत को ग्रहण करता तो उससे यही अभिप्रेत होगा कि उसने अन्तिम मज्झिम पर पहुँचने के लिए वह भी सीढ़ी पर पैर रख दिया है। इस अनुव्रत के विभिन्न रूप हो सकते हैं और ये सब रूप पूर्णता के ही आरम्भिक बिन्दु हैं। प्राचार्यभी तुमसी ने इसी अनुव्रत को रैदस के मुहूर्त भागों तक पहुँचाने के लिए अपने धियाँ को आज से बारह वर्ष पूर्व आदेश दिया था। तब से लेकर अब तक ये धियाँ शिमला से यन्त्रास तथा बंगाल से बम्बई तक रैदसों को और सहरों में पैदल पहुँचकर अनुव्रत की बुन्दुगी बजा चुके हैं। इस अर्थ में प्राचार्यभी ने भी अनुव्रत के आदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जो आरम्भ आमासमय एक बीस यात्राएँ की हैं वे उनके सूर्य की तरह अगिराम यम की ध्यानधारण एव अभिस्मरणीय प्रतीक हैं। राजस्थान के छापर भाँव से उन्होंने अपनी अनुव्रत-यात्रा का आरम्भ किया। उसके बाद वे जयपुर भाँव और वहाँ से राजधानी दिल्ली। दिल्ली से उन्होंने पश्चिम-सी-वैराग्य पञ्जाब में भिवानी हाँसी मगहर, मुधियाना रोपड़ और धम्मासा की यात्रा की। इनके बाद राजस्थान होते हुए वे बम्बई पूरा और हैदराबाद के समीप जन मये। वहाँ से लौटकर उन्होंने मध्यभारत के विभिन्न स्थानों तथा राजस्थान की पुन यात्रा की। इसी प्रकार

उन्होंने उत्तरप्रदेश बिहार और बंगाल के सन्धे यात्रा-पथ तय किये।

भारत के आध्यात्मिक छोट

आचार्यश्री तुमसी की ये यात्राएँ चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में अपना असूतपूर्व स्थान रखती हैं। उनकी तुमसा घनै तिक्तता के विरुद्ध निरन्तर जारी धर्मयुद्धों से की जा सकती है। अपने शिष्यों समेत स्वयं यह महान् एवं धनिराम भ्रम करके आचार्यश्री तुमसी ने समस्त देश में शान्ति एवं कल्याण का एक ऐसा पवन प्रवाहित किया है जिसकी हीनता जन मानस की स्पर्श कर रही है और जो अपने में साधर सावरोपन की तरह अनुपम है। जो आध्यात्मिक सन्तोष और आत्म विश्वास की भावना इन यात्राओं के परिणामस्वरूप जनता को प्राप्त हुई, उसने समाज को चरित्र के बाव किन्तु कठिन पथ पर चलने के लिए मकीन प्रेरणा प्रदान की है। अब तक लगभग एक करोड़ व्यक्ति प्रजुवत-आम्बोहन के सम्पर्क में आ चुके हैं और एक भाव से अधिक व्यक्तियों ने उससे प्रभावित होकर बुढ़ी धावतों का परिस्थान कर दिया है। आचार्यश्री तुमसी सूर्य की तरह ही न केवल दिव्यांग है अपितु सूर्य की तरह ही उनकी समस्त विनयधर्मा हैं। वे भारत के आध्यात्मिक छोट हैं। उन्होंने अपने जीवन का समय अब तक जो काय किया है उस सब पर उनके शान्तिहीन भ्रम की छाप विद्यमान है। वह जनता-जनार्दन का एक ऐसा इतिहास है जिसकी तुमसा धर्म-संस्थानों के इतिहास से की जा सकती है। इस सचान सचान में वह निज्जाम शीघ्र की तरह बस रहा है। जीवन का एक पक्ष भी उनका ऐसा नहीं है, जिसमें उन्होंने अपनी ज्योति का दान दूसरों को न दिया हो। वह 'चरैवेति' की तरह एक ऐसी साक्षात् प्रतिमा है जिसके सम्मुख सिर सहज ही झुका से न हो जाता है।

नवोत्थान के सन्देश-वाहक

श्री अमरनाथ विद्यालंकार

शिक्षामंत्री पंजाब सरकार

प्राचार्य तुमसी का अनुपम आन्धोलन सम्पुट देश में नैतिकता और निष्पक्ष के प्रचार का आन्दोलन है। महात्मा गांधी ने अपनी पचास वर्ष की कठोर तपस्या द्वारा देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया जिससे हम जून का एक बरस बहुरे बिना ही आजाद हो गये। इतिहास में इतिहास और नैतिकता की इनकी बड़ी विजय होने बड़ा विद्यालय राज नैतिक क्षेत्र में प्रथम बार ही प्राप्त हुई। आज जब मानव समाज को संगठित तथा व्यवस्थित करने के लिए होने प्रचार सोचे जा रहे हैं और मानव स्वभाव तथा भावनाओं के विकारों को बाह्य भौतिक उपायों द्वारा दान्त करने के तत्पश्चात् प्रचार उपस्थित चिये जा रहे हैं इस बात की नितास्त आवश्यकता है कि नैतिक तथा आध्यात्मिक उपायों की समर्थता तथा अष्टना व्यावहारिक रूप में सिद्ध की जाये। भारतीय विचारधारा के अनुसार इतिहास में प्रथम बार आज भावनाओं पर बलवत् की अष्टना व्यावहारिक रूप में सिद्ध की जा चुकी है।

महात्मा गांधी के पश्चात् प्राचार्य विनोबा और प्राचार्य श्री तुमसी ने नैतिकता के सन्देशवाहक का कठिन भार अपने कंधों पर लिया है। और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए।

प्राचार्य श्री तुमसी की गणना उन महान् धर्म-आत्मियों और सन्तों में है जो केवल धर्मोपदेश देने ही में अपने धर्म की इतिहास नहीं करते अपितु जन-जस्वाला की भावना में प्रीति प्रीति होकर अपने समस्त जिया-जल्ताप की जनतेका की साधना में समर्पित कर देते हैं। हमारे देश में बहुत सोचे ऐसे धर्म-गुरु हैं जो स्वयं विद्वान् तथा शास्त्रज्ञ होते हुए भी अपनी विद्वता तथा पाण्डित्य पर सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहते अपितु लोक-प्राप्तियों में निरतिष्ठ रह कर ही जन साधारण के साथ उठने-बैठने चलते-चिरते हैं और हम प्रचार अपने सहाचरणा के माध्यम से सामान्य जनता का मार्ग-दर्शन करते हैं।

प्राचार्य श्री तुमसी ने जैन धर्मशास्त्र और धर्म के परम्परागत महान् धर्म शास्त्र की जीवन दर्शन की भाषा में अनुचित विचार और उसे 'समुपन-आन्दोलन' का रूप दिया। प्राचीन दर्शन सन्ध्याशास्त्र का मन्त्रों लेकर मार्गीय जन-साधारण को नक मुग की प्रस्था देने लगा।

समाज व्यवस्था के बिना जन भ्रम भी जीवित नहीं रह सकता। विश्रुत सन्ध्याशास्त्रों के परस्पर आद-कर समाज के रूप में समुपन करने वाली बहुरी ज्ञान की समझारों में गहरी नदी जा सकती। मानव को मानव ग ओहने वाली बहुरी मानवतात्मक होनी है। सारी में हृदिके जाने जाने भक्तों के देश की भक्ति इमान भी मजसे के रूप में इष्टते मत ही चिये जा सकते हैं परन्तु जब तक जननी हृदयमयी ने सार समितित होकर एक मुग मयज नहीं उठने तक नक समाज नहीं बनता।

यै जानता है प्राचार्य श्री तुमसी के सन्देशवाहक सन्ध्याशास्त्र तथा नैतिक नैतिकतापूर्ण सहाचरण में प्रभावित होकर अपने समुपन बुद्धिवादी भौतिक सत्यता में उपायकों में नैतिकतापूर्ण जीवन का प्रकाश पाया है।

प्राचार्यप्रचार का साधनमय धर्मनिरपेक्ष चिया जा रहा है इस समय पर मुक्त प्रमुता की यह नकष्ट भट उनके चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपने-आपको धन्य मानता हूँ।

कुशल विद्यार्थी

मुनिषी मीठालासनी

बहुत कुशल विद्यार्थी ही कुशल अध्यापक होता है और कुशल अध्यापक ही धीरा को प्रशिक्षित कर सकता है। जो बहुत अभिन्न होने पर भी जिज्ञासु भाव को संजोये रखे और सत्य के अनुसन्धान में 'मम-तब' के भेद में न उसमें वही व्यक्ति कुशल विद्यार्थी एवं अध्यापक होता है। विद्यालय विद्येय से उसका भाग-लगाव नहीं होता। वह वहाँ होता है वही उसके लिए विद्यालय बन जाता है और निरन्तर उसका कार्य सुचारु रूप से चालू रहता है। मेरा यह कहना सम्भवतः लोगों को प्रचण्ड में आयेगा कि प्राचार्यजी तुमसी एक विद्यार्थी है।

मैं क्या कहूँ मे स्वयं अपने को ऐसा मानते हैं और ऐसा बने रहने में ही उन्हें अपना धीर सवार का भारी विकास-दर्शन होता है। वे बहुत बार बूझते को परामर्श भी यही देते हैं कि साहित्य की वह तक पहुँचने के लिए सदा प्रत्येक व्यक्ति का योयोज्य और ज्ञान-बुद्ध हो जान पर विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए। ज्ञान की जब इच्छा नहीं तब पोशा-खा ज्ञान पाकर अपने को इच्छा प्राप्त या सत्य के अन्तिम क्षोर तक पहुँचा मान लेना मित्र प्रज्ञान है। वैचारिक दुराग्रह भी इसी स्थिति में पनपता है और वही व्यक्ति को सत्य से बहुत परे डकेल देता है। सत्य का प्राग्रह अवश्य बना देव है किन्तु सत्य वही नहीं है जो व्यक्ति ने जाना माना या अपना लिया। तो सत्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम से इति तक विद्यार्थी बने रहना प्रावश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

सत्य को उपलब्ध करने की कुञ्जी

विद्यार्थी दुराग्रह ही या स्वमताग्रही नहीं होता और जो दुराग्रही या स्वमताग्रही होता है वह विद्यार्थी भी नहीं होता। विद्यार्थी में निश्चय सत्य का प्राग्रह होता है। वह अपने अभिमत को ही सत्य नहीं किन्तु सत्य को ही अपना अभिमत मानता है। वह किसी भी अनिमत को अपना तब तक ही मानता है जब तक उसे वह सत्य लगता है। अद्यत्य लगने के पश्चात् उसके परिवर्तन में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता। प्राचार्यजी ने एक चिन्तन गोष्ठी में अपना चिन्तन गहनता प्रस्तुत करते हुए कहा था—'हमें जो सचीवीन लगे उसे नि संकोच भाव से ध्यातवात् करना है। हम अनुकरण प्रिय नहीं सत्य-प्रिय और सत्य-नवेषक है। सत्य पर आधारित बने से-बड़ा परिवर्तन हमारे लिए अपेक्षणीय है और असत्य पर आधारित झोटे-से-झोटा परिवर्तन हमारे लिए अपेक्षणीय है, हेय है। कोरी अनुकरण-प्रियता में सत्य प्रोम्न रहता है। मनीन चिन्तन के लिए अपने अस्तिष्क को सदा उन्मुक्त रखना चाहिए। किसी भी समय सत्य का कोई पक्ष सू स्वप्न हो सकता है जो घटीत में हमारे लिये परगष्ट रहा हो। चिन्तन का द्वार बन्द करने में विचार की इच्छा हो जाती है। यह है सत्य को उपलब्ध करने की प्राचार्यजी की कुञ्जी।

प्राचार्यजी प्राचीन परम्परा को प्रावश्यक और उचित महत्त्व प्रदान करते हैं किन्तु प्राचीनता के साथ सत्य का मठ-बनान है और अर्वाचीनता के साथ नहीं ऐसा उन्हें स्वीकार्य नहीं।

य सर्वता न प्राचीनता के समुपायन हैं और न सर्वता अर्वाचीनता के सम्योपक। वे प्राचीनता और अर्वाचीनता दोनों को दुन्य महत्त्व देते हैं अर्थात् कि उसमें अर्वाचीन और भीषिय हो। अर्वाचीन से रिक्त न प्राचीनता उनके लिए उपादेय है और न अर्वाचीनता। अर्वाचीन प्राचीनता न भी हो सकती है और अर्वाचीनता में भी। प्राचीनता मात्र हेय नहीं और अर्वाचीनता मात्र उपादेय नहीं। दोनों में हेय भाव भी है और उपादेय भाव भी। वे हैं उनके एक और एक को बँदे

स्पष्ट विचार। प्राचीनता के हेतु घट को छोड़ने में धीर प्रवर्तनीयता के उपादेय ग्रंथ को स्वीकार करने में वे कमी भी नहीं सकुचाते। यह उनकी स्पष्ट और मूलमूल सीति है। यही तो उनकी कुसल विद्यार्थिता है। विद्यार्थी पारंगत होना है। उसका भगवत् सत्य के सिक्काम ब्रह्मरे के साथ हो भी सँसे सकता है।

तटस्थ दृष्टि

विद्यार्थी की दृष्टि तटस्थ होती है और उसके धारोक्त में वह सबको पकटा है। धार्मार्थी में तटस्थ दृष्टि के धारोक्त में भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। दर्शनों में जहाँ अतटस्थ दृष्टिवाले लोगों को पूर्व-पश्चिम का विभेद धीकता है वही धार्मार्थी को अनेक अधिक धीकता। वे कहते हैं—“सभी धार्मिक दर्शनों के मूलमूल तटस्थ में धाम्य है उपासना या साधना पद्धति में थोड़ा-बहुत विभेद अवश्य है। सभी दर्शनों में हम एक के बीच अधिक उपलब्ध होंगे और धर्मत्व के कम। जोड़े से धर्मत्व के आधार पर सझना भगवत्ता और राग-द्वेष की उत्तेजना वेना धर्म के नाम पर धर्म के सम्प्रेषण करता है। उचित यह है कि हम धर्मत्व के प्रति सहिष्णु बनें और एक स्वर से एक के प्रसार में दृष्टित बनें।

यह सही है कि तटस्थ दृष्टि रहे बिना किसी भी दर्शन के हृदय को छुआ नहीं जा सकता। किसी भी दर्शन के प्रति मूलतः धारणा को लेकर उसे पकना उसके प्रति ध्याय करना है। घट-वर्णन के विद्यार्थी के लिए तटस्थ दृष्टि ही स्पृहणीय है जिसका कि धार्मार्थी में स्पष्ट प्रतिभास होता है।

धार्मार्थी समन्वय की भाषा में बोधते हैं, समन्वय की दृष्टि से सोचते हैं और निश्चित हैं। समन्वयमूलक दृष्टि में ही उन्हें अनभिन्न बनाया है। वे जो बात कहते हैं वह सीधी बोधा के गले उतर जाती है। उनकी भाषा में थोड़ा हृदय में पवित्रता और साधना में उत्कर्ष है। उल्लाह उनका अनुचर है। अत्यधिक कार्य व्यस्तता भी उनके सतत प्रसन्न स्वभाव को क्षिप्त बनाने में सर्वथा प्रक्षम्य ही रहती है। जन-जन के जीवन को नैतिकता से प्रसजित करना ही उनका व्यसन है। उनका जीवन एक प्रेरक जीवन है इसलिए वे नैतिक कुसल ध्यापक हैं। उनके जीवन से लोगों को जो विश्व-बन्धुता और नैतिकता की प्रबल प्रेरणा उपलब्ध हुई है वे सतत अभिरमणीय हैं।

भारत के कोने-कोने से समाधोष्यमान जबकि समारोह धार्मार्थी की अभिरमणीय सेवाधा की स्मृति मात्र है। इस अवसर पर मैं भी अपने को धार्मार्थी के अभिनन्दन से बचित रखूँ, यह मुझे अनीष्ट नहीं।

महान् धर्मचार्यों की परम्परा में

श्री पी० एस० कुमारस्वामी

भूतपूर्व राज्यपाल इंडिया

जब मैं यह सोचता हूँ कि मानव जन्म कितना दुर्मय है और वह भी भारत जैसी पुण्य भूमि में तो मेरा मस्तिष्क महान् विचारों में भर उठता है। यह हमारे देश का सीमास्थ है कि समय-समय पर इससे महान् विवेकी पुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने हमारे धर्म पर जड़े हुए धर्म को थोड़ा है तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया है। वास्तव में ऐसे पुरुषों ने देश की नीति को आलोचित किया है और उनके विचारों ने सभी के हृदय का प्रभावित किया है। यह भव्य परम्परा वैदिक युग से प्रारम्भ हुई। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापकों ने भी हमारे ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है और उनके साथ ही ऐसे सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश की प्राथमिक शिक्षा में बुद्धि की है। आज भारत के लिए यह सन्तुष्टि का कारण है कि यह मानव-जात्या के लिए अपना नैतिक योगदान देने में समर्थ है तो इसका कारण यही है कि यह ज्ञान में सभी और अधि-भूमि में भारत के लोगों को प्राथमिक शक्ति सम्पन्न बनाया है।

इन परम्परागत ज्ञान और विवेक का आधार यह विचार है कि यह विचार, सम्पूर्ण और सत्ताकार में बुद्ध की प्राप्ति होती है। मुझे यह आनन्द बड़ी प्रसन्नता हुई है कि यही वास्तव और प्रत्यक्ष सम्पूर्ण-आत्मोन्नत का भी मूलधार है जिसमें जीवन की बुद्धि होती है और दीर्घ मानव-व्यवहार में नैतिकता और सत्य का समावेश होता है। वर्तमान समय में जब मानव मन नीतिबोध के जाल में फँस रहा है हम अपना यह आलोचित करने के लिए एक व्यापक हार्दिक और प्रेरक धर्म की आवश्यकता है। धार्मिकी तुलसी उपयुक्त अवसर पर अवतरित हुए हैं। वे हमारे महान् धर्मधार्यों की परम्परा में हैं। वे हमें सच्चिदानन्द और सत्ताकार का मार्ग दिखा रहे हैं।

मात्र जगत् की क्या समस्या है यह किसी ने छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश में भी यदि वर्तमान समस्या की विचारधाराओं को धनदाया होना तो वह कुछ मार्ग पर चल पड़ता है। किन्तु धर्मस्थ से महात्मा गांधी ने हमारी समाज नीति को प्रभावित किया। उन्होंने हमारी राजनीति को प्राथमिक रूप देने का प्रयास किया और हमें वैदिक नीतिबोध में लाना दिया। मुझे विश्वास है कि अनुसूचित-आन्दोलन भी अहिंसा सत्य स्वाध्याय और स्वार्थ-त्याग पर चलने के लिए राष्ट्र का सम्पूर्ण सिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा। ये सिद्धान्त किसी एक धर्म की बचोटी नहीं हैं सभी धर्म उनके मार्गदात्री हैं। यह ही सच है कि कोई धर्म उनके पालन पर स्थानाधिकार नहीं देता है।

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि धार्मिकी तुलसी जैन स्वामीन्द्र तैरायण सम्प्रदाय के नवम धार्मिक हैं। इससे मुझे स्थान प्राप्त है कि जैन धर्म का चिन्ता आपन प्रचार रहा है। उसने प्राचीन और उदात्त सिद्धान्तों में प्रवेश जैसे महापुरुषों को और प्राथमिक ज्ञान में महात्मा गांधी को भी प्रेरणा दी है। जैन जीवन-भूति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का धर्म ही बन गई है। यह यह कोई धार्मिकी का कारण नहीं है कि जैन साहित्य और उसकी न्यायिक परम्परा भारतीय संस्कृति के समर्थन बन गई है।

यह मैं इसलिए कहता हूँ कि दक्षिण भारत में भी जैन सम्प्रदाय के धर्मिक साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे प्रभाव होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र की भाषा को अपने धर्म की महत्ता और महत्त्व का माध्यम बनाने में कोई हानि नहीं गमयी। नया और नैतिकता के क्षेत्र में जैनो की उपनिषद् और जीवन के इस क्षेत्र में जैन समाज की उत्प्रेरणीय

सफ़मठाएं महत्त्वपूर्ण रही हैं। यह भी सर्वविध है कि गांधीवाद पर जैन धर्म का जितना भारी प्रभाव पड़ा था।

मैं मानता हूँ कि आचार्यजी उसी उत्तम और व्यवहारिक नागरिकता का विकास करने का अपना पावन काम निरन्तर करते रहें और सभी सत्य-बोधको के लिए समान मंच उपलब्ध करेंगे। मेरी कामना है कि बहु-योगी का सही मार्ग बताएं और उनमें सत्ता और साहसी जीवन एवं सदाचार की नई योजना उत्पन्न करके राष्ट्र का नैतिक न्याय मित्र करण में यमस्वी हों।

अभिनन्दन गीत

श्री मतवाला भगल

हे ! युग-स्रष्टा, युग-द्रष्टा युग के नूतन पथ प्रवक्तृ

हे ! विद्व-शान्ति के अग्रदूत हूँ नूतन विद्व प्रवक्तृ

पन्-धत करोड़ भयभीत हस्त

भौतिक प्रवाह में पड़े पस्त

तब अभय-पथ सखत प्रशस्त

कर रहे तुम्हारा बन्दन हूँ लोक-बन्ध ! तब बन्दन

तब कोटि-कोटि अभिनन्दन।

तुम प्रतिउदार, उन्नत विनाश जागृत्यमान क्षुब्धदायक

युग के चिन्तन-मन्थन-दर्शन के तुम प्रकाण्ड विषादक

उद्भव तुम से सख अणु प्रकीर्ण

हा रहा रुद्ध तिमिरावलीण

ऊर रहे पत्र सब जीण-शीण

बन रहा इन्द्रवन मरुवन हे लोक-दीप ! तब बन्दन

तब कोटि-कोटि अभिनन्दन।

भौतिक सुपुष्टि में लीन लोक-नेषा के तुम उन्मेषक

अभ्यारम-श्रात के नवस सुय अणुव्रत के तुम अन्वेषक

तुमने उच्चारण दिव्य मात्र

हर व्यक्त धरा का है स्वतंत्र

है मत्रि भाव सुगन्ध-अस्त्र

हे तात्पर्य भाव रण भवन हे लोक-देव तब अर्पण

तब कोटि-कोटि अभिनन्दन।

तुलसी आया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश

श्री कीर्तिनारायण मिश्र, एम० ए०

फैला जब चारों ओर तिमिर का अंध जाल
अन्ध्याम-अन्धय हिंसा का नित दशन करान
घोषण-मदन की पीड़ा से जब द्रस्त देश
तुलसी आया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश ।

इसकी बाणी में नवयुग का नूतन प्रकाश
संस्कृति-दर्शन का तेज अमित जीवन-विवास,
भ्रातृ-समुज्ज्वल शान्त स्निग्ध-शुचि-सौम्य-रूप
गढ़ता विकृतिपों से मानव आकृति अनूप ।

यह तुम्हें न कोई नयी बात कहने जाता
या तर्क-वितर्कों में न तुम्हें यह उसम्भता
जो भूल चुके तुम मार्ग उसे फिर अपनाओ
सात्विक जीवन के तर्कों से परिचय पाओ ।

संयमित बनाओ भाव कि अपने जीवन को
परिग्रह की ओर न से जाओ अपने मन को
सकल्प-वरण कर जीवन को पावन कर लो
अन्तर ज्योतिष करने का श्रत धारण कर लो ।

तुम भूल चुके उस तीर्थंकर का शुभ सन्देश
जिसकी किरणों से ज्योतिष होता था स्वदेश
यह भाव उसी का गान सुनाने आया है
आगे-आगे यह तुम्हें अगाने आया है ।

तुलसी का अणुशत आगूति का अभिनव प्रतीक
अध्यात्मवाद का परिपोषक सद्धर्म-स्तीक
दिग्भ्रान्ती का वह करता है पथ निर्देशन
सभ्यता-संस्कृति के तर्कों का अनुशीलन ।

यह अनाचार की आज रहा दीवार तोड़
जागरण के लिए नीति नीति को रहा ओड़,
अज्ञान तिमिर को धीरे, ज्ञान का भर प्रकाश
कर रहा आज वह मानव का अस्तविकास ।

करता न कभी आमर्ष-कसह की एक बात
या धर्मसेव की इसके सम्मुख क्या विसाद ?
बस एक लक्ष्य इसका—'जीवन' भगलमय हो
अन्याय अनय घौ' कल्पका क्षण में लय हो ।

हां गये आज तुम हो अतिशय आचरण भ्रष्ट
कर रहे आज तुम स्वयं आत्म-बल को बिनष्ट
अपनी आँखें खोसो यदि तुम कुछ सको देख
तो देखो अपने भगवत की ज्योति रैत ।

व्रत करते हैं कुछ लोग स्वार्थ की सिद्धि हेतु
व्रत करते हैं कुछ लोग बनान स्वर्ग-सतु
नबिन यह भणुवत' कैसा जिसमें नहीं स्वार्थ
निष्काम कम यह है नविकता प्रचारण ।

भगवान् महावीर और बुद्ध की परम्परा में

मुनिश्री सुखसासजी

भगवान् महावीर और बुद्ध का नाम उन अत्यल्प व्यक्तियों में से है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई चेतना दी है। जैसे हलनामा बसुन्धरा पर न जाने कितने महावीर और बुद्ध उतरे होंगे पर उनकी अपनी यह एक शिष्ट पंथा रही है कि अपने पीछे न एक पुष्ट-परम्परा-प्रवाह को छोड़ गये हैं। निश्चय ही परम्परा में परिवर्तन चेतन्य नहीं रहता। कभी-कभी उस सम्प्रदाय का प्रकोप भी सहना पड़ता है पर सततवाहिता की यह एक सहज उपलब्धि है कि उसमें समय-समय पर कुछ ऐसे उन्मेष आते रहते हैं जो उसकी धरोहर की सम्प्रदाय को भी कुछ होने से बचा देते हैं। यही कारण है कि बाई हजार वर्षों के बाद भी हम महावीर और बुद्ध को भूल नहीं पाये हैं। अमन-संस्कृति के अतिरिक्त पर आज एक ऐसे तेज-युग का उदय हो रहा है जो भगवान् महावीर और बुद्ध को एक बार पुनः अभिव्यक्ति देने का प्रयास कर रहा है।

हमारा सारा प्रतिष्थानियों का एक जोर है। युग-युग में यहाँ सदा कोई-न-कोई महामहिम मानव प्रतिष्थानित होता ही रहता है। पर भारत की प्रतिष्थानि-व्यक्ति में भगवान् महावीर और बुद्ध का विशेष प्रभाव रहा है। उन्होंने न जाने कितने महापुरुषों को पैदा कर अम्यास के अकुर को प्रकाशित किया है। निश्चय ही भगवान् महावीर और बुद्ध भी अपने आपमें किसी व्यक्ति की ही प्रतिष्थानि रहे होंगे। पर उनकी प्रतिष्थानि अपने आपमें इतनी बुरवाई की कि वर्तमान में भी हम उसे आचार्यश्री तुलसी के रूप में सुन रहे हैं।

महावीर और बुद्ध आज हमारे बीच साहित्य के रूप में उपस्थित हैं। यद्यपि इतिहास की यह पुर्बसता है कि यह सब स्थिति को अपने में प्रतिबिम्बित नहीं कर पाता। पर इसके बाद भी आज उनके विषय में जो कुछ अवधारण रह गया है वह उनके महत्त्व को अन्धी प्रकार से व्यक्त कर देता है। कामकर्म से उन पर बहुत से आचरण भी बढाये गये हैं। इससे हमें उनका वास्तविक स्वरूप समझने में कठिनाई भी हो सकती है। पर भगवान् के महत्त्व को अन्त ही बढाता है, यह भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला कर उनका स्वरूप जो हमारे सामने है वह अत्यन्त आकर्षक है।

अपने समय में महावीर और बुद्ध को कितना महत्त्व मिला था यह एक विवादास्पद विषय है। उस समय भी एक साफ छ् टीपणरी का अस्तित्व और और बीज दोनों साहित्य स्वीकार करते हैं। पर परिस्थिति के आभाव प्रभावों से बच कर हम सब केवल के जो ही पहुँच पाये हैं। यह तथ्य पूर्ण अन्याय है। अतः उनके साहित्य को पढ़ कर आचार्यश्री तुलसी के जीवन पर दुष्टिपात किया जाये तो बहुत-सी घटनाएँ उनमें एक अत्यन्त-साम्य देखा हमारे सामने लौक देनी हैं। अतः कुछ घटनाओं को मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्योंकि बिचारों का हिम ही पिघल कर घटनाओं के समस्त-प्रवाह के रूप में हमारे सामने बहता है। निश्चय ही आचार्यश्री तुलसी के सामने वे ही आकर्ष हैं जो अमन संस्कृति के उद्धारकों के सामने रहे थे। अतः बिचार-साम्य तो उनमें होता ही पर आचार्यश्री ने उन पर अपने अमनत्व की जो मुद्रा लगाई है वह निश्चय ही उनके अपने व्यक्तिगत व्यवहार की देन है।

महावीर और बुद्ध के जीवन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी दृष्टि के सामने बैठे हैं जो बारों बार न भ्रष्टाचार है। मनुष्य भ्रष्टा जीवन का एक विषय गुण है। कुछ लोग उसे अन्धी नष्ट कर उसके परदेज कर सकते

मगवान् महावीर और बुद्ध की परम्परा में

मुनिषी सुखसासजी

मगवान् महावीर और बुद्ध का नाम उन अत्यल्प व्यक्तियों में से है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई छाप दी। एक हरिजन महिला साईं पीर बोली—बाबाजी ! क्या आप मेरे घर में भी आ सकते हैं ? आचार्यजी ने उत्सव अपने घर में उसके घर की ओर बढ़ा दिए। महिला के हर्ष का पाठ्यकार नहीं रहा। अपने घर में आचार्यजी को पाकर कहने लगी—बाबाजी ! यह मेरा पति तमाबू बहुत खाता है। मैंने इसे बहुत समयसमा पर यह मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं इससे कहूँ हूँ—तु कोई कमाई न कर सके तो मत कर, घर का कार्य मैं बना लूँगी पर कम-से-कम व्यसनों से तो पैसा तो बर्बाद मत कर। अब आपने आज हमारे घायल को पवित्र कर दिया है तो इसकी तमाबू भी छुड़वा दीजिये।

आचार्यजी ने अपनी बड़ी प्रीति उस हरिजन पर गढ़ाई और बोले—तु तमाबू नहीं छोड़ सजता ?

एक सज के लिए उसके हृदय में इन्द्र हुआ और फिर वह बोला—अच्छा बाबा ! आज से मैंही साजें प्रतिष्ठा करवा दीजिये। आचार्यजी यह मित्रा पाकर प्रसन्न हुए बापस लौट आये मानो कहना चाहते हो मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है।

पुष्करजी जा रहा हूँ !

आचार्यजी एक घामीणो से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उससे उनका गाढ़ परिचय रहा है। एक बार साइड में मध्याह्न के समय आचार्यजी साईं-बहिना क बीच बैठे थे कि वो विज्ञान साईं जल्दी से आये और बसना कर जाने लगे। आचार्यजी ने उन्हें पूछा—कौन हो ? कहाँ से आये हो साईं ? जाने की इतनी क्या जल्दी है ? उससे एक ने कहा—महाराज हम विज्ञान हैं। यह आज इसी गाड़ी से पुष्करजी जा रहा है। अब जल्दी है।

आचार्यजी—अच्छा ! पुष्करजी जा रहे हो ? क्या बातें हो बहाने ?

विज्ञान—बहाँ स्नान करने। भगवान् के दर्शन करने साधुओं के भी दर्शन होये।

आचार्यजी—स्नान करने से क्या होगा ?

विज्ञान—सब पाप धुल जायेंगे।

आचार्यजी—तब तो बहाँ सात्वत में रहने वाली मछलियों के पाप सबसे पहले धुलेंगे ?

विज्ञान कुछ कमजोर लगी थी। विज्ञान बोला—बहाँ हमारे साधुओं के दर्शन होये।

आचार्यजी—तो क्या साधुओं में भी हमारे और तुम्हारे दो होते हैं ? साधु तो सभी के होते हैं, बस कि वे वास्तव में ही साधु हैं और सभी कि सच्चे साधु हैं ही होते हैं वो अपने पास पैसा नहीं रखते। अच्छा तो तुम बहाँ साधुओं को कुछ भेंट बढाओगे ?

विज्ञान—बकर (सात्वत में बड़ता थी)।

आचार्यजी—तो तुम साधु के पास घायल हो क्या कोई बट लाये हो ?

अपनी बेब हटोत कर उगये एक शया मित्रासा और आचार्यजी को बेने लगा। आचार्यजी ने उस हाथ में मित्रा और बटने लगे—मेरे ! एक रुपये में क्या होगा ?

विज्ञान—बस महाराज ! हम तो एक स्वप्न ही ब्रह्मत है और आपके पास तो अनेक भक्त साग प्राप्त है एक एक स्वप्न दोगे तो भी बहुत हा जायेंगे ।

प्राचार्य—पर बताया स्वप्न का रूप क्या ?

विज्ञान—विभी धर्माय काम म सगा बना ।

प्राचार्य—पर धर्म के लिए पैसों की जरूरत नहीं होगी । वह तो आत्मा से ही होता है । अब फिर साधुपा के पास पैसा किस काम का ? हम तो पसा नहीं लेते । यह भी तुम्हारा स्वप्न ।

विज्ञान को बड़ा आश्चर्य हुआ । कहने लगा—महाराज ! हमने तो आज तक ऐसा साधु नहीं देखा जो पैसा नहीं मता हो । वह कुछ दुविधा में पड़ गया । सोचने लगा पुष्करती में नहान से पाप नहीं उतरते और उन मत्तों के बर्तन करने से कोई कल्याण नहीं हो सकता जो पसा रखते हैं । अब फिर पुष्करती जाऊँ या नहीं जाऊँ ?

प्राचार्य—माई ! वह तुम तुम्हारी जानो । हमन तुम्हें रास्ता बता दिया है । करने में तुम स्वतन्त्र हो ।

विज्ञान कुछ विचार कर बोला—अच्छ महाराज ! अब पुष्कर की नहीं जाऊँगा । आपके पास ही जाऊँगा ।

प्राचार्य—पर वहाँ ज्ञान भाग से कल्याण नहीं होने वाला है । कुछ नियम करोगे तो कल्याण होगा ।

विज्ञान—क्या नियम महाराज !

प्राचार्य—मे जे प्रवेशक अनुव्रती के नियम बताय और वह उसी समय शोच-समस्त कर अनुव्रती बन गया ।

भयबानु महावीर और बुद्ध के हाथ में कोई राज्य सत्ता नहीं थी । पर उन्होंने देश के मानस की बदलने के लिए का प्रयास किया है, वह सम्भवतः कोई भी राज्य-सत्ता नहीं कर सकती । प्राचार्यजी ने भी यही काम करने का प्रयास किया है ।

सत्ता और उपदेश

एक बार प्राचार्यजी महाराष्ट्र में बिहार कर रहे थे । बीच में एक गाँव में सबक पर ही अनेक लोग इकट्ठा हो गये । कहने लग—प्राचार्य जी ! हम भी कुछ उपदेश देते जाय । अपनी शिष्य मंडली के साथ प्राचार्यजी वहीं बुद्ध की छाया में बैठ गये और पूछने लगे—क्यों माई ! धराब पीते हो ? शमीय एष-दूधरे का मुँह देखने लगे ।

प्राचार्यजी—तुम्हारे यहाँ तो धराबकमी का कानून है न ?

शमीय—हाँ महाराज ! है तो सही ।

प्राचार्यजी—अब फिर तुम धराब तो कैसे पीते होगे ? कोई नहीं वाला । चारा और मीन का । फिर प्राचार्यजी कहने लग—देखो माई ! हम सरकार के आधीनी नहीं हैं हम तो साधु हैं । तुम हमसे बरा मत । मछली-मछली जान बना दो । धीरे-धीरे लोग समने शुरू हुए और कहने लगे—महाराज ! कानून है तो बाहर है । घर में तो नहीं है न ? अब धुन धिर कर पीने में कौन मनाह करे वाला है ।

प्राचार्यजी—पर सरकार के आधीनी तो देश रक्त करन प्राप्त हाय ?

शमीय—देख देख कौन करना है महाराज ! मैं तो उम्मे हमारे घर पीकर जाते हैं ।

प्राचार्यजी ने हम साधुपा में कहा—यह है कानून की विद्वम्बता । पर उपस्थित अनुदाय की धोर उम्पुग होकर कहन लग—देखो माई ! धराब पीना अच्छा नहीं है । हमने अनुव्य पागम बन जाना है ।

शमीय—जान तो टीका है महाराज ! पर हमारे मे तो यह छूटनी नहीं है ।

प्राचार्यजी—बना तुम अनुव्य हो । अनुव्य धराब के बर्तन जाये अब धरदा नहीं छाड़ बा द्य ।

शमीय—पर महाराज ! यह हम बहुत प्यारी हो गई है ।

प्राचार्यजी—अच्छा तो तुम ऐसा करो एकदम नहीं छोड़ सकत ना । कुछ दिना के लिए तो छाड़ बा । उपस्थित जनमुदाय में से धनक सागा ने धराबानव मछ पीने का स्वाग कर दिया । बुद्ध ने धरनी मर्दाना कर ती बुद्ध व्यक्तिगो के बिम्बुन भी स्वाग नहीं दिया । एक बीजबान माई पान म मडा था । प्राचार्यजी ने उसका नाम पूछा तो वह साग

सब ठह्रा । लोग उसे समझ-बुझ कर वापस लाये । आचार्यजी ने उससे पूछा—क्यों आई ? तुम माग क्यों गये ? कहने लगा मैं नहीं छोड़ सकता । आप सरकार में कहीं रिपोर्ट कर दें तो ?

आचार्यजी—हम किसी की रिपोर्ट नहीं करते । हम साधु हैं । हम तो उपवेश के द्वारा ही समझाते हैं । तुम सोचो यह अच्छी नहीं है । बहुत समझाने-बुझाने के बाव उसने महीने में केवल चार दिन शराब पीने का त्याग किया । यह है कानून धीरे-धीरे परिवर्तन का एक चिह्न ।

हमने आपको नहीं पहिचाना

पहले परिचय में आचार्यजी को समझना बड़ा कठिन होता है । क्योंकि आज साधु-वैद्य में जो अन्धधाम पक रहे हैं वही बेहोते यह सम्भव भी नहीं है । पर ज्यों ही उन्होंने आचार्यजी का परिचय पाया उन्हें अपने-आप पर परचाटाप हुआ है ।

आचार्यजी जब शीरायु के समीप से गुजर रहे थे रास्ते में एक गाँव आया । हुमायूँ वहाँ जान का पहला ही प्रसंग था । एक साधु इतने बड़-बड़ को बेक कर वहाँ के लोग बहस गये और हमारे विषय में तरह-तरह की बात करने लगे । कई लोग कहते—यं कावेसी है अतः वोदो के लिए आये है । कई लोग कहते—ये साधु का वैद्य बनाये जाय है । कई लोग कहते—यं अपने बर्मे का प्रचार करने आये है । इस प्रकार अनेक प्रकार की आशंकाओं के कारण लोगों ने हम वहाँ रहने की स्थान भी बड़ी मुश्किल से दिया । एक दूरा-दूरा मस्जिद का । उधर मैं हम सब आज़र ठहर गये । अनेक प्रकार के कुतूहल लेकर कुछ लोग आये तो आचार्यजी ने प्रवचन करना शुरू कर दिया । लोग बैठ गये और प्रवचन सुनने लगे । प्रवचन सुन कर उन लोगों के सारे मन उन्मिलित हो गये । फिर हम मित्रा के लिए गये । हमारी मित्रा विधि को बेक कर तो वे और भी प्रभावित हुए । दोपहर को अनेक लोग मिल कर आये । बातचीत की प्रवचन सुना तो उनकी घ्रांसे खुल गई । आचार्यजी वहाँ से बिहार कर आम को जाने जाने का अतः उनसे से एक बड़ा आचमनी आये आया और कहने लगा—‘बापू! आज आज तो आपको यहाँ स्तना पड़ेगा । आपको मैं धर्म मरकर यह बोला—मैं आपको सब बताऊँ । हमने आपको पहिचाना नहीं । हमने समझा ये कोई जात है । इसलिये न तो हम आपकी भक्ति कर पाये और न आपसे कुछ जान ही उठा सके । आप तो महान् हैं हमें समझ कर और आज रात रात यहाँ बस ठहर । पर आचार्यजी को आगे जाने की बस्ती की मन ठहर नहीं सके और चल पड़े । सोचा ने घ्रांसे मेरे नेहरे ने आचार्यजी को बिदाई दी ।

महापुरुषों का राजमान जीवन में अत्यन्त परिवर्तन कर देता है, उधर का एक चिह्न है । इससे दिन इसकी प्रवस्था का एक प्रजर बेहू हरिजन आचार्यजी के पास आया और कहने लगा—महाराज ! आपके दर्शन करने आया हूँ । पिछली बार जब आप यहाँ आये थे तो मैंने आपसे ठाम्ना नहीं पीने का व्रत लिया था । यह है न आपकी ? आचार्यजी के उस समय मौन का अतः बोले नहीं । कुछ मन्त्र ही दिये कुछ ने अपना कहना जारी रखा । क्यों यह नहीं महाराज आपके सामने ही तो मैंने अपनी निजम छोड़ी थी । अब तक पूरा पालन करता हूँ उस नियम का । आचार्यजी को भी घटना बार हो आई । अपनी गर्दन हिलाकर उन्होंने उसकी स्वीकृति की और इधारे से बताया—अभी मेरे मौन है । कुछ मैं फिर कहना प्रारम्भ किया—महाराज ! वह नियम तो मैंने पूरा निभाया है । पर मेरी एक बुरी आदत और है । मैं अपनी लाठा हूँ । बिना उसके रहा नहीं जाता । पर सोचना हूँ आज आपके पास आया हूँ तो उसे भी छोड़ना जाऊँ । मैं खुद तो छोड़ नहीं सकता पर आपने पाम त्याग करने पर किसी प्रकार मैं उसे निभा ही लूँगा । अतः आज मुझे धर्म-संनय करने का त्याग दिसना हीन और मन्त्रु अतः अपनी-संनय का त्याग कर दिया ।

आराम विद्वान का जीता जागता चित्रण

एक आनन्द-मय गाँव । पाठशाळा का महान । सायनालीन आराम से चौक समय पहले का समय । एक प्रीति विज्ञान आचार्यजी ने नामने कर-कर कहा है । आचार्यजीन पूछा—कहाँ ग आये हैं भाई ! कहने लगा—अभी सोरी दूर पर एक गाँव है, वहाँ मैं आया हूँ ।

प्राचार्यधी—इनकी वर में कैसे पाये ?

विमान—दिन में मेरा लड़का गया रानी का गया था। उन्होंने कहा—तुम भी जा प्राचा। मायेन म नीचा ही प्रापक दर्शन करने आया हूँ महाराज !

प्राचार्यधी—पर कबसे दर्शन करने में क्या होगा ? क्या तुमको पीने हो ?

विमान—पीना हूँ महाराज ! बचपन में ही पीता हूँ ।

प्राचार्यधी—हाथ दिखाओ तो तुम्हारे ? देखो इनमें तमाम् के बाग बैठ गया। धोने से भी नहीं उतरने तो क्या पेट में पड़े दाब नहीं बँटेंगे ? धीरे मज तो यह है कि तमाम् में जीबन में भी बाग बैठ जाता है। यह घण्टी नहीं टें भाई !

विमान—तो क्या छोड़ दूँ इस ?

प्राचार्यधी—हाँ जरूर छोड़ दो ।

विमान—तो तो प्राच से ही तमाम् पीने का स्वाप है ।

प्राचार्यधी—पर विमाना पकड़ा इसे ? केवल स्वाप करने से ही कुछ नहीं हो जाता ।

विमान—इसमें क्या पाब है। प्राण चले जायें पर प्राण नहीं जायेगा ।

मानव के प्राण-विह्वल का यह एक जीता-जागता चित्रण है ।

इतना मर बुद्ध होत हुए भी प्राचार्यधी अपने प्राणों एक प्रतिचित्र सिंगु मानते हैं। उस समय उठ का महीना था। जोपरद में साँत की प्राण बिहार हा बना था। प्राचियों समन लगी थी। अतः प्राचार्यधी का मारा शरीर असा इयो ग मर गया था। बार-बार चुननी प्राणी थी। एक माधु है 'जीन' नाम धीरे निवेदन किया इस लगान में प्राणों प्राणम रखा। प्राचार्यधी न कहा—मर्दा ! यह ता शरीर प्राणा की वसा है। हम तो प्रतिचित्र पकौर हैं। हमारे ऐसी वसाइयाँ काम नहीं आ सकती ? हमारी मर्दा ता उब कर्पा प्रायसी धीरे टपनी टपनी हवा अमेगी ता प्राणने-प्राण हा जायगी ।

प्राचार्यधी ने जहाँ प्राणा प्राणा की अडा पाई है वहाँ अमक योगा व बिगोव का भी उम्ह महन करना पडा है। पर उगहाने दये इस प्रकार जैव कर प्राण दिया जैव मानो भगवान् महावीर धीर बुद्ध की प्राणा ही उनम बोध रही हा ।

पर जोधपुर की पकटा है। दीक्षा प्राण का पकर बिगोव बाजुम प्रचल कम न बह रहा था। कुछ प्राणा न बिरोध म बाई कमी नहीं गयी थी। अतः उन्होंने एक दिन उस मरदा की जिसम होकर प्राचार्यधी अगम जाने व पोम्परा न पाट दिया। बाइ-बाइ पासमा पर पोम्पटर बिगड़े हुए थे। उस बिरोध-बेधा म भी प्राचार्यधी के अचरत में सिमन कर रहा था। बोले—इस योगा ने जितने पाम्पर बिगड़ा हा पर एक कमी इतने रन नी। यदि पोम्पटर नजरीव-नजदीक लगाये हाने तो हमारे पर प्राणान न गलने हाने न बच जान। मचमक ऐसी बाज बोई महानुरा ही बह माता है ।

जैसा मैंने देखा

श्री कैलाशप्रकाश, एम० एस-सी०
स्वायत्त साहित्यसमीची, उत्तर प्रदेश सरकार

युग घाये और बसे गये। घनेको उसके काल प्रवाह में बह गये। उनका अस्तित्व के रूप में नाम-निशान तक नहीं रहा। अस्तित्व उसी का रहा है जो कुछ कर-गुजरता है। व्यक्ति की महानता इसी में है कि वह युग के अनुस्रोत में नहीं बहे बल्कि मानव-कल्याणकारक कार्य-कलापो से युग के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ ले। इस रत्नमयी बहुलता में समय समय पर ऐसे नररत्न पदा किये हैं जो कि युग के अनुस्रोत में नहीं बहे बल्कि स्व-साधना के साध-साध उन्होंने मानव साध का कल्याण किया। स्वनामधन्य धार्मार्थी तुलसी जी उसी गगन के एक उज्ज्वल तारा हैं जो कि अपनी साधना में निरत रहते हुए भी प्राय के युग में परिव्याप्त अमानवीय तरीकों का निवारण करने के हेतु मानव-समाज में नैतिकता का उद्घोषण कर रहे हैं।

बच्चों के प्रयास के बावजूद जिसेही वास्तव से मुक्ति मिली। अपनी सरकार बनी जनता के प्रतिनिधि सासक बने। यद्यपि हम राजनैतिक दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्र हैं लेकिन अनेकता की वास्तव से मानव-समाज प्राय भी जकड़ा है। यद्यपि सभी स्वतन्त्रता का आगन्ध हम तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक जन-मानस में अनेकता की जड़ नैतिकता बर न कर ले पारस्परिक द्वेष भावना मिटाकर उसका स्थान मैत्री न ले ले। वास्तव में हमारे राष्ट्र की नींव ठोसी मजबूत हो सकती है, जबकि वह नैतिकता पर आधारित हो जरा वह बूझ के टीने की तरह हवा के झोंके मात्र से हिल जायेगी। फिर भी हमारे बीच एक भाषा की किरण है। जनवन्ध आचार्यजी तुलसी इस विद्या में अमिलन प्रयास कर रहे हैं और जन-जन में आध्यात्मिकता का पाम्पन्य फैल रहे हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित अनुसृत-आन्दोलन एक प्रवाण-स्तम्भ है जो मानव के लिए एक विद्या-वर्षण है तथा उसके लिए क्या द्वेष द्वेष या उपाय है यह मार्ग बताता है।

बैचे तो अनुसृत कोई नवीन बस्तु नहीं। युगों से उनकी कर्मा बर्मासों में पायी है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और आर्यपद इन पाँच महाव्रतों को अपनेको नामों से अभिहित किया गया है जिनका उद्देश्य भाग्य एक-सा है परन्तु जहाँ तक अनुसृत-आन्दोलन का सम्बन्ध है उनमें एक नवीनता है। इसके नियमोपनिषद् बनाते समय धार्मार्थी ने विस्मयेह बहुत ही दूरदृष्टि से काम लिया है। जहाँ तक मैं समझ हूँ उन्होंने प्रमुख रूप से यही प्रयास किया है कि मानव-समाज में बहुलता से कुछद्वारा व्याप्त हैं पहले उसी पर प्रहार किया जाये। वे यह भी जानते हैं कि प्राय का मानव धार्मिकीयता की कर्मावीय में रूचिवा गया है आधारभूत नैतिक आम्पताओं के प्रति उसकी धृष्ट कल होती जा रही है शारभ में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है। यद्यपि इस आम्पोजन के रूप में प्रायने मानव-समाज को एक व्यावहारिक सहिता दी है जिस पर आधारन कर नम-नी-नम वह दूसरों के अधिकारों को न हड़प अनेकता में बुर रहकर, करिबान् बनने की ओर धमनर हो।

मेरा आम्पोजन से कुछ सम्बन्ध रहा है। इनके साहित्य को पढा उस पर मनन किया और इस निपनर्य पर पहुँचा है कि आम्पोज में यह एक आम्पोजन है जिसने मानव-कल्याण सम्बन्ध है। इस आम्पोजन की विशेषता यह पाई कि इनके प्रवर्न धार्मार्थी तुलसी या इसके प्रचारक उनके अनेकवासी जिनका स्वयं करते हैं उससे कहीं कम करने का उपदेश देते हैं। आम्पोज में प्रजाय भी ऐसे ही पुरुषों का पडता है, जो स्वयं साधना-रत हैं और जिनका जीवन स्थान व उपन्या में भेजा है जिनके जीवन में आर्थिकता है। धार्मार्थी में समय का तेज है, उनकी वाणी में भोज है, मुख-मण्डन

पर बहुमुक्त ग्राम्यात्मिक आकर्षण है। ऐग सन्मुख जब इस प्रकार के आन्वेषणा का मन्वावन करते हैं तो उसकी सफलता में तमिः भी संशय नहीं रह जाता।

आचार्यजी तुमसी ने इस आन्वेषण का प्रवर्तन कर मानव-समाज का हित किया है। वे सबके बन्धनीय हैं पूजनीय हैं आदरणीय हैं। उनके आचार्य-नाम के इस भवन समारोह के पुष्प अवसर पर मैं भी इन श्रमों के साथ आपकी भाव भरी धन्यज्ञा प्रगट करता हूँ तथा यह कायना करता हूँ कि वे युगों-युगों तक इसी प्रकार मानव-जाति का बन्धाव और ग्राम्यात्मिकता का प्रसार करते रहें।

शत-शत अभिवन्दन

मुनिजी मोहनलालजी 'शार्दूल'

आर्य ! तुम्हारे शरणों में शत-शत अभिवन्दन दीर्घ वृष्टि तुम इसीलिए यह अगत तुम्हारे पद विम्वारों का करता आया अभिनन्दन मानव उच्च रहा है सत्ता तुम्हारी मति में और उसी पर टिका अटल विश्वास तुम्हारा जब माना उसको नृपस, विषयार्थ विगर्हित क्योंकि हृदय का स्वच्छ सदा आकाश तुम्हारा बाहर सतत नहीं सोचन पथ में जाता है जो होता है निहित निगोपित अंतरंग में जैसा सलिल पयोनिधि में रहता बहुता है वैसा ही उभरा करता चंचल तरंग में तुम मानवता के उन्मादक बने प्रसिद्धन काट-काट कर युग के सब अङ्गता मय बघन आर्य ! तुम्हारे शरणों में शत-शत अभिवन्दन।

प्राण तुम्हारे सदा सत्य के लिए निष्ठावर प्राप्य सत्य से बढ कर कोई है न तुम्हारा राग रोप के सारे तिमिर तिरोहित होते सत्य आपस है विमल विमास्वर बहु उजियारा जहाँ अमत्य का पोषण होता दुःख ही दुःख है इसीलिए हम सत्य-माधना तम वतभाते आत्मोदय की उस प्रगस्त पद्धति का गौरव अपने मुख से गाने गाते नहीं आपाते ताप धमन का कार्य सहा करते रहते हो भिटा रह हो प्रतिपल विनय अनित आनन्दन आर्य ! तुम्हारे शरणों में शत-शत अभिवन्दन।

अणुव्रत, आचार्यश्री तुलसी और विश्व-शांति

श्री अनन्त मिश्र

सम्पादक—हरमार्ग कलकत्ता

नागासाकी के जख्मों से प्रश्न

विश्व के इतिवृत्त पर इस समय कुछ और बिनाग के भाव्य भँडार रहे हैं। अन्तरिक्ष-यान और धातविक बिस्फोटों की गडमगाहट से सम्पूर्ण संसार हिल उठा है। हिंसा डेप और बुना की भट्टी सर्वत्र सुलग रही है। संसार के विचारशील और धार्मिक व्यक्ति आणविक युद्धों की कल्पना मात्र से घबराते हैं। बिटेन के बिस्फोट दार्शनिक बट्टेय रसेल धातविक परीक्षण-बिस्फोटों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए ८६ वर्ष की आयु में सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रधान महा सागर सहारा का रेगिस्तान साइबेरिया का अवान और अमेरिका का दक्षिणी तट अर्थात् अणुबमों के बिस्फोट से अग्नि गुजित हो रहे हैं। सोवियत रूस में ३ से १ मेगाटन के अणुबमों के बिस्फोटों की घोषणा की है तो अमेरिका ३ मेगा टन के बमों के बिस्फोट के लिए प्रस्तुत है। सोवियत रूस और अमेरिका द्वारा निर्मित बम संकड़ों की संख्या अन्तरिक्ष के परे जो फाटते हुए अन्तर्मुखक पृष्ठों की संख्या कर रहे हैं। छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता बड़े राष्ट्रों की कृपा पर आधारित है। ऐसे सब के समय स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि संसार में वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो अणुबमों के प्रहार में बिनाग को बचा सकती है। जिस लोगो ने द्वितीय युद्ध के उत्तरार्द्ध में जापान नागासाकी और हिरोशिमा जैसे सहरो पर अणुबमों का प्रहार होते देखा है वे उन लोगों के जख्मों से यह पूछ सकते हैं कि मनुष्य कितना दूर और वैश्वविक होता है।

गिम्सन्नेह मानव की क्रूरता और वैश्वविकता के शमन की क्षमता एकमान अहिंसा में है। सत्य और अहिंसा में जो शक्ति निहित है वह अणु और उष्मन बमों में कहीं ! भारतवर्ष के लोग सत्य और अहिंसा की प्रमोद शक्ति से परिचित हैं क्योंकि इसी देश में स्वातंत्र्य युद्ध और अमन महावीर जैसे अहिंसा-वीर हुए हैं। युद्ध और महावीर में जिस सत्य व अहिंसा का उपदेश दिया उसी का प्रचार महात्मा गांधी ने दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए गांधीजी ने अहिंसा का ही प्रयोग किया था। सत्य और अहिंसा के सहारे गांधीजी ने सहियों से परतन्त्र देश को राजनैतिक स्वतन्त्रता और वैतन्त्र्य का पथ प्रदर्शित किया। अतः भारतवर्ष के लोग अहिंसा की प्रमोद शक्ति से परिचित हैं। सत्य अहिंसा बमों और यंत्रों के सहारे जो लड़ाई जीती जा सकती है, वह अणुबमों के सहारे नहीं जीती जा सकती।

वर्तमान युग में सत्य अहिंसा बमों और यंत्रों के सम्बन्ध को यदि किसी ने धार्मिक समझने का यत्न किया है तो निःसंकोच अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक वै नाम का उल्लेख किया जा सकता है। अणुबम के मुकाबले धार्मिकी तुलसी का अणुव्रत धार्मिक क्षतिपूर्ति का माग करता है। अणुव्रत से वैभव नहीं-बड़ी लड़ाई ही नहीं जीती जा सकती बल्कि हृदय की पुनर्निर्माण पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।

युद्ध के कारण का उन्मूलन

श्री-सम्प्रदाय के धार्मिकी तुलसी का अणुव्रत-आन्दोलन नैतिक सम्प्रदाय के लिए किया गया बहुत बड़ा अभियान है। मनुष्य में अहिंसा के बिनाग के लिए इस आन्दोलन का बहुत बड़ा महत्त्व है। औरजातीय भ्रष्टाचार, हिंसा

है। नृणां धीर धर्मेतिवृत्ता के विरुद्ध आचार्यजी तुलसी ने जो आन्दोलन प्रारम्भ किया है वह अब सम्पूर्ण देश में व्याप्त है। अनुव्रत का धर्मिप्राय है उन छोटे-छोटे वर्गों का धारण करना जिनसे मनुष्य का चरित्र उन्नत होता है। सरकारी धर्म जारी किसान व्यापारी उद्योगपति अपराधी धीर धर्मेति के पोषक लोगों ने भी अनुव्रत को धारण कर अपने जीवन को स्वच्छ बनाने का यत्न किया है। कठोर कारावध भोगने के बाद भी जिन अपराधियों के चरित्र में सुधार नहीं हुआ वे अनुव्रती बनने के बाद स्वचरित्र धीर नीतिवान् हुए। इस प्रकार अनुव्रत मानव-हृदय की उन कुदृष्टियों का उन्मूलन करता है जो युद्ध का कारण बनती हैं। आचार्यजी तुलसी का मैत्री-दिवस शान्ति और सद्भावना का संदेश देता है।

अमेरिका के पूर्वपूरुष राष्ट्रपति आइजन होवर और सोवियत प्रभामर्गजी श्री निरिता चरचेव के मिलन के अवसर पर आचार्यजी तुलसी ने शान्ति और मैत्री का जो संदेश दिया था उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष को रोकने की दिशा में अनुव्रत आन्दोलन के प्रबर्गक आचार्यजी तुलसी को उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने विभिन्न धर्मों और विधवाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है। यही आचार्यजी तुलसी के अनुव्रत-आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता है।

विद्व शान्ति के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान

अन्तर्राष्ट्रीय विचारकों के मत में आचार्यजी तुलसी ने अनुव्रत के माध्यम से विद्व-शान्ति और सद्भावना के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान किया है। हिंसा की बहुतों हुई ज्वाला पर वे अहिंसा का दीपक जल चिह्न रहे हैं। आचार्यजी तुलसी का अनुव्रत आन्दोलन अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका प्रसार विदेशों में भी हो गया है। हिमालय से कम्पाकुमारी तक सम्पूर्ण भारत का पैल प्रमथ करके आचार्यजी तुलसी ने अनुव्रत का जो संदेश दिया है, उसने राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान में मूल्यवान् सहयोग दिया है। अमर समार के सभी भागों में सौम्य अनुव्रतों को ग्रहण करें तो युद्ध की सम्भावना बहुत अल्प तक समाप्त हो जायेगी। विद्व-युद्ध को रोकने के लिए आचार्यजी तुलसी का अनुव्रत एक प्रमोद अस्त्र है। यूरोप में चलने वाले 'नैतिक पुनर्ययान आन्दोलन' की तुलना में अनुव्रत-आन्दोलन का महत्त्व अधिक है। अमर समार के विभिन्न राजनीतिक अनुव्रतों के प्रति अपनी धारणा प्रकट करें तो युद्ध का निवारण करना आसान हो सकता है। केनेडी मैक्सिमिलियन दगाल और चरचेव जैसे राजनीतिक जिन दिन अनुव्रत ग्रहण कर लेंगे उसी दिन युद्ध की सम्भावना समाप्त हो जायेगी।

सन्तुलित व्यक्तित्व

साहू शान्तिप्रसाद पाण्डे

श्री आचार्य तुमसीजी महाराज ने सगंम हो वर्ष पूर्व जब एक पूरा प्रातुर्मास बनससे म व्यतीत किया तो मुझे अनेक बार उनके निवृत्त सम्पर्क में आने का मय सर मिला। दो दिन उनका बात मेरे निवास-स्नान पर भी रहा। उनका समय उमरी सामुन्नी के अनुरूप तो है ही मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया उनके सन्तुलित व्यक्तित्व की उभ पावन मजबूती ने जो समय का घसकार है। उनका तत्त्वज्ञान जितना परम्परागत है उससे अधिक उसमें वे अंधा है जो उनके अपने किन्तम मदन और आत्मानुभाव से उपजे है। उनकी जीवनपर्या का परम्पराबद्ध मार्ग जितना कठिन और कष्टसाध्य है। मैंने पाया है कि आचार्यधी दूसरे के प्राग्रहों को चमोनी नहीं देते जनोंदियों को आमंत्रित करते है और इष्टि का सामग्र्य बोजत है। तत्त्वचर्चा और शान्ति प्रवचन को उन्होंने मनुष्य के दैनिक जीवन की समस्याओं से जोड़ कर बर्न को जीवन की गति और हृदय का स्पन्दन दिया है। प्रभुवता की व्यक्तता जिन आचार्यों ने की थी उनके लिए ये व्रत समाज के नैतिक सगर्न और निराहुन सरसज के आधारभूत सिद्धांत थे। ज्या-ज्यो धर्म जीवन में विचित्र होकर रुझ होना गया अनुभव की महत्ता उसी अनुपगत में शास्त्रगत प्रबिन और जीवनगत बन हो गयी। प्रग्वत चर्चा की शार्कता आन्धोलन के रंग में भी हो आचार्यधी तुमसी को इस बात का अर्थ प्राप्त है कि उन्होंने प्रभुवता का प्रतिपादन युग के सर्वमं भ किया और व्यापक स्तर पर समाज का ध्यान भद्रित किया।

आचार्यधी तुमसी मकान समारोह में अकसर पत्र में अपनी अज्ञाजति धपित करता है।

आशा की मरुक

श्री त्रिसोकोसिह

मैला बिरोधी बस, उ प्र बिबान समा

आचार्यधी तुमसी प्रापुनिक युग के उन लोगो में से है जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए महान प्रयत्न किया है। उनके द्वारा संचालित प्रभुव्रत-आन्दोलन बरधसस म्गिठे हुए मानव को उठाने के लिए महान प्रयत्न है। कहने को तो वह छोटे-छोटे वन हैं, किन्तु उनके अपनेने वे बाढ़ कोई ऐसी बान नहीं रह जाँगे जो मनुष्य के बिरास में बाधा पहुँचाये।

सब बात तो यह है कि वे समय के सिमाठ चल रहे हैं। इस समय ऐसा बाता बरण है कि चारों ओर डील-डाल मजूर घाटी है। समाज बनाय जाति-बिहीन होने के मर्षाश बिहीन होना जा रहा है। ऐसे समय में जिन्दी का वर प्रयत्न कि नई मर्षाश बायम हो नाभारण बान नहीं है। आचार्यधी ओ कार्य कर रहे हैं उनमें इस रंग में आधा की मन्ध निवसनी मामू म्गिनी है। मुझे इनमें सन्देह नहीं है कि समाज का बन्ध्या इनके बराये हुए राखे से हो सरठा है। मुझे इनमें भी लम्बेह नहीं कि जिन प्रकार वे इस आन्दोलन का मंचायन कर रहे हैं उनमें अकल्प लपन म्गिनी।

महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिध्वनित

श्री करणसिंहजी, सबस्य लोकसभा
महाराजा बीकानेर

अपुण्य-आन्धोमन कोई राजनीतिक यज्ञ नहीं है। यह तो मानव मान की आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि जीवन पवित्र बने। दैनिक जीवन में गम्भीरता प्रामाणिकता आये। बोझें हटा जाये तो अपुण्य-आन्धोमन खरिज का आन्धोमन है। यह किसी सम्प्रदाय याति धर्म व व्यक्ति विधेय का न होकर सबका है। इनमें किसी अधिकार प्रववाण की व्यक्तता नहीं है।

धाम के युग में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो बड़े दुःख के साथ अनुभव करते हैं कि देश में सर्वत्र अज्ञानकार जातिवाद भेदवाद आदि अनेक विषय कीटानु हमारे समाज को मष्ट करने में व्यस्त हैं। ऐसी वस्था में उसका उद्धार केवल अपुण्य जैसे आन्दोलनों द्वारा ही हो सकता है।

इसके साथ-ही-साथ प्रत्येक आन्दोलन के संभावन में उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में उस आन्दोलन की मर्यादानुसार कार्य करने की क्षमता का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उसका उद्देश्य। यह विदनी प्रसन्नता की बात है कि अपुण्य आन्धोमन को आचार्यश्री तुमसी का आधीबाह प्राप्त है।

धाम से लगभग २४ वर्ष पूर्व देश के पूर्वी अन्त में भगवान् श्री महावीर और गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक सन्देश समग्र भारतवर्ष में गूँजे थे। भगवान् श्री महावीर का संदेश पण अपुण्य के रूप में का और गौतम बुद्ध का संदेश पंचमीन के रूप में। आचार्यश्री तुमसी का अपुण्य संदेश पश्चिम में पूर्व की ओर प्रतिध्वनित हुआ है। यह हम अचम का सीमाव्य है। उनके धर्म समारोह के धर्मपर उन के कार्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना प्रत्येक विचारणीय अज्ञा कर्तव्य समझता है।

•

विकास के साथ धार्मिक भावना

श्री बीकानेरायणसिंह

बिवाई मंत्री बिहार सरकार

आचार्यश्री तुमसी के वक्त प्रथम बार कई साल पहले मुझे जयपुर में हुए। तब मैंने उनके वक्त के दर्शन का अवसर भुक्त मिला है। जन-समाज के नित्य धर्म की बढ़ाने के लिए उनका प्रयत्न अमरदार होता है। बराबर पीठ समाज के समाज के बन्धन के लिए वे रास्ता बनाते हैं। उनका मरम जीवन तथा सुन्दर स्वास्थ बहुत ही प्रभावशाली है।

भारतवर्ष धाम स्वतन्त्र है। विचार का नाम जागृत हो रहा है। ऐसे समय में धार्मिक भावनाओं का समुचित विचार होना रहे और समाज जीवनता के रास्ते पर बने इसकी बड़ी आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए आचार्यश्री तुमसी जैसे मार्ग-दर्शक की आवश्यकता है। ये ही युग का मरम है कि आचार्यश्री तुमसी स्वस्थ रहकर सदा समाज का मार्ग-दर्शन कराते रहें।

आध्यात्मिकता के धनी

श्री प्रफुल्लचन्द्रसेन,
बाद्यमंत्री बंगाल

आचार्यश्री तुलसी ने अमृत-आनन्दोत्पत्ति का प्रवर्तन कर भारत के धर्म मुक्तियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है। आज जबकि जाति प्रथा भाषा व धर्म के नाम पर अनेकानेक भगड़े काड़े हो रहे हैं स्वार्थ-भावना की प्रबलता है साम्प्रदायिकता विचारण ही पनप रही है आचार्यश्री तुलसी द्वारा नैतिक ज्ञान का आश्रय सबमुख ही उनके दूरदर्शी चिन्तन का परिणाम है। आचार्यश्री विमुक्त मानवतावादी हैं और प्रत्येक वर्ग से व्याप्त दुर्दैय का निराकरण करना चाहते हैं। मुझे उनके दर्शन करने का अनेकधा सौभाग्य मिला है और निरन्तर वठ कर उनके पवित्र उपदेश सुनने का भी। वे शास्त्रात्मिकता के धनी हैं और उनमें साधना का प्रखर ठेक है। वे भारतीय ऋषि-परम्परा के गार्हक हैं यह भारतीय जनता को उन्हें अपने जीव में पाकर जीव ही अनुभूति भी है। उनके प्रति नब्बा अभिमुख बनना प्रत्येक देशवासी का धर्म कर्तव्य है।

आप्त-जीवन में अमृत सीकर

श्री उदयशंकर नट्ट

आध्यात्मिक मुक्त को रोकेने का एकमात्र उपाय अनुसृत-साधना है। मुक्त मुक्तों को नहीं रोक सकते। मरण के साधनों से जीवन नहीं मिल सकता। धानि मप रिष्टह कामा धारम-सतोप सर्वमुत्तहिते गति ही जीवन के कल्याण-मार्ग हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तुल्यताओं के पीछे भटकना है। इस भटकान का नशीला प्रत्यक्ष है। मृत्युतुल्यता अज्ञान समूह है, जो निरन्तर एक तुल्यता में घुसरी घिसरी इस प्रकार अन्त तुल्यताओं को उत्पन्न करती है। तुल्यता अज्ञानात्मक है। उसमें स्वाधीनता का प्रभाव है प्रकाशमान एक कामना की पूर्ति से अन्य कामनाओं अन्त कामनाओं के चक्कर में हमारा जीवन अहित होकर ध्वस्त का घाट हो जाता है। ऐसी अवस्था में आत्म-सतोप आत्म-चिन्तन ही हमें एकमात्र धानि मूर्धन्य सुख परम सुख है सकता है।

आचार्यश्री तुलसी ने हमें इस विद्या में आत्म-जीवन में अमृत सीकर की तरफ नई पुष्टि की है। अहिंसा सत्य अस्तेय धर्मपरिग्रह कामा दया के प्रभाव अल्प देकर आध्यात्मिकता सत्य से सर्वत्र करके जीवन का प्रतिष्ठित प्रण धाम किया है। अहिंसा आध्यात्मिक धर्म है। मने ही वह कुछ काम के लिए निर्बल विद्या है किन्तु उसमें गुणगुणान्तर प्रकाशित होते हैं और इससे पारस्परिक जीवन की चरम एक परम प्राणमयी कारण गतिमान होती रहती है। सत्य आचरण सत्य के प्रति निष्ठा और सत्य सत्यता के दर्शन होते हैं जो हमारे जीवन का चरम उत्साह है। मेरी कामना है आचार्यश्री तुलसी के जीवन चिन्तन से निजसे प्रसन्न 'वे उद्धार निरन्तर हमारे लिए फिर मुक्त के कारण बनें। हम अपने से अपने सुख को छोड़ कर आत्म प्रकाश हो। मेरा आचार्य तुलसी की शान-शान यन्त्रिबन्धन।

नैतिकता का वातावरण

श्री मोहम्मदास गोसम

भूतपूर्व सामुदायिक बिकासमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

आचार्यश्री तुमसी अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशनकी योजना के बारे में जानकर प्रतीव प्रमत्तता हुई।

आचार्यश्री तुमसी स्वयं अपने जीवन में तथा अपने समुद्र-मान्यजन के द्वारा जिस नैतिकता का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं वह भाव के युग में भारतीय जीवन को सजीव और समस्त रखने के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। आन्तरिक शोध के प्रभाव में बाह्य प्रगति प्रस्थापना के स्थान पर हानि कर हानि यह निश्चित है।

मुझे विश्वास है कि इस अभिनन्दन ग्रन्थ द्वारा आचार्यश्री तुमसी के जीवन विचार पद्धति और कार्यप्रणाली पर जो बहुमुखी प्रकाश पड़ेगा, वह हमारे जन जीवन को प्रसीधित कर सही मार्ग की ओर उन्मुख करने में सहायक होगा।

प्राचीन सभ्यता का पुनरुज्जीवन

महाशय बमारसीदास गुप्ता

जयप्रगती, जैन विभाग, पंजाब सरकार

आचार्यश्री तुमसी जैसे उच्च महान् उपस्थि के दायन मीन उस समय जिये व जब कि वे हजारों मील की पद-यात्रा करते हुए हांसी (पंजाब) पधारे थे। मीन भी आपका पंजाब सरकार और पंजाब की जनता की ओर से हजारों नर-नारी जो भारत के सभी प्रान्ता से वहाँ आयें हुए थे उनकी विद्यालय उपस्थिति में अभिनन्दन और स्वागत किया जा। आचार्यश्री तुमसी का यह परिचय भारत की प्राचीन सभ्यता को पुनरुज्जीवित करने में सफल हो रहा है और रहेगा। वेद की स्वतन्त्रता के भरण-सोपन के लिए वहाँ समस्त साधन जुटाने की आवश्यकता है वहाँ हम वैदिक चरित्र-निर्माण का महान् कार्य अमाने की भी महती आवश्यकता है। आपके पुनीत प्रयत्न के फलस्वरूप लाखों प्राणी इस महान् कार्य में जुटे हुए हैं। परन्तु इतना ही काफी नहीं है। यह वैदिक तो बड़ा महान् है। इसका भूतनास बड़ा महान् रहा है। आओ। मिल कर इसके अविष्य को भी उज्ज्वल बनाए।

मैंने पिछले बार सानो में आचार्यश्री तुमसी के चरण-चिह्न पर अमन का मोह-सा प्रवास किया है। पदयात्रा की और यात्रा-यात्रा में जाकर सांस्कृतिक जीवन का मदेय दिया। इससे मुझे यह अनुभव हुआ कि यह रास्ता महान् कल्याणकारी है। भारतवर्ष को आप जैसे हजारों उपस्थि साधना की परम आवश्यकता है ताकि यह वैदिक चरित्र से अर्मपरायण होकर ऊँचे आदर्शों अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए आपके बठाये हुए मार्ग पर चल सके और संसार में फिर विद्वान् होकर धार्मिकता के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सके। मैं इस शुभ अवसर पर आपका अभिनन्दन करता हूँ।

सर्वोत्कृष्ट उपचार

भी कुन्दावमसास बर्मा, झांसी

मुझ भाषार्यभी तुमसी के दर्शनो का सीमाव्य तो कभी प्राप्त नहीं हुआ परन्तु मैं पत्रों में प्रकाशित उनकी बाणी को मठ-मस्तक होकर पढा करता हूँ।

हमारे देश के लिए इस समय ऐसे महान् सत्पुरुष की परम आवश्यकता है। समाज और राष्ट्र का ही यह हित नहीं कर रहे हैं प्रत्युत मानव भर का भी। राष्ट्र में कुछ प्रभुत्वियाँ बिगड़न की ओर हैं। भाषार्यभी भूषा और देश को तिरों हित करवाकर समाज को सगठित—सम्बन्ध और कल्याणकारी रूप में सगठित करने का शुभ कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति के विकास और उत्थान पर भी ध्यान दिये हुए हैं। सभी तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम पन्द्रह मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करे और एकाग्र मन होकर किसी स्वस्थ विषय का चिन्तन करे। आजकल जहाँ देखिये वहाँ जीवन पर चरह-चरह का बोझ बढता जा रहा है। व्यक्ति में बेचैनी बढ रही है। इसके कारण समाज में खटपट और व्यक्तियों में नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं। भाषार्यभी का बतलाया हुआ उपचार सर्वोत्कृष्ट है। जो जिस प्रकार इसे अपना सके अवश्य अपनाये और उसका अभ्यास करे। मुझ रसीमर भी समझे नहीं कि इससे व्यक्ति को सन्तुष्ट प्राप्त होना और साथ ही समाज को सगठन एवं उत्थान।

आध्यात्मिक जागृति

सवाई मानसिंहजी

महाराजा बघपुर

भाषार्यभी तुमसी द्वारा प्रवर्तित अनुष्ठान-धार्मिकता ने मत चारह वर्षों में जो प्रगति की है वह आश्चर्यजनक व सन्तोषप्रद है। इस भीषण संघर्ष के युग में जनता को अध्यात्म मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता है। भौतिक जागृति से अधिक महत्त्व पूर्ण हमारी आध्यात्मिक जागृति है जिसके धामाव में जीवन सुखी नहीं बन सकता। सत्या का वास्तविक स्थापन नहीं हो सकता है जबकि जन-साधारण के चरित्र की ओर ध्यान दिया जाये। भाषार्यभी तुमसी ने इस दिशा में 'आध्यात्मिक जागृति' का एक ठोस कदम रखा है। सबसे बड़ी विशेषता इस धार्मिकता की यह है कि बिना किसी भाति सम्प्रदाय और वर्ग भेद के जनता इसमें भाग लेकर लाभान्वित हो रही है। राष्ट्रव्यापी इस पुनीत कार्य की प्रगति में भविष्य महानुभावों ने अपना योग दिया है, वे भी सवाई के पात्र हैं।

मेरी हार्दिक कामना है कि नैतिक निर्माणकारी व जन-जीवन की सुख का यह उपाय पूर्ण सफलता प्राप्त करे एवं अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक की विद्या में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो।

भाषार्यभी तुमसी का उप पूत जीवन सुपुष्ट मानवता को उत्तुष्ट करने में लौकीकी का कार्य कर रहा है। अगामि और हिंसा से प्रवाहित समाज को उनके उपदेशों से राहण की अनुप्राप्ति होगी इसमें समझे नहीं है।

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आचार्यजी तुमही धर्मिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। आचार्यजी तुमही सहिष्णु और सत्य के उपासक तथा भारतीय संस्कृति और दर्शन के उत्कट साधक हैं। वे सरल मुमुक्षापी 'साम्' सम्प्रदाय के आस्थापक रूप में चरितार्थ करने वाले आराध्य पुरुष हैं। उनके समझ किसी भी बुद्धिजीवी का मस्तक भ्रष्ट हो जा सकता है। उनका गणना देश के गणमान्य साहित्य सेविका और संस्कृत तथा दर्शन के गिने बूने विद्वानों में की जाती है। उनसे अनेक व्यक्तियों को साहित्य और दर्शन में रुचि रखने की प्रेरणा मिली तथा उनके सामर्थ्य में बैठ कर अनेक जनोपयोगी पुस्तिकाएँ का मुद्रण करने का प्रयत्न को अचरित मिली। उन्होंने केवल समाज का ही मांग-अर्थ नहीं दिया बरन् साम्प्रदायिक मंकेसी धर्मक कुराहटों का उन्मूलन करने के लिए संस्कृति दर्शन और नैतिकता को नया मोड़ देकर धर्मशास्त्र का सही मार्ग प्रशस्त किया। उनका व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा ज्ञान हिम में किये गए अनेक कार्य बोला ही एक-दूसरे के पूरक होकर जन-मानस के लिए अमूल्य की वस्तु बन गई। ऐसे महान् व्यक्ति का धर्मिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर निश्चित ही समाज के लिए एक बड़ा उपकार्य कार्य किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जन-मानस को भारतीय धर्म प्राप्त होगा। मैं धर्मिनन्दन ग्रन्थ की हृदय से प्रशंसा करता हूँ।

महान् आत्मा

डा० कामताप्रसाद जैन, पी०एच० डी०, एम० आर० ए० एस०

संज्ञासूचक—अज्ञान विनाश और निश्चय

सुशासित कृष्ण की सुगन्धि अनायास ही सबको फैलती है। तबसे ही वह महान् आत्मा अपना धर्म ज्ञानोपयोग रूप में आत्मज्ञान-वर्धन में विद्यमान है उसका धर्म भी विश्वविशाल में फैल जाता है। वही भी है—ज्ञानोपयोग जो कास्यमय तनु तमिष क्लिप्त भुवनेश्वर भगवान्। यद्यपि आचार्य तुमही ही इसी धर्म के मत हैं महान् आत्मा हैं। यह कुछ जगन्ती समाचार के धर्मपर पर जब विन्सी में जैना ने जो सांस्कृतिक सम्मेलन किया था उसी में हम उनके दर्शन करने का सोमार्थ प्राप्त हुआ। मंच पर दौरेत बस्त्रों में सज्जित वे सब ही सौम्य और शांत दिखलाई पड़ रहे थे। उनके हृदय की शुद्ध उज्ज्वलता मानो उनके बस्त्रों को जलवा रही थी। उनका ज्ञान उनकी सोदहित भावना और धर्म प्रसार का उत्साह अपूर्व और अनुकरणीय है। अनुभव-मान्यता के द्वारा वे सर्वधर्म का प्रचार सभी धर्मों में करने में सफल हो रहे हैं। एक और जहाँ वे महामना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेहरू को सम्बोधित करते हैं तो दूसरी ओर गांधी और नेहरू के विमानों और मंच बूने को भी समार्थ बिलाते हैं। उनका सगठन देखते ही बनता है ? वे सच्चे धर्मज्ञ हैं। उनका धर्मिनन्दन सार्थक सभी हो जब हम सब उनकी शिक्षा को जीवन में उतारें। इन धर्मों में मैं अपनी भ्रष्टा के पूरक उनको धर्मित करना हुआ उनसे धर्म प्राप्त की धर्म कायमा करता हूँ।

प्रभावशाली चारित्रिक पुनर्निर्माण

डा० जवाहरलाल नेहरूजी

उपमन्त्री उत्तरप्रदेश सरकार

हमारे देश की पुरातन परम्परा रही है कि जब कभी राष्ट्र पर कोई संकट आया तब निःस्वार्थता से अपनी प्राणना और तपोवन को सोकोपकार की विद्या में समुद्ध किया और जन-साधारण में भाव-विप्लव पैदा किया जिसके फलस्वरूप कुछ कार्य भी सरल और सुगम हो गये। यह परम्परा आज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है।

आचार्यजी तुलसी जी के बिना तो हमारे बीच में है जो न केवल राष्ट्र के नैतिक उत्थान में लगे हुए हैं बल्कि उसकी छोटी-छोटी क्षति के विशेष उपयोग की चेष्टा कर रहे हैं। साथ ही आचार्य प्रवर के नेतृत्व में प्रभावशाली छात्र-समाज जन-सम्पर्क द्वारा चारित्रिक पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुआ है।

सब पृष्ठ पाये तो आज के युग में जब हम आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्रचना के लिए योजना-बद्ध कार्य कर रहे हैं अनुष्ठान जैसे आन्दोलन का विशेष महत्त्व है। इससे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में बड़ा सम्बन्ध मिलता है।

मुझे प्रसन्नता है कि आचार्यजी तुलसी के सांस्कृतिक सेवा-कार्य के पञ्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठान का आयोजन किया गया है। मैं आपके प्रयास की सफलता की कामना करता हूँ।

तपोधन महर्षि

श्री सातबान्ध सेठी

आचार्यजी तुलसी वर्तमान प्रगति के युग में धार्मिक-संस्कृत प्रगति मानव को जीवन की शांतिमय स्फुरण के मार्गदर्शक तपोवन एवं महर्षि के रूप में आज भारत में विद्यमान हैं। आचार्य तुलसीजी ने धर्म साधना से न केवल अपना ही जीवन व्यतीत किया है बल्कि अपने प्रभावशाली छात्र-समूह को भी एक विशेष गति विधि देकर जन-समाज के लिए प्रेरित किया है, जो बड़ा ही प्रेरक कार्य है। वह केवल जन-समाज के निर्माण ही नहीं बल्कि समस्त मानव-जाति के लिए एक धर्म के रूप में रहेगा।

मेरी आचार्य तुलसी के प्रति अटूट श्रद्धा है। जो धार्मिक कार्य में कर रहे हैं वह विगृहीत में उनके नाम को सदा धर रहेगा।

जबत समयोद्भव बनाने के कार्यक्रम एवं अभिनन्दन प्रसन्न की स्फुरण का जो निर्माण हुआ है तब ही तब ही बर्णन बर्णन है और चाहता हूँ कि मैं कार्य शुरू ही समयोद्भव सम्पन्न हो और आचार्यजी तुलसीजी महाराज के तप मान एवं अनुष्ठान मानव की प्रगति मिटाकर उन्हें शांति प्राप्त करने में सहायक हो रही मेरी धार्मिक कामना है।

मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि आचार्य महाराजजी तुलसीजी महाराज के दर्शन कर अपने को ब्रह्म समझूँ किन्तु न्यायविषय की उत्तमता के कारण यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है और मन की मन में ही गीत जाती रहती है। आशा है कि वह श्रुत दिन भी धन्य ही प्राप्त होगा।

अनेक विशेषताओं के धनी

डा० पद्मावराब देशमुख

छद्दिमशी, भारत सरकार

यह जानकर मुक्तप्रमत्ता हुई कि प्राचार्यजी तुमसी जी के महान् कार्यों के प्रति सदाबसि प्रेषित करने के उद्देश्य से उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया गया है। या तो प्राचार्यजी अनेक युगों और विशेषताओं के धनी हैं—हिन्दी साहित्य वर्तमान और भविष्य की उनके अधिकृत क्षेत्र हैं। मस्कृत और हिन्दी भाषा के विकास में उनका व्यापक योग है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उन्होंने अपने आपने और अपने प्रभाववासी छात्र-समूह को जन-व्यवस्था के लिए प्रेषित किया है।

मुझे ध्याता है कि अधिक-से-अधिक लोग उनके महान् कार्यों तथा भावनों का मुद्रण करते हुए लोक-व्यवस्था की भावना को व्यक्त करेंगे।

वास्तविक उन्नति

श्री गुरुमुख निहालसिंह

राज्यपाल राजस्थान

प्राचार्य तुमसी के जीवन व कार्य से हम सदा प्रेरणा मिलती रहनी और हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि जो शिक्षा उन्हीं के हमारे सामने रहे हैं उनको ग्रहण करें। देश का वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा भी हो।

सफल वर्तन

सरसंयोजक मा. स. पोतबलकर

प्राचार्यजी को यहाँ के सभी जी और मे एच. ए. यू. श्री मुखर्जी जी और स. विनय प्रथम प्रेषित करने की कृपा करें। उनको परम कृपानु परमारमा मुनीर्ष एव निरामय ध्यानु प्रदान करें ताकि कुछ से भरे हुए, घोषित पीढ़ित मार्गदर्शन के लिए हृदय-उपर भटवने वाले जल मानव समाज को पक्ष-अवर्धन करने में सक्षम बन।

—यु. ए. बोर्दावले

समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान

श्री मोहनलाल सुब्बाड़िया

मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

मुझे यह ज्ञान कर प्रसन्नता है कि आचार्यश्री तुमसी भवत समारोह समिति की ओर से एक अभिलम्बन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है।

आचार्यश्री तुमसी देश के एक साधु-सच के नेता तथा अश्वत्थ-ग्राम्योन्नत के प्रभता हैं। जिसका उद्देश्य समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान तथा समाज का नैतिक विकास है। अभिलम्बन ग्रन्थ में नैतिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रेरणाप्रद तथा उपादेय सामग्री का संकलन होया ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं इस अवसर पर आचार्यप्रवर के बीर्य जीवन के लिए शुभकामना करते हुए ग्रन्थ की सफलता चाहता हूँ।

आचार-प्रधान महापुरुष

श्री ब्रह्मगुराय शास्त्री

जनसंघी उत्तर प्रदेश सरकार

श्री तुमसीजी वर्तमान युग के सदाचार प्रचारको तथा आचार प्रधान महापुरुषा में सूर्य समान देखीप्यमान व्यक्ति है। उनकी प्रेरणाओं से जन-मानस में उच्च आचरण के लिए उत्पन्न-मुत्पन्न उत्पन्न हो जाती है। मुझे इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री तुमसीजी बीर्य साधु प्राप्त कर और मानव समाज को आचार धिक्कर पर न जाकर उन्हें सिद्धसिद्धा का अभिचारी बनाव यही कामना है, ईश्वर से यही याचना है।

अपना ही परिशोधन

डा० हरिबंशाराय 'ब्रह्मचर्य' एम० ए०, पी-एच० डी

मुझे यह ज्ञानकर प्रसन्नता है कि आचार्यश्री तुमसी के अभिलम्बन का आयोजन किया गया है। सत का अभिलम्बन क्या ? हम अपना ही परिशोधन कर रहे हैं। मानना की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। सब कुछ आचार्य के अंगुष्ठ हो।

उनके कार्य से नौन अपरिचित है। मुक्त-जीति अपरार्थ को भी उनकी कहना का प्रसार मिल चुका है। एक दिन उन्होंने स्वयं पाठ-विहार से आचार मेरे घर पर मुझे दर्शन दिये थे और मेरे घर को पवित्र किया था।

मुझे उनके विषय में कहने का अभिचार नहीं। मेरा प्रणाम उनके घराने में निवेदिन कर व।

एक अनोखा व्यक्तित्व

मुनिभी बनरामजी

मरे दीसक घिसक ब गुद होने के कारण मैं उन्हें असाधारण प्रतिभा सम्पन्न साहित्य बनक के उन्मेष नमक प्रमित आत्मबसी दुःख अनुवासक ब अनुत्तर आचार-निधि प्रावि उपमाओं ने भरहूत कई ऐसी बात नही है। जिस प्रकार मूय का प्रकाश अन्धमा की पीतलता और अन्धध की गाम्भीर्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नही उसी प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को विकारन की आवश्यकता नही होती वह स्वतः निरूपित होता है। महापुरुष जिस धीर चरन बढ़ाते हैं, वही मार्ग जो बहते हैं वही शाल धीर जो ब्रह्म करते हैं वही सर्वव्यपन जाता है। महापुरुष तीन कीट के माने गये हैं १ जन्मजात २ यम ब योग्यता के बल पर धीर ३ इतिम जिन पर महागता बोधी जाती है।

आचार्यजी तुमसी को जन्मजात महापुरुष कहने में कोई आपत्ति नही बलु तो की यम और योग्यता में बने इस स्वीकरण में की मत नही हाने।

कर-कर्म को वर्ण की तरह ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की ध्येक्षा नही होती। इतिहास कहता है—पूर्वजात महापुरुषों का अमर व्यक्तित्व स्वतः परा के बल में अमरहूत हुआ है तो फिर वर्तमान में हो तो आश्चर्य ब बचीनता क्या हो सकती है ?

आचार्यजी तुमसी के व्यक्तित्व का अद्वय धालोक मन्त्र की ओपको ने लेकर राष्ट्रपति बनन तक फैल चुका है इसकी अनुमूत वधापता को स्पष्ट करके ही मैं प्रायः निजता पाहूँगा।

बटना पुनर्जाई सन् १९५९ की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की वातावात सकुन निर्वाहसाइन रोड स्थित बूगड बिस्विय की बूखरी मजिन में मैं ठहरा हुआ था। एक मुबक पारिवारिक कलह से ऊब कर मेरे पास आया। कहने लगा मुझे ममल पाठ सुनाओ। मैंने सुना दिया। वह उसी समय वहाँ से नीचे सबक पर बूद पड़ा। मैं अश्चर्य रह गया। उसके बोट भी लगी। जोरों में बिस्मान लगा। लँकड़ो लाग इकट्ठे हो गये। वातावरण कुछ कलुषित हो गया। उसे जाने में ले आया गया। वहाँ उसने बह दिया—उम मकान में तीन साधु भी ठहरा हुए हैं। उन्होंने किसी के कहने से निष्कारन ही मुझे पकड़ कर नीचे गिरा दिया। जानेदार ने पूछा—वे साधु कौन हैं ? उसने कहा—आचार्यजी तुमसी के विषय ठेरापकी साधु हैं। जानेदार आचार्यजी के सम्पर्क में आ चुका था। उसने कहा—तुम मूठ बोलते हो। आचार्य तुमसी ब उनके विषय ऐसा काम बची नहीं कर सकते। मैं उनसे अक्की तरह परिचित हूँ। आन्तरि बो-बार बच्चे मगने पर मुबक ने अक्की बटना रक्त की धीर कहा मैं स्वयं ही नीचे गिरा था। साधुओं का कोई बोप नही। मैंने बहकाने में आकर मूठ ही उनका नाम लिया है। धरु ! यह है आपके बहुमुखी व्यक्तित्व की परिचायिका एक छोटी-सी बटना।

आज आपका व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय परिधि में सीमित न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय क्याति प्राप्त कर चुका है। बम्बई में की बैरल प्रावि बसिपय अमेरिकनो ने आचार्यजी से कहा—‘हम आपके माध्यम से अनुब्रतो का प्रचार अपने देश में करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ इनकी आवश्यकता है।’

सन् १९५४ में आपाल में हुए सर्व अर्थ सम्मेलन के प्रतिनिधियो ने यह निश्चय किया कि अनुब्रतो का प्रचार वहाँ भी होना चाहिए।

द्वितीय महापुरुष की लपटों से भरते हुए संसार को ‘अष्टान्त बिस्व को शांति का सन्देश’ नाम से आपने एक सन्देश दिया जिस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा ‘वैसा ही अच्छा होता दुनिया इस महापुरुष

के बताव हुए मार्ग पर चलती ।

सांख्यिक विचारधारा की अपेक्षा

मान्य मानक व्यक्ति आपके सम्पर्क के लिए उत्सुक रहते हैं । उसका मूल कारण है—आपका प्रसरणशील व्यक्तित्व । साम्यो व्यक्तित्व या आपका साक्षात् सम्पर्क किया है । आपके नाम और नैतिक उपक्रमों से तो करोड़ों व्यक्ति परिचित हैं । आपके प्रति जन-मानस की जो थड़ा और भावना है, उसका सही विवेक इस सघुकाय निष्पन्न न असम्भव है किन्तु यह कहने का सोम भी संभव नहीं कर सकता कि प्राचीन और वर्तमान युग के विचारधाराएं आपके प्रति प्राप्त आपत्ति हैं । यद्यपि आप किसी को भौतिक समुद्रि अवस्था स्वराम्य प्रदान नहीं करते किन्तु आपके प्रेरणा पीडन से मानव सहज उन्मार्ग को छोड़ कर समार्ग को ग्रहण कर जीवन का वास्तविक सत्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है । विविध समस्याओं की बड़ आप विचार-व्यक्ति के ही मानते हैं । मनुष्य का वर्तमान और प्रविष्ट दोनों विचारों पर ही प्रबलभित है । गुड और सांख्यिक विचारधारा की अपेक्षा है । इनके अभाव में अनेक समस्याओं का उद्गमन होता है ।

आपके विद्यालय व्यक्तित्व के अनेक कारणों में मैं आचार को प्राथमिकता देता हूँ । जिसका आचार आचार की तरह जिसव और सुस्तिर है उसका व्यक्तित्व भी अनन्त न पसीम है । आचारहीन व्यक्तित्व बिना मीन के प्रासाद तुल्य होता है । किसी का व्यक्तित्व प्रायोगिक होता है और किसी का नैतिक । आपका व्यक्तित्व द्विधात्मक है । आचार की अपेक्षा नैतिक और विचार-व्यक्ति को भिडाने की अपेक्षा प्रायोगिक । अतः आपके व्यक्तित्व के प्राये अनेक विवेक नुस्तिनपत ही है ।

मानवता के उन्नायक

श्री यशपाल जल

सम्पादक—श्रीधर साहिर्य

प्राचार्यश्री तुलसी का नाम मैंने बहुत दिनों से सुन था लेकिन उनसे पहले-पहल साक्षात्कार उस समय हुआ जबकि वे प्रथम बार दिल्ली आये थे और कुछ दिन राजधानी में ठहरे थे। उनके साथ उनके पत्नेवासी साधु-आश्रितों का विमान समुदाय का और देश के विभिन्न भागों में उनके सम्प्रदाय के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।

विभिन्न आलोचनाएँ

प्राचार्यश्री को लेकर तीन समाज तथा कुछ अनेक लोग में उस समय तरह-तरह की बातें कही जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत ही सच्चे और सगुण के धारक हैं और धर्म एवं समाज की सेवा दिल से कर रहे हैं। इस के विपरीत कुछ लोगों का कहना था कि उनमें नाम की बड़ी भूख है और वह जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे वैचारिकी सम्प्रदाय के प्रचार की सीढ़ी सामना है। मैं दोनों पक्षा की बातें सुनता था। उन गहरों सुन-सुन कर मेरे मन पर कुछ प्रतीक-आश्रित बना। मैं उनसे मिलना ठानता रहा।

प्राचार्य एक दिन किसी से घर आकर सूचना दी कि प्राचार्यश्री हमारे मुहल्ले में आये हुए हैं और मेरी याद कर रहे हैं। मेरी याद ? मुझे विश्वास हुआ। मैं गया। उनके चारों ओर बड़ी भीड़ थी और लोग उनके चरण स्पर्श करने के लिए एक-दूसरे को ठेक कर धाग आगे जा प्रयत्न कर रहे थे। जैसे-जैसे उस भीड़ में से रास्ता बना कर मुझे प्राचार्यश्री जी के पास में जाया गया। उग भीड़ नाक और कोमाहूम में व्याप्त बातचीत होता तो वहाँ सम्भव था लेकिन जब मैंने अधिकृत जिस भीड़ की मेरे दिल पर छाया पड़ी वह था प्राचार्यश्री का सजीव व्यक्तित्व मधुर व्यवहार और उन्मुक्तता। हम लोग पहली बार मिल के मिलन ऐसा मना मानो हमारा पारस्परिक परिचय बहुत पुराना हो।

उनके उपरान्त प्राचार्यश्री से घनेर बार मिलना हुआ। मिलना ही नहीं उनसे दिल जोल कर बर्बाद करने का धमक भी प्राप्त हुआ। उदा-उमो मैं उन्हें नजदीक में देखता गया उनके बिचारों से अवगत होता गया उनके प्रति मेरा प्रभुत्व बढ़ता गया। हमारे देश में साधु-आश्रितों की परम्परा प्राचीन काल से ही बची आ रही है। आज भी साधु साध्या की संख्या में बिदमान हैं लेकिन जो सच्चे साधु हैं उनमें से अधिकतर निवृत्ति-आर्षी हैं। वे दुनिया से बचते हैं और अपनी आरिक्त-अन्तर्नि के लिए उन सब से दूर निर्जन स्थान में आकर बसते हैं। आत्म-न्याय की उनकी भावना और एकात्म में उनकी उपस्था नि सन्देह महत्त्वपूर्ण है पर मुझे लगता है कि समाज को जो प्रत्यक्ष लाभ उनमें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता।

रथोग्रन्थ टापुर में मिलता है 'मेरे लिए सुनि नर कुछ त्याग देने में नहीं है। मृष्टि जन्म में मुझे धनमिल गये तो मैं दुनिया से साथ बँध रहा हूँ।

प्राचार्यश्री सुननी हमी माया के लोग हैं। यद्यपि उनके सामने स्थान का ऊँचा आसन रहता है और वे अपनी ओर उत्तरोत्तर घटसर होते रहते हैं तथापि वे समाज और हमारे गुल-गुल के बीच रहते हैं और उनका महत्त्व प्रकट रहता है कि मानव का वैश्व स्तर ऊँचा उठे मानव मुनी हैं और सन्तुष्टी मानव-जाति मिल मुल का प्रेम में रहे। वह एक सम्प्रदाय विशेष के प्राचार्य व्यवस्था है लेकिन उनकी दृष्टि और उनकी चर्चा मनीष पत्रिका में पावनी नहीं है।

के बनाये हुए मार्ग पर चमटी ।

सांत्विक विचारधारा की अपेक्षा

घात करनेक व्यक्ति आपके सम्पर्क के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका भूत कारण है—आपका प्रसरणमूलक व्यक्तित्व। साक्षी व्यक्तियों ने आपका साक्षात् सम्पर्क लिया है। आपका नाम और भौतिक उपक्रमों में तो करोड़ों व्यक्ति परिचित हैं। आपके प्रति जन-मानस की जो थका और भावना है, उसका सही चित्रण हम समुदाय निबन्ध में प्रस्तुत करते हैं। किन्तु यह कहने का सोम भी सच नहीं है कि आपकी और आधुनिक युग के विचारधाराएं आपके प्रति घात कोपित हैं। यद्यपि आप किसी को भौतिक समृद्धि प्रदान करने का स्वभाव प्रदान नहीं करते किन्तु आपका प्रेरणा पात्र से मानव सहज उद्गारों को छोड़ कर सम्पूर्ण को ग्रहण कर जीवन का वास्तविक सत्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। विविध समस्याओं की वजह से आप विचार-व्यक्ति को ही मानते हैं। मनुष्य या वर्तमान और भविष्य दोनों विचारों पर ही प्रभावित है। शुद्ध और सांत्विक विचारधारा की अपेक्षा है। इनके प्रभाव में मनः समस्याओं का उद्घमन होता है।

आपके विचार व्यक्तित्व के अनेक कारणों में से आपका को प्राथमिकता देता है। जिसका आधार आधार की तरह विश्व और सुस्थिर है, उसका व्यक्तित्व भी अनन्त व असीम है। आधुनिक व्यक्तित्व बिना नींव के प्रसारित नुस्खा होता है। किसी का व्यक्तित्व प्रायोगिक होता है और किसी का नैसर्गिक। आपका व्यक्तित्व द्विभाजन है। आधार की अपेक्षा नैसर्गिक और विचार-व्यक्ति को मिटाने की अपेक्षा प्रायोगिक। पर आपका व्यक्तित्व के अनेक प्रतीक विवेक युक्तिसंगत ही है।

मानवता के उन्नायक

श्री यशपाल जन
सम्पादक—श्रीवन् साहिय

प्राचार्यश्री तुलसी का नाम मैंने बहुत जिनों से सुन रखा था लेकिन उनमें पहले-पहल साक्षात्कार उस समय हुआ जबकि व प्रथम बार दिल्ली प्राये के घोर बृद्ध दिन राजधानी में ठहरे थे। उनके साथ उनके अन्धेबादी छात्र-शालिनों का विज्ञान समुदाय का घोर वैम के विभिन्न भाग में उनके सम्प्रदाय के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।

विभिन्न आलोचनाएँ

प्राचार्यश्री का लेखन जीवन समाज तथा बृद्ध जैसेतर लोग व उस समय तरह-तरह की बातें कही जाती थी। कुछ नाम कहते थे कि बृद्ध बहुत ही अच्छे लोग सगन के साथी हैं और कम एवं समाज की सेवा दिन से कर रहे हैं। "म के विपरीत बृद्ध लोगों का कहना था कि उनमें नाम की बड़ी भूल है और वह जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे वेरापंची सम्प्रदाय का प्रचार की पीछ सामग्री है। मैं मोना पणों की बातें सुनता था। उन सबको सुन-सुन कर मेने मन पर बृद्ध प्रतीक-आ विज बना। मैं उसमें मित्रता टापता रहा।

प्रधानतः एक दिन किसी ने वह प्रचार मुझसे भी कि प्राचार्यश्री हमारे मुहल्ले में प्राये हुए हैं और मरी दाद कर रहे हैं। मेरी दाद ? मुझ विस्मय हुआ। मैं गया। उनके चार घोर बड़ी पीछ थीं और लोग उनके चरण स्पर्श करने के लिए एक-दूसरे को रग कर घास घासे का प्रयत्न कर रहे थे। मैंने-मैंने उस पीछ में से रास्ता बना कर मुझे प्राचार्यश्री की के पास में आया गया। उस पीछ आद और बीताहूँ मैं ज्यादा बातचीत होता तो कहीं सम्भव था लेकिन जहाँ मे अधिक जिस पीछ की मेने बिना पर छाप पड़ी वह का प्राचार्यश्री का मशीन व्यक्तित्व मधुर व्यवहार और उन्मुक्तता। हम सोम पक्षी बार दिन व लेकिन ऐसा लगा मानो हमारा पारम्परिक परिचय बहुत पुराना हो।

उसके पुराने प्राचार्यश्री मैं प्रथम बार मित्रता हुआ। मित्रता ही मही उनमें दिन लौट कर बर्बाद करने के प्रयत्न भी प्राप्त हुए। ज्यों ज्यों मैं तरह तरीक़ों में दरगता गया उनके विचारों में प्रयत्न होता गया उनके प्रति मेरा अनुगम बढ़ता गया। हमारे दिन में आपु-गमता की परम्परा प्राचीन बात में ही बनी था रही है। प्रायः ही साधु साधो की संख्या में विद्यमान हैं लेकिन वे अर्थ आपु हैं उनमें मैं अधिकतर निवृत्ति-मार्गी हैं। वे बुनिया से बचते हैं और अपनी प्राणिक उल्लि के लिए अतः वह में हुए निर्जन स्थान में जाकर बसते हैं। प्रायः-वर्षाया की उनकी भावना और एकात्म में उनकी उन्मत्ता निःसन्देह लगावनीय है पर मुझे लगता है कि समाज को जो प्रत्यक्ष लाभ उनमें मित्रता चाहिए, वह नहीं मिल पाता।

रवीन्द्रनाथ टागोर ने लिखा है "मैं विना मुक्ति सब कुछ त्याग देने में नहीं है। मुक्ति-मार्ग में मुझे प्रयत्न बनना में बुनिया के साथ साथ रखा है।"

प्राचार्यश्री तुलसी हमी आपुता के लोग हैं। वरिष्ठ उनमें सामने त्याग का जैसा प्राणें रखा है और के उसकी घोर उमलोगन प्रयत्न होने करते हैं लक्ष्मी के समाज और उसके गुण-गुण के पीछ रहते हैं और उसका महसिय प्रयत्न रखा है कि मानव का जीवन सदा उँचा उँडे मानव गुणी हो और समुची मानव-जाति मिल-जुल कर प्रेम से रहे। वह एक सम्प्रदाय-विचार के प्राचार्य प्रयत्न हैं लेकिन उन ी बलि और उनकी रगता मशीन परिधि में बाधन मही है।

के सबसे हित का चिन्तन करते हैं और समाज-सेवा उनकी साधना का मुख्य अंग है।

गांधीजी कहा करते थे कि समाज भी इन्साई मनुष्य है और यदि मनुष्य का जीवन सुख हो जाए तो समाज अपने-आप सुख जायेगा। इसलिए उनका ओर हमेशा मानव की बुद्धि का पर रखा था। यही बात आचार्यभी तुलसी के साथ है। वे बार-बार कहते हैं कि हर आदमी को अपनी घोर पेचना चाहिए अपनी सुर्वसताओं को जीतना चाहिए। वर्तमान युग की प्रगति को देख कर एक बार एक क्षण में उनमें पूछा—'बुनिया में शांति बन होगी ? आचार्यभी ने उत्तर दिया—'जिस दिन मनुष्य में अनुप्यता आ जायेगी। अपने एक प्रबंधन में उन्होंने कहा—'गैरी मकान बपड़े की समस्या से अधिक महत्वपूर्ण समस्या मानव में मानवता के अभाव की है।

मानव हित के चिन्तक

मानव-हित के चिन्तक के लिए आवश्यक है कि वह मानव की समस्याओं से परिचित रहे। आचार्यभी उस निष्ठा में अत्यन्त सज्ज हैं। भारतीय समाज के सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं राष्ट्र किस संकट में मुजर रहा है अन्तर्राष्ट्रीय जगत के क्या-क्या मुख्य समस्ये हैं, इनकी जानकारी उन्हें रहती है। बन्धु बचपन से ही उनका अभाव अध्येतन और स्वाध्याय की घोर रक्षा है और जीवन को वे सदा खुसी आँखों से देखने के अभिसारी रहे हैं। अपने उसी अध्येतन के कारण आर्य उनका बुद्धि बहुत ही आगन्तुक रहती है और कोई भी छोटी बड़ी समस्या उनकी तेज आँखों से बची नहीं रहती।

जैन धर्मवादी होने के कारण अहिंसा पर उनका विश्वास होगा स्वाभाविक है। लेकिन मानवता के प्रेमी के नाते उनका यह विश्वास उनके जीवन की आश बन गया है। हिंसा के युग में खोय अब उनमें कहते हैं कि प्राणिक प्रस्थों के सामने अहिंसा कैसे संभव हो सकती है तो वे साफ जवाब देते हैं 'सोचो का ऐसा कहना उनका नातिक्रम प्रम है। आर्य तब मानव आति में एक स्वयं में जैसा हिंसा का प्रचार किया है वसा यदि अहिंसा का करती तो स्वयं करती पर उतर आता। ऐसा नहीं किया गया फिर अहिंसा की सफलता में सन्देह क्यों ?

आर्य वे कहते हैं—'विश्व शांति के लिए आवश्यक आध्यात्मिक है ऐसा कहते आचार्य वे यह नहीं सोचते कि यदि वह उनके धर्म के पाम होगा तो।

धर्म पुरय

आचार्यभी की धर्मिका मुख्यत आध्यात्मिक है। वे धर्म-मुख्य हैं। धर्म के प्रति आर्य की बड़ी विमुखता को देख कर वे कहते हैं 'धर्म में कुछ सोच बिगड़ते हैं किन्तु वे धर्म पर हैं। धर्म के पाम पर फँसी हुई बुद्धि को मिटाना आध्यात्मिक है न कि धर्म को। धर्म जन-अध्यात्म का एकमात्र साधन है।

इसी बात को धार्य समझाते हुए वे कहते हैं—'जो सोच धर्म त्याग देने की बात कहते हैं वे अनुचित करते हैं। एक आदमी मन्त्रे बिये पानी से बीमार हो गया। अब वह प्रचार करते लया कि पानी मत पीओ पानी पीने से बीमारी होनी है। क्या यह उचित है ? उचित यह होता कि वह अपनी मूल को पकड़ लेता और पानी पानी न पीने को कहता। धर्म का त्याग करने की बात कहने आचार्य को चाहिए कि वे जनता को धर्म के पाम पर फँसे हुए बिचारा को छोड़ना भिन्न धर्म छोड़ने की सीख न दे।

धर्म क्या है इसकी बड़े सज्ज मुखोब बग से उन्होंने इन शब्दों में व्याख्या की है—'धर्म क्या है ? सत्य की लोच धारता की जातकारी धार्य स्वयं की पहचान यही तो धर्म है। सही धर्म में यदि धर्म है तो वह यह नहीं सिद्धता कि मनुष्य मनुष्य में सदैव। धर्म नहीं सिद्धता कि धर्म के आगन्तुक स मनुष्य छोटा या बड़ा है। धर्म नहीं सिद्धता कि कोई किसी का शोचन करे। अब यह भी नहीं कहना कि आर्य आध्यात्मिक अपना कर मनुष्य अपनी सेवा को छोड़ेंगे। किसी के प्रति दुर्भावना रखना भी यदि धर्म में दुधार हो तो वह धर्म किम नाम का। धर्म धर्म में कोनों दूर रहना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा।

प्रायः राजनीति का बोलबाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'राज' को केन्द्र में रख कर सारी नीतियाँ बन और बन रही हैं। जबकि वास्तव यह कि केन्द्र में मनुष्य रहे और सारी नीतियाँ उसी को सब्य में रख कर संचालित हों। उस प्रवृत्ति में प्रमुखता मानव को होगी और वह तथा मानव-नीति राज और राजनीति के नीचे नहीं ऊपर होगी। प्रायः समये अधिक कठिनाइयाँ और गम्भीर इस कारण पेशी हैं कि राजनीति जिसका दूसरा धर्म है सत्ता वह लोगों के जीवन का जरम मध्य बन गई है और वे सारी समस्याओं का समाधान उसी में ढूँढते हैं। कहा जाता है कि सर्वोत्तम सरकार वह होती है जो लोगों पर कम-से-कम धामन करती है। लेकिन इस सम्बन्ध को धँसे भुसा दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राचाक्षरी का स्पष्ट मत है—'राजनीति लोगों के अकस्तर की वस्तु होती होगी। किन्तु सबका हल उसी में ढूँढना भय कर मूल है। प्रायः राजनीति सत्ता और अधिकारों को हथियाने की नीति बन रही है। इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो रही है। इससे समार सुखी नहीं होगा। मसार सुखी तब होगा जब ऐसी राजनीति घटेगी और प्रेम समता तथा भाईचारा बढेगा।

वे पाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूरा अवसर मिले। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि मनुष्य स्वतन्त्र हो। स्वतन्त्रता से जमावा अभिप्राय यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई अशुच ही न हो और वह मनमानी करे। ऐसी स्वतन्त्रता जो अमानवता पंथा करती है और उससे समाज सपठित नहीं क्षिप्त-भ्रिन्न होता है। उनके कथनानुसार—
"स्वतन्त्र वह है जो स्वयं के पीछे चलता है। स्वतन्त्र वह है जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गुण में ही ईश्वर-वर्चन होता है वह परचल्य है।"

प्रागे वे फिर कहते हैं—'मैं किसी एक के लिए नहीं कहता। चाहे साम्यवादी समाजवादी या दूसरा कोई भी हो। उन्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरों का इस धर्म पर समर्पण करना कि वे उनके पीछे चले बिपटे रहे स्वतन्त्रता का समर्पण नहीं है।

कुशल अनुशासक

वे किसी भी बाद के पक्षपाती नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि मानव पर कोई भी ऐसा बाह्य वर्णन रहे जो उसके मार्ग को प्रवृद्ध और विकास को कुष्ठित करे। पर इसमें वह न समझ जाये कि सत्यतः प्रवृद्ध अनुशासन में उनका विश्वास नहीं है। वे स्वयं एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं और हजारों छात्र-शास्त्रियों के सम्प्रदाय और धर्म्य मण्डली के मुखिया हैं। उनके अनुशासन को देख कर विस्मय होता है। उनके छात्र-शास्त्रियों में कुछ तो बहुत ही प्रतिभाशाली और कुशाग्रबुद्धि के हैं। लेकिन क्या मन्त्र कि वे कभी अनुशासन से बाहर हो। जब किसी गुरु स्वार्थ के लिए लोग मिसते हैं तो उनके मुँह बनते हैं और गुटबन्दी कबापि अवसर नहीं होती। इसी प्रकार बाबू का धर्म है पाँचों पर ऐसा जमा बडा लेना कि सब नीचे एक ही रग की बिलाई वे। कोई भी स्वाधीनचैना और विनाशशील व्यक्ति न गुटबन्दी के चक्कर में पड़ सकता है और न बाबू के। मनुष्य अपने व्यक्तित्व के बीपक की लेकर अपने ही वह चितना ही छोटा बयो न हो अपने मार्ग को प्रकाशमान करता रहे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता रहे यही उसके लिए धर्मोपदेष्ट है।

वास्तविक स्वतन्त्रता का धामन्य नहीं से सजता है जो परिग्रह से मुक्त हो। अपरिग्रह की गनता पच महावतो में होती है। आचार्यजी अपरिग्रह के प्रती हैं। वे पंचम चलते हैं यही तक कि पीरों में कुछ भी नहीं पहनते। उनके पास केवल धीमिज बदन एकाध पात्र और कुछ पुस्तकें हैं। समाज में व्याप्त धार्मिक विषमता को देख कर वे कहते हैं—
"लोग कहते हैं कि अकस्तर की नीचे कम है। रोगी नहीं मिसती जपडा नहीं मिसता। यह नहीं मिसता वह नहीं मिसता धादि धादि। मेरा क्याल कुछ और है। मैं मानता हूँ कि अकस्तर की नीचे कम नहीं अकस्तरें बहुत बड हैं मैं सपय यह है। हमने से प्रशान्ति की चिनगायियाँ मिसती हैं।

अपनी धार्मिक भावना को व्यक्त करते हुए वे प्रागे कहते हैं—
"एक व्यक्ति महल में बैठा भोज करने और एक को खाने तक को न मिसे ऐसी धार्मिक विषमता जनता से सहन न हो सकेगी।"

"प्रकृति के साथ क्षिप्तबाध करने वाले इस वैज्ञानिक युग के लिए धर्म की बात है कि वह रोटी की समस्या को

नहीं मुनमा सकता।

आज का युग नीतिनशता का उपासक बन रहा है। वह नीतिम की परम सिद्धि नीतिक उपलब्धियों में देखता है। परिणाम यह है कि आज उसकी निगाह धन पर टिकी है और परिग्रह के प्रति उसकी भासकित निरन्तर बढ़ती जा रही है। वह भूल गया कि यदि कुछ परिग्रह में होता तो महावीर और बुद्ध क्यों रामपाठ और दुनिया के बैभव को त्यागते और क्यों यात्री स्वेच्छा से अकिंचन बनते। कुछ धोम म नहीं है। त्याग में है और गीरीशंकर की पीढ़ी पर नहीं बड़ सकता है जिसके तिर पर भोग की मारी गठरी गड़ी होती। आचार्यजी मानते हैं कि यदि आज का मनुष्य परिग्रह की उपयोगिता को जान ले और उस रास्ते चल पड़े तो दुनिया के बहुत से संकट अपने आप दूर हो जायेंगे।

मानव के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिए आचार्यजी ने कई वर्ष पूर्व षण्मुच-ग्रन्थों में का सूत्रपात किया था और वह ग्रन्थोत्तम अब देश व्यापी बन गया है। उस नीतिक शान्ति का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने कर्णों को देखे और उन्हें दूर करे। इसके साथ-साथ जो भी काम उसके हाथ में हो उसके करने में नीतिकता का पूरा-पूरा प्राग्रह रहे। इस ग्रन्थोत्तम को अधिष्ठ-वे-अधिक व्यापक और सक्रिय बनाने के लिए आचार्यजी ने बड़े परिश्रम और लगन से कार्य किया है और आज भी कर रहे हैं, चूँकि इस ग्रन्थोत्तम का अन्तिम लक्ष्य मानव जाति को सुखी बनाना है इसलिए उसका द्वार सब के लिए खुला है। उसमें किसी भी वर्ग में सबका सम्प्रदाय का व्यक्ति भाग ले सकता है। प्रत्यक्ष के इतिवृत्तों में बहुत से जैनोत्तर स्त्री-पुरुष भी हैं।

इसी ग्रन्थोत्तम के अन्तर्गत प्रति वर्ष पहिला तथा गैरी-विषय भी देश भर में मनाये जाते हैं। जिससे समाज का आशावादी मुहरे और यह इच्छा सामूहिक रूप से व्यक्त हो कि शास्त्रिक शुद्ध और शान्ति हिंसा एवं वैर से नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे से स्थापित हो सकती है।

प्रभावशाली वक्ता और साहित्यकार

आचार्यजी प्रभावशाली वक्ता तथा अच्छे साहित्यकार भी हैं। उनके प्रवचनों में शब्दों का आह्वान प्रभावशाली की छाप नहीं रहती। वे जो बोलते हैं वह न केवल सरल-सुबोध होता है अपितु उसमें विचारों की स्पष्टता भी रहती है। जटिल-से जटिल बात को वे बहुत ही सीधे-सादे शब्दों में कह देते हैं। कभी-कभी वे अपनी बात को समझाने के लिए कथा रूढ़ियों का आश्रय लेते हैं। वे कहानियाँ वास्तव में बड़ी रोचक एवं शिक्षाप्रद होती हैं।

आचार्यजी प्रायः कविताएँ भी लिखते रहते हैं। जब उन कविताओं का सामूहिक रूप में संस्करण पाठ होता है तो बड़ा ही मनोहारी आयुष्मन्त्र उत्पन्न हो जाता है।

सेविन के प्रवचन करते ही सबका गद्य-पद्य मिलते हो उनके सामने मानव की भूति सदा विद्यमान रहती है और मानवता के उत्कर्ष की उच्चतम भावना उनके हृदय में हिलोरेँ सेती रहती है।

आचार्यजीको बड़ा चरते हैं कि भूतल यश के मिलाने में उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है। सेविन उन्हें एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। मानव के प्रति उनकी यह आस्था उनका बहुत बड़ा सम्बल है। संपादक प्रत्येक व्यक्ति में गद् और असद् दोनों प्रकार की भूतियाँ रहती हैं। आत्मशुद्धता इन बातों की है कि सबूतियाँ सदा जानूत रहें और असद् भूतियों को मनुष्य पर हावी होने का अवसर न मिले।

आचार्यजी तुलसी भी इन विद्यालयों में सेवक बन रहे हैं। वे सोचते हैं अपने अन्तः प्रारम्भ-निष्ठाव पैदा करने की प्रेरणा देने हैं और कहते हैं कि इस ब्रह्मा में कोई भी भ्रम नहीं है। अच्छा नाम करने की शक्ति हर निजी में विद्यमान है।

आचार्यजी ने मानव शास्त्र में बड़ा अच्छा योग्य है, परमानता होगा कि कुछ सर्वार्थों उनके भाव की उपयोगिता को भीधित करनी है। वे एक सम्प्रदाय विरोध के हैं। इन अर्थ सम्प्रदायों को धनसह है कि वे धर्म के उनके उठते निरुद्ध नहीं हैं। फिर वे आचार्य के घर पर बैठें हैं जो मामाग्य जग के बराबर नहीं बल्कि अच्छाई पर है। इसके प्रतिरूप उनसे सम्प्रदाय की परम्परा भी है। यद्यपि उनके विचारमयी व्यक्तित्व में बहुत-सी अनुपयोगी परम्पराओं को छोड़ देने

का साहस दिखाया है। तबानि प्रायः भी धनक ऐसी चीज है जो उन पर बग़म साती है।

सहिष्णुता का आदर्श

जो हो इन कठिनाइयों के होते हुए भी उनकी जीवन-यात्रा बराबर अपने चरम स्वयं की सिद्धि की ओर ही रही है। उनमें सबसे बड़ा गुण यह है कि वे बहुत ही सहिष्णु हैं। जिस तरह वे अपनी बात बड़ी धाम्नि से कहते हैं उसी तरह वे दूसरे की बात भी उतनी ही धाम्नि से सुनते हैं। अपने से मतभेद रखने वाले प्रथम विरोधी व्यक्ति से भी बात करने में वे कभी उद्विग्न नहीं होते। मैंने स्वयं कई बार उनके सम्प्रदाय की कुछ प्रवृत्तियों की विमल उतका अपना भी बड़ा हाथ रखा है। उनके सामने आलोचना की है लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ी आत्मीयता से समझने की कोशिश की है। एक प्रसंग यहाँ मुझे याद आता है कि एक जैन विद्वान् उनके बहुत ही आलोचक थे। हम लोग बम्बई में मिले। समय से आचार्यजी भी उन विनोद बर्षों में। मैंने उन सज्जन से कहा कि आपकी जो सकारण हैं और बिना बातों से आपका मतभेद है उनकी चर्चा आप स्वयं आचार्यजी से क्यों न कर लें ? वे तैयार हो गये। हम लोग गये काफी देर तक बालपीठ होती रही। मौटों में उन सज्जन ने मुझसे कहा— 'यद्यपाम्नी तुलसी महाराज की एक बात की शुरु पर बड़ी अच्छी छाप पड़ी है। मैंने पूछा— किस बात की ? बोले 'विश्व में बराबर अपने मतभेद की बात उनसे कहता रहा लेकिन उनके गहरे पर चिन्तन तक नहीं आई। एक शब्द भी उन्होंने ओर से नहीं कहा। दूसरे के विरोध की इतनी सहनशीलता से मुझा ओर सहना आसान बात नहीं है।

अपने इस गुण के कारण आचार्यजी ने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, जो उनके सम्प्रदाय के नहीं हैं।

अपनी पहली भेंट से लेकर अब तक के अपने मसग़ का स्मरण करता हूँ तो बहुत से चित्र आँखों के सामने घूम जाते हैं। उनसे अनेक बार लम्बी चर्चाएँ हुई हैं उनके प्रवचन सुने हैं लेकिन उनका वास्तविक रूप तब दिखाई देता है जब वे दूसरे के दुःख की बात सुनते हैं। उनका सबेसमील हृदय तब आगे स्वयं व्यक्त हो उठता है और यह उनके गहरे पर उतरते आगे से स्पष्ट देखा जा सकता है।

पिछली बार जब वे कमकता गये थे तो वहाँ के कतिपय लोगों ने उनके तथा उनके साधु-साध्वी वर्ग के विरुद्ध एक प्रकार का समानक दूफान खड़ा किया था। उन्हीं दिनों जब मैं कमकता गया और मैंने विरोध की बात सुनी तो आचार्यजी से मिला। उनसे चर्चा की। आचार्यजी ने बड़े निष्कल होकर कहा— 'हम साधु लोग बराबर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई असुविधा न हो।' 'स्नान पर हमारी धाम्नियाँ उठती थीं। लोगों ने हम से आकर कहा कि उनके कारण उन्हें बोरी कठिनाई होती है। हम ने तत्काल साध्वियों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया। यदि हमें यह मामला हो जाये कि हमारे कारण वहाँ के लोगों को परेशानी या असुविधा होती है तो हम इस नगर को छोड़ कर चले जायेंगे।'

आचार्यजी ने जो कहा वह उनके अन्तर से उठकर आया था।

भारत भूमि सदा से आध्यात्मिक भूमि रही है और भारतीय संस्कृति की गूँज किसी जमाने में सारे ससार में सुनाई देती थी। आचार्यजी की आँखों के सामने अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के चरम चिह्न पर सबेस भारत का चित्र रहता है। अपने देश से उसकी भूमि से और उस भूमि पर बसने वाले जन से उन्हें बड़ी आशा है और तभी गहरे विश्वास के साथ कहा करते हैं— 'बहु दिन आने वाला है जब कि पशु जल में उतराई दुनिया भारतीय जीवन से प्रेरित और धाम्नि की भीषण माँगों।'

आचार्यजी सदा जीवी हो और उनके आशा मानवता की अधिकांश सेवा हाँती रहे ऐसी हमारी कामना है।

महामानव तुलसी

प्रो० मूलचन्द्र सेठिया, एम० ए०

बिरजा प्रार्थन कालेज, विमान

भाचार्यजी तुलसी का नाम भारत में नैतिक पुनर्जागरण के आन्दोलन का एक प्रतीक बन गया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाचार्यजी तुलसी द्वारा प्रवर्तित धनुवत-आन्दोलन अग्निकार में दीप-सिखा की तरह सबका ध्यान आकृष्ट कर रहा है। एक युवा विस्मय के साथ युग देख रहा है कि एक सम्प्रदाय के भाचार्य में इतनी व्यापक खेदवशीलता, दूरदर्शिता और अपने सम्प्रदाय की परिधि से ऊपर उठ कर जन-जीवन की नैतिक-समस्याओं से उलझने और उन्हें सुलझाने की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई? भाचार्यजी तुलसी को निश्चित से देखने वाले यह जानते हैं कि इसका रहस्य उनकी महामानवता में छिपा है। मानवीय मजबूती से प्रेरित होकर ही उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध धनुवत-आन्दोलन आरम्भ किया। धार्मिक युग में जब कि प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे को भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है और स्वयं अपने को निर्दोष घोषित करता है भाचार्यजी तुलसी अपने निर्मोक्ष व्यक्तित्व के कारण ही यह अनुभव कर सके कि भ्रष्टाचार एक वर्ग-विशेष की समस्या न होकर निम्न मानव-समाज की समस्या है। जिसकी व्यापक समस्या हो उसका समाधान भी उसी ही मूलधारा ही होना चाहिए। भाचार्यजी तुलसी ने इस मानवीय समस्या का मानवीय समाधान ही प्रस्तुत किया है। उनका संदेश है कि जन-जीवन के व्यापक क्षेत्र में, जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है वह अपने विन्दु के केन्द्र से दूर बनाते हुए समाज के अधिकाधिक भाग को परिभूषण करने का प्रयत्न करे। यही कारण है कि जब आन्ध्र विश्वारूढ़ विचार और विचारों के द्वारा व्यापक के क्षितिजें उभरते ही रह गये भाचार्यजी तुलसी अपनी दृढ़ निष्ठा और अपार मानवीय खेदवशीलता के संघर्ष को लेकर भ्रष्टाचार की समस्या के व्यावहारिक समाधान में सफल हो गये।

पवित्रता का ब्रह्म

यह भ्रष्टाचार नहीं बिना या सफाई कि किसी भी समस्या को उसके व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा और सुलझाया जा सकता है। परन्तु जब तक सामाजिक जाटावरण में परिवर्तन नहीं हो जब तक हाथ-मर-हाथ बन कर बैठे रहना भी तो एक प्रकार की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। जो समाज-संघ की भावा में सोचते हैं वे बड़े-बड़े धर्मियों के भावा-बाल में उसमें हुए निकट अभिप्रेत में ही किसी समस्या के चरित होने की प्राप्ति में निरन्तर बैठे रहते हैं परन्तु जो मानव को व्यक्ति-रूप में जानते हैं और नित्यप्रति संशुद्ध व्यक्तिगतों के सजीव सम्पर्क में आते हैं, उनके लिए कार्य-क्षेत्र सर्वत्र खुला रहता है। भाचार्यजी तुलसी ने लिए व्यक्ति समाज की एक इकाई नहीं प्रत्युत समाज ही व्यक्तियों की समष्टि है। वे समाज से होकर व्यक्ति के पास नहीं पहुँचते, बल्कि व्यक्ति से होकर समाज के निकट पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। समाज तो एक कल्पना है जिसकी सत्यता व्यक्तियों की समष्टि पर निर्भर है। परन्तु व्यक्ति अपने प्राप में ही सत्य है। हमें जाननी उसकी आर्चकता समाज की मुखापेक्षिणी होती है। भाचार्यजी तुलसी का धनुवत-आन्दोलन इसी व्यक्ति को लेकर चलता है। समाज तो उसका दूरगामी लक्ष्य है। वे व्यक्ति को सुधार कर समाज के सुधार को बरम परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। समाज के सुधार की अधिवास्य परिस्थिति व्यक्ति का सुधार नहीं मानते। इसलिए उनका प्रयत्न अपने प्राथमिक रूप में कुछ स्वल्प-सा नमस्कार प्रतीक हो सकता है। परन्तु उसमें महान् सम्भावनाएँ छिपी

हुई है। कुछ निष्ठावान् व्यक्ति समाज में एक ऐसा पवित्रता का मूल तो बना ही सकते हैं जो उत्तरोत्तर विस्तृत होत हुए सभी सम्पूर्ण समाज को अपने मेरे के अन्दर ले सकता है। वेद है कि अनुष्ठान-आन्दोलन की इस महती सम्भावना की ओर विचारकों का ध्यान बहुत कम आकृष्ट हुआ है।

मित्र, बार्सनिक और माग-बन्धक

इस-बारह बपों के सीमित कास में आचार्यजी तुलसी ने अपने अनुष्ठान आन्दोलन को एक नैतिक चरित्र का रूप प्रदान कर दिया है। इस आन्दोलन का मुताबिक कोई राजनैतिक या धार्मिक संगठन नहीं बल्कि आचार्यजी तुलसी का महान् मानवीय व्यक्तित्व ही है। एक सम्प्रदाय के मान्य आचार्य होते हुए भी आचार्यप्रवर ने अपने व्यक्तिगत को साम्प्रदायिक से अधिक मानवीय ही बनाये रखा है। आचार्यप्रवर अनुष्ठानियों के लिए केवल सच प्रमुख ही नहीं उनके मित्र दास निक और मार्ग-दर्शक (Friend Philosopher and Guide) भी हैं। वे अपने जीवन की कठिनाइयों उसन्तों और तुलसी धृष्ट की संकटा बाटें आचार्यजी तुलसी के सम्मुख रखते हैं और उनको अपने संक्ष-प्रमुख हाथ को समाधान प्राप्त होता है वह उनकी सामयिक समस्याओं को सुलझाने के साथ ही उन्हें बह नैतिक बल भी प्रदान करता है जो अन्ततः आध्यात्मिकता की ओर प्रसरण करता है। आचार्यजी तुलसी की दृष्टि में हम हैं हसकान जीवन का। आचार्यप्रवर मनुष्य के जीवन को मोचनता के भार से हलका देवना चाहते हैं उसके मन को राग-विषाद के भार से हलका देवना चाहते हैं और अन्ततः उसकी धारणा को कर्मों के भार से हलका देवना चाहते हैं। उनकी दृष्टि धृष्ट-सारे की तरह इसी जीवन मुक्ति की ओर लगी हुई है परन्तु वे सब मानव को बेगुनी पकड़ कर बीरे-बीरे उस लक्ष्य की ओर धामे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में आचार्यजी तुलसी आज भी समाज-सुधारक नहीं एक धारम-साधक ही हैं और उनका समाज-सुधार का लक्ष्य धारम-साधना के लिए उपयुक्त पुष्टभूमि का निर्माण करना ही है।

आज के युग में जबकि प्रत्येक व्यक्ति पर कोई-न-कोई 'लेबल' लगा हुआ है और बला के दसदस म पैसे हुए मानवता के वर मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं किसी व्यक्ति में मानव का रूप और मानवता का प्रकाश देखकर पित्त में आकाश का अनुभव होता है। हमारा यह आकाश धारण्य में बदल जाता है जब कि हम यह अनुभव करते हैं कि एक बृहत् पक्ष गौरवसामी सम्प्रदाय के आचार्य होने पर भी उनकी विविधेष मानवता आज भी अधुना है। निस्सन्देह आचार्यजी तुलसी एक महान् साधक हैं। उन्होंने साधकों के एकमात्र मार्ग-निर्देशक हैं। एक धर्म-मन्त्र के व्यवस्थापक हैं और एक नैतिक आन्दोलन के प्रवर्तक हैं परन्तु और कुछ भी होने के पूर्व वे एक महामानव हैं। वे एक महान् मंत्र और महान् आचार्य भी इसी लिए बन सके हैं कि उनमें मानवता का जो मूल द्रव्य है, वह नसोटी पर बसे हुए लोगों के समान युद्ध है।

आचार्यजी तुलसी ने अपने आचार्यत्व के पञ्चीस वर्ष पूरे किये हैं और इसी उपलक्ष्य में बल-समारोह यनाया जा रहा है। सम्भवतः रजत-समारोह इसीलिए नहीं मनाया जा रहा है कि वह तो उनके लिए मिट्टी है। हाँ देवाम्बर परम्परा के आचार्य होने के माते धर्म का उनके लिए कुछ धारण्य हो सकता है। उनकी सम्पूर्ण साधना धर्मता की ही होना चाहती है—धर्म की धनता धित की धनता कृतिया की धनता और अन्ततः आध्यात्म की धनता धनता। आचार्यजी तुलसी अपने को बल बना कर ही गन्तु नहीं हुए वे युग की कामिमा की भी जो-पाछर बल बना देने पर तुल हुए हैं। इसीलिए तो आज उनके धर्म-समारोह में एक विचार और एक लक्ष्य में विश्वास रखने वाले सभी सम्प्रदायों और वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। हम भवत-समारोह के उज्ज्वल क्षणों में उन धर्म-धर्म करमा में मेरा भी प्रगण प्रणाम। वय मेरा यह प्रणाम भी उन महामानव के करमा में जाकर धन बन गयेगा ?

हे गौरव-गिरि उर्जुत काय !

पर-पुत्र का भी क्या उपाय ?

भारतीय सत परम्परा के एक सत

डा० मुकुन्दर सिंह

अध्यक्ष औद्योगिक संसाधनकार परिषद् दिल्ली प्रशासन

आचार्य प्रवर श्री तुमसी से मेरा सम्पर्क आज से लगभग कोई आठ-दश वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। उसके बाद उनके वर्चस्व और उनके आपस मुझे का लगातार सबसर मिलता रहा। उनकी कृपा से मैंने तेरहवें जिसके वे आचार्य हैं उसका कुछ साहित्य प्राप्ति और आचार्यश्री सिन्धु का जीवन चरित्र भी पढ़ा।

आचार्यश्री तुमसी भारत के सन्तो की परम्परा में एक सन्त तुल्य हैं। आपकी भाषा में रस है आपके सम्पर्क में मनुष्य अपनी आत्मा का उत्थान हाते हुए अनुभव करता है। आपका जीवन तपस्वी जीवन है और आपका व्यक्तित्व पारु-
र्षक है। एक छोटी-सी सम्प्रदाय के मंठा होते हुए भी आपने हर महात्मा और हर प्राण के अन्धे-अन्धे लोगो को प्रकाशित किया है। आपके आचार्य-जाल के पञ्चीक वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर मैं आपके चरित्रों में अपनी आदिक अज्ञानमि समर्पित करता हूँ।

आपने नैतिकता की ओर विशेष ध्यान दिया और उसी के लिए अशुद्ध आन्धोलन जमाया। आन्धोलन में बहुत से लोग सम्मिलित हुए और नि सन्देश उसका असर भी सोचो पर पड़ा है। मेरी कुछ ऐसी धारणा है कि यदि आचार्य प्रवर एक साम्प्रदायिक आचार्य न होकर मुक्त होते हुए ऐसा आन्धोलन जमाते तो उसका व्यापक असर होता। आपके एक सम्प्रदाय ने आचार्य होने के कारण जनता का ध्यान सम्मनित इतना उस ओर प्रकाशित न हुआ हो बितना होना चाहिए था। फिर भी आपके त्याग तपस्या और व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोगों का नैतिक उत्थान हुआ है और होगा।

मेरी ईश्वर से आदिक प्रार्थना है कि आचार्य प्रवर दीर्घायु हो और उनको जो शिष्य मिलें वे उनके कार्य को प्रायः बढ़ाएँ और वे शिष्य न केवल उनके पक्ष में सक्रिय उसके बाहर भी सक्रिय बिससे उनका आधुनिकी और आधुनिक आधुनिक-आन्धोलन देश में व्यापक रूप प्रसार करके देश की आचार्य-हीनता और गिरती हुई नैतिकता को रोकने में समर्थ हो क्योंकि स्वतन्त्र भारत सर्वथा उन्नत तभी होगा जब त्याग और तपस्या एवं सत्य और सद्बुद्धि के मूल सिद्धान्तों को प्रसार करके उनका आधार अँका होगा। आचार्यश्री को मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूँ और उनके प्रयत्नों की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व एक अध्ययन

मुमिन्नी रूपचन्द्रा

जीवन धन्य गुणारम्भ है। उसका विवास ही व्यक्तित्व की महत्ता का साधारण बमटा है। महान् श्रीग साधारण में होना धर्म सुधारक सारथ्य ही लिये हुए हैं जो कि व्यक्ति-व्यक्ति के व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। धन्यवा हम एक व्यक्ति के लिए महान् श्रीग दूसरे व्यक्ति के लिए साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आचार्यश्री महान् हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान् है। उनका व्यक्तित्व महान् इसलिए है कि वे साधारण की भूमिका को विविष्ट बनाने हुए बमटा है। वहाँ भी व्यक्ति साधारण से प्रसुप्त रह कर महान् नहीं बनता है। बल्कि वह साधारण को विविष्ट बनाने का विवेक होता है इसलिए महान् बनता है। मेरा विश्वास सब पर छा बाय यह जगता का यह है। महत्ता उसमें प्रतीत है। वह प्रत्यक्ष प्रसुप्त विवेक की जगते के लिए पथ-निर्देशन भी करती है और उसके समुचित विकास के लिए पर्याप्त अवकाश भी देती है। जहाँ इसका समावेश होता है, वहाँ व्यक्ति अनुपाता बन सकता है, महान् नहीं। मोक्ष राणा में वह तो उनका अधिकार केवल बमबर तक पहुँच सकता है प्रायः उसके लिए सर्वे ही प्रगम्य रहते हैं। आचार्यश्री का व्यक्तित्व महान् इसलिए है कि प्रायः उनके लिए गम्य हो नहीं बने बल्कि प्राचीन में उतरी अनुगमन कर उनका सदय भी पाया।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे एक श्रीग जहाँ प्रध्यात्म-साधना में सम्मिलित हैं वहाँ दूसरी ओर एक बृहत्त सच के अनुपाता भी। तीसरी ओर वे व्यक्ति-व्यक्ति की समस्याका को समझित करने में उत्तर हैं ता जोसी ओर अध्ययन स्वाध्याय और शिष्टा प्रसार के लिए प्रथम प्रयास करत दिखाई देते हैं। प्राचीन प्रागमिक साहित्य की गाप के लिए जहाँ वे महतिग जुटे हुए हैं तो इसके साथ ही जीवन की प्राचीन मृदता के उन्मूलन में भी वे मत्त धर्मित हैं। इस प्रकार उनके जीवन का प्रवेश क्षम प्रथम उत्साह श्रीग सतत गतिशीलता में प्राप्त है। जीवन की ओर की हाव में धाम जो उसकी जितना क्षम विस्तार है सकता है वही व्यक्तित्व-विवरण की समझता पा सकता है। व्यक्ति-व्यक्ति में धन्यत्व की पुनः विवेक देना व्यक्तित्व की महत्ता की मफमता है। यह तो भी सम्भव है जबकि 'व्यक्ति धन्य' 'व्यक्ति' में ऊपर उठ कर अपना सब कुछ उत्सव करे। जीवन धन्य गुणारम्भ ना मयम-स्वयम् है। यह प्रत्यक्ष जाबपोरी की सामान्य सन्ध्याति भी। बल्कि धन्यत्व की उदात्तता यही विभाव सना नहीं चाहती। वह और प्रायः बहती है श्रीग वहाँ तक बहती है जहाँ कि गुणाएँ छिपनी बनती हुई गुणि का भी पार पाने का यत्न करती है। गुणा और गुणि हमारी मानसिक बन्धनाओं की ही तो बन्धनाएँ हैं। वे बन्धनाएँ जब उनका पार पा में तब व्यक्ति देहातीग बन जाता है। बीवी व्यक्ति में उमने लिए प्रायतः श्रीग प्रतापग बृहत् और प्रबुद्ध की सभी सामान्य हाने पर उमने वह बाधित नहीं हो सकता। क्योंकि उगें वह उत्साहपूर्वक ध्यात्म-गान् करने का प्रथम विव बनता है उत्सुचना और उन्मिदता जैसा कोई भी तरन उमने लिए प्रयत्न नहीं रह जाता।

जीवन की दो अवस्थाएँ

व्यक्ति और देहव जीवन की दो अवस्थाएँ हैं। व्यक्तिगत वह है जो कि व्यक्ति का स्व होता है और देहव वह है जो कि व्यक्तित्व को कुछ विविष्ट ऐतव्य में समारोपित करता है। व्यक्तित्व जीवित होता है और देहव धनी रिग। प्रतीतिग हमारे अवहार की नहीं भाष सकता। वह व्यवहार के लिए मदा धादा और प्रथम ही बना रहता है।

इसलिए उसकी वृष्टि में उस (बन्धन) का कोई मूल्य भी नहीं। आचार्यजी एक मानव हैं। इसलिए उनका ध्यान भी उनके अपने व्यक्तिगत से रुझा अधिक समुचित होगा। वे मानव हैं, इसलिए सभी मांगव विषयताएं भी उनमें उसी रूप में विद्यमान हैं जिस रूप में प्रत्येक सामान्य जीवन के समक्ष आती रहती हैं। फिर भी उनका व्यक्तिगत धन्य से विभिन्न इसलिए है कि उन्होंने सामान्य की भूमिका पार कर विषयताओं को परास्त ही नहीं किया किन्तु उसे सहयोगी गुणों के रूप में परिचित भी कर दिया। तिमिर को मिटाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं किन्तु उसको आसक्त में परिचित कर देना यही उनका आत्म-मोक्ष रहा है। विरोधी के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना अधिक का विचार है। किन्तु अधिकारी की परकाया यह है, जहाँ सब नाम की कोई चीज रह ही न जाये सब कुछ मित्र में परिणत हो जाये।

व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति अपने पास-पास के वातावरण की अनुकूलता पाकर फले-फूलने यह स्वयं एक निष्कम्यता है। सक्रियता यह है जहाँ व्यक्ति जीवन भर स्तुत वृष्टि से निष्क्रिय रह कर भी गतिशीलता के लिए जूमता रहे। गतिशीलता कभी भी वातावरण की अनुकूलता सहन नहीं कर सकती। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना धैर्य न खोये यह व्यक्ति की महत्ता का परिचायक है किन्तु व्यक्ति की महत्ता यहाँ बुझी हो जाती है जब कि वह पथ में अपने बाल प्रत्येक रोड़ों की भी लक्ष्य का महत्त्व समझ कर उसमें गति प्रेरकता भर दे। इस आचार्यजी सिद्धांत हैं। वे बसते हैं, प्रतिभूत परिस्थिति में भी बसते रहे हैं किन्तु धकेले ही नहीं समूह को साथ लेकर बसते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्व देते हैं और उसकी योग्यता का प्रकट भी करते हैं। उनकी गति का जम भी यही है कि जो गति से अनजान हैं उन्हें गति का ज्ञान कराना जो जानते हैं किन्तु फिर भी प्रभावशाली हैं उन्हें प्रेरणा देना और गति करने वाला को निरन्तर प्रगति करने रहने के लिए समुचित प्रकाश देना। योग्यता का सूक्ष्मांक यहाँ नहीं होता यहाँ नई प्रतिभाएं जो विकसित हो ही नहीं सकती। किन्तु विकसित प्रतिभाएं भी सुरक्षित जाती हैं भय उसका समुचित रूप से नियोजन करना गतिमत्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है।

कुशास अनुशासक

आचार्यजी एक कुशल अनुशासक हैं। अनुशास्ता बनना सहज है किन्तु उसमें कुशलता निश्चय भाये यह अनुशासन की शक्यता है। शासक शासिता के साथ बल मिल जाये यह कुशलता की कसौटी है। उस पर चढ़ा उतरने वाला ही सब को विचार व विस्तार से करता है। क्योंकि यहाँ अनुशासकत्व भी त्याग और बलिदान की परिधि में रह कर अपना कार्य साधता है। आज यहाँ अनुशासन करने की व्यक्ति-व्यक्ति में भूख सबी है यहाँ उसके दायित्व को समझने का प्रयास कहाँ है ? आचार्यजी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा—‘अनुशासक बनने की अपेक्षा अनुशासन का पालन करना अधिक सहज होता है। अनुशासन-पालन में व्यक्ति को केवल अपनी ही चिन्ता होती है, किन्तु अनुशासकत्व में न जाने कितने प्रभावों की भी चिन्ता रखनी पड़ती है। अनुशासकत्व का दायित्व क्या होता है। मांगों काटो का ठाक बारन करना है।’ किन्तु इस गुस्सेदार मार का महत्त्व सभी है जब अनुशासक उसके दायित्व को समझे। वस्तु सत्य हमें बताता है कि अनुशासन करना एक पुष्कल कर्म है और उसके दायित्व को समझना एक पुष्कल कर्म। दायित्व के अभाव में ही अनुशासन लज्जकाव्य है अथवा अनुशासन में उच्छ्वसलता पनप ही नहीं सकती। वर्तमान राज्यतन्त्र विचार नहीं पा रहा है धर्मात्म-व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त है और यह ऐसा चाहिए कि बीते हुए ‘जन्म’ के माप-बन्ध ‘मार्ग’ के समक्ष लज्जका रहे हैं और अपने बाले ‘जन्म’ के समक्ष ‘मार्ग’। ऐसा क्यों है ? इसलिए कि दायित्व का प्रकट नहीं हो रहा है। अनुशासकत्व अनुशासन को विवेक देता है कि वह अपना कर्तव्य समझे। किन्तु उसके साथ ही यह ध्यान भी उभरता है कि उसका अपना भी कोई दायित्व होगा होगा ? जहाँ यह चिन्तन नहीं होता वही शासन शक्ति का रूप होता है।

उपराज शासन एकत्रीय परम्परा पर आधारित है इसलिए यह अधिक अपेक्षित होता है कि उसका शास्ता योग्यता सम्पन्न हो। सब के प्रत्येक व्यक्ति को विनमता के रूप में वह सभी स्वीकार्य हो सकता है जबकि शास्ता के प्रति प्रत्येक हृदय समान रूप में धडा और समर्थन से धमिल हो और धडा व समर्थन को शास्ता सभी प्राप्त कर सकता है जब कि उसके समस्त व्यवहार एवं इस प्रकार की बखौटी पर कने हो जो सर्वमान्य है। प्रजातन्त्र में इसके लिए सम्भव

नी नरन है—बिनाय ठरन धाम्यामिब ठरन मैतिब ठरन धादि बिस के पारा धोर मानब-संघटना हो सवती है धोर हानी चाहिए। यदि मेला हो तो मेरा बिबाम है हम देख पायेग कि यह संघटना नास को भेवती हुई स्थायी बननी है, उनमें उगन धीर बढ़ने के बीज रहते हैं।

सम्राण भेतृत्व

स्वनि धीर सगठन हने में मदित्वा धीर एकार्यक होते हैं कि हम उनमें बिबेध देख ही नहीं सवत। यह सभी सम्भव है जब उसका नेना सघटनामक प्रवृत्ति या म धनुयायी वर्ग को एव रस कर दे। एव-रसारमकता व्यक्ति संठन के बीच म अभिमान ही स्थापित नहीं करती। किन्तु यह उसमें अपनी अनिवार्यता भी आरोपित कर देती है। बहान व्यक्ति म के लिए भाग्यभूत बनता है धीर म व्यक्ति के लिए मयठन ही स्वतंत्रता-प्रपहरण की स्थिति उपस्थित करता है। जनन जी के धर्मों म— 'मै स्वतंत्रता पद्व को बहुत ऊँचा नहीं मानता। मरे निबट स्वतंत्रता की सार्यता सर्वथा बेने म है मन म तनिब भी नहीं अवर्ण सुखे प्रम श्रिय है। अपनी स्वतंत्रता उस माते मुझे अप्रिय भी हो सवती है। साधारण ता मान स; एव क बढ़ाप धनन भी हो सवते हैं। सजिन क्या धारधी म धन्य बरन धीर बिबेध भी दो हो सवते हैं। क्या बिबेध क धाधियर को स्वतंत्रता का धानब बढ़ता होगा? यदि साधार्य सता भागी नहीं है उस समाज या सघ के धन्य रस का प्रतीक है तो उसमें म पुरा-पुरा धोधार्य देखता हूँ। किन्तु यह सब सभी सम्भव है जबकि साधार्य या मय-मभावना उसमें मजीबना भर दे। मानब की प्रामन इति धपने म एक अवस्थित सम्भार लिए हुए है। पर वह सम्भार सभी पतना है जब वह प्राण-धन्य बन जाता है। प्रत्येक जन्मा में धमररन बही निररता है, जब वह सजीव धीर जीबन हो। निप्राण सा यह धीर भी भारभूत बन जाता है। साचार्यधी की यह सर्वाधिक बिरोधता रही है कि उग्रान धरने मनुष्य का सम्राण बनाये रखा है। हमें नेना की ही सफरता मानना चाहिए। धनुषासन बर्य तो उसे कड़ क निप्राण बनान को प्रतिपल तस्वर दिखाई देता है। वह सम की प्रत्येक पद्वि को धीर स ही पकने का प्रयत्न करता है। उसका साध पतना बही छूट न जाये यह कार्य उसके नेना स ही सम्भव होता है। यही कारण है कि तैरापंय अपनी उग्रमनार पारा लिए धबिरल मनि म धागे बड़ रखा है।

शक्ति बलाकार

उसके जीवन का बसावमक पण धमिब प्रभाव धीर प्रवाह पूर्ण रखा है। सत्य विब मुन्वर मनुष्य का स्वभाव है। वह उग धपने जीवन में नाशर देगता चाहता है। किन्तु वह सभी सम्भव है जबकि वह अपनी प्रत्येक इति में कता मयवता भर दे। हम मय विब मुन्वर का रचनामक रूप बना को मान सें ता कोई धमयन नहीं होमा। इस प्रकार प्रवृत्ति की प्राणकता क लिए वह धारमय है कि उगमें कता का रूप निगरे। प्रत्येक बरतु म जो सररता धीर मोन्द्य का धनन होता है वह कता का ही परिणाम है। बलाकार उसमें जिनकी धमिब बसावमकता भर पाता है उसमें मोन्द्य उनका ही सजिन बलाकार निय अवस्थित होता है। बरती का प्रत्येक धनु धपन में मोन्द्य सधे हुए है। परन्तु उसका प्रविशामक धीर प्रयागात्मक रूप केबन बलाकार के हाथ म ही सम्भव होता है। उसकी धुसमता प्रत्येक मोरगता में मयवता उगत देता है। मधुन्य धोकारण की धुसमता म उगव धान धनमिब नहीं है। मयवता ध्यारण की इस धुसमता में नाशर मरुता माव माता करने म धमिब मय मयन नहीं हो रही है। किन्तु धही विषय जब साचार्यधी के हाथ बिदायी रूप पतन है ना मयधुष ही यह धनुषध होता है कि यह विषय धन्य विषया में बम मगाव्य नहीं। पर यह धनुषध विषयधन की धुसमता गिद्ध नहीं कर सवती। यह ना धम्यावक को विमसता है जो कि धरने धम्यावक में वह कताम कता भर देता है जिसमें बिदायी उग धान्य का भी मयवता प्राण बर मये। इसका यह परिणाम है कि के ध्यारण रतन मय मयन धीर धम्यावक रूप में धनुष विषया का भी मयवताधुषं प्रगातिन करने रहे है। उग्राने मधुन्य का ना नाश धान्यधन स्वय ना विषया ही किन्तु मय क निप्राणधमय में धनुष रवान देखन भूत जाता बही जान बाती है। इन धन्य का जीवन की है। दीक इनो प्रभाव उग्रान धन्य प्रत्येक विषया-कतावी में कता की धुन का आरोपन दिया

है या उनकी प्रत्यक्ष प्रकृति में क्या का स्फुरण सहज रूप से हुआ है क्योंकि वे सफल समाकार जो ठहरे ।

अपनी आत्म-साधना

आचार्यजी के व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष जिसे कि मैं मानता हूँ उनकी अपनी आत्म-साधना है । प्रत्यक्ष व्यक्तित्व अपनी दुर्बलताओं में अधिक समाहित होता है । यह आचार्य भी ऐसा होता है जिसका कि कोई उपचार नहीं । व्यक्तित्व की सबसे बड़ी असफलता यह होती है जहाँ व्यक्ति स्वयं अपने से ही कतर जाता है । इसका समाधान प्रत्येक क्रिया में कृष्टा भरता है और अन्ततः असफलता और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता ।

सामान्यतया साधना और संसार दोनों के क्षेत्र सर्वथा पृथक्-पृथक् होते हैं । साधना के अभ्यास काल के लिए यह आवश्यक भी होता है । अभ्यास संसार की ऐसी-वैसी पगड़ियों में बह करती ही भटक जाये । किन्तु साधना की परिपक्वता में संसार उससे असृष्ट नहीं रहता है । साधक के लिए समुच्चान्द्राध्य साधनामय हो जाता है । वह साधना के उत्कर्ष का फल है । उसके लिए यह आवश्यक होता है कि साधक अपने क्रिया-कलापों में साधना का समावेश करे । वह अपनी प्रकृति और साधना के बीच विभक्तता में पनपने दे । प्रायः साधक वहीं स्थित होता है जबकि वह साधना और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं रख पाता । जो इस पर विजयी बना वह अभ्यास की भाषा में जीवन-मुक्त बना । आचार्यजी अपनी वर्तमान अवस्था में साधना की कौन-सी भूमिका पार कर रहे हैं यह प्रश्न सम्भवतः उनके लिए नहीं है, किन्तु हमारे लिये अवश्य है जो कि बुद्धि के कठबरे में बँधे हुए हैं । वे अपने में जो कुछ बनना चाहते हैं या जो कुछ है वह उनके लिए कुछ भी विशेष नहीं । क्योंकि वे अपने में एक-रस हैं । एक-रसता में कुछ भी भिन्न नहीं रह जाता और उसी एक-रसता में वे साधना और संसार को बुझा-मिसा देकर आते हैं । व्यक्ति और साधना के बीच में समय की रेषाएँ खिच जायें यह उनकी विस्तृत मान्यता है । उनके अपने धर्मों में विचार प्रवाहमान रहते हैं तब तक उनमें स्वच्छता रहती है । उसका प्रवाह स्वता है वे पवित्र बन जाते हैं । कठियाँ समावश्यक नहीं होती । व्यक्ति या समाज को जीवित रखने के लिए रेषा-काल के अनुक्रम कठि का सामंजस्य बना होता है । यहाँ पर कठिनाय नहीं है । कठिनाय यह है जो देश काल के बदले जाने पर भी देश-काल-अनित स्थिति को न बदलने का प्रायश्चर्य करे । इसी साधना को सतिष्ठ करते हुए कहा गया

इस काल पुरुष को देखा मैं सित्ते जीवन् को
उक्त भसीम को और बढ़ाना चाहते हो,
व्यवहार जहाँ पर तरल रूप है वह जाता
उस तरल तरल को व्यक्त बनाना चाहते हो ।

सब तो यह है कि आचार्यजी जो कुछ हैं, हमारे समक्ष हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं, वह भी दृष्टि में प्रोक्षित नहीं है । फिर हमारे अन्तर-बहू वा अर्म-बहू उन्हें कहाँ तक परखते हैं, यह अपनी-अपनी मोक्षताओं पर भी अवलम्बित है ।

द्वितीय सत तुलसी

श्री रामसेवक श्रीबास्ताब

सहस्रसम्प्रादक—नवभारत टाइम्स बम्बई

सन् १९२२ की बात है, जब अशुभत-आम्बोजन के प्रवर्तक आचार्यजी तुलसी बम्बई में थे और कुछ दिनों के लिए बं मुल्म्ब (बम्बई का एक उपनगर) में किसी विभिन्न समारोह के सिलसिले में पधारें हुए थे। वही पर एक प्रबचन का आयोजन भी हुआ था। सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक प्रबचन होने के नाते मैं भी उसका सामं छठाने के उद्देश्य से पहुँचा हुआ था।

प्रबचन में कुछ अनिच्छा से ही सुनने गया था क्योंकि इससे पूर्व मेरी धारणा साधुओं तथा उपदेशकों के प्रति विक्षयता बर्नोपदेशकों के प्रति कोई बहुत अच्छी न थी और ऐसे प्रसंगों में प्रायः महात्मा तुलसीदास की उस पक्ति को दोहराने लगता था जिसमें उन्होंने पर उपदेश कुशल कहते हैं जो आचार्यजी से नर न धर्म के कहकर पाकड़ी बर्नोपदेशकों की अच्छी खबर ली है। परन्तु आचार्यजी तुलसी के प्रबचन के बाद जब मैंने उनकी धीर उनके शिष्यों की जीवनचर्या का निष्कर्ष से निरीक्षण किया तब तो मैं स्वयं अपनी लज्जा से बरबस इतना ख-सा गया कि धारम-स्थानि एक प्रतिपाद बन कर मेरे पीछे पड़ गई और आचार्यजी तुलसी जैसे निरीह सत के प्रति प्रभावने ही धधका था जब मन में साने के कारण बड़ा पदचालाप हुआ। मारे सज्जा के मैं कई दिनों तक फिर किसी ऐसे समारोह में गया ही नहीं।

मुनिजी से भेंट

कुछ दिन बाद मुनिजी नवराजजी की सेवा में मुक्त उपस्थित होने का धीमान्य मिला। आपने मुझ अशुभ पर कुछ साहित्य ठंवार करने की प्रेरणा दी। मैंने अपनी असमर्थता के साक्ष्य अपनी हीनता का भी स्पष्ट निवेदन किया और बताया कि अशुभत-आम्बोजन के किसी भी नियम की कसौटी पर मैं खरा नहीं उतर सकता तब ऐसी स्थिति में इस विषय पर भिन्नता का मुझे क्या अधिकार है? मुनिजी ने कहा कि अशुभत का मुलाधार सत्य है और सत्य भाषण कर आपने एक नियम का पालन तो कर ही लिया। इसी प्रकार आप अन्य नियमों का भी निर्वाह कर सकते हैं। मुझे कुछ प्रोत्साहन मिला और मैंने अशुभत तथा आचार्यजी तुलसी के कतिपय ग्रन्थों का अध्ययन कर कुछ समझने की चेष्टा की और एक छोटा-सा संक्षेप मुनिजी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। वेक अत्यन्त साधारण था तो भी मुनिजी की निश्चल सहृदयता ने उसे अपना लिया। तब से अशुभत की महत्ता को कुछ अधिकने का मुझ सौभाग्य मिला और मेरी यह भ्रान्ति भी मिट गई कि सभी बर्नोपदेशक तथा सत निरे परोपदेशक ही होते हैं। सच तो यह है कि गोस्वामी तुलसी की धर्म की वास्तविक सार्वकता मैंने आचार्यजी तुलसी के प्रबचन में प्राप्त की।

जीवन और मृत्यु

गोस्वामी तुलसी ने वैधिव्यता का पाठ सर्वप्रथम अपने गृहस्थ जीवन में धीर तब्य अपनी गृहिणी से प्राप्त किया था किन्तु आचार्यजी तुलसी ने तो धारम से ही सामु-भूति अपनाकर अपनी साक्षात् को वैधिव्यता के उस खोपान पर पहुँचा दिया है कि गृहस्थ और सन्नाली दोनों ही जससे हठार्थ हो सकते हैं। तुलसी-वत रामचरितमानस की सृष्टि गोस्वामी तुलसी ने 'स्वान्त मुक्ताय' के उद्देश्य से की किन्तु वह 'सर्वान्त मुक्ताय' सिद्ध हुआ क्योंकि सतों की सभी विद्

तियाँ घोर समी काय अग्यों के लिए ही हात धाए हैं। परोपकारार्थ सदां विभूतयः। फिर आचार्यभी तुमसी ने तो आरम्भ में ही अपने समी हरय परामें ही लिए हैं घोर पराध को ही स्वार्थ मान लिया है। यही कारण है कि उनके अनुव्रत आश्वोत्तन ने बहु शक्ति समायी हुई है जो परमानु शक्ति-सम्पन्न ब्रह्म में भी नहीं हो सकती। क्योंकि अनुव्रत का लक्ष्य रत्नमायक एक विद्वन्मत्स्या है और आणविक धात्वा का ता निर्माण ही विद्वन्-सहारा के लिए किया जाता है। एक जीवन है तो दूसरा मृत्यु। तो भी जीवन मृत्यु से सदा ही बड़ा सिद्ध हुआ है और पराजय मृत्यु की होती है। जीवन की नहीं। नागासामी तथा हिरास्त्रिया में इतने बड़े बिनाश के बाद भी जीवन हिमोरे में रहा है और मृत्यु पर भट्टहास कर रहा है।

वास्तविक मृत्यु

मानव की वास्तविक मृत्यु नैतिक ज्ञान पर होती है। नैतिक धारण से हीन होने पर वस्तुतः मनुष्य मृतक से भी कुछ हो जाता है क्योंकि आचार्य मृत्यु ज्ञान पर 'आत्मा' अमर बनी रहती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे (गीता)। किन्तु नैतिक पतन हो जाने पर तो शरीर के जीवित रहने पर भी 'आत्मा' मर चुकती है और भोग एवं व्यक्ति को 'हृदयहीन' 'महात्मवादी' 'मानवता के लिए कर्मक' बहुर पुकार उठते हैं। इसी प्रकार नैतिकता से हीन राष्ट्र बाहे जैसा भी श्रेष्ठ शासनतन्त्र क्या न भगीवार करे बहु जनता की आत्मा का सुखी तथा सम्पन्न नहीं बना सकता। ऐसे राष्ट्र के जानुन तथा समस्त सुधार नय प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते और न उसकी इतिमा में स्थायित्व ही माने पाता है क्योंकि इन इतिमा का आधार सत्य और नैतिकता नहीं होती अपितु एक प्रकार की मनसुखवादिता अथवा मनसुखवादिता कृति ही होती है। नैतिक समस्त क बिना भौतिक सुख-साधना का वस्तुतः कोई भ्रम नहीं होता।

अनु और अनुव्रत-आश्वोत्तन

धाम के युग में आणविक शक्ति का आधान है और इसीलिए इसे अनु युग की उन्ना देना सबका उपयुक्त प्रतीत होता है। विज्ञान धाम अपनी चरम सीमा पर है और उसने अनुमान में भी ऐसी शक्ति खोज निकाली है जो अक्षिप्त विद्युत का सहारा कुछ मिनटों में ही कर बालने में समर्थ है। इस सर्वव्यापक शक्ति धर्म से सभी सम्बन्धित है और पृथ्वी विश्वव्यापी मुख के निवारणार्थ जो भी प्रयास प्रकाशना से धाम बिये जा रहे हैं, उनके पीछे भी धर्म की यही भावना समायी हुई है।

पश्चिमी राष्ट्रों की संघठित शक्ति ने अत्यन्त हीन रूप में पुन आणविक सम्मानों के परीक्षण की घोषणा ही नहीं कर दी है वस्तुतः बहु शक्ति परीक्षण कर भी चुका है। तब क इस आचार्य की स्वाभाविक प्रतिनिधता अमरीका पर हुई है और अमरीका ने अभिमत आणविक परीक्षण आरम्भ कर दिया है।

अमरीका अशांतिवादी की होइ म कस स पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इसीलिए तब को उस विद्या में और अधिक बढ़ने का मौका बहु नवाधि नहीं दे सकता। साथ ही विश्व के अन्य देशों पर भी इसकी प्रतिविद्या हुई है और बहुरेड में आयोजित उत्सव देशों का सम्मेलन इस बटना से नवाधिन् अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ है। क्योंकि सम्मेलन शुरू होने के दिन ही भूत ने अपनी यह धातनकारी घोषणा की है। इस प्रकार धाम का विश्व आणविक शक्ति के बिनाशकारी परिणाम से बुरी तरह भरत है। सभी और 'आहि-आहि' सी सभी हुई है। क्योंकि मुख शुरू हो चुकने पर नवाधिन् कोई 'आहि-आहि' पुकारने के लिए भी शेष न रह जायगा। इस विषय निश्चिति का रहस्य है कि शान्ति के आचरण में मुख की निरीपिका सर्वत्र बिछाई पड़ रही है ?

परिग्रह और शोषण की जलवित्री

जब मानव भौतिक तथा शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए पाषाणिकता पर उत्तर जाता है और अपनी आत्मा की आन्तरिक पुनार का उसके समक्ष कोई गृह्य नहीं रहना तब उसकी महत्त्वाकांक्षा परिवर्तित और घोषण को अर्थ

देती है जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्राज्य अथवा प्रमुख-विस्तार के रूप में प्रकट होता है। अपने लिए जब हम आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करते हैं तब निश्चय ही हम दूसरों के स्वत्व के अपहरण की कामना कर उठते हैं। योकि धीरो की वस्तु का अपहरण किये बिना परिणह की भावना उत्पन्न नहीं की जा सकती। यही भावना धीरो की स्वतन्त्रता का अपहरण कर स्वच्छन्दता की प्रकृति को जन्म देती है जिसका व्यावहारिक रूप हम उपनिवेशवाद में देखते हैं। घोषण की जरूर स्थिति क्षान्ति को जन्म देती है जैसा कि फ्रांस और रूस में हुआ और अन्ततः हिंसा को ही हम युक्ति का साधन मानने लगते हैं तथा साम्यवाद के सबसे साधन के रूप में उसका प्रयोग कर क्षान्ति पाने की सावसा करते हैं। हिन्दु क्षान्ति फिर भी युग-अधीनता बनी रहती है। यदि ऐसा न होता तो स्व क्षान्ति के लिए धार्मिक पटी-धनो का सहारा क्यों लेता और किसी भी समझौता-मार्ग की पृष्ठभूमि में व्यक्ति-सन्तुष्टि का प्रत्यक्ष क्यों सर्वाधिक महत्त्व पाता रहता ?

मिथ्याचरण

भारत के प्राचीन एवं सर्वाधीन महारामों में सत्य और अहिंसा पर जो धार्मिक बल दिया है उसका मुख्य कारण मानव को सुख का वह घोषण प्राप्त कराना ही रहा है, जहाँ तुम्हारा और वितुम्हारा कोई भिन्न भेद नहीं रह जाता। सभी जनों में अपरिग्रह और त्याग पर धार्मिक बल दिया है जो मूलतः सत्य और अहिंसा के ही स्थानांतर है। सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का धाचरण अनिवार्य बताया गया है—सर्व्वं भोग्यं सारसुं (जैन) यदि सर्व्वं व जन्मो व तो तुम्ही (बौद्ध) अहमनुतात् सत्यमुपैमि (बौद्ध)।

वास्तविक जन्म मनसा जाचा और जन्मना सुखाचरण माना गया है और मन से भी प्रतिकूल धाचरण करने वाले का 'पाण्डरी' तथा 'मिथ्याचारी' बताया गया है—

कर्मनिश्चयानि सत्यं य आस्ते मनसा स्वरम् ।

इन्द्रियार्थाभिमुखारमा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ —घोषा

मिथ्याचरण स्वयं अपने में एक छलना है तब औरों में भी अधिकार उत्पन्न करे, तो इसमें धार्मिक ही क्या है ?

बिचक की महान् क्षमिता क्षान्ति के नाम पर युद्ध की युक्त रूप से जो तैयारियाँ कर रही है यह मिथ्याचरण का ही घोषण है और इसीलिए पूर्ण तथा पवित्र में पारस्परिक विश्वास का गिरावट हुआ होकर भय की भावना उदीप्त हो उठी है।

भारत में धार्मिक सर्व्वोन्मुख प्रभाव का विद्यमान होते हुए भी प्रजा (जनता) तुलसी एवं सन्तुष्ट क्यों नहीं है ? मछलियों के लिए इतने कड़े जानूँ लागू होने पर और केन्द्र द्वारा इतना अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर भी वह नाराज होना क्या बिलाई नहीं पड़ता ? अष्टाचार रोजन के लिए प्रघासन की ओर से इतना अधिक प्रयास किये जाने पर भी वह बल होने में स्थान में बल क्यों रहा है ? इन सबका मूल कारण मिथ्याचरण नहीं तो और क्या है ? धार्मिक प्रजा धार्मिक विकास किये बिना केवल बाह्य विकास बन्धन-मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। विज्ञान तथा प्रभु धर्म का विकास मात्र ही उत्थान का एवमात्र साधन नहीं है।

प्रभुधर्म (विज्ञान) के साथ-साथ धार्मिक प्रभुधर्म (नैतिक धाचरण) को अपनाया भी उतना ही प्रभुधर्म उद्योग कहा प्रभुधर्म महत्त्व रखता है जितना महत्त्व हम विज्ञान के विकास को देते हैं और जितने राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाह्य धार्मिक स्वतन्त्रता का मूलाधार भी मान बैठे हैं।

प्रभुधर्म के प्रवर्धन धार्मिकी तुलसी के दृष्टि में भारतीय परम्परा में महान् बल है जो स्थायी है। यहाँ का साहित्य त्याग के प्रारणों का साहित्य है। जीवन के जन्म भाग में निर्धन्य या सम्पत्ति बन जाना या महान् भुक्ति है ही जीवन के धार्मिक भाग में भी प्रवर्धना धार्मिक माननी जानी रही है यहहरेण विरजेत् तबहरेण प्रवर्धेत् ।

त्यागपूर्ण जीवन महान् बन की भूमिका या निर्धन्य भुक्ति है। यह विरजण सत्य-साध है जिसके लिए धार्मिक विरजण की घोषा है। जो व्यक्ति धार्मिक विरजण और धार्मिक धार्मिक के बीच की स्थिति में होता है वह प्रभुधर्म

बनता है। आत्म-गाथापति अणुबान् महावीर ने प्रार्थना करता है—“अणुबन् ! आपके पास बहुत सारे व्यक्ति निर्दग्ध बनते हैं किन्तु मुझ ऐसी शक्ति नहीं कि मैं निर्दग्ध बनूँ। इसलिए मैं आपके पास पाँच अणुबत और सात शिखाबत आत्म-अनन्य गृही धर्म स्वीकार करूँगा।”

यही शक्ति का अर्थ है विरक्ति। संसार के प्रति पदार्थों के प्रति भोग-उपभोग के प्रति जिसमें विरक्ति का प्राबल्य होता है वह निर्दग्ध बन सकता है। अहिंसा और अपरिग्रह का व्रत उसका जीवन-धर्म बन जाता है। यह वस्तु सबके लिए सम्भव नहीं। व्रत का अनु-न्य सम्भव मार्ग है। अग्रणी जीवन क्षोषण और हिंसा का प्रतीक होता है और महा-व्रती जीवन दुःखस्य। हम क्या में अनुव्रती जीवन का विकास ही सेप रहता है।

अनुव्रत का विधान ब्रह्मों का समीकरण या समय और समयम सत्य और असत्य अहिंसा और हिंसा अपरिग्रह और परिग्रह का नियम नहीं अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है।

चारित्रिक आन्वोलन

अनुव्रत-आन्वोलन मूलतः चारित्रिक आन्वोलन है। नैतिकता और सत्याचरण ही इसके मूलमंत्र हैं। आत्म-विक-अन और आत्म-परिष्कार इसके साधन हैं। आचार्यजी तुलसी के अनुसार यह आन्वोलन किसी सम्प्रदाय या धर्म विशेष के लिए नहीं है। यह तो सबके लिए और सार्वभौमिक है। अनुव्रत जीवन की वह न्यूनतम मर्यादा है जो सभी के लिए प्राप्य-एक-सक्य है। चाहे आरम्भिक हो या अन्तर्गतवासी बड़े धर्मज्ञ हों या सामान्य सदाचारी जीवन की न्यूनतम मर्यादा के बिना जीवन का निर्वाह सम्भव नहीं है। अनात्मवादी पूर्ण अहिंसा में विश्वास न भी करें किन्तु हिंसा अस्वीकार्य है, ऐसा तो नहीं कहते। राजनीति या कूटनीति को अनिवार्य मानने वाले भी यह तो नहीं चाहते कि उनकी पलियाँ उनसे क्षमापूर्ण व्यव-हार करें। असत्य और अप्रामाणिकता बरतने वाले भी बुरा तो से मन्त्रार्थ और प्रामाणिकता की आशा करते हैं। बुराई मानव की दुर्गति है उसकी स्थिति नहीं। कल्याण ही जीवन का धर्म सत्य है जिसकी साधना व्रत (आचरण) है। अनु-व्रत-आन्वोलन उसी की मूर्ति है।

अनुव्रत विधान

अनुव्रत पाँच हैं—अहिंसा सत्य अचीर्य ब्रह्मचर्य या स्वधर सद्योप और अपरिग्रह या इच्छा-परिमाप।

१ अहिंसा—अहिंसा-अनुव्रत का शास्त्र है—अनर्थ हिंसा से अनात्मस्य-ता धृन् केवल प्रमाद या अज्ञानजनित हिंसा से बचना। हिंसा केवल नायिक ही नहीं मानसिक भी होती है और वह अधिक नायक सिद्ध होती है। मानसिक हिंसा से सभी प्रकार के क्षोषण का समावेश हो जाता है और इसीलिए अहिंसा में क्षोषे-बन्धे अपने-विराते स्पृश्य-अस्पृश्य भावि विभेदा की परिवर्तना का निषेध अपेक्षित होता है।

२ सत्य—जीवन की सभी स्थितियाँ न मीनटी व्यापार, वरेमू या राज्य धनका समाज के प्रति व्यवहार न सत्य का आचरण अनुव्रती की मुख्य साधना होती है।

३ अचीर्य—नैतिकता के आध्यात्मिक अर्थ (जैन) शोके अचिर्य नायिकति तमहू कृमि ब्रह्मचर्य (बीड) अचीर्य में मेरी निष्ठा है। चोरी को मैं त्याग्य मानता हूँ। गृहस्थ-जीवन में सम्पूर्ण चोरी से बचना सम्भव न मानते हुए अनुव्रती प्रतिज्ञा करता है—१ मैं कुरा की वस्तु को चोर-वृत्ति में नहीं लूँगा २ जानबूझकर चोरी की वस्तु नहीं लूँगा और न चोरी में सहायक नहीं ३ राज्यनिषिद्ध वस्तु का व्यापार न आयात निषिद्ध नहीं करूँगा ४ व्यापार में धनमा-विषयता नहीं करूँगा।

४ ब्रह्मचर्य—१ तबेनु का उत्तर्य बंधन (जैन) २ माते काममुने रमस्तु चित्तं (बीड) ३ ब्रह्मचर्य

१ तो कतु भूत सहा संवापमि मुण्डे काव पव्वहसए। अहन्त्य हैवानुपियायं अन्तिए पचाणुवृद्धं सत्तत्तिस्वाचार्यं कावस किं गिहिपम्मं पविहग्गिस्सामि—उपासकवर्णाग ॥ १ ॥

तपसा सेवा मृत्युमुपागत (वैद्य) ।

ब्रह्मचर्य ग्रहिणा का स्वात्मरक्षणाय न पथा है । पूर्ण ब्रह्मचारी न बन सकने की स्थिति में एक पत्नीव्रत का पालन प्रभुव्रती के लिए अनिवार्य ठहराया गया है ।

१ अपरिग्रह—१ 'इच्छाद्वा प्राणासप्तम अर्थात्तया' (जैन) २ तन्मूकयो सख्यं बुधैर्जिनाति (बौद्ध) ३ मायूष-कल्पस्त्रिंशद्वयम् (वैदिक) परिग्रह से तात्पर्य सग्रह से है । किसी भी सङ्गृहस्थ के लिए सग्रह की भावना से पूर्वव्रतया श्रित रहना असम्भव है । अतः अनुव्रत में अपरिग्रह से सग्रह का पूर्ण नियेज का तात्पर्य न सेते हुए अमर्यादित सग्रह के रूप में गृहीत है । प्रभुव्रती प्रतिज्ञा करता है कि वह अमर्यादित परिणाम में अधिका परिग्रह नहीं करेगा । वह पूरा नहीं सेवा । मोक्षपथ योगी की विविधता में अनुचित समय नहीं समायोग । विवाह आदि प्रसंगों के सिलसिले में बहुरं नही सेवा आदि ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुव्रत विद्युत् रूप में एक नैतिक सहाचरण है और यदि इस अभिमान का सफल परिणाम निराल सत्ता तो वह एक सफल कानूनो से कही अधिक कारणर सिद्ध होगा और भारत या अन्य किसी भी देश में ऐसे आचरण से प्रजातन्त्र की सार्थकता औरता ही हो सकेगी । प्रजातन्त्र अमरनिरोधक भले ही रहे किन्तु जब तक उसमें नैतिकता के किसी अमर्यादित आधार का अभाव नहीं होता तब तक वह वास्तविक स्वतन्त्रता की सुधि नहीं कर सकता और न ही जनसाधारण के अधिकार स्तर को ऊँचा उठा सकता है । स्वतन्त्रता की शोध में स्वतन्त्रता और अधिक उत्थान के रूप में परिग्रह तथा शोषण को ही अनुकर लेने का भीषण तब तक निरसवैध बना रहेगा जब तक इस आधुनिक युग में विज्ञान की महत्ता के साथ-साथ अनुव्रत जैसे किसी नैतिक बन्धन की महत्ता को भी मर्ती नहीं दी जाय । विश्व-सालिनी की कुच्छी भी इसी नैतिक बन्धन में निहित है । वस्तुतः पृथ्वीय सह-अस्तित्व आत्मिक सहिष्णुता अनुव्रत के अंग-अंग जैसे ही हैं । अतः आचार्यजी तुलसी का अनुव्रत-आत्मोत्थान आत्म के अनुयुग की एक विशिष्ट रीति ही समझ जाना चाहिए ।

भारत विश्व में यदि प्राचीन अथवा अर्वाचीन काल में किसी कारण सम्मानित रहा अथवा आज भी है तो अपने सम्य एवम् ग्रहिणा परोपकार (अपरिग्रह) आदि नैतिक गुणों के कारण ही न कि अपनी सैन्य शक्ति अथवा शक्ति के कारण । किन्तु आज देश में जो प्रवृत्तियाँ व्याप्त हैं और नैतिक पतन जिस सीमा तक पहुँचा चुका है उसे एक नेहरू का आश्चर्य जब तक बँके रहेगा ? एक दिन तो विश्व में हमारी कसई क्षुब्ध कर ही रहेगी और तब विश्व हमारी वास्तविक हीनता को जान कर हमारा निरावर किये बिना न रहेगा । अतः भारतवासियों के लिए आधुनिक क्षमि के स्थान में आज अनुव्रत-आत्मोत्थान को अधिनासी बनाया कही अधिक हितकारी सिद्ध होगा और मानव राष्ट्र तथा विश्व का वास्तविक कल्याण भी इसी में निहित है ।

आचार्यजी तुलसी का यह कथन जो उन्होंने उस दिन अपने प्रवचन में कहा था मुझे आज भी याद है कि "एक स्थान पर जब हम मिट्टी का बहुत बड़ा और ऊँचा ढेर देखते हैं तब हमें सहज ही यह ध्याना हो जाना चाहिए, किसी अन्य स्थान पर इतना ही बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया है ।

शोषण के बिना सग्रह असम्भव है । एक को नीचे धिराकर दूसरा उत्थान करता है । किन्तु जहाँ बिना किसी का शोषण किसे बिना किसी को नीचे धिराये सभी एक साथ आत्मोत्थान करते हैं, वही है जीवन का सच्चा और आश्चर्य मार्ग ।

'अनुव्रत' नैतिकता का ही पर्याय है और उसके प्रवर्तक आचार्यजी तुलसी महाराज तुलसी के पर्याय कहे जा सकते हैं ।

उनके जीवन में मित्र नये उन्नेप भाते रहत थे। बहुतो भवनाथ प्राप्त भवनि बहुतो किनो तकलीफ नर भवना प्रभाव सीमित करता है। मंत्रीमुनि है। बर्ष तक जीए। बर्षों तक वे कार्यभार और गणनायका से पूरी तरह प्रभित रहे पर उनके जीवन की यह बिलक्षण बात थी कि परिस्थितियों स्वयं बदलकर उनके लिए किसी न किसी प्रकार से भोग बनोर कर ले जाती। टाला गया भी वेय उम्हें अनुमतिगत होकर मिलता। इस प्रकार वे अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक नूतन ही बने रहे। उनके जीवन का एक उल्लेखनीय आनन्द था—भोर तपस्वी मुनिजी सुलतानजी और विद्या वाटिपि मुनिजी सोहनभायजी जैसे आर्य साधु मुनियों का भोग।

वे अत्यन्त मित्र भावी थे। उनके मुख में सदैव मनी-मुनी बात मिलती। दूसरों को देने के लिए उनकी प्रमुख मिला थी—

‘वचन रतन मुककोट है होख कपाट बनाय।

सम्पन्न-सम्पन्न हरक काहिये नहीं परबदा पड़नाय।

यही बोला वचन में उन्होंने मुझे याद करवाया था।

हो सचता है उनकी बाणी का संघर्ष ही उनके लिए बाकसिद्धि बन गया हो। अनेकानेक लोग आज भी उनके वचन-सिद्धि की गाथा गाते हैं। सरदारपुर की बन्ना है। मुनिजी नगराजजी व मुनिजी महेन्द्रकुमारजी दिल्ली की ओर बिहार कर रहे थे। मंत्रीमुनि पहुँचाने के लिए कुछ दूर पधारे। बन्ना और दामायाचना की बेसा में मंत्रीमुनि ने मुनिजी नगराजजी के कान में कहा— देखो दिल्ली जायो हो बहादुरसाय नेहक स्त्रु भी बात करनी पड़े तो भी मन में सफोच नहीं रखणो। शासन की बात बताते में कोई डर नहीं। मुनिजी वहाँ से बिहार कर गये। प्रधानमन्त्री नेहक से मुनिजनों का सब तक कोई सम्पर्क नहीं था। कोई आशर भी सामने नहीं थे। उन्नी बर्ष प्रथम बार मुनिजी से प्रधानमन्त्री की ४ मिनट बातचीत हुई। मुनिजी ने जिस विस्मयोच्च भाव से अचञ्चल-आम्बोजन का कार्यभार सामने रखा वे अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने मुनिजी से आचार्यजी की दिल्ली बुलवाने का भी आग्रह करवाया। अचञ्चल-समा में भाग लेने की बात भी उसी समय भविष्य नर थी। यह वही बर्ष था जिस बर्ष आचार्यवर सरदारपुर नर अनुमति करकर केवल स्वार्थ विना में दिल्ली पधारे। राष्ट्रपति तथा नेहरूजी ने प्रथम बार अनुष्ठित आयोजनों में भाग लिया। इस प्रकार मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामी की बाकसिद्धि के उदाहरणों को संजोया जाये तो एक बहुत बड़ा अर्थ बन सकता है।

उनकी सेवाएँ ऐतत्पर्य साधु-सच के लिए महान् थी। कौन जानता था सेवपाट की पथरीसी भूमि में जन्मा यह बासठ महान् धर्म-सच का मनी बनेगा। कौन जानता था केवल बारह धाने की विद्या पढ़ने वाला बासठ इतना असाधारण दूरदर्शी और अनुपम मेधावी होगा। पर यह कहावत भी सत्य है—“होतहार बिरवान के होत जीवने पात”। जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरु ने कुछ-मरीसा की पुष्प से सभी छात्रों से पूछा—यज्ञोपवीत की लूटी कौनसी है? उपस्थित सब एक-दूसरे का मुँह टाकते गये। गुरु ने इनकी ओर देखा तो उन्होंने सब से उत्तर दे बाला—यज्ञोपवीत की लूटी बाग है। मुख और छात्र सभी इस उत्तर से आनन्द-विभोर हुए।

यह है मनेप में युवा आचार्य के कुछ मनी की जीवन गाथा।

सत-फकीरों के अग्रग्रा

बेगम प्रसीदहीर

अध्यक्षा सभाजि अख्यान बोर्ड उत्तरप्रदेश

यह जानकर निहायत खुशी हुई कि प्राचार्यजी तुमही धन संसारोह समिति धर्मवत-धार्मिकों के रहनुमा प्राचार्यजी तुमहीजी का समित्यन संसारोह मानने का रही हैं और उनकी धान में एक समित्यन धान भी तैयार कर रही हैं।

प्राचार्यजी तुमही हमारे देश के उन संत-फकीरों के अनुयायी हैं जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश की धार्मिकों को काम में करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे देश के रहने वालों का नैतिक और आर्थिक स्तर ऊंचा हो। इससे बिना किसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मांके छ. श्री धर्म साधुओं और साधवियों का समान इस और भी कि सारे देश का ध्यान धर्मवत-धार्मिकों के धर्मों की और सीधे में कुछ आओ। इतना ही नहीं उन्होंने अपने देशपत्र समाज के साथ सारे देश को यह महसूस कराया कि धर्मवत के धर्मों पर धनता हमारे लिए बहुत जरूरी है।

एक बार जब धर्मवत धार्मिकों का सामानाजिकता सं १९१७ में धुबानगढ़ (राजस्थान) में हुआ तो उत्तर प्रदेशीय धर्मवत समिति के संयोजक में हमें भी उसमें भाग लेने की बात थी। यह पहला मौका था जब हमने नवदीन से प्राचार्यजी तुमही और उनके विद्वान् व बहुत-सी विद्वानों के हुनरों में साहित्य धर्मों साधुओं और साधवियों को देखा। वे सभी धर्म-धर्मों पर के वे और सारे दुनिया की सुनो को खोज कर इस नये सुन की दुनिया में धा धुने के जिसे हम कहानी जिन्गी का सुन कहते हैं।

प्राचार्यजी तुमही से मिलने पर हमने देखा कि वे सही माने में एक फकीर की जिन्दगी बसर करते हुए इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमारी तरकी के साथ-साथ सारी दुनिया की तरकी हो। यही बजह है कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी लोग उनके साथे हुए धर्मवत के धर्मों को पसन्द करते हैं।

धर्म के जमाने में हम इंसान का धार्मिक स्तर को ऊंचा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन उगने मुनाबने में उनके जीवन का स्तर ऊंचा करने की जिन्गी कोशिश हम कर रहे हैं यह साधने की बात है। हम अपने देश की तरकी के लिए पञ्चवर्षीय योजना बना रहे हैं लेकिन पञ्चवर्षीय योजनाओं की कामयाबी के लिए जरूरी है कि देश में रहने वालों का नैतिक और आर्थिक स्तर काफी ऊंचा हो। इसके बिना देश में राष्ट्रीय धर्मता नहीं जाग सकती है।

यह तो सभी लोग जानते हैं कि सब योजना चाहिए, जिन्गी को सफल नहीं चाहिए दुनिया भर की हीलत बढ़ो-रने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इस बात पर ध्यान करते हैं? प्राचार्यजी तुमही का धार्मिकता महज सैन्यर देने का या गरीबों देने का धार्मिकता नहीं है। बल्कि यह उन लोगों पर ध्यान करने का धार्मिकता है। प्राचार्यजी तुमही और उनके शिष्य धर्म महाशक्तों का ध्यान करते हुए हर एक को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं कि नम-नम लोग धर्मवतों पर धनने का धर्म कर। इससे लिए व. ओ. मोम इन धर्मों को पसन्द करते हैं, उनसे प्रशिक्षण-धर्म कराते हैं कि नम-नम एक साथ में इन धर्मों पर धर्म करने। इन तरह में यह महज बहने की नहीं बल्कि करने की तरीक है। जगने और जगने की तरीक है। मामूलीन को मुसलमान बना देने की तरीक है। प्राचार्यजी तुमही नै. यरीज इमान की नम्र को धर्मों तरह से धर्मता है। उसे इमानियन का धर्मता धर्म

तख सुनाया जाये और उस पर चलने के लिए किस तरह जोर पैदा किया जाये यही प्राज्ञ के बमाने में और लोगों की बलिस्त व्यथा प्रच्यवी तरह समझ है।

प्राज्ञ सबसे ज्यादा कमी चरित्र की है। प्राज्ञ इस चरित्र की कमी की वजह से एक ईशान दूसरे इशान का ऐतबार को चुका है एक जमात दूसरी जमात का ऐतबार को चुकी है और एक मुस्क दूसरे मुस्क का ऐतबार को चुका है। इस के-ऐतबार (प्रतिस्पर्धा) के बमाने में हर एक को एक दूसरे से जगद पैदा हो गया है और इस लड़ने का सामना करने के लिए दुनिया के मुस्क धनधन और उद्योग बम धादि का सहारा ले रहे हैं जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ एक मोहस्ता या एक सहर, बल्कि सूने-के-सूने देश-के-देश साफ हो जायेंगे। ऐसे नाजुक बमाने में प्रबुधम के मुकाबले में प्रबुधत-प्राबो-मन बसा कर प्राचार्यजी तुलसी ने कुछ और निराशा के सम्बन्ध में मटकती हुई दुनिया को मुक्त-शान्ति की एक नई रोशनी दी है।

यह ठीक है कि प्रबुधत-प्राबोमन के बसाने वाले प्राचार्यजी तुलसी जैन-संबतम्बर तैरापन-माम के नव प्राचार्य हैं परन्तु मेरी दृष्टि में प्राचार्यजी तुलसी दुनिया को मानवता का बड़ी सन्देश सुना रहे हैं जिसे सभी योगिपत्र कृष्ण में सुनाया महावीर स्वामी ने सुनाया महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया जिसके लिए हजारत मुहम्मद साहब ने हिंसा रत किया और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी शहीद हुए। प्राज्ञ उसी मानवता का सन्देश इसानियत का पैगाम प्राचार्यजी तुलसी और प्राचार्य विनोबा बाबे हमें सुना रहे हैं।

हमारा यह फर्क है कि तन मन और भी जान से जहाँ तक मुमकिन हो उनके इस प्राबोमन को कामयाब बनाने की हम पूरी कोशिश करें। इसी में हम सबकी भलाई है हमारे देश की भलाई है और हमारी इस दुनिया की भी भलाई है।

प्राज्ञ ऐसे महात्मा प्राचार्यजी तुलसी का जबल समारोह बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आता किन घण्टों में मैं अपने बच्चात या बहवार कर्क किन घण्टों में अपनी आबगाजसि पैदा कर्क। फिर भी इन चन्द घण्टों में मैं अपनी ब्याहिस का बहवार करती हूँ कि वे बिराजु हो और सब लोगो की इसी तरह प्रबुधत-प्राबोमन और मैत्री-दिवस प्रावि के जरिये रहनुमाई कर जिससे कि हमारी यह दुनिया प्राज्ञ की फीसी हुई धुँसीबतों से नबात या सके छुटना या सके। प्राबमी सन्ने माने में प्राबमी बन कर एक-दूसरे का मान करना सीख सके। सब लोग मिल-जुलकर कुछ से रहे सक और इसान की कुचहामी के लिए किन बातों की बकरत है और किन बातों की नहीं है यह समझ सके एक जीहरी की तरह हीरे और पत्थर की पहचान कर सकें।

भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता

सरदार हार्नसिंह राड़ेवाला
तिरवाही धीर बिजली मंत्री पंजाब सरकार

संत धीर गुरु का महत्त्व भारतवर्ष में सदा से रहा है। गुरु मानक ने भी संत-मेवा धीर गुरु मक्ति पर अभिन्न से-अभिन्न बल दिया। प्राचार्यजी गुप्तजी केवल संत ही नहीं थे संत-नायक हैं। उनकी बागी सारे छः ही साधु-साध्वियों की बागी है। अनुव्रत-ध्यात्मोत्तम का प्रवर्तन कर आपने सारे देश को नैतिक उद्बोध दिया है। देश में इनकी संज्ञा बड़ी प्रावण्यवता थी। देश प्राचाय हुआ धीर बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ अध्यात्मित हो रही हैं। पर देशवासियों का चारित्रिक बलि ऊँचा नहीं हो जाता तो वह भौतिक निर्माण केवल बिना रूढ़ का खरीद रहे जाता। रोटी धीर कपड़े से भी अधिक जरूरी मनुष्य का अपना चरित्र है पर प्राचाय हम जो महत्त्व रोगे धीर कपड़े को दे रहे हैं वह चरित्र को नहीं। रोटी धीर कपड़े की समस्या भी ठीकी नहीं है जब मनुष्य का चरित्र ऊँचा नहीं रहता। मनुष्य को अपने बारे में सोचना है वह पड़ोसी के बारे में नहीं सोचना। छोटे स्वार्थों के लिए बड़े स्वार्थों का हनन करता है।

भारतवर्ष चारित्रिक देश कहलाता है। हम बात-बात में धर्म की बुराई भी देते हैं पर धर्म का जो स्वरूप हमारे जीवन व्यवहार में मिलाता चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। प्राचाय धर्म केवल मठा मंत्रियों गुह्यारों तक ही सीमित कर दिया गया है। धर्म का सम्पूर्ण जीवन व्यवहार के प्रयोग क्षेत्र से रहता चाहिए। बाजारों धीर धार्मिकों में एक ठक धर्म नहीं पहुँचता जब तक देश का कल्याण नहीं है। धर्म के अभाव में ही भूटा तोल-माप और बाजारों धीर रिक्तता धार्मिक बल रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ अनुव्रत-ध्यात्मोत्तम का जन्म धर्म के इसी रूपे पुरुष को उठाने के लिए हुआ है। अनुव्रत ध्यात्मोत्तम धर्म को बाजारों धार्मिकों धीर राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में लागू कराया है। अनुव्रतों का हार्थ है - किसी भी क्षण में कार्य करता हुआ व्यक्ति अपने धर्म-धर्म की न सोचे। इन्सानियत का लक्षण रहे। कोई भी धर्मनिरपेक्ष धर्म न करे। अनुव्रत-ध्यात्मोत्तम का जितना विस्तार हमारे देश में होगा उतना ही देश धर्म माने में ऊँचा होगा।

मुझे यह ज्ञान कर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि प्राचार्यजी के नेतृत्व में सारे छः ही साधु-साध्विजन व्यवस्थित रूप से सारे देश में नैतिक जागृति का कार्य कर रहे हैं। मैंने किसी मधुमित्री मण्डलजी के पास वह छात्रिका भी देखी जिसने अनुव्रत क्षेत्रों का धीर वहाँ कार्य करने वाले साधुजनों का पूरा व्योम का। संक्षेप यह कार्य साधु मठों से ही होने का है। भारतवर्ष के कोटि-कोटि शोष क्षत्र में उनकी बात सुनते हैं उसकी धीर किसी की नहीं। उसका एक कारण भी है धीर वह यह है कि वे जो कहते हैं उसका अपने जीवन में वास्तव करते हैं। वे किसी अनुव्रत की देते हैं धीर स्वयं महापुरुषों पर चलते हैं। दूसरे सभी लोगों में बचनी धीर करनी का वह धारणा नहीं मिलता धर्म उनकी बड़ी बात उसकी कारण नहीं होती।

किसी भी देश की महत्ता धीर सफलताओं का अनुमान केवल भौतिक उपलब्धियों से ही नहीं किया जाता बल्कि नैतिक सफलता से ही समझा जाना है। भारतीय सभ्यता का चिरकाय में यही दृष्टिकोण रहा है धीर स्वाधीनता के उपरान्त इसी सत्य को पूर्ण रूप देने की प्रावण्यवता थी। इन दिनों में मनोयोग में काम करने वाले मनुष्यों को प्राचार्यजी गुप्तजी तथा इनके द्वारा प्रवर्तित अनुव्रत-ध्यात्मोत्तम ने प्रथम संस्थाओं के लिए एक प्राधर्म स्थापित किया है। परत ऐसे समाज सुधारक भारतीय सभ्यता के महान् विशाल धीर भारतीय धर्म के अधिष्ठित व्याख्याता के प्राचायत्व के पक्षीय बल पर हो जाने के उपलक्ष्य में जो धर्मनिरपेक्ष प्रत्य प्रकाशित किया जा रहा है वह न केवल धार्मिक प्रदान मात्र ही है यपिनु इसने हमें सतत धर्मरत रहने धीर राष्ट्र में प्रावण्यवत ऐश्वर्य स्थापित करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी।

परम साधक तुलसीजी

श्री रिवमबास राँगा

सम्पादक जैन जगन्

बाइ खान पहले मैं आचार्यजी तुलसीजी से जयपुर में मिला था। सभी से परस्पर में आचर्यस और आत्मीयता बराबर बढ़ती रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में इच्छा रहते हुए भी मैं बल्की-जम्बी नहीं मिल पा रहा हूँ किन्तु भी मिल टता का सदा अनुभव होता रहता है और ध्यान भी उस अनुभव का आनन्द पा रहा हूँ।

अबन समारोह उन पर आचार्य-मह का उत्तरदायित्व प्राप्त होकर पञ्चीस वर्ष बीतने के निमित्त से मनाया जा रहा है यही इसकी विशेषता है। व्यक्ति का जन्म नब हुआ और उसकी जितने साल की उम्र हुई, यह कोई महत्व की बात नहीं है। पर उसने अपने जीवन में जो कुछ वैगिष्ट्य प्राप्त किया कोई विशेष कार्य किया हो वही महत्वपूर्ण बात है।

इस जन्मेवादी को सीपले समय उनकी आयु बहुत बड़ी नहीं थी। उनके सम्प्रदाय में उनसे बमोबुद्ध बूझरे सत भी न परन्तु उनके गुरु कालूमसीजी ने योग्य जुगाव किया यह तुलसीजी ने आचार्य पद के उत्तरदायित्व को उत्तम प्रकार से निभाया इससे सिद्ध हो गया।

कुछ आशकाए

जैसे किसी टीचर, प्रबन्धक, पैगम्बर मसीहा ने जो उपदेश दिया हो उसकी समयानुसार व्याख्या करने का कार्य आचार्य का होता है। उसे तुलसीजी ने बहुत ही उत्तम प्रकार से किया यह कहना ही होगा। कुछ लोग उन्हें प्राचीन परम्परा के उपासक मानते हैं और कुछ उस परम्परा में क्रांति करने वाले भी। पर हम कहते हैं कि वे दोनों भी जो कहते हैं उसमें कुछ न कुछ सत्य जरूर है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। तुलसीजी पुरानी परम्परा या परिपाटी बसाते हैं यह ठीक है पर सारवत समावन बर्म को नये सम्रो म कहते हैं यह भी असत्य नहीं है। कई लोगों को इसमें अन्न दिखाई देता है तो कईको को दमन। उनका कहना है कि यह सब अपना सम्प्रदाय बढाने के लिए है। लेकिन तुलसीजी जल मा माया का आशय लेकर अपने सम्प्रदाय को बढाने का प्रयत्न कर रहे हो ऐसा हमें नहीं लगता। क्योंकि उनमें हमें इस समझ के बर्धन हुए हैं कि कुछ व्यक्तियों को वैराग्यी या जैन बनाने की प्रयत्ना जैन बर्म की विशेषता का व्यापक प्रचार करता ही बेवस्वर है। उनमें इच्छा जरूर है कि अधिक लोग नीतिमान् चरित्रधीन न सञ्जुनी बर्म। यदि व्यापक क्षेत्र में काम करना हो तो सम्प्रदाय-मुक्ति का मोह बाधक ही होता है।

यदि ध्यान कोई किसी को अपने सम्प्रदाय में सीधने की कोशिश करता है तो हमें उस पर तरस घाता है। लगता है कि वह किसना बेधमन् है और उसको के प्रचार की एजन् में परम्परा से जली धाई कथियों के पालन में बर्म प्रचार मानता है। हमें उनमें ऐसी सङ्कुचित बुद्धि के दर्शन नहीं हुए। इसलिए हम मानते हैं कि उनमें अन्न सम्भव नहीं है।

बर्म या प्रतिष्ठा-मोह के बारे में भी कभी-कभी जहाँ होती है। उनके प्रतिकूल विचार रखने वाले कहते हैं कि वे जैसा भी चाहनी हो वैसी बात करते हैं। मर्म में एक बात हो और दूसरा भाव प्रकट करना बच ही तो है। यदि हमने सार परिश्रम कर यही साधना की हो तो रत्न को खन खनो में खेचने जैसा ही है। जब साधना के मार्ग में बर्म से बह कर कोई दूसरा बाधक पुर्ण न हो तब क्या तुलसीजी जैसा साधक—विशेष मार्ग का प्रतीक—इसी बर्म में उत्तम आयेगा, बिस्वास नहीं

होता । हमने देखा है कि सबसे बर्बाद करने के लिए घाने वालों में कई बहुत उत्तेजित होकर ऐसी बातें भी कह बोलते हैं जो सदा सम्म और सत्कारी व्यक्ति के मूँह से नहीं निकल सकती फिर भी वे गरम नहीं होते उन्ह उत्तेजित होते हमने नहीं देखा । यह साधक साधना द्वारा प्राप्त है या दिव्यता ? हमारी यह हिम्मत नहीं कि हम उसे दिखावा कह ।

रही प्रतिष्ठा या बख्शनी की भूल की बात तो इस विषय में कई भ्रष्टे लोगो के मन में गलतफहमी है कि उनके सिध्य बड़े-बड़े लोगो को साकार उनका इतना अधिक प्रचार क्यों करते हैं ? क्या यह बात आत्म-विश्वास में सगे हुए साधक के लिए उचित है ? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है । भाव विज्ञापन का युग है । धक्की बात भी बिना प्रचार के घाने नहीं बढ़ती । यदि अपनी धक्की प्रवृत्तियों या आम्बोजन के प्रचार के हेतु यह सब किया जाता हा तो क्या उसे प्रयोग या स्वाभ्य माना जा सकता है ?

प्रतिष्ठा का मोह ऐसा है जिसका त्याग करना दुष्सा दितन वाला कई बार उसका त्याग उससे अधिक पान की प्राप्ता से करता है । हमारे पर आश्रय करते समय हम अपना आत्म-निरीक्षण कर, तो पता लगता कि हमारी कहनी और करनी में कितना अन्तर है । हम कई बार अपने-आपको समझने में कठिनाई होती है । कोर्कपदा को त्यागने का प्रयत्न करने वाले ही जानते हैं कि ज्यो-ज्यो बाह्य त्याग का प्रयत्न होता है ज्यो-ज्यो अन्तर में अह अमाता है । यह बात अपना मानसिक विस्तेषण अपनी वृत्तियों का निरीक्षण-नरीक्षण करने वाला ही जानता है । कई बार त्याग निय हुए ऐसा दिव्यता होने वाले के हृदय में भी उसकी कामना होती है तो कई बार बाहर से भी हुई प्रतिष्ठा का भी जिसके हृदय पर असर न हुआ हो ऐसे साधक भी पाये जाते हैं । इसलिये तुलसीजी के हृदय में प्रतिष्ठा का मोह है या धर्म प्रसार की चाह इसका निगम हम जैसी को करता कठिन है इसलिए इस बात को उन्ही पर छोड़ दे यही श्रेष्ठ है ।

कर्मठ जीवन

उन्होंने जो ब्रह्म समारोह के निमित्तसे बहुत धिया यह हमने देखा । यह भाषा दिव्याने की मजी समती हृदय क उच्चार बनते हैं । हमारी जब-जब बात हुई, हमने जो बर्बाद की यह आन्तरिक और साधना में सम्बन्धित ही रही है । ही कुछ समाज में सम्बन्धित होने से सामाजिक बर्बाद की हुई पर अधिकांश में साधना सम्बन्धित होगी रही है । इसलिए हम उन्हें 'परम साधक' मानते प्राये हैं और कोई सब एक ऐसा प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हुआ कि हम अपने मन को बदलना पड़ा हो । हम उनमें कई लुको के वधान हुए । ऐसी मयलन जानुनी गुणवत्ताका विज्ञानावृत्ति परिधमनीसना अध्वबसाय व शान्ति बहुत कम लोगो में पाई । हमने प्रत्यक्ष में उठ बाग-बारह और-बीरह मष्ट परिधम करत देखा है । कई बार हमने उनके मनको से कहा कि इस प्रकार के उन पर अत्याचार न कर । वे सबरे बार बने उठ कर रात को ग्राह्य बन एक बराबर काम करते हैं लोगो से बर्बाद या बाधा होगी रहती है । हमने देखा न तो दिन को वे आराम करते हैं और न अपने साधुयो को करने देते हैं । ध्याना जितन अध्वयन व्याख्याना बर्बाद जसती ही रहती है । फिर जैन साधुया की बर्बाद ऐसी होती है जिसमें स्वाध्याय ही अधिक रहता है । सभी धार्मिक क्रियाएँ चलती रहती हैं । इतने परिधम के बाद भी सन्तुष्ट न लोगो कोई आसान काम नहीं है । कोई उनके साथ को बार रोज रहकर बसे सभी पता कम संकेता कि वे जितने परिधम हैं और यह बिना साधना के संभव नहीं है ।

उन्होंने अपने साधुया तथा साधियों को पठन-पाठन अध्वयन तथा मगम में निरपय बनान में अपनी परिधम और प्रयत्न किये । उनके साधु केवल अपने सन्तदाय या धर्म ग्रन्था या कथो में ही परिधिन नहीं पर सभी बर्बाद और बाधा से परिधित हैं । उन्होंने कई भ्रष्ट व्याख्याना संकाय बलि कलाकार तथा विद्वाना का निर्माण किया है । केवल साधुया का ही नहीं भाषन तथा धार्मिकता को भी प्रेरणा सकर धाम बनाया है ।

आचार्य का कार्य

राजस्थान और राजस्थान में भी बर्बाद जैसा प्रदक्ष एता समझा जाता है जहाँ पुरान रीति-रिवाज और कठिनाई का ही प्राबल्य है । उन राजस्थान में पर्वी तथा सामाजिक रीति-रिवाजो को बदलने की प्रेरणा देना सामान्य काम नहीं है पर

प्रयत्न कठिन कार्य है। उन्होंने पर्व प्रथा तथा सामाजिक कृतिवियों के प्रति समाज को सजग कर गया मोड़ दिया है। ऐसे प्रगतिशील युवकों को लगता है कि नही पुरानी बर्बाई गई मोलस में भरकर बैठ रहे हैं। सही तरह परम्परावादियों को समझता है कि साम्राज्य का यह क्षेत्र नहीं यह घेरे भावकों का—यूहस्त्रियों का काम है। उनका क्षेत्र तो भासिक है। वे इस भ्रष्ट में क्यों पड़ते हैं। पर प्रगतिशील तथा परम्परावादियों के सिवा एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो प्राचीन संस्कृति में विश्वास या निष्ठा रखते हुए भी अच्छी बात जहाँ से भी प्राप्त हो। सेवा या प्रवृत्त करना बेमस्कर मानता है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुलसीजी आचार्य है और आचार्य का कार्य है। वर्ग की समयोपयोगी व्याख्या करने का सोच कर रहे हैं।

उन्होंने केवल धर्मियों के लिए ही किया है सो बात नहीं है। वे राष्ट्रीय दृष्टि से ही नहीं अपितु मानव-समाज की दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं। धनुषवत-आन्दोलन उसीका परिणाम है। धनुषवत-आन्दोलन मानव-समाज जिन जीवन-मूल्यों को भुला रहा था उसे स्थापित करता है। मानव का प्रारम्भ से सुख प्राप्ति का प्रयत्न रहा है। ऋषि-मुनि सत साधक और मार्ग-दर्शक दीर्घकाल यह बताते पाये हैं कि मनुष्य सदगुणों को धनाने से ही सुखी हो सकता है। सुख के भौतिक या बाह्य साधनों से वह सुखी होने का प्रयत्न करता तो है, लेकिन वे उसे सुखी नहीं बना सकते। सुखी बना जा सकता है। सदगुणों को धनाने से। धनुषवत उसे सच्ची दृष्टि देता है। केवल किसी बात की जानकारी होने मात्र से काम नहीं चलता पर जो ठीक बात हो उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न हो विचारों को आचार की ओर मिले। उसी उसका उचित फल प्राप्त होता है। धनुषवत केवल जीवन की सही दिशा नहीं बताता पर सही दिशा में प्रयास करने का संकल्प करवाता है और प्रयत्नपूर्वक प्रयास करवाता है।

सुम की ओर प्रयास

भारत में सदा से जीवन-व्यय बहुत उच्छल रहा है। पर व्यय उच्छल रहने पर यदि उसका आचार समझ में रहे तो वह व्यय जीवनोपयोगी न रह कर केवल शून्यता रह जाता है। पर धनुषवत केवल उच्छल व्यय जिसका पास न हो सके ऐसा करने को नहीं कहता। पर वह कहता है उसकी मितनी पावता हो जो बितना प्रवृत्त कर सके उतना करे। प्रारम्भ मने ही धनु से हो पर जो निश्चित्य किया जाये उसके पालन में जुड़ता होनी चाहिए। इस दृष्टि से धनुषवत सुम की ओर प्रयास कर दुःखपूर्वक उल्लास हुआ पहला कदम है।

मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि संकल्प पुरा करने पर आत्म-विश्वास बढ़ता है और विकास की गति में तेजी पाती है। इसलिए धनुषवत मने ही छोटा दिखाई पड़े लेकिन जीवन-साधना के मार्ग में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस दृष्टि से आचार्यजी तुलसीजी ने धनुषवत को नये रूप में समाज के समुद्र में रख कर उसके प्रचार में अपनी तथा अपने शिष्य-समुदाय और अनुयायियों की शक्ति लबाई। यह धारा के जीवन के सही मूल्य बूझाये जाने वाले जमाने में प्रत्यक्ष महत्त्वपूर्ण बात है। यदि इस आन्दोलन पर वे सारी शक्ति निहित कर इसे सफल कर सके तो केवल अपने वर्ग या सम्प्रदाय का ही नहीं अपितु मानव जाति का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। किन्तु हमने देखा है कि आन्दोलन को कर्म देने वाले या धुक करने वाले जब धर्मिय प्रवृत्तियों में दृष्टि को बाँट देते हैं। तब वह कार्य जलता हुआ दिखाई देने पर भी वह प्राणरहित परम्परा से चलने वाली कड़ियों की तरह जड़ बन जाता है।

भारत का महान् अभियान

यदि धनुषवत-आन्दोलन को सजीव तथा सफल बनाने के उद्देश्य से आचार्यजी अपना सारा ध्यान उस पर केन्द्रित कर पूरी शक्ति में इस कार्य को करेंगे तो वह भारत का महान् अभियान होगा जो महात्म सत्तार को धाँस करने का महान् सामर्थ्य रखता है।

हमारा तुलसीजी की शक्ति में सम्पूर्ण विश्वास है। वे इस महान् अभियान को गतिशील बनाने का प्रयास कर क्रमसे प्रत्यक्ष मानव शक्ति की ओर प्रसरण कर सकेंगे।

हम महात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य तुलसीजी की दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान कर, ऐसी शक्ति दे जिससे उनके द्वारा दाने बिनाम के मान-मान सम्पादना का अधिकारिक कल्याण हो।

जन-जन के प्रिय

मुनिभी मांगीलामन्त्री 'मधुकर'

प्राचार्य दुमरी की यात्रा का इतिहास अनुसूत-आत्मोत्थान के आरम्भ से होता है। या तो प्राचार्यजी की पद-यात्रा जीवन-भर ही चलती है, परन्तु यह यात्रा उससे कुछ भिन्न थी। पूर्ववर्ती यात्रा में स्व-साधन का ही विद्यपि स्थान था पर इसने 'स्व' के भाव 'पर' और जुड़ गया। इसलिए जनता की दृष्टि में इसका विद्यपि महत्त्व हुआ गया।

इसके पीछे बारह वर्ष का लम्बा इतिहास है। प्रस्तुत निबन्ध में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना चाहेंगा जिनसे प्राचार्यजी दुमरी छेपपथ के ही नहीं बल्कि जन-जन के प्राणम्य और पूज्य बन गये हैं।

प्राचार्यजी यात्रा आरम्भ करने के बाद रामस्थान बम्बई, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश बिहार बंगाल तथा पंजाब आदि देश के अनेक नामों में करीब पन्नाह-सोणह हजार मील भ्रम चुके हैं। प्रतिवर्ष भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उनके सामने पबवर्ती हरे भरे लहलहाते सेत कमलम बाहिनी स्त्रीवस्त्रि नियाँ गगनचुम्बी पर्वत श्रेणियाँ प्राकृतिक वृक्षों की बहारें और अनेक वर्चनीय स्वभा की मनोरमता का अनिर्वचनीय आनन्द मृदुने का ही प्रमुख स्पर्श होता है, परन्तु प्राचार्यजी के लिए यह सब गौण है। वे इन सब बाहरी वृक्षा की अपेक्षा मानव के प्रकृत स्वभाव में छिपे सौन्दर्य-दर्शन को मुख्य स्थान देते हैं। इस मील बसे या पन्नाह मील स्थान पर पहुँचते ही बिना विभ्राम स्वामीय भोगों की समस्याओं का अध्ययन कर, उचित समाधान देना उन्हीं विषेय रुचिपर है। वे योड़े समय में अधिक कार्य करना चाहते हैं, घन नहीं एक दिन नहीं दो दिन और नहीं-कहीं तो एक ही दिन में तीन बार और पाँच-पाँच स्वामता पर पहुँच जाते हैं। लोग अधिक रहने के लिए आग्रह करते हैं पर उनका उत्तर होता है—आ कुछ करना है वह इनने समय में ही कर लो। रुकने को आग्रह्य रूप बिना नहीं रहता जब वे अपनी प्रभावोत्पादक शैली से अनेक बिगड़ भ्रमस्थापना का बहुत जोर समय में ही समाधान दे देते हैं।

मामला एक दिन में सुलझ गया

प्राचार्यजी 'सेमड' (मेवाड़) गाँव में पधारें। उन्हागे मुना उन छोटे-से गाँव में अनेक विग्रह हैं। वे भी हम-वम और पन्नाह वर्षों से जस रहे हैं। माई माई क साब मन-मुटाव जात्रा-अतीव बाप-बड़े स्वमुर-जमाई और मास-बहुषा में झगडा है। वे इस कसह को दूर करने के लिए नटिबख हो गये। उस दिन प्राचार्यजी के प्रतिस्वाय का प्रकोप था। कष्ट भी कुछ भारी थे फिर भी उसकी परवाह बिसे बिना उन कार्य में जुट गये। एक-एक पक्ष की राम-बहानी मूनी कोमल बठोर मिसाल की और अभिप्रेत में क्या करना है, यह विमर्शन बिमा। बाकी प्रतिवाचितो का हृष्य बदमा। प्राचार्यमवर ने दोनों पक्षा को सोचने के लिए सबमर दिया। मायजानीन प्रतिबमण के बाद पुन बोधा पर उपस्थित हुए और प्राचार्यजी की मायी से परस्पर धमयाचना करने लगे। कस तब जो ३३ के धर की तरह पूर्व-परिचित थे और जिनको धीन ही नहीं मिलनी थी वे धात्र गले मिल रहे थे। अनेक पक्ष में व्यापारीय जिन मामला को बयोंगर नहीं गुलमा नब से वे एक दिन में सुलझ गये। क्या वे परिचार हम उपचार को जीवन-भर भूत नबने ?

यह धर्म स्थान है

प्राचार्यजी के व्यक्तित्व में एक गहव आश्चर्य है। वे जहाँ-वहीं भी जस जायें लहलही व्यक्तिया की उपस्थिति

सहजगता हो जाती है। यौन चाहे छोटा हो या बड़ा प्रवचन के समय स्थान पूरा न भरे ऐसे भवसर कम ही पाते हैं। प्राचार्यधी के सब्दों में “कहीं से आ जाते हैं” इतने लोग। न पूरा भी परवाह है धीर न बर्बा भी। पता लगते ही पन्द्रह पन्द्रह मील से पैदल चले पाते हैं। कितनी थका है इन ग्रामीणों में। मैं बहुत मुनता हूँ कि भावजन लोगों में धार्मिक भावना नहीं रही पर यह बात मैं भी मानूँ कि यह बात सही है।

एक समय बाबू कुल पुराणपण्डितों ने कहा—स्त्री धीर दूध को धर्म-अवधान का परिचय नहीं। प्राचार्यधी की दृष्टि में यह गलत है। हम पर किसी व्यक्ति या जाति विशेष की भ्रष्ट छाप नहीं है। वह तो जाति-पाँति धीर वर्ग के नेतृत्वों में ऊपर उठा हुआ है। क्या बूझो की छाया अन्धकार की चादनी धीर सरिता का सीतल जल सामान्य रूप से सभी के लिए उपयोगी नहीं होता? उसी तरह हम भी किसी कठपुतले में क्या बँधा रहे। जितना अधिकार एक महाजन को है उतना ही अधिकार एक हरिजन को भी है।

धर्म-धर्म मारवाड यात्रा के दौरान में प्राचार्यधी ‘सपना’ नामक गाँव में थे। प्रवचन स्वयं पर स्थानीय लोगों में एक जादू बिछाई। प्राचार्यप्रवर परीसार्थी साधु-साध्वियों की सम्मेलन करवा रहे थे अतः एक साधु ने प्रवचन प्रारम्भ किया। सभी वर्गों के लोग आ-आकर चले सके। एक मेधवाल भाई की धारा धीर उस जादू पर बैठ गया। उदात्तचित्त धार्मिकों को यह भी सख्त होता। वे उठे धार्मिक साधु करते हुए उस भाई के पास पहुँचे धीर दूध-मसा कहते हुए वहाँ से उठने के लिए उसे बाध्य करने लगे। इस हरकत से उस भाई की धार्मिकों ने धाम्य भाव में। प्राचार्यप्रवर सामने से सारा दृश्य देख रहे थे। उनका जोश हृदय पसीन उठा। सम्भाषण में मन नहीं लगा। उत्पन्न प्रवचन स्वयं पर पहुँचे धीर कहने लगे—माइयो यह क्या है? एक व्यक्ति को प्रसूयमान मान कर उसका अपमान करना कहीं ठीक उचित है। जर्म स्नान में इस प्रकार का अनुचित कर्त्तव्य यह तो साधुओं का अपमान है। यह कोई आपकी साधु-सज्जा देखने नहीं आया है अपितु सत्ता का प्रवचन धीर आध्यात्मिक कर्त्तव्य सुनने के लिए आया है। उसे नहीं सुनने देना जितना बड़ा अपराध है।

एक स्थानीय पंच बोला—पर यह जादू तो भाग्यशुक्त माइयो के लिए बिछाई की। यह बैठ ही क्यों। इसे क्या अधिकार था?

प्राचार्यधी—किसने कहा तुम इसे बिछाओ। यह आपकी है आप चाहे जिसे बिछाए किन्तु धार्मिक स्थान पर बिछा कर किसी व्यक्ति विशेष की जातीयता के आधार पर बर्तित करना जाति से बैठे हुए जो अनुचित तरीके से उठाना विस्मृत गलत है। यहाँ आप के पचायत भी तो होयों? उसमें जितने पंच हैं क्या सारे महाजन ही हैं?

पंच—नहीं एक हरिजन भी है।

प्राचार्यधी—तो क्या पचायत के समय उसके बैठने की असम व्यवस्था होती है?

पंच—महो महाजन! वहाँ तो सभी साधु भी बैठते हैं।

प्राचार्यधी—तो फिर इस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है। इसके साथ इतना मेधवाल क्यों? बाबू रत्ना यह धर्म-स्नान है।

इस प्रकार प्राचार्यधी ने अनेक ठीक-बिचकों से प्रसूयमान की ओर में होने वाली दूधा की भावना को दूर करने पर बल दिया। प्रवचन समाप्ति पर बटना से सम्बन्धित व्यक्ति आये धीर इस बात के लिए माफी माँगने लगे। वह मेधवाल भाई तो गर्म हो रहा था।

म निहाल हो गया

बहुधा मुना जाता है कि भावजन लोगों पर धार्मिक उपदेशों का असर नहीं होता। ठीक है, जो भी जैसे जब तक उपदेश के पीछे बचना का जीवन न लगे। बचना में अंतर आसना हो तो मोटा या जीवन तो पसं भरे में बदल जाये। क्या बचारा की बटना इस उद्यम को अधिष्ठात नहीं करती। बचारा की उन्नत साठ वर्ष से ऊपर होती। पर धर्म की प्रति पत्नी मिलकर हावों से एक कृपा लोभने में व्यस्त है। लम्बा कब गठीला कब लड़ी-लड़ी उठवनी धार्मिक में बिचरे हुए काम देख कर हरेक व्यक्ति तो उसे बचसाने का भी सम्भवतः साहस न करे। वह अपने जीवन में अनेक लोगों की ठिठोपियाँ

उठा चुका था। यही उसका प्रमुख प्रणाम है।

अपने पार्श्ववर्ती शीश में आचार्यजी का पुमागमन सुन कर वर्धनो की उत्प्रेक्षा बसी तो बल पड़ा। उपवेश सुना धन्य सगा। रतिमर भित्तन बसा। सबने आचार्यजी उसी की काशी के पास से गुजरे। पैर पकड़ सिये धीर बहने लगा—
‘योदा-ना दूध तो लेना ही पड़ेगा। आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी साखी में आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से जोरी नहीं बर्हेगा चाहे ही मन सोना भी क्यों न हो मेरे लिए हराम है। आचार्यप्रवर ने नियम विस्तारें हुए दूध लिया तो वह हर्ष विस्मय हो गया। उसके मुँह से निकले शब्द ‘मैं जिह्वास हो गया’ अब भी मेरे कानों में गुणगुना रहे हैं।

बाबा तो बीसता-देसता है

आचार्यजी ‘पदरावे’ में थे। इधर-उधर की बस्तियां के भीसों को पता लगा कि एक बड़े बाबा घाये हैं तो बरीब पचास माई इकट्ठे होकर घाये धीर बाहर से ही आचार्यजी को देखने लगे। वे कुछ सकुचा रहे थे। सम्भवतः सोच रहे थे कि बाबा हमारे से बात करे या न करे। आचार्यजी ने उन्हें देखा तो उनका परिचय पूछने लगे। आचार्यजी की मुठ्ठ बाबी से ब इतने मूढ़ बने कि बही पर बम गये धीर बहने लगे—बाबा हम भी कुछ रास्ता बतलाइय।

आचार्यजी ने बुढ़ियों के कारे में कहा ‘ओ उनके बीबन में व्याप्त भी तो एक बुढ़ा भीस लडा होकर बहने लगा—
‘बाह! बाह! बाबा तो बीसता-देसता है। तमस्य योताया को धारय्य हुआ जब उन भीसों ने परस्पर बिचार-बिसर्ष कर बपों से पलने वाली बुढ़ियों को तिलाज्जति देते हुए निकार, धराब धीर महीने में एक दिन से अधिक मास खाने का त्याग कर लिया धीर वह विस्वास दिलाया कि हम हमारी जाति के अन्य व्यक्तियों को भी इन उपदेशों पर बसने के लिए प्रेरित करेंगे।

साहित्य धीर सेठ

बच्चों में प्रच्छेद संस्कार आए, यह सभी को ज्ञाम्य है। पर ब बँस आए, यह कोई नहीं सोचता। ब बसा करते हैं जहाँ रहते हैं, क्या पकते हैं। इस पर ध्यान दिये बिना इस स्थिति में परिवर्तन आ जाये यह बम सम्भव है। इस कार्य को सम्पादित करने में अमिबाबका का धावेस-निर्देश तो मुख्य है ही। सत्साहित्य भी बम महत्त्व नहीं रखता। पर व्यापारी समाज का साहित्य से क्या बाला। इन बपों में आचार्यजी की बरब प्रणवा पाकर जहाँ अनेक बासक ब मुबक इस धीर रचि लेने लगे हैं जहाँ अनेक प्रीड भी इस धीर धार पित हुए हैं।

आचार्यप्रवर ‘मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर’ पडा रहे थे। एक अरे-पूरे परिवार बाने सठ्ठी घाये। वे प्रच्छेद उत्पन्न धीर समझदार भावक हैं। पुस्तक को बैस कर पूछने लगे—कौनसी पुस्तक है?

आचार्यजी—‘मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर’। स्नायोजी का समग्र साहित्य एम तीन भागों में द्विसताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हुआ है। पडा है या नहीं? बर पर तो होगा?

सेठ—नहीं मुझेब। मैं बोले—स्वय तो पड ही नहीं सकता क्या बर्हे मंगा बर।

आचार्यजी ने बोले धन्य को बूसरे अर्ध में प्रयुक्त करते हुए कहा—बोले स्वय नहीं पड सकत तो क्या हुआ पोते (पोत्र) तो पड सकते हैं? पर तीन ध्यान दें। हुआरो रुपये के गहने ब अन्य प्राधम्बर की बीज रँगा बँसे पर साहित्य नहीं। पर पर रहने से नहीं कोई पड से तो? बहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं पकते। जहाँ से घाये संस्कार? उन्हें अपने घर के साहित्य ब ही पता नहीं है।

मेठ—गुब्बेब। आप ठीक करमाते हैं। ऐसी ही बात है। बर पर रहने से तो कोई पडगा ही। हम छोटी सी घटना से उसम साहित्य के प्रति काष्ठी रचि जागृत हो गईं। अब वे बहुधा बाबन के समय अनुपस्थित नहीं रहत धीर साहित्य भी अपने पास रखने लगे हैं।

अपना अहोभाष्य समझूंगा

महता भी धन्य पड़े-निजे धीर प्रत्येक बात को सर्व की बसोटी पर बम बर मानने वाल व्यक्ति है। पपुबन

मातात्मक माध्यम से आचार्यजी के सम्पर्क में आये एक बार नहीं अनेक बार। सुखमता से आचार-विचार का अध्ययन किया और अनुवर्ती बन गये। उन पर अनुवर्तो की गहरी छाप है। आहूक को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता जब वह उनकी दुकान पर पैर बरते ही निम्नोक्त हिवायतें पड़ता है

१ भाव सबके लिए एक है जोकि प्रायः बाड़ पर मिले हुए हैं।

२ भाव में फर्क आये पर तीन दिन के बरम्बाण कपड़ा बापस लेकर पूरे दाम सौटाने का नियम है।

३ मरीद कर जाने के बाद भी भिन्न-मध्य नापसम्य कर दें तो कपड़ा बापस लेकर दाम सौटाने की सुविधा है।

एसा केवल निष्ठा ही नहीं गया है इस अलखरु चियान्वित किया जाता है। यही कारण है कि उनकी दुकान की प्रतिष्ठा प्रतिदिन वृद्धिपठ है। इस बार उन्होंने आचार्यजी की पद-यात्रा में साथ रहने का कार्यभार बनाया। वे केवल १२ दिवस माय में रहे पर इस दौरान में आचार्यजी द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का खूब सूत्रमता से अध्ययन किया। अनुवर्तना का प्रचार ता उनका मुख्य ध्येय ही बन गया है। वे जानते सते ता उनका भी भर पाया पर जाना बकरीबा अतः बिना प। दो दिन बाद अपनी इस यात्रा की चर्चा करते हुए अपने एक मित्र को पत्र लिखा उसमें उनके मानसिक मार्गों की प्रतिष्ठा निरूपण सुनाई देती है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि गरीब जिन्दगी में सिर्फ वे १२ दिन ही काम कर रहे हैं बाकी सब निरर्थक। जो दुपा गुन्नेब की मुक्त पर इन बिना रही उसको जन्म-जन्मान्तर भी भूल नहीं सकता। मरी तरफ से गुन्नेब के करनो में प्रतिज्ञा पत्र धर्म कर देना कि मैं तेरापय सत्य अनुवर्त-आन्तो सन मया माइ व अभिष्य में आगये बिनी मी आयेन पर अपना सब कुछ धर्म करन में अपने आपका अहोमाय्य समर्पण।

आपका

अमृतमन महता

तो बाबा इसे ही स्वीकार करो

आचार्यप्रवर जहाँ नहीं भी जाय अपने नाय को पीन नहीं करत। उनका यह ध्येय रहता है कि कोई भी व्यक्ति उनका नाम न तो स्वामी हाथ आये और न स्वामी हाथ जाय। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई प्रथ चाहिए। उमे तो वे पुन भी नहीं। जब उन्होंने महाइ यात्रा के दौरान में आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया तो बहुत से गरुडिया (भीना) ने उनका स्वागत किया। आचार्यजी ने अण्ड-अण्ड मुक्तराहने हुए पूछा—आर माई। लासी हाथ ही आये हो या भेंट के लिए भी कुछ लाय हो?

गुरु एन-दुमने का मुँह ताकने लगे। एन माई कुछ पैस लेकर आया आया और कहने लगा—बाबा मेरे पास तो इनमें ही पैस हैं। आर स्वीकार कीजिये।

भित्तबदन आचार्यजी ने कहा—अन इनने ही? इस छोटी-सी भेंट से क्या होगा? मैं तो ऐसी भेंट चाहता हूँ जो मुझ गरुड अघिन प्रिय हो।

वह बैचारा अमृतमन में पड़ गया। आनिर जब आचार्यजी ने आरा अर लाता ता वह अमृत हातर बाता—बाबा! और तो कोई मन नहीं है एन गरुड अकर पीछा हूँ।

आचार्यजी—विनती पाने हो।

अनिर—बाबा! विनती का मन गुदिर बन में पीनतो गागनी हमार का कुछ भी पना नहीं है।

आचार्यजी—माई गरुड ता अण्ड गरुड है अनेन गुण-या की जरूर है। इसका गुण इनका अध्ययन होना है?

इस अर्ध के प्रश्न करन व विनति अर नहीं मरनन कर मन-मनोना एन करन है। उमे या अण्डार करो क्या यह विनति है? क्या मी मुक्त दार मी अण्ड मी?

कुछ देर तो वह भीचता रहा। आनिर पीरन जाया आर आया दो बाता—या बाबा! इमे है स्त्रीन र बनो। मी अण्डर अण्डर रहता हूँ कि सब इनकी आर अण्डर उन कर भी नहीं देनूँगा।

में तो मनुष्य हूँ

प्राचायधी के जीवन में बड़ा पुण्यस्त करवाई तथा पुण्यस्त करवाई, बड़ा पुण्यस्त करवाई, तथा पुण्यस्त करवाई यह महावीर की वाणी पूर्ण रूप से चरितार्थ होगी है। वे किसी व्यक्ति को बड़े छोटा या हीन हैं इस दृष्टि से नहीं प्राकृत किन्तु उसकी मनुष्यता का ध्यान करते हैं। उनके सामने सत्य से प्रतीति है। वे मानवता को विमर्श देना नहीं चाहते।

एक व्यक्ति म प्रश्न किया—आप हिन्दू हैं या मुसलमान।

प्राचायधी—आई न तो मैं हिन्दू हूँ और न मुसलमान। क्योंकि अगर मुझ हिन्दू कहें तो मेरे घर पर चोटी नहीं है और अगर मुसलमान कहें तो शायी नहीं है। अतः मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्यता का ही विकास चाहता हूँ।

जन प्रियता के तीन सूत्र

व्यक्ति साधना का फल पाना चाहता है क्योंकि वह उस प्रिय है पर साधना के क्षेत्र में उठते हुए सफुलता है क्योंकि उसने कुछ बलिदान करना पड़ता है वह उसे समझता नहीं है। प्राचायधी का अर्थ बिनाश है कि हम कुछ कार्य करना है तो बाधाओं को पार करते हुए भी चलना होगा। यह रहे हीरे में अभी चमक जाती है अब वह सरसाव पर चढ़ता है। अतः आज की परिस्थितियों को देखते हुए प्राचायधी धर्म के साध-साध बिचारधर्म धर्म को भी विवर्तित किया जाना चाहिए। हमारा है इसलिए सत्य है यह प्राचायधी व्यक्ति की बुद्धि को कृतिव कर देता है। उसमें नये-नये धर्म पाना की प्राचा प्राचाय कुमुद ही सिद्ध होगी। जो व्यक्ति चिन्तन के द्वार खुले रख कर सत्य का सम्यक् करता है उसके सामने जटिलता टिक नहीं सकती वे स्वयं प्रकट हो जाती हैं। प्राचायधी हमी के मूर्त रूप हैं। अगर संक्षेप में कहा जाय तो प्राचायधी की जन-प्रियता के तीन सूत्र हैं -

१. प्राचार व बिचारों में उन्नतता।
२. अनाद्य बुद्धि।
३. दूसरों के बिचारों को सहने की क्षमता।

इस वर्ष उन्हें प्राचाय पद प्राप्त मिले पूरे २५ वर्ष सम्मान है रहे हैं। इस बीच में उन्होंने सहाय्य व्यक्तिता का नेतृत्व किया है जाला व्यक्तियों को मार्ग-दर्शन दिया है व करोड़ों व्यक्तियों को अपने बिचारों से सामान्वित किया है। आज भारत में ही नहीं विदेशी व्यक्तियों की कबाल पर भी उनका नाम है। जनता के लिए उनके चरम-चिह्न मार्ग-दर्शन का काम कर रहे हैं, इसलिए व आज जन-जन के प्रिय बन गये हैं।

अनुशासक, साहित्यकार व आन्दोलन-संचालक

श्री माईबयाल जन, बी० ए० (मानस), बी० टी०

इस युग को ज्ञान-विज्ञान का युग कहते हैं और धार्मिक के साधारण से विविध स्वी-पुस्तक का यह दावा है कि वह सु-सूचित (Well-Informed) भी है पर वास्तविकता इसके विपरीत ही है। इस बात का मुझे ठीक पता लगा जबकि प्रैमिस सन् १९५५ में आचार्यजी तुमसे अपनी शिष्य-संख्या सहित दिल्ली पधारे और मैंने उनसे आने की बात जैन जनता से सुनी। वे बातें विपरीत आलोचना में पूर्ण थी। पर मैं जानूँ कि जैन-समाज की प्रवृत्तियों में तीस वर्ष तक भाग लेने पर भी मैंने स्वैताम्बर तरापण या आचार्यजी तुमसे का नाम नहीं सुना था। उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न था। इस प्रश्न से मुझे कुछ ही हुआ।

और यदि मैं यहाँ यह कहूँ कि जैन-समाज के जिन जिन सम्प्रदाय बायो में धार्मिक भी इसकी विलम्बता है कि वे एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। हमारे ज्ञान की यही स्थिति दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में है। यह है हमारे ज्ञान की सीमा। इस स्थिति को बदलने के लिए परस्पर अधिक मेहनत-जोश बढ़ाना होगा।

और मैं ठहरा उग्र सुधारक बुद्धिवादी तथा लेखक। पर अच्छा धर्म प्रेम तथा विज्ञान की भूमि में एक नयी भी न भ्रम है। इसलिए मैं उनके भाषण में गया। पास ही बैठा—विन्स्टन चर्चमान-सा अज्ञान-सा। उनके भाषण की ओर तो मेरा ध्यान था ही पर मेरी आँख—पैनी आँख—उनके व्यक्तिगत तथा उनके हृदय की जाँचने-पड़तालने की कोशिश कर रही थी।

उनके तेजस्वी चेहरा, सुगठित और बदन में भले वह और आकर्षक बुद्धिवादी व्यक्तिगत और उनके विद्वत्तापूर्ण संतुलित तथा सत्य भाषण की मेरे मन पर अच्छी छाप पड़ी। मैं निराश नहीं हुआ बल्कि उनकी तरफ लिखा और उनसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा लेकर घर लौटा।

वह भी मेरी उनसे पहली मठ—साक्षात्, पर सीधे या माँ कहिए कि यह था उनका प्रथम दर्शन।

और तब से धार्मिक तक तो मुझे उनके विस्ती हिंसा, पानीपत तथा सोनीपत में कई बार मिलने का सीमास्थ प्राप्त हुआ है। उनके बात हुई हैं, उन्हें पास से देखा भी है। उनके कई शिष्य-साधुओं से मेरा व्यक्तिगत सहारा परिचय है और उनका तथा उनके शिष्य विद्वान् मुनियों द्वारा रचित बहुत-सा साहित्य पढ़ा है। उनके द्वारा संचालित प्रमुख-आन्दोलन को सब रूपों में मैंने देखा है उसकी सराहना भी सुनी है और परोक्ष में उस आन्दोलन की आलोचना जैन धर्म के श्रोतों से सुनी है। जैसे राष्ट्रपति धारि की आचार-सीमाएँ हैं जैसे जैन साधु तथा पट्टधर आचार्य के पक्ष के अनुसार उन्हें कुछ आचार-सर्वाचार निमाणी होती है और उन सीमाओं में रह कर वे प्रसवनीय काम कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रति मेरी प्यार बढ़ी है। उनके महत्त्व का मैं जायस हुआ हूँ और मैं उनको जैन-समाज और देश की गौरवपूर्ण महान् विभूति मानता हूँ।

मैं उनके जीवन की इन तीन पहलुओं से देखता हूँ—१ जैन स्वैताम्बर तरापण के पट्टधर आचार्य २ कसा प्रेमी तथा साहित्य-सेवी और ३ अनुष्ठान-आन्दोलन के प्रवर्तक तथा संचालक। किसी महात्मा के व्यक्तिगत को धन्य कहना कठिन है क्योंकि बहुतो पक्ष हैं पर बिचार करने के लिए इस पद्धति में प्राप्ति की जाती है।

आचार्यजी तुमसे प्यार करने की आस्थावस्था में बीता मेहरा जैन साधु हुए और प्यार करने तथा साधु जीवन तथा गौरव प्रसिद्ध के बाद और अपनी योग्यता पर अपने पुत्र—आचार्य के द्वारा बाईस वर्ष की आयु में (कि

सं १९६१) में आचार्य बुने गए और तब से अब तक पच्चीस वर्षों में अपने इस पथ के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों को बड़ी योग्यता से पूरा कर रहे हैं। इनने साधु तथा साध्वी विषय-मण्डल की मर्यादा सात सौ के लगभग है और अनुयायी आनन्द-आदिवासी की संख्या भी बड़ी है। तमाम साधु-आश्रमियों के अनुशासन और समस्त तैराक की धार्मिक प्रवृत्तियों का मन्त्रालय धारण करते हैं। आज जबकि समस्त देश में राजनैतिक दलों मभी-मन्त्रालय बनने और बालेजा तथा विषय विधायकों में अनुशासन रीतता या अनुशासन कम होने की बात देख-सुन रहे हैं तब क्या यह बात कम आश्चर्य की है कि उनके शासन के बिना नहीं कोई आशावादी सुनाई नहीं देती। इस पथ की जन-समाज में इतनी सुप्रसिद्धता से चलने का ये पथ जन-तैराक की समाज का ही है। एसी व्यवस्था जन-समाज के दूसरे सम्प्रदायों में ही नहीं मही भारत के दूसरे सम्प्रदायों में भी नहीं है। साधुत्व का साध-आनन्द प्रमपूर्ण शासनत्व के इस सम्मिलन में धर्म के शासन बहुत-कुछ सीख सकते हैं। अपने प्राचीन साधु-आश्रमियों के शिक्षण प्रविधान ज्ञानवर्द्धन तथा उनकी गुप्त योग्यताओं को उभारने में वे कितने दक्षचित्त तथा प्रयत्नशील हैं इसका मुझे कुछ ज्ञान है। सन् १९६१ को पिन के दो बज में पानीपत धर्मशाला में उनमें मिलने पर और तब मैंने देखा कि वे अपने कुछ विषयों को संस्कार-सच पत्रा रहे थे। मैं यह देखकर चकित रह गया। मैंने उन्हें प्रातः चार बजे से रात के नौ-दस बजे तक मिल-मिल करियों में व्यस्त देखा है और यह दिनचर्या एक-दो दिन की नहीं बल्कि नियम की है। काम करने की इतनी प्रवृत्ति का कारण उनकी सगन समाज धर्म तथा देश के लिए कुछ कर-गुजरन की तीव्र इच्छा ही हो सकती है।

जन-समाज अपने विपुल साहित्य तथा कला-क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पर मानना पड़ता कि गठ दो चार सौ वर्षों में इस प्रवृत्ति में कमी ही पाई है। किन्तु आचार्य तुलसी ने राजस्थान के अपने गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु-आश्रमियों में साहित्य-मनन साहित्य-मनन और कला की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। उनके कई विषय आमुकवि प्रकृति ब्रह्मा मानव विचारक तथा चिन्तक हैं। प्रवृत्ति या स्तुति के धनी भी कई साधु हैं। और ये सब काम या इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने का कार्य बड़ी व्यक्ति कर सकते हैं जिसे इन बातों में स्वयं रचि हो जो स्वयं इन गुणों में विभूषित हो। और मैं साधु इन प्रवृत्तियों से समाज साहित्य तथा कलाओं के लिए प्रथमनीय योगदान दे रहे हैं।

और अब अन्त में उनके महाप्रभु आन्दोलन 'अनुशासक आन्दोलन' के संस्थापक के सम्बन्ध में विवरण चाहूंगा। प्रवृत्ति की वरुणा पूर्वतया जन-समाज है और यह गृहस्थों के बाव्ये है। छोटे रूप में अहिंसा मर्य काही न करने परिरुद्ध तथा कष्टाध्य को पानन करना ही प्रवृत्ति है। वे विभाग्य नहीं हैं सबको पालन करना पड़ता है। पर आज के युग में जब मानव कला कर्मों तथा निरमा से पूरा भागना है तब उनके प्रवृत्तियों की बात कर-कर उन बातों में स्थिर करना है। इसलिए आचार्यजी ने इनके धर्म में अन्तर्भेद करके उन्हें आज की स्थिति के अनुकूल बनाकर देना की चरोंडा बनना तथा विवेका के रहने बातों के सामने नैतिक उत्थान के लिए रखा है। अपने-आपको तथा अपने संबंधी विषय तथा विषयों को उनकी संप्रदाय के लिए आन्दोलन में सगा दिया है। 'म आन्दोलन की तुलना आचार्य विनोद के 'मूर्तिदान आन्दोलन' तथा अमरीता बालो के नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन' (Moral Re armament Movement) से की जा सकती है। मुझे मान्य हुआ है कि भारत के कुटिबारी तथा पत्रकार और राजनीतिज्ञ इन बातों की दृष्टि में देखने के कुछ को आज भी धरा है पर यह आचार्यजी के सगन प्रयत्न का फल है कि यह आन्दोलन आज मोरप्रिय बन गया है। इस आन्दोलन की सगनता समय सेगी और इनमें देश का लाभ ही होगा। पर इस आन्दोलन को स्थायी बनाने के लिए इनके सगनता को इनके सगनता प्रवृत्ति को किसी महाप्रभु मर्यादा के अधीन करना होगा जैसे कि माधवी अपनी प्रवृत्तियों को मर्यादा अधीन कर देने से। पर यह दृष्टि का है कि इस आन्दोलन के सगनता के रूप में अपने अपने सगनता तथा सगनतामय सगनतामय व्यक्ति होने का परिणाम दिया है।

आचार्यजी धर्म पञ्चांग के रचक ही हैं। और यह भाग या नामना करना टीका ही है कि आचार्य पञ्चांग वर्षों में उनसे समाज देना तथा धर्म को धर्मार्थ नाम होगा।

अवतारी पुरुष

श्री परिपूर्णनाम बर्मा

भारत सत्तों का देश है। हमारे यहाँ एक से एक बहकर संत पैदा हुए हैं। उन्हीं की हुपा तथा प्रमादी से यह देश नैष्ठिक सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से सब देशों से महान् है। यह गर्व की बात है। यह मिथ्या घमंकार नहीं है। मैंने दो बार सत्तार का भ्रमण किया है। मैं उन्हीं व्यापार पर यह बात बाब के साथ मिल रहा हूँ। पुनित तथा जेल के महकने से मेरा घना सम्बन्ध है। मैं अथवाप घोरत का विनम्र सेवक हूँ। इसी नाथ मैं कह सकता हूँ कि धनी-से-धनी उध समाजवादी तथा वर्मवादी प्रजातन्त्रीय तथा पूँजीवादी देशों में धार्मिक धर्मिता तथा अष्टाचार है उनका भारत में नहीं है। किन्तु सत्तार के इवित वातावरण से हम सब तब बने रह सकते हैं। हमको भी उसी गर्त में जाने की धारणा है। हम धर्मी तब सम्मते हुए हैं इसलिये कि अब भी बह-बह साधु सत जन्म लेकर हमको उँगी पकड़ कर सही रास्ते पर जमा देते हैं।

मुमस्तमशाचार्य हम एक बड़ी सीख दे गए थे। यह भी मानवता की। मानवता के सेवक साधु के चरणों में निर नवाते समय एक भीम ध्यान में रखते हैं। वह यह कि उनके चरण यहाँ नहीं हैं जहाँ दिखाई पड़ते हैं, यहाँ नहीं हैं जहाँ हमारा चिर टिकता है। उनके चरण उन हीन दुःखी आत्माओं की टोलियों और बस्तियों में हैं। पीड़ित तथा पतित बड़े जाने बामों की मोद में हैं। अतएव बड़े-बड़े धनी धानी लोग जो सत्तों की सेवा को ही सब कुछ समझते हैं वे एक बड़ी भारी भ्रम करते हैं। सत्तों के बचन का पालन करने से उनकी घसती सेवा होती है।

मैं ऊपर लिख आया हूँ कि हमारे देश में बड़े-बड़े सत सदैव पाए रहे हैं—अबतार लेते रहे हैं। ऐम अबतारी पुरुष आचार्यभी तुमही भी हैं। मैंने जब जमी इनसे भेंट की इनसे बातें की इनका उपदेश सुना मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मुझे ऐसा लगा कि उनके उपदेशों का अनुकरण कर हम अपने देश तथा समाज को बहुत ऊँचा उठा सकते हैं।

आचार्यभी तुमही जैसे सत आत्म से पैदा होते हैं। जितना हो सके हम इनसे से लें—उपदेश और इनकी विरट तपस्या का बरबात और उसी के सहारे अपनी नैया जमाएँ।

आचार्यश्री के शिष्य परिवार में आशुकवि

मुनिश्री मानमलजी

मताश्री के इस पाद से सारा विश्व ही नव-नव उन्मेषमूलक रहा। सम्मता मस्तिष्क और समाज-व्यवस्था की वृष्टि से मौलिक उन्मेष हम सबके में हुए। अटनाकम की इस गूढ गति के साथ तेराफं साधु-मध में आचार्यश्री तुलसी के सासतवास के पञ्चीस वर्ष भी अग्रस्थापित उन्मेषक बने। अनेकों अभिनव उन्मेषों में एक उन्मेष धाम्पुत्रबिम्ब का बना। कविता या ही कटित होनी है और सहेतु भाषा का माध्यम पाकर तो वह निराला बटोरतम ही बन जाती है। प्राचीन काल में भी कुछ एक मेधावी भाग ही संस्कृत के धाम्पुत्रबिम्ब हुषा करते थे। तेरापय के इतिहास में मुनिश्री नयमलजी मुनिश्री बुद्धमन्त्रजी मुनिश्री नमराजजी भाषा धाम्पुत्रबिम्ब हैं। इस नवीन काल के प्रवाहित होने में धाम्पुत्रबिम्ब प० रघुनन्दन धर्मा प्रेरक बने हैं। उनका महज और मङ्गुरि धाम्पुत्रबिम्ब मधारी मुनिजनों के कर्म कोश पर गुन गुनाता-सा ही रहता था। मुनिजनों की स्फूर्तिरोपम मध्या में उनका प्रतिबिम्बित होता स्वाभाविक ही था। प्रवृत्तिगण्य माने जान बानी धाम्पुत्रबिम्ब अनेक मुनिश्री की उपमन्त्रि हो गई। सबसाधारण और बिद्वत्-समाज में इन धर्मोक्ति बन का अद्भुत ममावर होने लगा। आचार्यश्री तुलसी के सिप्यो की यह एक धनुषम ऋद्धि ममकी जाने लगी। हर विसेप प्रमग पर, राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद की और आचार्यश्री के मार्गताप पर, बिनोबा भावे और आचार्यश्री के मार्गताप प्रमग पर मुनिश्री नयमलजी और मुनिश्री बुद्धमन्त्रजी की प्रसादात्मात्क धाम्पुत्रबिम्ब हुए। गुना में मस्तिष्क बाग्यपिनी ममा की और में आचार्यश्री के अभिनयन में एन ममा हुई। मुनिश्री नयमलजी की धाम्पुत्रबिम्ब के सिप बिपम बिमा—आचारावतमासम्य अष्टो अन्न बिबर्षिताम् अर्चान् अग्ररा छम्पा में बनी पत्र का बणन कर। मुनिश्री ने उत्काम प्रदत्त बिपम पर बार अग्ररा छ्प बोने। सारी परिपद् मन्त्र-मुग्ध-नी हो गई।

आचार्यश्री पत्राव पत्रारे। मन्दाता छावनी के कवित्र में आचार्यश्री के प्रबचन का कार्यक्रम रहा। मुनिश्री बुद्धमन्त्रजी ने धाम्पुत्रबि गिता बिपम पर बारा प्रवाह धाम्पुत्रबिम्ब की। अनाधा को ऐसा लगने ममा नि मुनिश्री पूर्ण रचिन बनो ही तो नहीं बोल रहे हैं। बालू बिपम के बीच में ही प्रिचिपन महात्त्व में एक बटिल में राजनैतिक पक्ष पर भाषन बिमा और कहा—इन भाषन को भाष मन्त्रन बनोको में कह। मुनिश्री ने मत्काल उग किमल्लनर भाषन को मन्त्रन में रमा का र्यो बुराया और मारा भवन आचर्य-मन्त्र हो उठा।

मुनिश्री नयराजजी मन्त्रन भाषा की राजबानी बारावनी में पत्रारे। राजिबानीन प्रबचन में धाम्पुत्रबिम्ब का आसोजन रहा। अनेकानेन मन्त्रन के बिदाद् ब प्रमिचिण भागरिण उपस्थित थे। प्रदत्त बिपम पर धाम्पुत्रबिम्ब हुषा। प महेन्द्रपुरार म्यामाचार्य में धाम्पुत्रबिम्ब पर अपने बिचारप्रवट करने हुए उपस्थितमोगा में कहा—मन्त्रन पद्य रचना को किमता महज रूप मिम सज्जा है यह मैंने जीवन में पहली बार जाना।

बम्बई में बमाल बिमान परिपद् के अम्पल और रेग में धीपण्य भाषापासनी डा मुनीनिबुमार बटर्जी ने मुनिश्री नयराजजी में मन् की। धाम्पुत्रबिम्ब का परिषय पाकर उम्होंने मुनिश्री में निवेदन बिमा आर एन ही बनो म रीन-रमान का हार बनमाण। मुनिश्री ने जीवन और मृत्तु धाम्पा की पर्याय है मीन धाम्म-स्वभाव का अमिम बिबाम है अन्त उमकी उममिने में निण प्रमेक ब्यविन को सनन प्रमन्तीन रहता चाहिए इस भाव का एक भुग्ग बनो ल्पाम उम्हें मनाया। डा मुनीनिबुमार गम्पद् हो उठे और बोने इस बनो में धाम्पुत्र भाव-गरिमा बटी है। मन्त्रन में ऐसा ही एक बनो प्रबमिन है त्रिमने नारे बेदाल का मार या मया है।

यह प्रसंग पाँच वर्षों से भी अधिक पुराना हो चला है। जिहानैब हिं जानाति बिद्वज्जनपरिषदम् की उक्ति इस प्रसंग पर एक घण्टा से अधिक बर्तित हुई है। कसरतता से प्रकाशित 'जैन भारती' के ता. २७ अगस्त १९६१ के एक पृष्ठ में एक संवाद प्रकाशित हुआ है जिसमें बताया है—बिनाफ १२ अगस्त ६१ बुधवार को इण्डियन मिरर स्ट्रीट स्थित कुमार सिंह हॉल में श्रीपूर्णचन्द्रजी स्वामिमुखा अभिनन्दन समिति की धीरे से स्वामिमुखाजी की भस्तीजी बर्षगाँठ के उपसभ में माननीय डा. शुभितिकुमार बटर्जी की अध्यक्षता में एक अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया जिसमें श्री स्वामिमुखाजी को एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया। समिति के अगुनी श्री विजयसिंह माहुर व अध्यक्ष श्री गणेशसिंहजी सिन्धी प्रभृति सम्मेलनों में स्वामिमुखाजी के जीवन-प्रसंग प्रस्तुत किये। अध्यक्ष श्री बटर्जी ने श्री स्वामिमुखाजी के बयान में जीवन के प्रचार-कार्य की सहायता करते हुए कहा कि जैन धर्मन हमेशा सच्चाई को एक नया मासोक देता ही है। गत कुछ वर्ष पूर्व स्वर्ण में जैन मुनिजी नगराजी से मेरा साक्षात्कार हुआ जो संस्कृत के धातुकवि थे। उनके द्वारा उत्कलन रचित संस्कृत के दो पद्यों का उच्चारण करते हुए श्री बटर्जी ने कहा कि इन दो पद्यों में जीवनर्म क्या है? इसका एक सुन्दर जिन प्रस्तुत किया गया है। अन्त में जीवनर्म धीरे जैन विद्वानों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने श्री स्वामिमुखाजी को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर सम्मानित किया।

मुनिजी का आधुनिकत्व बहुत ही सरल और आसानी होता है। आचार्यभी तुलसी जब राजमूही के बैभारविर की सप्तपत्नी गुहा के द्वार पर साधु-साध्वियों की परिपक्व वे विराजमान थे उस प्रसंग पर मुनिजी नगराजी के गावु कवित्व रचित स्तोको का एक श्लोक था

आचार्यायामागमात् साधुबुद्धैः साध्वीबुद्धैः सार्वभौम प्रवृत्तैः ।

विश्वकृपाता सप्तपत्नीं गुह्येयम् संजातायां श्वेतवर्णीं पुद्गेयम् ॥

मुनिजी महेश्वरकुमारजी 'प्रथम' के भी आधुनिकत्व सम्बन्धी दोषक संस्मरण बने हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका एक प्रबन्धन प्रयोग कान्स्टीट्यूशन फलव गई दिल्ली में हुआ। उसमें बहुत सख्तक सख्त सख्त राजपि टप्पन लोकसभा के अध्यक्ष श्री अनन्तचयनम् आसमर आदि अपनेको राजसाम्य व्यक्ति तथा गृहमंत्री प. एन्ट आदि अपनेको केन्द्रीयमंत्री उपस्थित थे। संस्कृत श्री अनन्तचयनम् आसमर ने आधुनिकता का विषय दिया—सत्तक पलक रङ्गमे हस्तिचूच प्रविष्टम् अर्थात् मच्छर के घने में हाथियों का अण्ड बना गया। इस विचित्र विषय पर मुनिजी महेश्वरकुमारजी ने बहुत सुन्दर श्लोक प्रस्तुत किए, जिसका सारांश था—आज बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने परमाणुबो की घोष में अपने-आपको इस तरह बना दिया है कि मानो मच्छरों के घने में हाथियों का अण्ड बना गया हो। सारी समा बहुत ही चमकत हुई। यह दोषक संस्मरण अगले दिन प्रायः सभी दैनिक पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ।

राष्ट्रपति भवन में जब उनका एक विशेष प्रबन्धन प्रयोग हुआ तो प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिकता के लिए उन्हें विषय दिया—'सूचनिक' अर्थात् कुनिम नीच। इस ने उन्हीं विनो भन्तरित जसा में सूचनिक छोड़ा था। मुनिजी ने उत्तरान कठिपय वलोच इस अधुनिक विषय पर बोले जिन्हें सुन कर सारे लोग विस्मित रहे।

आचार्यभी के छिप्य परिवार में आज तो जेने-जिने ही सही बिगुन अनेजानेक आधुनिक हैं। आचार्यवर की पुनीत मेरगांधी ने अपने सच को एक उर्बर क्षेत्र बना दिया है।

आधुनिक युग के ऋषि

श्री सुगनबन्ध

सदस्य उत्तरप्रदेश विधान परिषद्

आधुनिक युग के ऋषि आचार्य तुलसी भाब बही कार्य कर रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियां ने उठाया था। आत्म-बत् सर्वमूर्तेयु और बसुबक कुटुम्बकम् की भावना को स्वयं जीवन में उतार कर के सारे समाज को उसी तरफ से जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भारतीय समाज ने राम कृष्ण बुद्ध महावीर स्वामी स्वामी दयानन्द गांधी बिनोबा आदि महापुरुषों को पैदा कर जिस ऊँचाई का परिचय दिया है आप उसी परम्परा को प्रशुद्ध कर रहे हैं। हमारा स्थान सर्व धर्म सुन्दर और सत्य प्रेम तथा करुणा की जिस सुदृढ़ नींव पर आधारित है उस नींव को आपने बल मिलेगा ऐसी धारा है।

आप सावा जीवन और उच्च विचार तथा उप त्याग समय की भारतीय परम्परा को समाज में उतारने के प्रयत्न में निरन्तर मग्न हुए हैं।

अमुक्त-आन्धोलन यह सिद्ध करता है कि जब तक व्यक्ति ऊँचा नहीं उठेगा जब तक समाज ऊँचा नहीं उठ सकता और व्यक्ति का निर्माण छोटी-छोटी बातों को जीवन में उतारने से ही होता है। जिनको हम छोटी बात और छोटा नाम कहते हैं उनकी कामों ने ससार के महान् पुरुषों को महान् बनाया है। राम ने शत्रु के बेर खाये कृष्ण ने मूठी पत्तल उठाई, गांधीजी काठने और बुनने वाले बने बिनोबा ने भरी का काम किया। इन्हीं छोटे कामों ने इन्हें महान् बनाया। यही मही इस देश में जितने भी ऊँचे साधु-संत हुए हैं वे भी ऐसा ही छोटा-मोटा काम करते रहे। कबीरदास पुताहे का काम करते थे। वे कपड़ का ही धाना-बाना नहीं बुनते रहे बल्कि जीवन का धाना-बाना भी उसी के साथ बुनते रहे। उनका प्रसिद्ध भजन मीनी मीनी बीनी बहरिया में पंच तत्त्व और घरीर-सत्य का जितना सुन्दर विस्लेषण किया गया है जिसे कोई लोगो ही कर सकता है। पर कबीर ने सीधी-साधी भाषा में बहुत ही सुन्दर ढंग से इसे व्यक्त किया है। इसी तरह रैदास ने मोषी का काम किया बाबूबाल ने बोधी का और नामदेव ने दर्बी का। ये सभी संत भारत के धर्मस्य रत्नों में हैं।

साधु-संतों का आधिर्मात्र समाज-सुधारण के लिए सर्व्व होता रहा है और भागे भी होता रहेगा। सरकारें समाज को अनुसासित कर सकती हैं पर उसे बदल नहीं सकती। आज तक दुनिया की किसी सरकार ने समाज को या सामाजिक मूल्य को नहीं बदला न उनमें बदलने की शक्त ही है। यह काम तो साधु-संत ही कर सकते हैं और जब तक करते आए हैं तथा भागे भी करते रहेंगे। जानून द्वारा किसी को रोकना नहीं जा सकता है बरबाद जा सकता है किसी का हृदय नहीं बदला जा सकता। आज के युग में भी विज्ञान ने प्रकृति पर बहुत-कुछ नियंत्रण पा ली है मनुष्य बन्धुमा तक पहुँचने की दायी में है पर विज्ञान स्वयं मनुष्य को बदलने में असफल रहा है। यही कारण है कि आज विज्ञान का उप योग निर्माण के बजाय संहारक धरुओं में किया जा रहा है।

आज दुनिया के सामने दो ही मार्ग हैं सर्व्वोदय या सर्व्वनाश। हमें से तो ही किसी एक को चुनना होगा। यदि विज्ञान का सम्बन्ध पहिंसा से हुआ तो इस बरा पर ऐसा स्वर्गोपम युग भायेगा जो आज तक कभी धाया भी नहीं पर अगर विज्ञान का सम्बन्ध हिंसा से हुआ तो वैसा जि धाज हो रहा है। इतना बड़ा बिनाश भी इसी पृथ्वी पर होगा जितना कभी हुआ नहीं बल्कि मृष्टि ही समाप्त न हो जाये यह जतरा भी पैदा हो गया है।

विज्ञान अपने साथ न प्रवृत्त है पर प्रवृत्त है उसके प्रयोग का। प्रयोग करने वाला मनुष्य है इसलिए सबसे प्राथमिक धर्म यही है कि मनुष्य को कैसे बचना जाय और कौन बचसे ? कैसे बचना जाये इसका उत्तर है मनुष्य के उत्थार करने जायें और कौन बचसेया इसका उत्तर है अधि-मरिषि साधु-सत्त। इसलिए धर्म विज्ञान के युग में जहाँ सर्वनाश आता है साधु-सत्तों का मूल्य और भी बढ़ जाता है। धर्म मानव-सृष्टि का कल्याण इन्हीं के हाथ में सुरक्षित है।

धर्म लोगों के मन में यह भाव होने लगी है कि नैतिकता का कोई मूल्य है भी या नहीं और समाज को उससे कुछ लाभ भी होगा या नहीं ? क्योंकि धर्म चारों ओर विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अनेतिकता का भी फैलाव होता जा रहा है। मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। जनता को यह सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि नैतिकता हमारा संरक्षण और अनेतिकता का मुकाबला कर भी सकेगी या नहीं या समाज में जीने के लिए अनैतिकता का प्राप्य ही मेला पड़ेगा। परन्तु गम्भीरतापूर्वक सोचने पर लगता है कि नैतिकता के बिना एक क्षण भी समाज चल नहीं सकता। यही बन्धन समाज को एक तत्त्व में पिरोये हुए है। यदि यह बन्धन टूट गया तो न तो समाज रहेगा न भ्रष्टाचार रहेगा।

नैतिकता का प्रभाव समाज में क्या है और कितना है यह माप नहीं जा सकता। बल्कि इसका प्रभाव लोगों के दिलों में निरन्तर बढ़ता रहता है। कभी जारा बेचबत्ती हो जाती है कभी मर्य पड़ जाती है। साधु-सत्तों के महापुरुषों के प्रभाव से यह बढ़ती-घटती रहती है। धर्म जिनोवा के प्रभाव में लोगों से कई हजार ग्रामबास बिसबा दिया जो इतिहास की सर्वथा अनूठपूज बनता है। इसी तरह भाषाययी तुमसी जो बाप कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। हमारे लोगों का जीवन उन्होंने बचसा है। पैरस ही नये पाँव सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं।

वे हैं पर नहीं हैं

मुनिषी दम्पात्यासजी (सरदारसाहब)

वे धागम हैं उन्होंने अनुशासन दिया है पर उसकार से नहीं प्यार से।
वे धामोचक हैं उन्होंने कड़ी धामोचनाए की हैं पर धम की नहीं धर्म के दम्भ की।
वे वैमानिक हैं उन्होंने धार्मिक धामिप्यार किया है पर हिंसक शस्त्रा के नहीं धामि के शस्त्रों के।
वे वास्तुकार हैं उन्होंने बनावट की है, पर धामियों के बिना नहीं धामों के बिना।
वे विचारक हैं उन्होंने सफ़्त विचारिता की है पर मानव के मन की नहीं मन की।
वे इष्टा हैं उन्होंने सब के सुख-दुख को देगा है पर तुम में तीसकर नहीं स्वयं में तोलकर।
वे धुमपुत्र हैं उन्होंने धुम को गई मोड़ की है, पर धौरा को मोड़कर नहीं पाहने स्वयं धुमकर।

आचार्यश्री के जीवन-निर्माता

मुनिजी श्रीचन्द्रजी 'कमल'

जो एक को जानता है, वह सबको जानता है और जो सबको जानता है वही एक को जानता है। एक और सब से इतना सम्बन्ध है कि उन्हें सबका पृथक् कर जाना ही नहीं आ सकता। इस सम्बन्ध सत्य की भाषा में कहा जा सकता है जो आचार्यजी तुमसी को जानता है वह पूज्य कामूगणी को जानता है और जो पूज्य कामूगणी को जानता है वही आचार्यजी तुमसी को जानता है। इन दोनों में इतना सारसम्बन्ध है कि उन्हें पृथक् कर, जाना ही नहीं आ सकता। आचार्यजी तुमसी बाईस वर्ष से महान् सब के सर्वाधिकार सम्पन्न आचार्य बने यह उतना आश्चर्य नहीं जितना आश्चर्य यह है कि उस अत्यन्त अमरता से इतना बड़ा दायित्व एक महान् आचार्य ने एक युवक को सौंपा। आचार्यजी तुमसी पूज्य कामूगणी पर इतने निर्भर थे कि उनकी बाणी आपके लिए सर्वोपरि प्रमाण था। आज भी इतने निर्भर हैं कि अपनी सफलता का बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को देते हैं। प्रमोद और विरोध दोनों स्थितियों में उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। अपने कर्तृत्व पर विश्वास करते हुए भी उस मास से महान् आलोक और अपूर्व अन्धता का सबल पाते हैं। कोई विधि ही परस्परता है। ऐसा तादात्म्य मीने अपने जीवन में अम्यग्न नहीं देखा।

कामूगणी करना और वास्तव्य के पारान्तर थे। ऐरापच के साधु-साधिवी और आचर्य-आचार्य आज भी उनके वास्तव्य की मधुर स्मृतियों से श्रोत श्रोत हैं। उनका वास्तव्य सर्व सुख था। बिद्या की अभिवृद्धि में उन्होंने अग्रिम प्यार बिखेरा। इतने पुरस्कार हैं कि बिद्या स्वयं पुरस्कृत हो गई। छोटे सामानों की पकने में वधि कम होती। सस्कृत व्याकरण के अध्ययन को वे स्वयं 'धनुषी' सिमा बाटना कहते थे। बाटने वाले कुशल हों तो बाटन वालों की कमी नहीं है। उन्होंने अपना प्रसूत जीव-जीव उस इतना स्वाधु बना दिया कि उसे बाटना प्रिय हो गया।

कठोर भी मृदु भी

आचार्य बनते-बनते उन्होंने एक स्वप्न देखा। उसमें सकेल जगदीश छोटे-छोटे दण्ड देवे। सिन्धो की बहुत बृद्धि हुई। केवल बृद्धि का महत्त्व नहीं होता। कसौटी सरलत्व में होती है। उनका हृदय सतिष्क पर सदा अधिकार किये रहा इसलिए उनके सामने ठक उठा ही नहीं। सर्वण में सबका प्रतिबिम्ब होता है पर उसका प्रतिबिम्ब सबसे नहीं होता। वे कोई विधि ही थे। स्पष्टिक से कम सम्बन्ध और पारदर्शी नहीं थे फिर भी उनका प्रतिबिम्ब उन सबने मिया जो उनके सामने आये। उन्होंने बड़ा जो किसी का प्रतिबिम्ब लिया नहीं तो नहीं। उनकी धारणा में सत्य प्रतिबिम्बित थे मन्त्रागणी को अपने वैदिक सौन्दर्य के लिए ही नहीं किन्तु अपने आत्मिक सौन्दर्य के लिए भी विभूत थे। गंगाबस सा निर्मल या सनका बीजग। स्पष्टिक-सा सम्बन्ध था उनका मास। वे नहीं जानते थे पाणी क्या होती है और क्या होता है जोष ? विषयो से इतने विरक्त कि उन्हें इतिवृत्त-कामनाओं की पूरी जानकारी भी नहीं थी। किन्तु आत्मजीव कहा जाता है उन्हीं की पक्ति के थे वे महान् योगी। उनका मास प्रतिबिम्बित हुआ कालुष्यी में। जब कभी उनके मुँह से मन्त्रागणी का नाम निकल पड़ता तो उनकी दाँवों में मन्त्रागणी का चिह्न भी धीकता। बिसे जीवम में एक बार भी वासना ग कू पाए, जो केवल अपने प्रकट में ही रम जाए, वह विज्ञान पवित्र होता है इसकी कल्पना के लोग नहीं कर सकते जो वासना की वृष्टि से ही देखते हैं और वासना के सतिष्क से ही सोचते हैं। विलने पवित्र मन्त्रागणी से घटने ही पवित्र कामूगणी के और अतने मृदु मन्त्रागणी से उतने ही मृदु कामूगणी थे। पर मन्त्रागणी वही जी कठोर नहीं थे। उनके अनुशासन में

मुहुता बोलती और सासन भीन रहता। पर कामगुणी के व्यक्ति के एक काने में कठोरता भी छिपी थी। उनका मानस मुहु था पर प्रमुसासन मुहु नहीं था। वे तैरापथ को व्यक्ति देना चाहते थे। व्यक्ति-निर्माण समुदासन के बिना नहीं होता। इसलिए उनकी कठोरता मुहुता से अधिक कमबती थी। वे कोरे स्मृति ही होने तो प्रमर्तों को केवल जीन पाते बना नहीं पाते। वे कोरे कठोर होते तो न जीन पाते और न बना पाते। उनकी मुहुता कठोरता का बीबर पहन हुए भी और उनकी कठोरता मुहुता को समेटे हुए थी। इसीलिए वे बहुत स्नेह होकर भी बहुत धिक्ने में और बहुत बिकन होकर भी बहुत स्नेह में। जिन व्यक्तियों ने उनका स्निग्ध रूप देखा है उम्हाने उनका दया रूप भी देखा है। ऐसे बिरम ही हाग जिन्होंने उनका एक ही रूप देखा हो।

वे कर्तव्य को व्यक्ति से ऊँचा मानते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की ऊँचाई कर्तव्य के समाचरण में ही परितन होती थी। मन्त्री मुनि मगनसासनी स्वामी उनके धर्मिन् हूय थे। बचपन के साथी थे। मुक्त-मुक्त के समयागी थे। फिर भी वहाँ कर्म का प्रसन्न था वहाँ कर्म ही प्रधान था साथी नहीं। प्रतिक्रम की चेला थी। मन्त्री मुनि गृहस्था से जान करते सय। कामगुणी ने उमाहने की माया में कहा—“मन्त्री प्रतिक्रम का समय है बातों का नहीं। जो व्यक्ति कर्म के सामने प्रपन्न धर्मिन् हूय की ध्येक्षा नहीं रखता वह दूसरों के लिए बितना कठोर हो सकता है वह स्वयं कल्पना गम्य है। वे यदि प्रमग्राह नहीं होते तो उनकी कठोरता निर्दयता में बदल जाती। पर वे महान् धर्मी थे। विस्मृति का बरदान उन्हें लब्ध था। घूम परिमार्जन पर वे इतने मुहु थे कि उनके साथ पाशु-पाव रखने वाला भी उनका प्रपूर्व प्यार पाता था। कठोरता और कोमलता का विचित्र सम उम महान् व्यक्ति में था।

बट के बीच को रेलकर उसके विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती है पर वह बीच में बाड़ा नहीं होता। तैरापथ के विद्या-विस्तार के बीच कामगुणी थे। विद्यार्जन के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं होती। समुदा जीवन उसके लिए क्षेत्र है। कामगुणी ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। प्राचाय बन तब प्राचीन धर्मस्था देती बर्ष की थी। उस समय प्रापने झाई महीनों में समय मिश्रायत अन्धिका कष्टस्व की। प्राचाय धर्मप्रवृत्त धर्मिधान बिलामिध धर्मवेष प्राप पहले ही कष्टस्व कर चुके थे। प्रापने मन्त्र किया—“मैं और मरा साधु-साध्वीय सख्तन वे प्राकृत के पारमामी बनें। प्रापने प्रापने जीवनकाल में ही उने प्रमित होने देला था। तैरापथ की धर्मिकता प्रणिमाएँ उन्ही के चरणा में पस्त बित हुई हैं।

उमम सृष्टा और निस्पृष्टता का विचित्र योग था। विद्या के प्रति उनकी जिनगी सृष्टा को उतनी ही बाड़ा सम्बन्ध के प्रति उनकी निस्पृष्टता थी। विद्या में दिया बनता है—इसमें बहुत बड़ी मन्त्राई है। कामगुणी ने धर्मोचित पथ से प्राचार्यजी लुससी अपना पथ धर्मोचित करते हैं। उन्हीं की माया में—“मैं जब मुनता हूँ कि कुछ मोवा की बाड़ा हिस उठी तब मुझे वह वृत्त स्मरण हो आता है जब कामगुणी ने कुछ प्लो के सामने प्रापने माव व्यक्ति बिये थे। उस समय धनी (बीकानेर राज्य) में ‘देखी बिनायनी’ का मयर्ष चलता था। तब वहाँ दूसरी सन्त्राय के साथ प्राण। कुछ मोव उनके पास जान सय उनकी ओर मके। तब कुछ सता ने कामगुणी के सामने निरुपायनन करने की। उनके उत्तर में प्राचार्यजी ने कहा ‘नाई विद्या ही जमा आय मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं। इतने दीक्षा रिती के ऊपर नहीं मी है अपनी धारणा का मुधार बन के लिए मी है। मेरे तो स्वप्न में भी वह नहीं आता कि प्रमुव धावक जमा आयना तो इस क्या बने ? धाविक धावक। मे इस चर्च के रम तो नहीं बन है। धावक हमारे समुदायी हैं हम धावक के नहीं। माधुमो ! मुह निविचन रहना चाहिए। मन में कोई अय नहीं आना चाहिए। न जान जिनगी बार में जान मुझे स्मरण हो आती है और इतने धार धावकन बनता है।’

प्राचायमन्त्र उनका जीवन का बन था। वे धारि में ही अपनी धुन में रह। म पद की सावना का धोर न नाई वसुधा के प्रति प्राचार्य था। इसे प्राचार्य सावकगयी दिवगत हो गए। वे प्रापना उत्तराधिकारी जन्म नहीं पाय थे। तैरापथ के सामने एव बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक साधु इस विमर्श में विचित्र था। जयचन्द्रजी नामक एक

साधु ने कामूगणी से पूछा 'आचार्य कौन होगा ?' आपने उत्तर दिया 'तू धीर मैं सो नहीं हूँ। धीर कोई भी हो। उससे प्रपन को क्या ? उस समय आप बाईस वर्ष के थे। बाईस मास तक तेरापथ में आचार्य की अनुपस्थिति रही। उस समय सारा कार्य-संचालन पूर्य कामूगणी धीर मन्त्री मुनिजी मंगलनासजी स्वामी ने किया फिर साधु-परिषद् ने कामगणी को प्रपना आचार्य चुना। उन्होंने इस युवक की कार्यकुशलता की भूरि भूरि प्रशंसा की।

कामगणी मनुष्य के बहुत बड़ पारखी थे। उन्होंने मन्त्री मुनि से पूछा—'यदि मैं आचार्य पद का दायित्व नहीं संभालता तो तुम लोग किसे सीपते ? मन्त्री मुनि ने कहा 'यह कैसे हो सकता है ? जो दायित्व घाये उससे कोई भी गण-हित चाहने वाला कैसे दूर भाग सकता है ? बालगणी ने कहा 'फिर भी बल्गना करो यदि मैं इस दायित्व को सेना स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग क्या करते ? वे इस प्रश्न को दोहराते ही गए, तब मन्त्री मुनि ने कहा 'कामूजी को सीपते। कामगणी धारण्यकण्ठ रह गए। उन्होंने कहा 'मैं सब धीर बूम गया पर मंगलजी ! यहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ पहुँचता था वहाँ नहीं पहुँच पाया।

कामूगणी की आन्तरिक सम्पदा बितनी समृद्ध थी उसनी बाह्य सम्पदा नहीं थी। उनकी आत्मा में बितना था उतना बाणी में नहीं था। वे बितने गज के थे उतने व्यक्ति के नहीं। उन्होंने एक प्रसंग में कामगणी से कहा था 'मैं कोहनी तक हाथ जोड़ना नहीं जानता। फिर भी गण धीर गणी के प्रति मेरा अन्तरम उनसे बड़ी अभिन्न निष्पत्ति है जो कोहनी तक हाथ जोड़ते हैं। उनका 'रज' बड़ा प्रबल था। वह यदि अभिमानजनक होता तो परिणाम काल में निरिधत ही विचार उत्पन्न करता। किन्तु वह निरपेक्ष भाव से प्रभूत था। इसीलिए उसने दायित्व भाव को समग्र रखा धीर कुत्रिम व्यवहार को सुपुष्ट। आचार्यजी ने ठीक ही कहा है 'जो धात्मभाव में जागृत होता है वह व्यवहार से सुपुष्ट होता है धीर जो व्यवहार में जागृत होता है वह धात्मभाव में सुपुष्ट होता है। कामूगणी की सफलता इसनी थी कि कामगणी जैसे कठोर अनुशासन से बची इन्हें उल्लाहना नहीं मिला। उनकी निरपेक्षता इसनी थी कि उन्हें कभी कोई विशेष अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। कामगणी ने अपने उत्तराधिकारी का पत्र लिख दिया 'फिर भी यह प्रस्त था कि आचार्य कौन होगा ? उनका स्वयंवास ही क्या। फिर भी लोग इससे अनुमान थे कि हमारा भावी आचार्य कौन है ? कामू भव भी अपने स्वावलम्बन में थे। प्रपना काम अपने हाथ-पैर, अपनी बुन धीर प्रपना बगल। व्यक्तित्व खिया नहीं था। बल्गना शोबती ही थी। कुछ व्यक्तियों ने कहा 'युष्मेक का स्वयंवास हो गया है। अब आप पाठ पर विराज। आपने निरपेक्ष भाव से कहा 'पहले देखो आचार्यवर ने प्रपना उत्तराधिकारी किसे चुना है ? फिर बात करना। मन्त्री मुनि ने कामगणी का मुख झोला। पत्र निकाला। परिषद् के बीच उसे पढ़ा तब जनता ने आश्चर्य के साथ सुना कि हमारे आचार्य भी कामूगणी हैं। अब आप पाठ पर बैठें। यह निरपेक्षता अस्तिम सीस तक बनी रही। बलि का जाना नहीं था जो पानीज लोग खाते हैं। ठाठ-बाट का कोई आकर्षण नहीं था। बाहरी उपकरण उन्हें कभी नहीं जुमा पाये। एक ही धुन थी—गण का विकास बिनास धीर विकास। पहले ही वर्ष उन्होंने साधु-साध्वियों के साथ सिबाड़े किये। अपने साथ चिर्क सोलह साधु रहे। शेष साधुधा से कहा—आधो विचरो उपकार करो। सकल्प अवश्य फल पाता है। बहुदिन वृष्टि होने लगी। शिष्य-शिष्याएँ बड़ी बिछा बड़ी बल बड़ा गौरव बड़ा वष बड़ा। जो इच्छा था वह सब-कुछ बड़ा। उनका प्रबल धन माने लगा। 'मिक्षुशम्भानुधासन' नामक सम्पन्न महाव्याकरण बना। सत्सङ्ग काव्य रचे जाने लगे। रचना के अनेक क्षेत्र बूम गए। उन्हें विषय काव्य बड़े प्रिय थे। चारण लोग धाते ही रहते। कविता-पाठ चमता ही रहता। स्वयं रचि थे। पर ऐसा ही कोई विरहास बैठ गया बिसेप नहीं लिखते। शिष्यों को प्रेरित करते। उत्साह बढ़ाते। उनकी बाणी में कोई अपूर्व चमत्कार था। उनकी वृष्टि में कोई अबाह्य अमृत था। उनका स्वयं वा एक बार तो मृत भी थी उठता।

विकास धीर विरोध दोनों साथ-साथ चसते हैं। तेरापथ का बस बड़ा जैसे ही विरोध बढ़ा। जैसे विरोध बढ़ा जैसे उनका धीम्यमान बढ़ा। आचार्यजी तुलसी को विरोध को 'विरोध' मानने का मन उसनी से तो मिला था। आचार्य भी ने एक बार कहा था—बाबाधो धीर विरोध से धेरे बिल में बजराहट नहीं होती। गुप्ते माध धाती है मानवा की बात। परदेव रतनाम पढाते। मैं भी उनके साथ था। वहाँ लोयो ने सीध विरोध किया। आज से बस बुना पर गुप्तेव तो

अपने मही तीन दे। एक को तीन दिन बीत गए। चौथा दिन आया। एक पंडितजी आये। गुरुदेव ने पूछा—‘यही के रहते बाते हैं?’ पंडितजी ने कहा—‘यही रहता हूँ। यह सामने ही मेरा घर है। गुरुदेव ने फिर पूछा—‘आज ही आये हैं?’ पंडितजी ने कहा—‘आया नहीं हूँ धाना पड़ा है।’ ‘तो कैसे?’ पंडितजी बोले—‘घास का बिरोध आपके आने से पहले ही शुरू हो चुका था। घास आये उस दिन से आज तक आपकी घोर भे प्रतिबिरोध नहीं हुआ। मैंने सोचा आज आये हैं आपके आये होये घास बन करके। दूसरा दिन बीता कोई बिरोध नहीं किया गया। मैंने सोचा—‘तैयारी करते हूँ बिरोध करने के लिए। तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा—‘जहाँ एक व्यक्ति को ‘क’ करत वेक दूसरे व्यक्ति को उबाक आने लगता है वहाँ आज चौथा दिन है फिर भी कुछ नहीं हुआ अब इस ही हमकी पावन-शक्ति मुकुट है। इनम सारे बिरोध को पचाते की समता है। मैं इस एक तरह के बिरोध से बिना बिना आया हूँ।’

बीकानेर का बिरोध भी बड़ा प्रबल था। सामुग्रो को प्रतिबिन् पचासा गामियाँ सुनने को मिलती थी। फिर भी मौन सर्वथा मौन। वह दिन मुझे याद है जब गुरुदेव ने सब सामुग्रो को एकत्रित कर सिखा के स्वर म कहा था—‘मैं जानता हूँ तुम्हें गामियाँ सुनने को भिन्न रही है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर आलोच किया जा रहा है व्यंग कैसे जा रहे हैं फिर भी तुम सामुग्रो इसलिए तुम्हें मौन ही रहना चाहिए। तुम्हारा धर्म है सब सुनो बापस एक भी मन पूछो। यही मेरी आज्ञा है।’

कानूगजी बिरोध को सदा बोध-माठ मानते रहे। आचार्यजी तुलसी का भावस भी उसी में प्रतिबिम्बित है। कुछ लोग इस बिरोध को ईश्वरीय कहा बतलाते हैं। आचार्यजी तुलसी बाबूदेव म थे। वहाँ एक रस्ते में माई आया। वह बोला—‘कुछ साग आपकी आलोचना करते हैं बिन्तु मैं समझता हूँ उन्होंने अभी साधना का वष नहीं पाया। गुरुजी! आप पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। ‘तो कैसे?’ ‘आपके साथ कोई न कोई बिरोध बना रहता है। बिना कृपा के ऐसा हो नहीं सकता।’ निर्मिति और निर्माता म जो प्रेम होना चाहिए, वह बहुत ही प्रगाढ़ है। इसीलिए आचार्यजी तुलसी को समझने के लिए पूर्य गुरुदेव को समझना आवश्यक है। मनुष्य की यह प्रसमर्था है कि वह बिना होता है उतना जान नहीं पाता। जितना जान पाता है, उतना वह नहीं पाता। इसीलिए एक महान् को मैंने सबका की समु सीमा में बाँध दिया। इन प्रसमर्था का आसी केवल मैं ही नहीं हूँ स्वयं आचार्यजी भी हैं। उन्होंने अपने निर्माता की स्वयं सेवाया म चित्रित किया है। मेरी प्रसमर्था को प्रबल ही बाबा भासम्बन मिलया। वे इस प्रकार हैं—‘मैं कई बार सोचता हूँ मेरे जीवन पर किन-किन का प्रभाव पड़ा। इस विषय म सबसे पहले मुझ बीकते हूँ पूर्य कानूगजी उन्होंने मुझ मयम प्रबिन्न प्रभावित किया है। दोषा के पहले दिन को पहला प्राप्तमिसा उसमें सबर उमने अन्तिम दबाय तक उमका प्रबिन्न प्रभाव मुझ पर पड़ा रहा। उनके जीवन की प्रबिन्न विधिपठाए आज भी मुझ प्ररित कर रही है। पूर्य गुरुदेव ब्रह्मचर्य में प्रवीण थे। उनका अहित जगत तथा दिव्य आत्म-अन इसका साक्षी था। नारी मात्र के प्रति उनम सदा ‘मानुष्य’ की भावना मैंने साक्षात् देखी।

वे इसलिए महामानव थे कि उन्होंने जिसके सिर पर अपना बरद हाथ रख दिया वह तब तक नहीं हटा जब तक वह उचित पथ में नहीं हटा फिर मैं ही उनके पास बन रहा था नहीं। और कुछ रहा था नहीं रहा। पवित्रता रही तो उनका हाथ बना का बना ही रहा।

वे बिचारो के स्वतन्त्र और महान् तटस्थ थे। सभी मुनि उनके प्रत्यय थे। पर कई बिचार उमम मम नहीं गाने था नहीं ही गाने। जिस पर भी नभी नार् मतोयेद नहीं हुआ। प्रेम प्रथाह ही रहा। मधुसूत एक प्रथाधारण व्यक्ति थे।

विद्यानुदाय उनके जैसा विरय ही मिलेगा। उन्होंने प्रबल प्रयाग व विभिन्न उपाया म विद्या का जो भाव बहाया उसम आज हमारा समूचा सप निष्ठाण है। एक दिन उन्होंने कहा था—‘सिन्धो! तुम नहीं जानते हम विद्यार्थी के नय

हम बिद्या प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी। कुछ प्रत्यक्षेता लोग 'बेबानाप्रिया एते' कहकर हमारा तिरस्कार कर जाने पर धात्र तुम्हारे सामने ऐसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता। उन्हें अपने अम की फल-परिणति पर संतोष था। उनका जीवन कितना सादा था यह तो प्रत्यक्षदर्शी ही जान सकता है। रात-भर वो बिभ्रमिमियो पर भटे रहते। महान् आचार्य होने पर ज्ञान-याग इतना साधारण कि देखने वाले पर वह प्रभाव डाल बिना नहीं रहता। अम में बड़ी निष्ठा थी। वे बहुत बार कहते थे कि अम के प्रभाव में धात्र कल नए-गए रोग बढ रहे हैं। कोई छानु बुझेंस होता तो वे उने बहते दूर बगल से भोमी भर रेत लाधो परिधम करो। धरीर का पसीना निक्कल जायेगा। अधिक बिफना भोजन मत करो। इन वबाधो में क्या धरा है? वे स्वयं बहुत अम-शील थे। उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। धौपध पर उनकी आस्था जैसे भी ही नहीं। वे साधारण काष्ठाधि श्रोवध से ही काम जाता भते। ज्वर होने पर संजन कराते। ज्ञान से तो पटती ही नहीं थी। उनके सामने बूमरे छानु ज्ञान का नाम सेते ही सुकुवाते थे।

आचार्यवर की इन बिधेपताधो से मैं धरयण प्रभावित हूँ। वे मेरे अणु-अणु में रम रही हैं। उन्होंने मुझे सदा अपनी बहजामरी दृष्टि से सीखा। इतना सीखा कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्ध नहीं हैं। मैंने कुछ श्रुत भी की हामी पर वे उनका परिमार्जन करते गए। मुझे कभी दूर नहीं किया। यह कहना कठिन है कि मैं उनकी कितनी बिधेपताधो का आकसन कर पाया हूँ। उनकी धमेक बिधेपताधो का मेरे मन पर अमिट प्रभाव है। उन्ही के प्रसाद की बुटाक पाकर मेरा जीवन बना है। यह कहने हुए मुझे आत्मिक गर्व का अनुभव होता है।”

निर्माण लिये आये हो

गुनिधी बन्धराचमी

कसाकार ! इस भरती पर निर्माण लिये धाये हो।

गूढ कसा जीवन की तुम पहिचान लिये धाये हो।

जमता ऐसा बाहर से तुम बाँध रहे जीवन को

पर झँका भीतर तो पाया जोल रहे बन्धन को

रहिन-बन्ध से तुम जीवन के त्यस को बाँध रहे हो

नियम-बन्ध से जम मानस को जस को बाँध रहे हो

मुनि-गूढ ! तुम बन्धन में परिचान लिये धाये हो।

कसाकार ! इस भरती पर निर्माण लिये धाये हो।

निधिय सुन्हरता को कृति में स्थाप दिया जब तुमने

अधिम-जीवन-रक्षा पर ही ध्यान दिया जब तुमने

आ जाता अधिमय स्वय जब भीरव भर सेते हो

जम नी बनी-कमी में मजुमय सीरम भर सेते हो

बिभकार ! निज बिभो में तुम प्राण लिये धाये हो।

कसाकार ! इस भरती पर निर्माण लिये धाये हो।

भीषिक युग में धात्र मनुज मनुजत्व गमा बैठा है,

उठ पाये जूब जैसे जब निज शत्रु गमा बैठा है

शक्ति-मुञ्ज ! धात्र युग तेरा धाममजन माय रहा है

भरती का बध-जग तेरा पध-धुमजन माय रहा है

बिदध-प्राण ! तुम समय का धात्राण लिये धाये हो।

कसाकार ! इस भरती पर निर्माण लिये धाये हो।

मानवता का नया मसीहा

श्री एन० एम० भुमभुमबासा

आज मानवता संकट में है। भौतिक उत्थान की इस उपग्रह-वेला में भी व्यक्ति-व्यक्ति अस्त है। विज्ञान के प्रसर प्रकाश में भी ससार विपन्न हो गया है। शीत-युद्ध के रणमंच पर सस्त्रीकरण का उष्ण-सम अग्निमय काफ़ी विक-राल हो उठा है। समर-वेष्टा की ध्वजानक भीम विपन्न हो निगल जाने के लिए तैयार हो रही है। टीम भरत कष्टों की धार्त बाणी आज पल-पल कटित होती हुई-सी निगल रही है। मानवता संकटापन्न है। शान्ति को खतरा है।

मह वैज्ञानिक युग का उपग्रह-काल है। वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा है मनुष्य के चरम विकास की भी पराकाष्ठा है। मानव-निर्मित उपग्रहों ने ईश्वर-निर्मित ग्रहों को विधित करण की चेष्टा की है। अन्तरिक्ष का विराट रहस्य आज यन्त्रों द्वारा मनुष्य की आँखों में उलारा जा रहा है। सूर्यमा का महाबास मनुष्य के ज्ञान से चिह्नित हो रहा है। विज्ञान की इस महावेला में भी कहीं से अन्तःक्राहट सुनाई पड़ रही है—मानवता मर रही है शान्ति रो रही है।

मानवता और शान्ति की नीलामी

मनुष्य की सर्वतोमुखी भौतिक जागृति में सद्बुद्धि की रोशनी बुझती जा रही है। ज्ञान का मलय भी प्रज्ञान से चिरा जा रहा है। प्रलय मथाने वाली सन्धि से अखिल होकर भी मनुष्य को चैन नहीं। अपने अस्त्र-सत्त्र से अपना ही गला घोटने की उलट विज्ञान-युत्त युद्धता का महान् नाटक खेल रहा है। मनुष्य की दोनों मुद्रियों में मानवता और शान्ति की मासूम बुलबुलें कपटा रही हैं। हर धोर से आवाज आ रही है—मानवता को बचाओ! शान्ति को संभालो! और मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए बेहरे पर नकाब डालकर अनेक खसनायक विस्म-मंच पर अभिनय कर गये हैं। शीत-युद्ध के दुपट्टे में अणु और उब्जत बम क्षिप्राये प्राची और प्रतीची के दो अभिनेता यंत्री के लिए हाथ मिलाते हैं। शान्ति और मानवता की सहृदयी आँखा में बोझी सुयी झकटती है। किन्तु अपने-अपने घर आकर फिर मानवता और शान्ति की नीलामी शुरू हो जाती है और बुझने-पलने मानवा का महासागर विस्फा उठता है—मानवता को मत मूटो! शान्ति को मत मारो! बाष्पुग से लेकर बेसप्रद तक बेचारे टूटे हुए लोग बौद्ध-भूप बरते हैं। प्रस्ताव पर प्रस्ताव रत्ने आते हैं। किन्तु अणु-परीक्षण का एक ही विस्फोट तटस्थता के अनुयायियों की बज्जी-बज्जी उड़ा जातता है।

प्राची और प्रतीची के ये दो सूत्रधार टीम भरत पुतला के जीवन की सट्टेबाजी लूने आम खेलते हैं। नहीं इस सूत श्रीका का नकाब फाड़ न आमा जाये इसलिए ये चित्ता-चित्तावर जोषते हैं—‘शान्ति’ सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण’। किन्तु, नहीं! यह प्रवाश जो सम्मान्य शान्ति का मार्ग प्रशस्त करे, जो सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की मावना को अमा सके! मानवता की इस वधसरी का मूल नहीं है कौन जाने?

नये चित्रित्रसक का अन्वेषण

राजनीति के जिनायी चित्रित्रा के नाम पर, बूटनीतिष्ठ सूचित्रा रम भरत अक्षय कर मरत है। किन्तु सही रोग-निदान और उपद्रुक्क चित्रित्रा को कोई अनुमयी चित्रित्रा ही नर सजता है। इण्ड बुद्ध ईसा गांधी और मार्क्स की चित्रित्रा बीमार मानवता का रोग पहचान सकती है। किन्तु आज उसी पद्धति का नवीन रूप लेकर चित्री नये मसीहा की आभस्वता है। महामारी के रूप में रोग की परिणति होने से पहले चित्रित्रा का अन्वेषण आवश्यक लगता है,

नये चिकित्सक का।

प्राची और प्रतीची के दो मौमिया के हाथा में मानवता की भाग्य तारी डगमगाती हुई तन् की धोर लगी मर्म-
भाग की धोर आ रही है। इन दृष्टीनिक मौमिया से बीमार मानवता की तारी तट की धोर नहीं जा सकती। मान-
वता की सुरक्षा मौलिक प्रगति नहीं कर सकती। तो मानवता की धार्मिक पुनार पर प्राची और प्रतीची के संगन म को
मध्य उचित हो ही नए प्राकृतिक। हाँ मानवता की सही चिकित्सा के लिए दो महीना प्राची और प्रतीची में धार्मिक
हुए—प्राचार्य तुलसी और बुकमन।

इन दोनो चिकित्सको ने मानवता की दुखती हुई मसा पर उँगुली रखी। इनका निदान नहीं हुआ—मानवता के
निदान का एक ही कारण है अनैतिकता और इसकी उपयुक्त चिकित्सा है नैतिक जागृति।

नैतिकता के ये दो उद्गारा धन-धन सिद्धि पर धन के लूट धन के। प्रतीची का बुकमन छातीरक रूप से
धनी-धनी प्रस्तु हो बना है। किन्तु, ससार की धरवा धारमाथा में उस महापुरव का धननाथ प्रतिष्ठापित हो रहा है और
धरवा मस्तक धाव भी उसकी स्मृति में अद्यावत है।

और प्राचार्यभी तुलसी प्राची नय-उगी का यह साधनीय तन्त्र भास्कर धाव भी उद्गीष्ट है। मानवता का यह
नया मसीहा उन्ही नानो में से एक है जिसमें बुद्ध महावीर, कबीर, सूर, तुलसी नामक नैतिक धर्मिक गायी बिनेवा
नन्ध और रवीन्द्र का धर्म प्रकाश धाव भी बिबब को परमानन्द का सत्य-विन्दु बतला रहा है। इस नये मसीहा ने निदान
किया—मानवता क्या पीड़ित है। सान्ति क्या अवनीत है? क्या ध्येय निदान की धोर बेग से बौद्धा जा रहा है? इन
सबों का एक ही निदान बतलाया है इनने—अनैतिकता और इसमें उत्पन्न धर्माधिनियता मौलिकता की उच्छ्वस प्रगति
और इससे उत्पन्न धर्माधिनियता असमय और इससे उत्पन्न महत्वाकांक्षा का ध्यामोह तथा उच्छ्वेग।

चिकित्सा के लिए तीन औषधियाँ बतलाई इस नैतिक धर्मिक धिरोमणि ने नैतिकता धर्माधन और समय।
प्राहिता धर्म धर्मिण्ड धर्म्य और ब्रह्मधर्म का सरल और सुपाध्य पथामृत 'धर्म्य' के नाम से पीड़ित बिबब के गले में
झांसे हुए इस मानवता का धन धोपक ने उच्छ्वेपणा की—धर्म्य-ध्यामोहन एक नैतिक धान्ति है। इसका उद्देश्य है
मनुष्य का धर्माधिनियत सिद्धि। धर्माधिनियत प्रगति मनुष्य को सर्वोच्च प्रगति ही नहीं सर्वनीय प्रगति है। इस प्रगति
का मूल धाय है—धर्म की सुदृढ स्थापना तथा नैतिक धान्ति की रक्षा। सभी प्रकार के स्वास्थ्य-नाम के लिए
समय की धर्मिक धाव्यता है। इतना ही नहीं समय को उसने जीवन-साधना बतलाया और नैतिकता को जीवन
बना।

उसने समय से रचमाय भी बिलबाव को जीवन के लिए धर्मिण्ड बहा और धावर्ध उच्छ्वेपित किया—समय :
धर्म जीवनम्।

मुद्र-वेवता का तीसरा धरण

इन धार्मिक युग में मानवता और सान्ति का धर्म्य मध्य है। बीसवीं शताब्दी में दो दशाधियों का धर्म्य बेकर
को बिबब-मुद्र हा मुके है। मयकर नर-सहार हुए हैं। नैतिक धर्मिक तथा धर्म्य धिरोमणि भी मुद्र-वेवता की चिकित्सा नहीं
में भोक धिरे गए। धिरोमिमा और नातासाकी बिबब-मुद्र के द्वितीय धर्मिक के धे धर्म्य धावर्ध है। जहाँ मानवता की
छाती एटम धम के प्रहारों से धाक धाक करती गई और जापान के ये दो धुनहने पक्ष पक्ष-धर में बसा कर धाक कर धिरे
मने।

धाय भी नहीं स्थिति है नहीं रण। मुद्र-वेवता का तीसरा धरण उठ चुका है। मानवता की धर्म्य पूर्व-धर्मिक
के दो 'ध' की उममिया के बीच में बनी पड़ी है। धर्म्य-धर्मिक सामर्थ्य धुनीधियाँ धर्मिक-प्रतिधोगिता धर्मिक-धर्म
धार्मिक धर्म-मुद्र को पकाप्य की धोर ले जा रहे हैं। राष्ट्र-धर्म्य-वेवता सभ्यता की धर्म्य-मुद्र की उच्छ्व-धर्मिक को रोध
रन्धने में धर्म्य धिरे हो रहा है। ससार के धारे धर्म्य-धर्मिक धिरे हैं धिबध-धर्मिक धर्मिक है धर्म-धर्म धाय के
धाते है किन्तु, ये दो 'ध' धर्म्य एक ही धुनही से मानवता की रही-सही धाय को धुन ये धिरे धेते है।

युगधर्म-उन्नायक आचार्यश्री तुलसी

डा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०

अमर-परम्परा से साधु धीर आचर्य का संयोग गणि-वचन संयोग है। साधु की योग्य आचर्य स है धीर आचर्य की साधु से। बिना आचर्य हुए कोई साधु नहीं बन सकता। दूसरी धीर आचर्य को धर्म-साधन में अपने नैतिक एवं धार्मिक विकास में साधु से ही निरन्तर प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शन मिलता है। साधु को लेकर ही आचर्य का अधिवाह व्यवहार धीर धर्म-साधन बनता है। साधुओं के समीप धर्मोपदेश आचर्य करने से ही गृहस्थ की आचर्य संज्ञा साधक होती है। दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं एक-दूसरे के लिए अनिवार्य हैं तथा धर्म-साधन के अधिभाष्य धर्म हैं। भगवान् महावीर ने साधु-साध्वी आचर्य-आधिका रूप जिस अनुविधि धर्म-साधन का संगठन किया था उसके ये चारो ही धर्म परस्पर में एक-दूसरे से संबंध स्थापित होते हुए भी एक-दूसरे के पूरक एवं धर्म-साधन में सहयोगी होते हैं। गृहस्थ (आचर्य-आधिका) जीवन में धर्म के साध-साध धर्म धीर काम पुरुषार्थों के साधन की भी मुख्यता होती है जबकि त्वापी (साधु-साध्वी) का जीवन धर्म धीर मोक्ष पुरुषार्थ धर्म-साधन के लिए होता है। वस्तु, धर्म-पुरुषार्थ ही साधु धीर गृहस्थ के सम्बन्ध की प्रमाण कड़ी है। साधुधर्म की सेवा-अभिष्ट करना गृहस्थ का मुख्य धर्मिक कर्तव्य है तो गृहस्थों को धर्मो-पदेश देना उनका धर्म-प्रदर्शन करना उनमें धर्मभाव की वृद्धि करना धीर नैतिकता का संचार करना साधुधर्म के धर्म का मुख्य धर्म है।

तो तो अमर-परम्परा के सभी साधु उपयुक्त प्रकार से प्रवर्तन करते हैं किन्तु वर्तमान में स्वतन्त्र तेरापपी साधु-संघ अपने नवम उन्नायक श्री तुलसी गणी के नेतृत्व में जिस संगठन व्यवस्था उत्साह एवं भगन के साथ अमर धार्मिक-विचारों की प्रभावना कर रहा है वह स्थायी है। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर ही जिस सूर्य-सूर्य के साथ धार्मिकी तुलसीगणी ने देश में नैतिकता की वृद्धि के लिए अपना अनुष्ठान-आन्दोलन चलाया उसकी प्रत्येक वैद्य-श्रेणी एवं मानवता-श्रेणी व्यक्ति प्रशंसा करेगा। नत बारह वर्षों में इस अनुष्ठान-आन्दोलन ने कुछ-न-कुछ प्रगति की ही है किन्तु अपने उद्देश्य में वह कितना क्या सफल हुआ यह कहना अभी कठिन है। ऐसे नैतिक आन्दोलनों का प्रभाव धीरे-धीरे धीर देर से होता है। वह तो एक सातारण का निर्माण-साध कर देते हैं धीर जीवन के मूल्यों को नैतिकता के सिद्धान्तों पर धार्मिक करने में प्रेरणा देते हैं। यही ऐसा आन्दोलन की सार्थकता है। धर्मशास्त्र तुलसी के साथ के संकटों साधु-साध्वी द्वारा अपने-अपने स्तरों में धाने वाले अनविमत गृहस्थ स्त्री-पुरुषों का नैतिक स्तर उठाने के लिए जिये जाने वाले सतत प्रयत्न धर्मकर्म ही युग की एक बड़ी मीग की पूर्ति करने में सहायक होते। धर्म से लगनमय हो ही वर्ष पूर्व धार्मिकी सीधणजी ने कुछ बिनेकी आचर्य की प्रेरणा से ही अपने सम्प्रदाय में एक सुचारु नान्ति की जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत स्वतन्त्र तेरापपी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब सब से सने-सने निकसित होता एवं बस पड़ता था रहा है। किन्तु इस सम्प्रदाय की सीमित साधनों का व्यापक एवं लोक-हितकारी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए श्रितता मरपुर एवं सफल उपयोग इसके वर्तमान धार्मिक ने किया है धीर कर रहे हैं। बैसा किसी पूर्ववर्ती धार्मिक ने नहीं किया। देश की नैतिकता में वृद्धि धीर धर्म-संस्कृति की प्रभावना के लिए जिये गए सत्यमत्तो के लिए युगधर्म उन्नायक धार्मिकी तुलसी गणी को उनके धार्मिकत्व के बल-समारोह के अवसर पर जितना भी साधुवाद दिया जाये सोचा है।

सदीय प्रावारणा की दिशा में

मुनिथी सुमेरमसजी 'सुवर्ण'

जिम प्रकार आधुनिक ज्ञान की स्थापना साहित्य जगत् में महत्वपूर्ण बन गया है उसी प्रकार पत्रों में भी साहित्य क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए आजकल लोग बड़े साहित्यकारों व महापुरुषों के पत्र बड़ बाव में पढ़ते हैं।

पत्र साधनाधिकारों से मरा रहता है। अतः उसमें अपनी विशेषता होती है। वह दूर बैठे व्यक्ति को सीधारे के पाग में विरोध रखता है। उसमें लेखक का निरक्षर हृदय और उनके क्लेशों के प्रति विचार बड़ी स्पष्टता में निरूपित हैं, जिसमें पाठक पर घनाभास ही अक्षर पड़े बिना नहीं रहता।

तेरापत्र के आचार्यों में भी पत्र लेने की परम्परा रही है परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि जैन साधु गृहस्था के साथ व डाक द्वारा पत्र व्यवहार नहीं करते। इस कारण पत्र बहुत कम दिये जाते हैं। जो अत्यावश्यक पत्र मग के साधु-माध्वियों को दिये जाते हैं वे उसी स्थिति में दिये जाते हैं जबकि कोई सच का साधु-माध्वी बड़ा ठग पहुँचा सके।

आचार्य मिश्र ने अपने सच की साध्वियों को अनुसन्धान के प्रश्न को लेकर पत्र दिये हैं जिसमें हमें उस समय के सच की स्थिति का कुछ इतिहास मिलता है। गृहीय आचार्य श्रीमद् रायचन्द्रजी ने अपने भावी उत्तराधिकारी को पत्र लिखा है जिसमें उनके (आचार्य के) प्रति बड़े भाविक उत्प्रेरक प्रयत्न हुए हैं। इस प्रकार आचार्यों ने अपने सच का साधु-साध्वियों को विभिन्न परिस्थितियों में पत्र दिये हैं जो आज हमारे लिए इतिहास के अमूल्य भण्डार हैं।

तेरापत्र साधु समाज का विस्तार अतिना आचार्यजी तुलसी के नेतृत्व में हुआ। उतना विस्तार आचार्यों के समय नहीं हुआ। इसलिए उनके साध्वियों का विस्तार भी हो गया। अनेक आन्तरिक कार्य उनकी पत्रों द्वारा करने पड़ते हैं। इसलिए अन्य आचार्यों की अपेक्षा आचार्यजी के पत्रों की संख्या अधिक है। उनसे पत्रों में तेरापत्र की आन्तरिक स्थिति का चित्रण पाठक को मिलेगा। इसके अलावा साधु-माध्वियों के प्रति उनकी कल्पना का मजबूत भाव। इनमें भी महत्वपूर्ण बात है उनके हृदय की आशा कि वे जिस प्रकार आज के जमाने में मग को कष्ट-कृता वेदना चाहते हैं। उनका अन्त्य-उत्साह काम करने की अक्षय्य धन विरोधों को सहने की अटूट धारणा बेपाठ्य करने की प्रथम आवश्यकता अन्त्य-उत्प्रेरकता आदि अनेक हृदय का छुन बाणी प्रस्ताव है।

आचार्यजी को पत्राचार्य हुए पञ्जीय वर्ष सम्मान हो सच हैं। इस बीच अक्षय्य में उन्होंने साधु-माध्वियों को अनेक पत्र दिये हैं। उनमें सर्व प्रथम सती छोपाजी को लिखा हुआ पत्र है। जो उन्होंने पत्राक्षीन होने हुए ही लिखा था।

सती छोपाजी अन्त्य आचार्य कासूजी की सारा पञ्जीय माना थी। उनमें अपने पुत्र कासू के साथ ही सीता भी थी। बुढ़ापे के कारण उनमें अन्त्य नहीं जाना इसलिए वे कई वर्षों में सीताराम में स्थिरावाम दिये हुए थी। कासू पञ्जी का स्वर्णमय म १९६९ भाद्रपद शुक्ल ६ को हुआ। आश्विन शुक्ल ६ को बार्हस्पत्य वर्ष की अक्षय्या में आचार्यजी तुलसी पञ्जीय हुए। कासूजी के बाद साध्वियों ने एक मित्राक्ष के साथ छोपाजी को आचार्यजी के एक पत्र लिखकर भजा।

ॐ नमः ।

छोपाजी भू पञ्जी-पञ्जी मुखमाला बर्ह। वे बिना में पञ्जी-पञ्जी समाधि रागज्यों और अन्त्य नू मग्यो पञ्जीय पञ्जी

१ आचार्यजी ने अक्षय्याक्ष पत्र आचार्यजी में ही लिखे थे।

ठाणा ५ बैठे भेग्या छे मो बहु मुलसाता का ममाचार सारा ही कहनी और बडा म्हापज साहिब महा भाग्यवान प्रबल प्रतापी देवभोक पबार गया सो निबोरी बात है । नास भायी बाई को जोर बाले नही छीयकर देव ने पित्र बाल तो छोड़े नही हम बिचार बरी ने चित्त में समाधि बिधेय राखनी चाही । बाकी भिम बाबुगणीराज के भाप माता छै तिम म्हारे पित्र माता सुख्य छै त्रिण सू कोई बात को बिचार बरी क्यो मती और म्हापि पित्र बर्धन देवक रा माव बेगा ही है । मनाइ देव मैं बोमाता दोय हुवा तो पित्र गामा मैं बिधेय बिचरणो हुबो नहि ठिण सू छठे बिचरवा की मबार जहरत है तो पित्र बठे यान वेणा जकरी समझकर श्रम्य सब बाल-भाब देलकर बर्धन बया ही बेबारा माव है । पित्र दूर को काम है । धानो बँठ सू होनी । त्रिण सू पहमी सत्याने येम्मा छे सो जाणीयो । और तपस्या धरीर की राफिन देल-देल कर करीयो और चित्त समाधि में बनी राखियो । स १६६३ मुगधिर बदि २ सोमवार ।

मेवाइ में तथा मारबाइ में बिहरमाण साबु सतिवाँ सू मयाभोग बने । धबकी बार भलीने नही बोलाया त्रिण सू साबु सत्या के बिस म खानी धाइ हुवेसा । बाँपी काँइ बात म्हारे भी बिस में भावे है । पर जियाँ धबसर हुवे पियाँ ही करणो पडे । बाकी वठ रहकर भी घासन को काम कये हो धाहो म्हापि ही सेवा है । धबकी बार साबु-सत्या म्हापि बुटि देलकर सारबनिक प्रचार मैं नेइ जम्मा धाछी मिहनत करी । बँ बात की मने प्रसन्ता है । साराँ ने ही चाहिँ कि भापणी हव मैं रूठा हुवा बर्म को व्यापक प्रचार हुवे । बर्म एक जाति बिधेय में बध्यो नही रह सके है । मेवाइ सारबनिक प्रचार को धाछो क्षेत्र है सो पूरी मिहनत हुमी चाहिँ । व्यापक ने भी पूरी केण करनी चाहिँ । सारा ही छठ सत्या धाछी तरह सू भानन्द में रहीयो । भते बनी भानन्द छे । दोय समाचार धिय्य मित्राभास केवेसा । वि सव २ ८ पा ३ १ सरदारणहर ।

सुसती मयपति नवमाचार्य

सीराट्ट में बिहरमाण नन्दनमुनि सू बचना तथा मुलसाता बने । सीराट्ट मैं भाप धाछो उपकार कर रहा हो प्रसन्ता की बात है । इकर मैं भापको स्वास्थ्य कुछ कमजोर सुख्यो तथा रात में नीद कम भावे इसी सुपी त्रिण सू कुछ बिचार हुयो । बेखान्तर मैं बिचरने वाला साबुवाँ को धरीर ठीक रेणे सू म्हापे भी बिस में तलस्ती रेवे । काम भी धाछो हुवे । बाकी भापको धरीर मैं को देख नही माने तो भाप कहवा बीण्यो मैं बिचार सेवाया । धिय्य पूनम धिय्य उबम धादि सर्व सदा सू मैं मुलसाता बने । सारा ही छठ बणी चित्त समाधि सू रहीयो । तन मन सू यणे राबी हेत सू काठियाबाइ म मिहनत करयो उपकार हो सो सक्ता है । सारा ही सदा की मिहनत पर म्हापे चित्त प्रसन्न है । छठे सू कानमलकी स्वामी तथा कैंपावी गुलाबीनी मे भेग्या है । छठे की मुलसाता का सारा ही समाचार कहवी । इकर मैं म्हापे निबापिक देखाटन से घासन को धाछो उद्योत हुयो है सो जानसी । स २ ८ पा ३ ८ मारवा ।

सुसती गणपति नवमाचार्य

केष्ट सहोदर जम्माभासकी स्वामी बरनामी तथा लाडीनी सू मयाभोग्य बरना मुलसाता बने । अपरम मैं धाम पीणी इस बग्याँ भासरे बणी मुलसाता सहित पूनासर पहुँच्या सवारे छठे सू बिहार कर के भापे जावन रा माव है और बरनामी के धरै ठीक ही हुवेसा । तरतर नमजोरी मिटकर छक्ति आवेसा । भाप सीनी के इमी तारे रेखन बा सायत पहिलो ही मोको है बनी धात्री सजोग गिख्यो है । माता मैं सजम को रहान देवको जो एक पुत्र-पुत्री के बास्ते उज्जल होने को मोको है । मैं पित्र इबात को बनी हर्ष है । धरै बरनामी के जखी ठीक हुनै सू बिहार करके धाइयो । बनी जखी करीयो मती जाग्य रहणो तो हो ही गयो । बनी-बनी चित्त समाधि राखीयो । बरनामी के समाधि हुनै सू तनना के चित्त मैं बनी समाधि हुनै । और सर्व मत् सत्याँ सू मयाभोग्य बरना मुलसाता बने । स २ २ पा ३ १ पूनासर ।

सुसती मयपति

मन्त्री मुनि सरापस मंत्र के सब सम्प्राप्त्य व्यक्तिये । उन्होंने पाँच आचार्यों का जीवनवास देखा के सभी क
हुपावाच रहे । आचार्यभी तुमही ने इनको मन्त्री की उपाधि स विभूषित किया । यह सरापस सब म पहना घबमर भा कि
त्रिन्नी मुनि को मन्त्री की उपाधि मिली हो । वे अपने जीवन म सदा ही आचार्यों के नाम रह । पहली बार शारीरिण
मस्वस्वता के कारण उनको बीयाभर म रहना पडा । तब साङ्गू म आचार्यभी ने उनको पहना पत्र मस्वृत्त म मिलकर
दिया बा उगता हिन्दी अनुबाब इस प्रकार है

मन्त्री मुने ! पुन-पुन करना और बार-बार सुख पुण्ड्य । इन समाचारों को सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ कि
आपका शरीर पहले की तरह मस्वस्व ही है । मेव । जिस प्रकार आपका शरीर जरा जीर्ण हो गया क्या इस दुनिया की
श्रीपत्नियों भी जीर्ण हो गई ? क्या सभी प्रकार की चिकित्साएं मदिष्प हो गई ? जिससे आपका शरीर अभी भी व्याधि
ग्रस्त हो रहा है । मैं मानता हूँ कि आपका शरीर जितना रोग म पीडित मही है उतना मुझम दूर रहने के कारण है । एमा
मैं विश्वास करता हूँ । यह मेरी कल्पना सही है । किन्तु यह शरीर तो समय आने पर मुझमे मिलने पर स्वयमव स्वस्थ
हो जायेगा ऐसा लगता है ।

आप इस अन्तरास नाम म शान्त चित्त होकर रह । क्योंकि यह मैं निदिष्ट मानता हूँ कि "आप मेरे से कोई
दूर नहीं हैं और म मैं आपम दूर हूँ ।" इन मेरे वाक्यों का बार-बार स्मरण करते हुए अपने ध्यान करण को ध्यान रखें ।
अपना ध्यान दीप्त ही होने की सम्भावना है ।

यहाँ समस्त मन्त्र पुर्णतया कुशल है वैन ही वहाँ होगा । म २ ७ पीप कृष्ण ५, साङ्गू ।

तुमभी मणपति नवमाचार्य

तुम मानव ।

मृदित्री श्रीचन्द्रजी 'कवत'

तुम मानव हो

देवत्व तुम्हारे चरकों में मूढता है

मीम तुम्हारे मे देवत्व की कल्पना कर रहे हैं

पर तुम मानव हो

और

मानव ही रहना चाहते हो

क्योंकि

देवत्व विनाशिता का अर्थ है और मानव पुनरावर्त का । पुनरावर्त में तुम्हारा विनश्वर है इमीमित तुम मानव
रहना चाहते हो ।

इस युग के प्रथम व्यक्ति

श्री गिस्मूल बबान
अध्यक्ष अनुवृत्त समिति कागपुर

यह कोई शरत्त तथ्य नहीं कि नीतिकता अनैतिकता का भाग्य लेकर ही बने किन्तु जब मानव दृष्टि-श्रम से निवेद्य हो ही नहीं और वह उसकी आवश्यकता भी स्वीकारन करना चाहे तो उस उपेक्षित आध्यात्मिकता में नीतिकता को अनैतिकता की भूमि पर लड़ होने में रोक देने की शक्ति ही बड़ा से आवेगी। यह एक नियम-सा है कि नीतिक उत्थान आध्यात्मिकता को उपेक्षा की दृष्टि से बेवता है और इसीलिए वह स्वीकार किया जाता है कि नीतिकता अनैतिकता की भूमि पर लड़ी होती है।

जब हम अपने राष्ट्र पर दृष्टि डालते हैं और यह देखते हैं कि हम भयंकर अनैतिकता के बातावरण में से होकर चलना पड़ रहा है, तब हमें आश्चर्य होता है और हम यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि यह सम्भव कैसे हुआ क्योंकि हमें स्वतंत्र करने का येय सत्य अहिंसा और प्रेम पर आधारित हमारे नीतिक आन्दोलन को है। स्वतंत्र हम हुए नीतिकता के दम पर और स्वतन्त्रता-अन्य सुलोपभोग के लिए हम आश्रय ले रहे हैं—अनैतिकता का यह आश्चर्य ही तो है।

ऐसा बिपरीत परिणाम क्यों? और इस बिपरीतताबन्धा में होने वाले राष्ट्रोत्थान का प्रयास क्या हमारी वास्तविक मुक्त-समृद्धि की दृष्टि कर सकेगा यह भी एक प्रश्न है और जिसे हम राष्ट्र-निर्माण की सलाह दे रहे हैं क्या सचमुच में इस प्रकार का राष्ट्र-निर्माण वस्तुतः हमारे लिए लाभप्रद है इस पर भी हमें सोचना होगा।

राष्ट्र निर्माण और नीतिकता

राष्ट्र किसी विशेष स्वयं के अन्वेषणाभित निवासियों के उस समूह को कहते हैं जो अपने सदस्यों की सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक विचारधारों को एक साथ एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और जो सम्बन्धित सदस्यों के वैयक्तिक स्वार्थों को सामूहिक स्वार्थ का पुरक बना देता है। इसीलिए राष्ट्र-निर्माण का वास्तविक प्रश्न है, राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र को उस संघ में डालना जो सम्बन्धित समुदाय के स्वार्थ की पूर्ति करने वाला हो। यदि ऐसा प्रयास नहीं हो रहा तो तामपट्ट बाँधे जो लया दिया जाये किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उस प्रयास को राष्ट्र-निर्माण का नाम देना राष्ट्र को भोका देता है।

नि सन्देह बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है बाँध और महर्षि अस्तित्व में आ रहे हैं, बिजली का प्रसार हो रहा है किन्तु क्या इसीसे राष्ट्र-निर्माण हो जायेगा? क्या इसीसे हमारे देश में भी और बृज की मरिची बहने लगेंगी? सत्य तो यह है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में सबसे पहले नागरिकों के चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है।

प्राप्य एक समूह में एक समूह है, यह नागरिकों को मानस होना चाहिए। अधिकार का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है नागरिक को कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र की बाँध जो भी हमारा लड़ी की बाँधे वह स्थायी नहीं होती। जिस राष्ट्र का नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकार, अपने प्राप्य और वैय के अन्तर को ईमान दारी से स्वीकार नहीं करता वह राष्ट्र जियेगा कैसे?

राष्ट्रीयता का प्राण है राष्ट्र के प्रति निष्ठा। राष्ट्र-निष्ठा का अर्थ है, उसके निवासियों के कल्याण की भावना।

राष्ट्रहित-साधन मार्गदर्शकों की मुक्त-समुक्ति के लिए किये जाने वाले प्रयास का भाग है। हम वर्तमान काम को राष्ट्र निर्माणकाम की संज्ञा देते हैं। यद्यत् हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्र-निर्माणार्थक अपने बापों पर एक दृष्टि डालें और यह देखें कि हम जिनसे पानी में हैं। हम सम्भव में हमें दो बातों की विवेचना करनी होगी। एक तो यह कि क्या हम सधमुक्त राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं और दूसरी यह कि क्या हमारा प्रयास स्थायी परिणाम का जनक होगा।

नैतिकता व अमतिष्ठता का सम्बन्ध

हमारी पंचवर्षीय योजनाएं निम्नोद्देश के आधिन स्तर की उठाने वाली हैं किन्तु हम यह कैसे समझें कि योजनाओं द्वारा राष्ट्र का उष्णीकृत स्तर देश में मुक्त-प्राप्ति की दृष्टि करेगा और यदि मुक्त-प्राप्ति क हमें दान भी दान का इन्का क्या मरोसा कि हम उसे पकड़ कर रख सकेंगे।

समुद्र नागरिक वा नैतिक स्तर उष्ण ही होगा यह कहना स्वयं अपने को भ्रम में डालना है। आत्मविकृता तो यह है कि नैतिकता-अनितरता का सम्बन्ध यत् धरता ब्रिजिता से विच्छिन्न नहीं। यदि नैतिकता का प्रसार प्रबल नहीं होगा तो वह बड़की घोर समस्या बनना क्या होगा कहीं ठक होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हीन चरित्र के नागरिक स राष्ट्रोत्थान की प्राप्ति करना बुद्धिमानी की बात नहीं क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। राष्ट्र को बेव सजता है, राष्ट्र की हज्जन को गिरवी रख सकता है।

राष्ट्र-निर्माणार्थक आवश्यक है कि हमें नैतिक बल उत्पन्न किया जाये। राष्ट्रोत्थान सभी सम्भव होमा जब नागरिक वा नैतिक उत्थान होगा जब नागरिक धनता वर्तमान समझता होमा और उसका पालन करता होमा। जब नागरिक धनता वर्तमान घोर दुखरे के अधिकांश की रक्षा को अपना धर्म मानता है। सभी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान होमा है और वह उत्थान उत्थानों-मुक्त रहना है।

गिरती हुई नैतिकता को बचने की बुद्धिमान विधता कठिन हो जाता है। दूर न जाकर हम अपने पर ही एक दृष्टि डालनी होगी। यह एक तथ्य है कि स्वतन्त्र होने के पश्चात् आर्थिक दृष्टि में देश कुछ ऊपर उठा है किन्तु साथ ही यह एक विषम-सी बात हुई कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र हीन हो गया क्या गया है। आश्चर्य होगा क्या ?

हम अगर कह सकें हैं कि हम नैतिकतापूर्ण राजनैतिक आन्दोलन की सीढ़ी पर चढ़ कर स्वतन्त्रता के मन्दिर तक पहुँच चुके हैं। ठह हमारा चरित्र आज हीन क्या है ? कारण बस इतना है कि स्वतन्त्र होने के पश्चात् स्वतन्त्रता को व्यापक प्रदान करने के लिए उसको नैतिकता का निहासन देना हम आवश्यक नहीं मान सके। हमने मुक्त-समुक्ति के लिए तो आत्मविकृति प्रयास पाटी रखा किन्तु मार्ग भ्रष्ट हो गये यत् कष्ट विपरीत हुआ। मुक्त-समुक्ति का मुक्त ता चलना ही रहा किन्तु नैतिकता का मुक्त समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि मुक्त-समुक्ति का न्यूनता नहीं आई किन्तु धार्मिक मूल्य होना प्रारम्भ हो गई। हमने अपनी-अपनी पकड़ गई। हमने वर्तमान वास्तव का छोड़ दिया किन्तु अधिकांश की जाँच करने में एक-दूसरे को छोड़ भ्रमण कर धाय बहने के प्रयास में जुट गए। विवेक का आनाबी न पराजित कर दिया। वर्तमान आनाबी को अधमरवाकिया में रीढ़ डाला।

इस आनाचरण में हम राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं। यह हम जानते हैं कि राष्ट्र-निर्माणार्थक की वर्तमान आनाबी नम्बेह में परे है किन्तु जिन ईंटों में भवन गढ़ा हो रहा है, वे नक्की हैं यथिया निम्न की हैं। यत् पक्का घोर मजबूत भवन गढ़ा कैसे होगा ?

राष्ट्रनिर्माणार्थक माथी नैतिकता की अपरिहार्यता को टीक-टीक समझते ये धन उसको उन्नी धरने आशान का आधार बनाये रखा। महात्माजी ने पश्चात् उनको मिटाया तो पश्चात् समझने वाली घोर उनकी कार्यप्रियता करने वाली देश में केवल दो विधियाँ रह गई। एक तो प्राचाय विद्या भावे घोर दूसरे प्राचाय तलमी। प्राचाय तलमी की विवेचना यह है कि उन्होंने देश में नैतिकता की स्थापना को ही अपने जीवन का सध धोरित किया और अपनी घोरता को मध्य एक पक्षधरी निष्ठ करने के लिए उन्होंने अनुष्ठान-आन्दोलन का प्रवर्तन किया।

दुरुपयोग करता है और जब वह देखता है कि उसकी धार्मिक सिध्दा-पूर्ति की क्षमता अनुयायियों की उपस्था ने उसमें उत्पन्न कर दी है तो वह उन्हें ठीक उसी तरह पीछे छोड़ जाता है, जिस तरह किसी मजन की सीड़ियों को एक-एक कर छोड़ता हुआ कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है।

धार्मिकों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम उन्हें संसार-त्यागी के रूप में पाते हैं। जब वे अपना स्थायी निवास-स्थान नहीं बनाते किसी घर को स्वीकार नहीं करते धन को छूते भी नहीं अपने पास कुछ भौतिक ऐश्वर्य रखते ही नहीं। तब उनकी कोई ऐसी भौतिक कामना हो ही कैसे सकती है जिसे वे धान्योत्पन्न के रस पर पूरी करना चाहते हों। हाँ उनकी कामना है और वह यही है कि मानव धार्मिक बने। उसका चरित्र सुदृढ़ हो और उसका कल्याण हो। यह प्रबन्धना ऐसी है जो हम प्राप्त करती है, विश्वास बिनासी है और अनुपेक्षित करती है।

इस युग में राष्ट्र के प्रत्येक धर्म में धर्मोत्थिता बढ़ कर गई है जिस सभी देखते हैं अनुभव करते हैं किन्तु धार्मिकों की तुलना इस युग के प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने उन दुराश्यों को दूर करने का निश्चय किया है और वह अनुपेक्षित धान्योत्पन्न के रूप में अभिमानित हुआ।

यह धान्योत्पन्न अपने ढंग का एकाग्र है क्योंकि इसमें वे जो उपासना-पद्धति पर धोर दिया जाता है और न किसी प्रकार का कोई बन्धन ही दिया जाता है। वह जो केवल धार्मिक-शुद्धि की भाषा करता है।

नारियों से विद्याभिया से सरकारी कर्मचारियों से व्यापारियों से और सभी धर्म नामिकों से धान्योत्पन्न की भाषा उनकी परिस्थितियों के अनुसार है। धार्मिकों की तुलना चाहते हैं कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग धार्मिक हो उन्नत हो सर्वव्यापक हो। यदि यह हो गया तो देश का कल्याण होगा इसमें सन्देह नहीं।

नहीं भक्त भी किन्तु विमक्त भी

सुनिधी मानसजी (बीबासर)

जन्म-जापुति के समय प्रयेता है तेरा सतस-धमिनन्त,
नहीं भक्त भी किन्तु विमक्त भी करते हैं तेरा धमिनन्त।

भूमि रहे वे जग के चेतन जिन भौतिक बन्धनों को पाने
उत्तम से सुने जाते थे जब की जापो की धमनाये
या तुमने तब ओर धमनाये जीवन की वयोति के काशी
मानव ढंग भरता है धम तो पाने सिद्धि पार की काशी
बीहड़ पक्ष सुयमा से पूरित हुआ धम सब दूटे बन्धन
जन्म-जापुति के समय प्रयेता है तेरा सतस-धमिनन्त।

धनु से हो धारम्य धूम तक है सबको ही बढते जाना
इसीलिए तो धनुषों का सुना रहा तू भीत सुहावा
पुसफित हो नैतिकता युग-युग मानवता की हो धमनायी
बीचम मधुरिम धमियाँ से बढ जाये धमनी मधुर बहानी
धूम तो स्थितप्रज्ञ धूमारे लिए एक है पावन चन्दन
जन्म-जापुति के समय प्रयेता है तेरा सतस-धमिनन्त।

व्यक्तित्व-दर्शन

श्री मधमल कठोतिपा

कपवन्नी, श्रीन त्वेताम्बर लेपापनी महासभा, कलकत्ता

मूर्तिकार की कलाकृति में सम्राजता एवं सामित्य सभी पाता है जबकि उसे उपयुक्त शिक्षा-सज्ज प्राप्त हो। मानी की कला-दक्षता का सही प्रस्तुत सभी हो सक्ता है जबकि उसे उर्वर भूमि उपलब्ध हो। साहित्यकार की लेखनी में रस-संचार सभी हो पाता है जब कि उसे भावनाभूतम विषय सुलभ हो। यद्यपि मूर्ति की सृष्ट सभीबला एवं सौन्दर्य सुषङ्गता का श्रेय मूर्तिकार को आदिता की भुरम्य रमणीयता का श्रेय मानी को एवं साहित्य की रस स्निग्ध आनन्दमयी कृति का श्रेय साहित्यकार को मिलता है यह स्वाभाविक है। परन्तु कलाकृति के पृष्ठधार को परिष्कृत व परिभाषित करने वाले उस मूल सूत्रधार का एवं कलाकृति व कलाभिरूपण के चरम-विकास में धन्य सभी सहयोगी माध्यमों का भी अपना विशेष महत्व है किन्तु उनका सूत्रधार व उनके प्रति वास्तविक आधार प्रदर्शन तो वह कलाकार ही कर पाता है जिसको इन सबके सहयोग एवं वस पर आश्रित सफलता का श्रेय मिला हो।

सर्वमापारण जन तो उन मूल व मुखर सभी उपादानों के प्रति भ्रष्टा प्रवर्धन का केवल प्रयास मात्र ही कर पाते हैं। प्रस्तुत लेख भी एक ऐसा ही प्रयास है। आचार्यजी तुमसी वर्तमान युग की एक अनुपम कृति हैं और उसके कला-कार हैं महामानव अष्टमाचार्य श्री कामगुणीराज जिनकी अनुपम व अनोकी सूक्ष्म-बुद्धि, कर्मठ चरित्र-निष्ठ व बहुमुखी विकास प्रतिभा के फलस्वरूप विषय को एक अनुपम रत्न एवं ज्वलन्त प्रतिभा प्राप्त हुई। जिसके पुनीत प्रकाश में अमित विस्मय अपना पत्र प्रवर्धन पाता है। गौरव एवं परिधामयी इस भेंट के लिए विस्मय इस भूषण्य कलाकार का चिर श्रेणी रहेगा इसमें सन्देह नहीं। बर्बरकी कलाकार श्री कामगुणी क उपर्युक्त प्रतिभा कर्तृत्व व उनके सेवानाभी शिष्य मुनिजी चम्पासालजी (मार्जनी महाराज) का भी उल्लेखनीय योगदान हुआ। वस्तुतः ऐसा सौभाग्य किसी विरले जन को ही मिल पाता है। मुनिजी आचार्यप्रवर के बरत हस्त हैं इस हेतु आचार्यजी के कर्म-विकास में उनका पूरा-पूरा योगदान रहा है, जो स्वाभाविक है।

मुनिजी की बीजा स्वर्गीय आचार्यजी कामगुणीराज के वरवमको द्वारा शुरू कि स १९८१ में सम्पन्न हुई थी। उनकी अपनी बीजा हो जाने के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् आपका अन्त अपने अनुज आचार्यजी तुमसी की विशेष तापो व बलिबलतापो की ओर आकर्षित हुआ। अनुज के अन्त विवेका में उन्हें महापुरुषोपिबत सज्जन बुद्धि-वीर्य हुए। इस प्रकार आहत-विशेष में प्रवृत्त किसी महान् व्यक्तित्व का आश्रम पाकर मुनिजी ने मन-ही-मन अनुज के लिए सर्वोत्तम आत्मार्थी मार्ग की कल्पना समोषित की और इस हेतु प्रयासित हुए। समय-समय पर मुनिजी उन्हें प्रेमपूर्वक सरल शब्दा में भिन्न-भिन्न बासकोषित उपायों एवं उपदेशात्मक विधियों द्वारा बीबन की सही शिक्षा का निर्देशन करते तथा उन्हें सासारिकता से विरक्त कर आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते रहते। इस तरह कुछ ही मुनिजी के धरित प्रयास से एक कुस्र अपने समोषित संस्कारों से बासक तुमसी की निर्मल आत्मा में प्यारह वर्ष की आयु में ही एक दिन वैराग्य का अद्भुत प्रस्तुति हुआ एवं आश्रम के आचार्यप्रवर बासक तुमसी अपने मजिष्य की ओर आकर्षित हुए। प्रयासित फल प्राप्ति की सफलता पर मुनिजी के हर्ष का पारावार न रहा पर आश्रम-ही-आश्रम सम्योने अब उसके विकास प्रकाश की आवश्यकता भी अनुभव की और उन्होंने बिलम्ब निवेदन के साथ यह प्रणव अपने परमभुव स्वर्गीय आचार्यजी कामगुणी-राज के समक्ष रखा तथा इस सहज अभिन्न सफलता को उनके चरणों में समर्पित कर अनुज के लिए कुमासीबाई की नामना की।

आचार्यश्री तुलसी के जीवन-प्रसंग

मुनिभी पुष्कराग्रही

आचार्यश्री तुलसी के जीवन को जिस किसी कोण से देखा जाय उसमें विविधताया का सगम मिलता है। उनका बचपन उनका मुनिजीवन व उनका आचार्यकास जन-जन को धनित्वपूर्ण प्रेरणा देने वाला है। प्रस्तुत उपक्रम में उनके आत्म-जीवन व कुछ आचार्यकास की बटनाओं का संक्षेप किया गया है जिससे उनके जीवन का बोझ में ही सर्वांगीण अध्ययन किया जा सके। उनके आत्म-जीवन की बटनाएँ उनके अपने सम्बन्धों—संस्मरणों के रूप में ही गई हैं और आचार्यकास की बटनाओं की एक शृंखला के सम्बन्धों में।

होनहार बिरबान के होत चौकने पात

प्रातः काल मामी ने हाथ पर पीसे रखते हुए घाजा के स्वर में कहा—सोती! सोते क कीसे न आओ। उन समय मेरी घामु साठ वर्ष के बटीब होगी। मैंने नेमीचन्दकी कोठारी की बुकान में कीसे न लिए। उन्होंने पीसे नहीं लिए, बूँकि मेरे मामा होते थे। मैं घर की ओर चला गया। मामी के हाथ में पीसे और कीसे दोनों रख दिये। मामी ने आश्चर्य कहा—यह कैसे? पीसे भी और कीसे भी? मैंने सहज भाव से कहा मामा ओ ठहरे।

‘तुलसी! पीसे यदि तू रख लेता तो मुझ क्या पता लगता? मामी ने कहा।

‘पता नहीं लगता पर मेरी धारणा तो मुझे कबोटी? मैंने बीच में ही बाठ काटते हुए कहा।

‘तुम्हारे हृदय में पीसे चुपने का चिन्तन तो हुआ होगा? मामी ने मुस्कराते हुए कहा।

‘मुझे प्रामाणिकता से आनन्द हुआ है मामी! मैंने स्वर को ठेक करते हुए कहा।

मामी के मुँह से सहज निकल पड़ा ‘यह कोई होनहार बालक प्रतीत होता है। ‘होनहार बिरबान के होत जीवन पात’।

इनके पीछे कौन?

मेरे बचपन की एक बटना है। उस समय मैं केवल साठ वर्ष का था। माताजी मुझे नहला रही थी। मैंने उस समय प्रश्न किया—माँ! मुझे पूजीमहाराज बहुत प्यारे लगते हैं।

माँ—बेटा! वे बड़े पुष्पबान् पुरुष हैं।

बेटा—माँ! उनके चरण पद्म जैसे बड़े ही कोमल हैं और वे पीसल लगते हैं। तब इनके पीरो में कटि नहीं लगते क्या?

माँ—पुष्पबाना के पग-पग निवाग होते हैं बेटा!

बेटा—माँ! इनके पीछे पूजी महाराज कौन होते?

माँ—(माँ धीमे धीमे बोलते हुए) मुझे नहीं पता हमारे पूजीमहाराज सुप-मुयान्तर तरु प्रभर रह।

माँ की भाव धारणा ने मेरे हृदय में उठते हुए प्रश्नों की शृंखला में परिणत कर दिया।

सजा तो माफ हो गई, पर

एक बार की बटना है, मैं जंगल (पंचमी) से पुन लौटते समय बामू से टील में नीच उतर रहा था कि इतन में

गुस्तेब ने फरमाया तुलसी ! नीचे हरियासी है। मैंने सहसा उत्तर दे दिया मैं ध्यान रखूँगा। पर जन्मा उसी मार्ग पर। धीरे धीरे ब सावधानीपूर्वक बसने पर भी धूमि कण हरियासी पर घा गये। गुस्तेब ने मीठा उसाहना देत हुए कहा 'बैल' देत हरियासी पर घा गई न ? मैंने कहा हा न ? 'वो परठणे बण्ड'। मेरा मुँह छोटा-सा हो गया। स्थान पर भाते के परचाटू मैंने बिनम्र शब्दां स झुट्टि की क्षमा माही। समुद्र के समान गम्भीर गुस्तेब ने सजा माफ़ कर दी। सजा तो माफ़ हो मई, पर वह शिष्टा माफ़ नहीं हुई। प्राकृति स्मृति को सरस बना रही है।

तारे गिल के घामो

रात्रि का समय था। तारे भ्रमभ्रम-भ्रमभ्रम कर घरती पर झँक रहे थे। उस समय मेरी प्रवक्ता छत्रह वर्ष की होगी। नीब अधिक घाता स्वाभाविक ही था। कालूगधी शिवराजजी स्वामी को भावेष देते जाओ तुलसी को उठा साधो। वे मुझ उठा जाते। मैं कभी-कभी नीब में ही हूँ घाता हूँ कहकर पुनः सो जाता। आप फिर कहते—तुलसी घाया नहीं। जाओ इस बार उठे साथ लेकर घामो। मैं साथ-साथ जन्मा घाता। फिर भी स्वाध्याय चिन्तन करते-करते मुझे नीब था ही जाती। आप उस समय बड़े ही मीठे शब्दों में मनोवैज्ञानिक ढंग से नीब उठाने के लिए कहते—तुलसी जाओ प्राकाश के तारे मिल कर घामो तारे बितने हैं ? सजग होने पर पुनः ज्ञानामृत पिताते। इस प्रकार गुस्तेब ने प्रशिक्षण देकर मेरे जैसे बाल्य को सिन्धु बना दिया। गुड हो तो बस्तुता ऐसे ही हो।

दूटे हूयों का मिलन

१ दिसम्बर, १९६१ को अखिस्ता प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बँद स्यात्' पारसबल योग सूत्र के इस वाक्य को प्रत्यक्ष होते हुए देखा जब कि आचार्यजी तुलसी के एक स्वल्प कालीन प्रयास से इस्कीस बर्ष से पिता धीर पुत्र के दूटे हूय का मधुर मिलन हुआ। जन्मा इस प्रकार भी। कानोबवासी श्री देवीलालजी बाबेल धीर उनके पुत्र बनौल श्री राजमलजी बाबल स कुक्षमेग-वेन बघटवारे को लेकर इस्कीस बर्ष से बोस भास जान-पाल मेस-बोस घाबि पारस्परिक व्यग्रहार सर्वथा बन्द थे। इस बीच धनेको अन्धश्रुतीय बटनाएँ न बाहते हुए भी हो गईं। सहसा सयोगबध आचार्य प्रवर का उनके घर पर पदार्पण हुआ। आचार्यजी उस परिस्थिति से परिचित थे। भ्रष्ट दोनों को परस्पर बैमनस्य का त्याग कर शान्ति से जीवन व्यतीत करने का सचपवेष दिया। उस उपवेश से दोनों का हूय बबल गया। एक-दूसरे से परस्पर क्षमा माचना की। पुत्र ने पिता के चरण छूए धीर पिता ने पुत्र को हूय से सवाया। जनता ने यह स्पष्ट देखा कि जिस समस्या को मुलम्हाने के लिए पञ्च सरपञ्च न्यायाधीश असफल रहे, वह समस्या सब से ही मुलम्ह गई।

निश्चल मन धीर आत्म-दर्शन

पाँच मिनटों के सवम स्वस पञ्चाब की धूमि को गापते हुए आचार्यजी तुलसी ने एक दिन आलस-नामस से निश्चलने वाली नहर पर बिभाम किया। अध्वय यज्ञजी के साथ अध्वय मैं भी उपस्थित था। आचार्यजी तुलसी धान्य मुबारक की गीतिगा ना मधुर गायन करने से तल्लीन हो गए। नयन झुमते ही नहर के जसते हुए जल प्रवाह की धीर ध्यान गया। जसते हुए जल से अथवा प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता था। तत्क्षण धारम-दर्शन की महान चर्चा न निमग्नन करते हुए आचार्यप्रवर ने कहा—जिस प्रकार जसते हुए मैंसे जल प्रवाह में धपने तन का प्रतिबिम्ब नहीं बीकता ठीक उसी प्रकार ही जलित मैंसे मन म भी धारम-दर्शन नहीं होता। स्वल्प-दर्शन तो निश्चल धीर निश्चल मन से ही होता है।

म हमारे जेब है धीर न मठ

आदिवासियों के बीच आचार्यप्रवर प्रवचन कर चुके थे। प्रवचन के बाद एक पण्डित वर्षीय भीम बासन् घावा धीर बहने सया—बाक-भास का परिष्कार करना बीजिल। आचार्यजी ने परिष्कार करना दिये। उसने बन्धन किया धीर चपचाप एवं जलन्ती आचार्यजी की पलकी पर रण कर एक कोने में बैठ गया। आचार्यजी अपनी साहित्य-साधना में

तस्मिन्ने । थोड़ी देर बाद जब उस जलम्बी की ओर ध्यान गया तो पृच्छ—यह किसमें रक्त थी । पास में बैठे मादयो ने कहा—वधन करते समय किसी की जेब से गिर गई होगी ।

आचार्यजी—यह गिरी हुई तो नहीं लगती किसी-न-किसी ने गट रूप में रखी है ऐसा लगता है । तबन्ध सोगो से पूछा गया तो सन्तुष्टा हुआ वह बासक जिसका नाम था 'उवा' सामने आया और कहने लगा—महाराज ! यह तो इस सेबक की तुच्छ गट है ।

आचार्यजी धरे भाई ! हम इस गट की कहाँ रखेंगे । (अपने बरसो की ओर इंगित करते हुए) हमारे न तो कहीं जेब है और न कोई घसमारी और न गट है ।

बरगद में गया मोड़

सड़क के किनारे पर एक बरगद का पेड़ था । नीचे झुकी हुई जीर्ण छटाएँ उसकी पुरानता की कथा स्पष्ट कह रही थी किन्तु उसके हरे-भरे और कोमल पत्त इतने आकर्षक और नयनाभिराम थे कि आचार्यजी के चरण वहीं पर रुक गये । ऊपर-नीचे देखा और पद यात्री मेधावी मादयो से कहने लगे—देखी आपने बरगद की बसुरता ? कितना समयक है यह ? बैसाब मास से पूरा ही पुराने पत्तों को बिछाई दे दी और अब गया मोड़ से ऊपर गया वेध धारण किम पक्षिकों को मोह रहा है । इस बरगद से प्रेरणा प्राप्त कर आप भी अपने जीवन को बेचिये । पुरानता के मोह में कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं ?

सुखामा की गैट

१५ जून १९६ को आचार्यजी अटालिया से पुन रिटायर पक्षर रहे थे । रास्ते में एक 'उबोरी' नामक बयोबूढ़ विद्यालौकिकान की तरह हृष्य में क्षुधियाँ मिले आचार्यजी के पैरों में लोट गया । उसके हाथ में गुड की डली (बत्ता) थी । उसने आचार्यजी के चरणों में उस गड की गट कर दिया । उस गट को अस्वीकार करते हुए आचार्यजी ने गुड सम्झनी प्रत्येक प्रश्न उससे पूछे । परन्तु उस बूढ़ पटेस का हृष्य त्रिभुज प्रेम एवं भक्ति-विभोर था । धीरे धीरे आचार्यजी के आँसुओं से बहबवाई प्रतीत हो रही थी । उस समय भगवान् महावीर और जन्मन बासा की कटवा रह-रहकर हम सब ध्या रही थी । उबोरी बोल नहीं सके । भक्ति ने कुछ करने के लिए बाध्य कर दिया । बूढ़ व आचार्यजी का जोर गया कर हाथ पकड़ लिया । गुड मुट्ठी में रक्ता और बन्द कर दिया । उधर से एक छात्र ने व्यसोप सुनाई दिया छात्र के ध्यानत्व की बय हो । मैं पीछे से जिज्ञासा भाव से पूछा—पटेस बाधा ! यह क्या किया ? उसने हाथिर बचावी को लज्जित करते हुए कहा—यह तो गरीब सुखामा के चावल की हृष्य—सुमसीराम की महाराज की गैट थी ।

हनुमान का मूक्य

आचार्यजी प्राण आचार्य गाँव बाहर जा रहे थे । पार्श्व स्थित मन्दिर पर सगे साइड स्पीकर से आवाज आई—'भगवान् हनुमानजी की जीमठ क्षमिष क्षमया । कुछ कदम आगे गले कि फिर सुनाई दिया—'भगवान् हनुमानजी की जीमठ सताईस क्षमया तीन क्षमया दशवीस क्षमया बने सो पाव ।

आचार्यजी ने अपने प्रवचन के बीच उक्त बटना का उत्सव करते हुए कहा—कितना अम्बर है । जिन देवता और भगवान् को सर्व क्षमिमान मानते हैं उन्हें यी बोधियाँ बोल कर बेचा जाता है । बिबाह और स्नान करवाया जाता है । क्या भगवान् भी मीले हो जाते हैं ? भगवान् भी कितनी विडम्बना कर रहे हैं उनके ही मरुत । कबीर ने तीन ही कहा है

कबीर कुबुद्धि धनाब की यह-यह माहि बड़ी ।

किस-किस को समझाये कुप भाँस पड़ी ॥

अनुपम व्यक्तित्व

श्री फतहूलाम् शर्मा 'भारापक'
मंत्री बिस्मि राज्य हिन्दी पत्रकार संघ

भाषार्य तुलसी किसी सीमित क्षेत्र के भाषार्य बचवा साधुमान नहीं है और न के ठेकापन के क्षेत्र सिद्ध मुनि ही रह गये हैं। अपने पञ्चीस बरों की भाषार्य काल की सतत साधना से उनका स्थान इतना व्यापक बन गया है कि अब उनके सामने किसी एक छोटी इकाई-मात्र का बन्धाण करने की कामना ही बहुत पीछे रह गई है। उनकी साधना ने मानव मात्र का हित-चिन्तन करना अपने जीवन का पुनीत उद्देश्य बना लिया है। जीवन में अनेक कम के साधु महात्माओं को मुझे देखने का अवसर मिला है। किन्तु भाषार्य तुलसी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व मैं बहुत कम देख पाया। बहुत बर्य पहले की बात है जब भाषार्य तुलसी पहली बार बिस्मि पत्रारे। बिस्मि के लिए भाषार्यजी बिस्नुम मने थे किन्तु उन्होंने दिल्ली की बघाचीब के सामने अपना समर्पण न करके बिस्मिवासियों को कुछ सोचने और करने पर मजबूर किया। इसी भूमि पर उन्होंने अनुवत जैसे वेद्यव्यापी धान्दोलन की सृष्टि की। अनुवत बिस्मि ही स भन्नु का रूप लेकर देश व्यापी बना। भाषार्यजी भारत की राजधानी में कई बार अपने पदार्पण से इस क्षेत्र के नागरिकों को एक विशेष प्रेरणा समय-समय पर देते रहे हैं। कुछ उद्बोनों से समाज के सभी वर्गों में चैतन्य धारा है। अनेक बार भाषार्य जी के बिस्मि और दूसरे स्थानों पर बर्बन करने का सोमाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। अब हवाचो लोगों की मीठ म उन्हें बिरा बैकता हूँ यह भन अपने धाय हृदय से निकल जाता है कि वे किसी सम्प्रदाय विशेष के भाषार्य हैं।

जिस देश में मेरी जन्म भूमि है उस प्रदेश में भाषार्यजी का जब धामन हुआ तब उन्हें अनुवत-धान्दोलन के संचालन में केवल उनके सम्प्रदाय का धमका जैन समाज का ही सहयोग नहीं मिला अपितु ईसाई और मुसलमानों का भी धान्दोलन को सान्निध्य सहयोग मिला और उन सबने उससे प्रेरणा भी पाई। भाषार्यजी ने उत्तरप्रदेश में ऐसा जादू कर डाला कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने अनुवत-धान्दोलन के प्रति अपना सौहार्द प्रवर्धित न किया हो। यह उनके प्रयत्न और प्रभाव का ही नमस्कार मानता हूँ कि उन्होंने उत्तरप्रदेश की नैतिक प्रतिबिम्बों को प्रोत्साहन देने वाली सम्प्राप्ति में अक्षरत समिति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर दिया। अभी तक बड़ी-से-बड़ी दूसरी सम्प्राप्ति के नैतिक धान्दोलन उत्तरप्रदेश में चल और पनपे किन्तु उन्हें बनता और सरकार होना का सहयोग समान रूप से नहीं मिला। अनुवत समिति के सम्मन्ध में यह बात विस्मयजनक मात्र है। इतना सहाय प्रभाव दूसरे व्यक्ति कम कर पाय है। इस सारी सकलता के पीछे जहाँ उनके सहयोगी कर्मठ कार्यकर्ताओं का योग है जहाँ भाषार्यजी की साधना उनके द्वारा किया गया निर्यय और उसे क्रियान्वित करने की तीव्र बुद्धि है। इन सबका योग मिलाकर भाषार्य तुलसी ने अपनी साधनप्रिय साधना से केवल रामस्थान ही मे नहीं सारे देश को बाँध लिया है।

समान धूम ज्वलक

अनेक विशिष्ट व्यक्ति जब अपने पास बड़ी-से-बड़ी समितियों को धाते देखते हैं तब उनके द्वार जनसाधारण के लिए बन्द हो जाते हैं। किन्तु भाषार्यजी तुलसी के सम्मन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके यहाँ सभी को धाने का अवसर मिलता है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से अनुवत-धान्दोलन की बात करने के बाद भाषार्यजी का क्षेत्र नहीं मही समाप्त हो जाता। जिस तरह की बर्बा भाषार्यजी इस धान्दोलन को लोकोपयोगी बनाने के लिए राष्ट्र नायक से करते हैं उसी प्रकार अपने धान्दोलन के संचालन और चर्चन करने के लिए वे सर्वसाधारण कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते

हैं। उनकी यह उदार कृति अपने निकट दूसरे लोगों को भी जीव साने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उनके धान्दोलन में जहाँ जैन धर्म के उपासक जुटे हैं वहाँ सनातन धर्मी और अन्य मतानुसारी बड़े स्नेह से इस धान्दोलन को अपना धान्दोलन मानते हैं। बड़े-से-बड़ा कट्टर धार्मिकमायी जिन्होंने बहुत समय तक स्वामी ब्रह्मानन्द के सिद्धान्तों के प्राचार पर जैन धर्म के सेवका से धर्म मार्ग रखा वे भी बड़े पात्र के साथ धार्मिकी के अनुव्रत-धान्दोलन के विशेष कार्यकर्ता बन हुए हैं। उनका यह सब प्रभाव देख कर आश्चर्य होता है कि राजस्थान के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला यह अनुपम जितने विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी है जिसने मानव की तरह संघर्ष करने बरगो से भारत के कई राज्यों की भूमि तानी है। इस समय देश में एक-दो व्यक्तियों को छोड़ कर धार्मिक गुमछी पहले व्यक्ति है, जिन्होंने धार्मिक विनोद से भी अधिक प्रभावशाली करके देश की स्थिति को जाना है और उसकी गहरी देख कर यह चेष्टा की है कि किस प्रकार के प्रयत्न करने पर शान्ति प्राप्ति की जा सकती है। उनके जीवन-दर्शन में सभी विराम और विधाम देखने का प्रयत्न नहीं मिला। जब सभी भी उन्हें किसी प्रयत्न पर अपना उपदेश करते देखा तब उन्हें ऐसा देख पाया कि वे उस समारोह में बैठे हुए उन हजारों व्यक्तियों की आवाज को पढ़ रहे हैं। उन सबका एक व्यक्ति जिस प्रकार समाधान कर सकता है यह उनकी विलक्षणता है। समारोहों में सभी लोग पूरी तरह से सुलझे हुए नहीं होते। उनमें अकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति भी होते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने सम्प्रदाय विशेष को धर्म सभी साम्यताओं से विशेष मानते हैं। उन सब व्यक्तियों का इस प्रकार समाधान करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। धार्मिक और कस्बों की भ्रष्टाचार परिधि में रहने वाले लोगों को जिन्हें पसन्दी पर चलने का ही ध्येय है, एक प्रशस्त राजमार्ग से उन्हें किसी विशेष सत्य पर पहुँचा देना धार्मिक गुमछी जैसे ही सामर्थ्यवान् व्यक्तियों के बंधन का बाध है।

जिरोधियों से नज़र व्यक्तित्व

उनके जीवन की विलक्षणता इस बात से प्रगट होती है कि वे अपने जिरोधियों की सहायता का समाधान भी बड़ा धार और प्रेमपूर्ण व्यवहार से करते हैं। कई बार उनके उग्र और प्रचण्ड धार्मिकों को भी मिला है कि धार्मिकों से मिलने के बाद उनका जिरोध पानी की तरह से बहक गया है।

धार्मिकों के विस्ती धाने पर मैं यही समझता हूँ कि वे जो कुछ कार्य कर रहे हैं, वह और साधु-मुहान्ताओं की तरह से विशेष प्रभाव का कार्य नहीं होगा। जिस तरह से समा समाप्त होने पर, उस समा की सभी धार्मिकी प्रभाव समाप्त पर ही समाप्त-ही हो जाती है, उसी तरह ही धारणा में मन में धार्मिकों के इस धान्दोलन के प्रति भी।

कैसे निभाएंगे ?

भावक जहाँ नगर-निगम का कार्यलय है, उसके विस्तृत ठीक धाने धार्मिकों की उपस्थिति में हजारों लोगों में स्यासित जीवन बनाने के लिए तरह-तरह की प्रेरणा व प्रेरणाएँ की थी। उस समय यह मुझे मातन-सा लगता था। मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे कोई बुद्धि अभिनेता इन मानवमात्र के लोगों को बहुत-सी की तरह से नभा रहा है। मेरे मन में बराबर प्रभाव बनी रही। इसका कारण प्रमुख रूप से यह था कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष इस तरह की बहुत-सी सभाओं के निकट धाने का मुझे प्रयत्न मिला है। उन सभाओं में बहुत-सी सस्थाएँ प्रसमय में ही काल-कर्मित हो गईं। जो कुछ सभी के धार्मिक विलक्षणता के कारण स्थिर नहीं रह सकी। इसलिए मैं यह सोचता था कि धार्मिकों को कुछ प्रभाव रहा है वह सब टिकाऊ नहीं है। यह धान्दोलन धाने नहीं पनप पायेगा। तब मे बराबर प्रभाव उन में इस धान्दोलन को कर्म विस्ती ही में नहीं मार देना में गतिशील देखा है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह धान्दोलन प्रभाव किसी एक व्यक्ति का रह गया है। विस्ती के देहाता तब में और यहाँ तक कि सभी मोपड़िया तब इस धान्दोलन में अपनी जगह जमा ली है। धर्म ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि जब यह मायूम वे कि यह धान्दोलन किसी एक व्यक्ति पर सीमित रह जाये। इस धान्दोलन में सारे समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि सभी लोगों को लोग एक बार यह विचारने के लिए विवश हो उठते हैं कि धार्मिक इस समाज में रहने के लिए हर समय उन

जाता की ओर जाना ठीक नहीं होगा जिनका कि मार्ग पतन की ओर जाता है। अन्ततोगत्वा सभी लोग यह विचार करने पर मजबूर दिखाई देते हैं कि सबको मिल-जुलकर एक ऐसा रास्ता जकर धोजना चाहिए, जिससे सभी का हित हो सके। समाज में इस तरह की बेतलता प्रधान करने का अर्थ प्राचार्य तुलसी जी को दिया जा सकता है। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन हजारों लोगों को हृदयों पर बरबस विजय प्राप्त कर ली है। जीवन की यही विशेष रूप से सफलता है जिसे प्राचार्य तुलसी अपनी सतत साधना से प्राप्त कर सके हैं। अनुपम-प्राप्तोत्तम एवं मनुष्य के जीवन की इतनी निबट्टा प्राप्त करना है कि यह कुछ सामान्य में एक सच्चे मित्र की तरह से समाज का मार्ग-दर्शन करता है। नहीं तो उसे हिन्दी और देश के दूसरे स्थानों में कैसे बड़ाका मिलता और क्यों दिखायी महिमाएँ और बूसदे अभिमान एवं अनिक बर्ष उसे घपपते ? इस से यह प्रकट होता है कि प्रान्दोलन में कुछ न-कुछ प्रभाव अवश्य है। बिना प्रभाव के यह प्रान्दोलन देशभ्यापी नहीं बन सकता।

सतत साधना

अनेक बार प्राचार्यजी के पास बैठने पर ऐसा जान पड़ा कि वे जीवन दर्शन के कितने बड़े पण्डित हैं जो केवल किसी भी प्रान्दोलन को अपने एक ही सीमित रहने देना नहीं चाहते। अभी पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने मुझसे कहा कि अनुपम-प्राप्तोत्तम के नाविक अभिवेशन का मेरी उपस्थिति में होना या न होना कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। इस तरह से समाज के लोगों को अपने जीवन सुधारने की दिशा में प्राचार्य जी ने बहुत बार प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में उनका यह कहना कितना स्पष्ट है कि व्यक्ति में कोई व्यक्ति यह नहीं कहें कि यह कार्य प्राचार्य जी की प्रेरणा प्रदान करने के कारण ही हो रहा है। वे चाहते हैं कि व्यक्तियों को किसी के साथ बैठकर आत्म-अनुपम का मार्ग नहीं खोजना चाहिए। जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जिस ओर उन्हें प्रेरणा दे वह काम उन्हें करना चाहिए। यह सब देख कर प्राचार्यजी को समझने में सहायता मिल सकती है। वे उन हजारों साधुओं की तरह अपने सिद्धान्तों को ही पालन कराने के लिए बुराबही नहीं है। जैसा कि बहुत से लोगों को देखा गया है जो अपने अनुयायियों को अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चलने के लिए ही विवश किया करते हैं। प्राचार्यजी के अनुयायियों में वास्तव में अनेक कम्युनिस्ट समाजवादी और यहाँ तक कि जो ईस्वीय सत्ता में विश्वास नहीं करते ऐसे भी व्यक्ति हैं। प्राचार्यजी मानते हैं कि जो लोग अपने को नास्तिक कहते हैं वे वास्तव में नास्तिक नहीं हैं। इसलिये प्राचार्यजी के निकट जाने में सभी वर्गों के व्यक्तियों को पूरी छूट रहती है। यह मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ।

प्रेरक व्यक्तित्व

उन्होंने आत्म-साधना से अपने जीवन को इतना प्रेरणामय बना लिया है कि उनके पास जाने से यह नहीं समझता कि वहाँ प्राचार्य समक्ष व्यर्थ ही गये हुए। जितनी बेर कोई भी व्यक्ति उनके निकट बैठता है उसे विवेक प्रेरणा मिलती है। उनकी यह एक और बड़ी विशेषता है जिसे कि मैं और कम व्यक्तियों में देख पाया हूँ। वे जिस किसी व्यक्ति को भी एक बार मिल चुके हैं उसकी बात मिलने पर उन्हें अभी यह बहुत ही धुना गया कि प्रायः जीवन ? अपने समय में वे कुछ न-कुछ समय निवास कर के उन सभी व्यक्तियों को अपना गुप्त परामर्श दिया करते हैं जो उनके निकट किसी विज्ञाना प्रवक्ता मार्ग-दर्शन की प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि जो उनके प्रान्दोलन में उनके साथ दिखाई दिये और बाध में वे नहीं पीछे पाये। अब भी प्राचार्यजी उनके सम्बन्ध में उनकी जीवन गतिविधि का किन्हीं-न-किन्हीं प्रकार में अस्मरण रहते हैं। यह उनका विरक्त व्यक्तित्व है, जिसकी परिधि में बहुत कम लोग जा पाते हैं। ऐसा जीवन बनाने वाले व्यक्ति भी कम होते हैं जो उससे विरक्त रह कर भी प्राणी-मान के हित-चिन्तन के लिए कुछ न-कुछ समय इस काम पर लगाने हैं और यह सोचन है कि उनके प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्ति अपने मार्ग में बिछुड़ तो नहीं पड़े ?

विरोधता

कभी-कभी उनके कार्य को देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि यह सब आचार्यजी किस तरह कर पाते हैं। कई वर्ष पहले की बात है कि दिल्ली के एक सार्वजनिक समारोह में जो आचार्यजी के सान्निध्य में सम्पन्न हो रहा था देश के एक प्रसिद्ध बनिक ने भाषण दिया। उन्होंने जीवन और मन के प्रति अपनी निस्मरता दिखाई। एक मुबक उस बनिक की उस बात से प्रभावित नहीं हुआ। समने मरी समा में उस बनिक का विरोध किया। उस समय पास में बैठे हुए मैं यह सोच रहा था कि यह मुबक जिस तरह से उस बनिक के विरोध में भाषण कर रहा है इसका क्या परिणाम निकलेगा जब कि उस बनिक के ही विचार स्थान पर आचार्यजी उन दिनों ठहरे हुए थे और उस बनिक की ओर से ही आयोजित समा की अध्यक्षता आचार्यजी कर रहे थे। पहले तो मुझे यह लगा कि आचार्यजी इस व्यक्ति को धागे नहीं बोलने लगें क्योंकि समा में कुछ ऐसा वातावरण उस बनिक के विशेष कर्मचारियों ने उत्पन्न कर दिया था जिससे ऐसा लगता था कि आचार्यजी को समा की कार्यवाही स्वयं कर देनी पड़ेगी। किन्तु जब आचार्यजी ने उस व्यक्ति को समा में विरोध होने पर भी बोलने का अवसर दिया तो मुझे यह आश्चर्य बनी रही कि समा जिस गति से जिस ओर जा रही है उससे यह कम धाधा भी कि तनाब दूर होगा। अपने यात्रिक का एक मरी समा में निरादर देख कर कई जिम्मेदार कर्मचारियों के लघुने फूटने लगे थे। किन्तु आचार्यजी ने बड़ी युक्ति के साथ उन व्यक्ति को सम्भाषा और जो सबसे बड़ी विरोधता मुझे उस समय दिखाई दी वह यह थी कि उन्होंने उस नवयुवक को हतोत्साह नहीं दिया बल्कि उसका समर्थन कर उस नवयुवक की बात के औचित्य का समा पर प्रदर्शन किया। यदि वही उस नवयुवक की इतनी बुरा सोचता होतो तो वह समाप्त हो गया होता और राजनैतिक जीवन में कभी धागे बहने का नाम ही नहीं लेता। किन्तु आचार्यजी की कुशलता से वह व्यक्ति भी आचार्यजी के सेवकों में बसा रहा और उस बनिक का भी सहयोग आचार्यजी के आन्दोलन को किसी-न-किसी रूप में प्राप्त होता रहा। ऐसे बहुत-से अवसर उनके पास बैठ कर देखने का मुझ अवसर मिला है, जब उन्होंने अपनी हीन बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े सच्यों को बूटकी बजा कर टास दिया। प्राक्कन आचार्यजी जिस सुधारक पक्ष को उठा कर समाज में नव जागृति का सन्देश देना चाह रहे हैं, वह भी विरोध के बावजूद भी उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण सजीर्णता की सीमा को क्षिन्न-मिन्न करके धागे बड़ रहा है। आचार्यजी की साधना के ये पक्षीय वर्ष कम महत्त्व के नहीं हैं। राजस्थान की भूमि में आचार्यजी ने ज्ञान और निर्माण की श्रान्त नमिता मरस्वती का नये चिरे से अवतरण कराया है जिससे वह ज्ञान राजस्थान की सीमा को छ कर निरुद्ध के तीर्थों में भी अपना विशेष अवहार कर रहा है।

विशेष आवश्यकता

उत्तरप्रदेश के एक गाँव में जन्म लेने वाला मुझ-जैसा व्यक्ति आज यह अवसर विचार करता है कि आचार्य गुप्तरी-र्ये अनुपम ध्यवितत्व की हजारी वर्ष तक के लिए देश को आभयवता है। देश के जागरण में उनके प्रयत्न में जो प्रयास मिली उससे देश का बहुत-कुछ हिन होगा। यह केवल मेरी अपनी ही धारणा नहीं है हजारा व्यक्तियों का मुझ जैसा ही विचार आचार्यजी गुप्तरी के प्रति है। मयाज के लिए यदि अममान् महावीर की आवश्यकता की तो कुछ के अवतरण से भी देश में प्रेरणा पाई थी। उन्नी प्रहारमय-समय पर इन पुष्प भू पर प्रचलित हान बाज महापुण्या न ध्यान प्रकाशज कार्य में इन देश का हि-न-चमन दिया। उस हि-न-चमन की धापा और सम्भाषना में आचार्यजी गुप्तरी हमारे गमाज की उस सीमा के प्रहरी मित्र हुए हैं जिनसे समाज का बहुत हिन हा मजना है। मेरी दृष्टि में उनसे आचार्य-नाज के ये पक्षीय वर्ष कई वर्षों के अवतरण हैं। हजारी व्यक्ति इन भूमि पर जन्म लेने और मरते हैं। जीवन के गुण-गुण और स्वार्थ में रहे कर कोई यह भी नहीं जानता था कि उन्होंने मज्ज में भी समाज पर कोई हिन दिया। इन प्रकार के भूज जीवन में धागे बड़ कर जो हमारे देश में महामानसी बन कर प्रेरणा प्रदान कर गये हैं, लगे व्यक्तियों में आचार्य गुप्तरी हैं। इनकी देश की गुणा तक आवश्यकता है।

एक रूप में अनेक दर्शन

मुनिष्ठी शुभकरणम्बी

मति की मिलता कोई भिन्नत्व पैदा नहीं करती। उसमें घपना चुनाब होता है। घासिर घसने वाले नियत बीराहे पर मिस जाते हैं। उनका जीवन धावधम होता है। वे भुक्ता जानते भी हैं घोर नहीं भी। झुकाता उनका कोई साध्य नहीं होता। मोर घावघों पर भुक् जाते हैं। वे बन्धनो से परे होते हैं घोर बेंबे हुए भी। उनका दर्शन बन्धन बिहीन है लेकिन फिर भी वे दूसरो को बाँध देते हैं। वे बेंबे हुए भी मुक्ति का घनुभव करते हैं। बन्धन म यह मुक्ति का दर्शन प्रबन्ध कुछ अटपटा-सा है। अटपटा इसलिए है कि हम उसके लक्ष में नहीं बैठ सकते हैं। किनारे पर रहने से यह बन्धन बन जाता है घोर लक्ष में जाने पर बन्धन-बिहीन। यही धामन मोसता है—कुछसे पुष लो बडे लो मुक्के कुगल न बड है घोर न मुक्त न्ह मुक्त भी है घोर बड भी।

मह सब प्रतिस्रोत का दर्शन है। अनुस्रोतगामी का दर्शन भिन्न होता है। उस मुक्ति प्रिय नहीं लगती। वह लुना लुना भी बँधा रहता है। प्रतिस्रोत का बोध है 'अपने घावको कसो'। जबकि अनुस्रोत का इससे उलटा। वह दूसरो को बन्धने की बात कहता है। यही से घास्तिक नास्तिक धार्म्यारिभ' भौतिक लौकिक या पारलौकिक जैसे प्रतिपक्षी घन्य बन्ध संते हैं। दोनों की को बिचाए हो जाती हैं।

धाचार्यभी तुमसी का दर्शन प्रतिस्रोत का है। वे धनुस्रोत से प्रतिस्रोत म घाये घोर उषी ने उन्ह महान् बनाया। महानता प्रतिस्रोत के बिना नहीं जन्मती। वे जन्म से महान् ये फिर भी उनकी महानता पुनपाव से बमरी। भास्य सँगडा होता है पुनपाव के बिना और पुनपाव उसके बिना घम्या। घम्ये घोर लोंगडे दोनों का लगम ही एष नई मृष्टि को जन्म देता है। महानता के लभिक विकास से वे विरहम्यापी बने।

बसुवैष कुटुम्बकम् मे सवीर्णता कँसे रहे। उनका जीवन सूख यही है। धारम तुमा के वे प्रतीक हैं। एक दिन उन्होंने कहा—'जब मैं प्रत्यक्ष बर्म घोर लोम के व्यक्तिघों को अपने सामने देखता हूँ तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यह उधार और धारमस्पर्शी बाकी किसके अन्तःकरण को नहीं छूती।

महान् पुष्य सज्जिम होते हैं। वह सहजता म ही धामन्य मानते हैं। कर्मवैधाधिकारस्ते मा पतेषु कबाबन स परे उन्ह कुछ क्षुष्टिगत नहीं होता। वे सहज करते हैं, सहज बसते हैं घोर सहज ही बोलते हैं। उनकी सहज बाभी स्वत बलता को पपनी घोर लीख सेठी है। इसका कारण है उसमें उनकी धारमा है। धारमपुष्य बिचार सज हुए घोर मरल भी, जाना के अन्त करण को छ नहीं सकते। वे धवर छू भी जायें लो घपना स्वाभिलष प्रविष्टापिब नहीं कर सकते। धारमान् ह्युन बिचार मापा से घलहट म होने पर भी जलता के हलट पर छा जाने हैं।

धाचार्यभी को भिम घोर मे देला जाये वे महान् ही मजर घाते हैं। एक रूप म अनेक रूप का दर्शन है। स्पष्टि बाद की ऐला समष्टिबाड मे बिबीन हो गई है। वे क्या हैं ? घोर क्या नहीं ? घम्यो का प्रवेक यहाँ घमम्भ है। वे कुछ हैं भी घोर नहीं भी। है इसलिए कि दुदयमाल है घोर नहीं इसलिए कि उनका घपना कुछ भी नहीं है। सज कुछ परारण है। परारण मे ही उनका साध्य स्वय मघ जाता है। कुछ व्यक्ति पहने घपना साधने हैं घोर फिर दूसरो का। कुछ दूसरा को ही साधने हैं घपना नहीं। कुछ घपना घोर दूसरा बोना का साधने हैं। धाचार्यभी घपना घोर दूसरा बोना का साधने बाध है लेकिन बिधेपना यह है कि वे दूसरा मे मे घपना साधते हैं। यह देखने म बिचिब-या सगता है, लेकिन साधन के प्रचरं मे नहीं। ऐसा भी कहा जाये कि दूसरा वे बनाने म वे लुद बने हैं ता कोई बड़ी बाध नहीं। रम की धनुर्बिन मे गप बभी

प्रमुख शिष्य

भाचार्य तुमसी के बिले भी शिष्य है। वे सब महासन्त हैं। इस बात में सन्देह रहते हैं कि भाचार्यजी ने आ मार्ग संसार के हित के लिए खोजा है। उगे घर-घर तक पहुँचाया जाये। इस कल्पना को साकार बनाने के लिए मुनिजी मगराजजी मुनिजी बुद्धमत्सजी मुनिजी महेंद्रप्रसादजी आदि अनेक उनके प्रमुख शिष्यों ने विशेष यत्न किया है। ऐसा लगता है कि जो भी भाचार्यजी ने कहा दिया है वह जीवन को सुखी बनाने की प्रक्रिया में सर्वत्र सफल सिद्ध होगा। यही मेरी इस अवसर पर हार्दिक कामना है कि भाचार्य तुमसी का अनुपम व्यक्तित्व सारे देश का मार्ग-दर्शन करता हुआ फिर स्थायी शान्ति की स्थापना में सफल हो।

मगधान् नया आया

भी जनासंकर पाण्डेय 'जनेश'

उर में हुआ
अन्तर प्रकाश में
कौन ! यही धाया ?

मन में उमड़ ये नया रंग
महामान नया धाया !
यह गमन मगन
मुहुं मव पवन
मनुलाग सुनाते हैं—
हे कीर्ति बबल !
तब स्वागत में—
हम नयन बिछाते हैं

अनुसूति आगती आग-आग
मगधान् यही धाया महामान नया धाया ।

सहरे भवर्षे
सरिता बबले
सागर में बवसता है
आदर्श बबल
गम्मान प्रबल
पर्यन्त न भवसता है ।

भुग वर्म प्रहिता मुकुता का
वरदान नया साया मगधान् यही धाया ।

एक रूप में अनेक दर्शन

मुनिश्री शुभकरगञ्जी

यदि की भिन्नता कोई भिन्नत्व पैदा नहीं करती। उसमें अपना चुनाव होता है। भाखिर बसने वाले नियत पीरों पर मिल जाते हैं। उनका जीवन धारणीय होता है। वे मुकना आते ही हैं और नहीं भी। मुकना उनका कोई साम्य नहीं होता। लोक धारणों पर भुक्त जाते हैं। वे बन्धनों से परे होते हैं और बंधे हुए भी। उनका दर्शन बन्धन-विहीन है लेकिन फिर भी वे बुरों को बाँध देते हैं। वे बंधे हुए भी मुक्ति का अनुभव करते हैं। बन्धन में यह मुक्ति का दर्शन प्रत्यक्ष कुछ प्रत्यक्ष-सा है। अतपदा इसलिए है कि हम उसके सम में नहीं बैठ सकते हैं। किनारे पर रहने से यह बन्धन बन जाता है और तब से जाने पर बन्धन-विहीन। यहाँ धामन बोलता है—कुछले पुत्र तो बड़े तो मुझे कुछ न दख है और न मुक्त वह मुक्त भी है और बख भी।

यह सब प्रतिज्ञोत का दर्शन है। अनुलोतगामी का दर्शन भिन्न होता है। उसे मुक्ति प्रिय नहीं लगती। वह खुसा हुआ भी बैसा रहता है। प्रतिज्ञोत का बोध है 'अपने आपको छोड़ो'। जबकि अनुलोत का इससे उल्टा। वह बुरों को बचने की बात कहता है। यही से भ्रातृक नास्तिक आध्यात्मिक भौतिक लौकिक या पारलौकिक जैसे प्रतिपक्षी धर्म बनते हैं। दोनों की दो विद्याएँ हो जाती हैं।

आचार्यश्री तुलसी का दर्शन प्रतिज्ञोत का है। वे अनुलोत से प्रतिज्ञोत में आये और उसी में उन्हें महान् बनाया। महानता प्रतिज्ञोत के बिना नहीं लगती। वे जन्म से महान् थे फिर भी उनकी महानता पुरुषार्थ में बसती। भाग्य लम्बा होता है पुरुषार्थ के बिना और पुरुषार्थ उसके बिना भ्रष्टा। अथे और जैंगले दोनों का खगम ही एक नहीं सृष्टि को जन्म देता है। महानता के जमिक विकास से वे विश्वव्यापी बने।

बसुपेव कुतुम्बकम् में सजीर्णता बँसे रहे। उनका जीवन सूख यही है। धारम तुला के वे प्रतीक हैं। एक दिन उन्होंने कहा—“अब मैं प्रत्येक वर्ष और भीम के व्यक्तियों को अपने सामने बैकता हूँ सब मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी है।” यह उदार और धारमस्पर्शी भाणी किसके भ्रष्ट करण को नहीं झूठी।

महान् पुण्य ग्रहणित होते हैं। यह सहजता ये ही धारम आते हैं। कार्यवैवाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन से परे उन्हें कुछ श्रुतिमत नहीं होता। वे सहज करते हैं, सहज आते हैं और सहज ही बोलते हैं। उनकी सहज बाकी स्वतः बनता को अपनी धीर लीज भेटी है। इसका कारण है उसमें उनकी धारम है। धारमपुण्य विचार सबे हुए और मरन भी, जनता के भ्रष्ट करण को छु मही सकते। वे धमर छू भी जायें तो अपना स्थायित्व प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। धारमानु स्मूण विचार माया से भ्रष्टत न होने पर भी जनता के हृदय पर छा जाते हैं।

आचार्यश्री को जिस धीर में देखा जाये वे महान् ही मनर आते हैं। एक रूप में अनेक रूप का दर्शन है। स्पष्टि बाद की रेखा समष्टिबाध में विभीन होगई है। वे क्या हैं? धीर क्या मही? शब्दों का प्रवेष्ट यहाँ धम्मम है। वे कुछ हैं भी धीर नहीं भी। है इसलिए कि दुःखमात्र है धीर नहीं इसलिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ पराधर्म है। पराधर्म में ही उनका साम्य स्वयं सब जाता है। कुछ व्यक्ति पहले अपना साधते हैं और फिर दूसरे का। कुछ दूसरे को ही साधते हैं अपना नहीं। कुछ अपना धीर दूसरे दोनों का साधत हैं। आचार्यश्री अपना धीर दूसरे दोनों का साधने बाध हैं, लेकिन विरोधता यह है कि वे दूसरे में से अपना साधने हैं। यह हैकने में विभिन्न-सा लगता है, लेकिन साधन के प्रभय में नहीं। ऐसा भी कहा जाये कि दूसरे के बनाने में वे श्रुत बने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। रम की अनुमति से सब सभी

प्रमुख शिष्य

आचार्य तुलसी के अतिशय भी शिष्य हैं। वे सब यथाशक्ति इस बात में लगे रहते हैं कि आचार्य मसार के हित के लिए लोभा है। उसे बर-बर तक पहुँचाया जाये। इस कल्पना को धारण बनाने नगराजजी मुनिजी बुद्धमन्त्रजी मुनिजी महेश्वरकुमारजी आदि धर्मके उनके प्रमुख शिष्यों में बिनाप - भगना है कि जो हीन आचार्यजी ने ज्ञान दिया है वह जीवन को समझी बनाने की प्रक्रिया में यही मेरी इस धर्मपर पर हाबिक कामना है कि आचार्य तुलसी का अनुपम व्यक्तित्व सारे देश हुआ फिर स्थायी शान्ति की स्थापना में सफल हो।

भगवान् नया आया

धीरे

उर में हुआ
 अन्तर प्रकाश से
 कौन ! मही घाय
 मन में उमग से गया रग
 मेहमान गया
 यह गगन
 मृदु म
 मधुरता
 है न
 तब
 हय -
 धनुमृति -
 म -

विषयों का प्रयोग है ? हमें समझने वाले ही समझ सकते हैं । पहले-पहले उसमें कोई रस नहीं उपजता है । वह मनन बिना के मोजन जैसा है । उसका आत्मन्य परिपक्व अवस्था में आता है । शिक्षण के अन्त तक धर्म की टिकाये रखना बहुत भारी पड़ता है । कुछ व्यक्ति दीर्घकाल में हताश हो जाते हैं और कुछ मध्य में । भिक्षुकी मृति प्रचलन होती है । वही उनके अन्तिम चरण तक पहुँच कर इसकी अनुभूति कर सकता है ।

दुर्बलता मानव का स्वभाव नहीं विभाज्य है । मनुष्य उसे स्वभाव मान लेता है, यह भ्रान्ति है । इसका कारण है मोह और अज्ञान । आचार्य मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए सतत आग्रह करते हैं । वे मनोवैज्ञानिक ङग में सिद्ध की अभिवृत्ति का अध्ययन करते हैं और उसके धर्म को निम्नाये रखन का आयास भी ।

सबके साथ इसमें उत्पीड़न हो यह असम्भव है । लेकिन कुछ हताश व्यक्ति फिर से प्रोत्साहित हो जाते हैं । जो न होते हैं उनके लिए वेप अनुत्पाद रहता है ।

आचार और विचार दोनों गतिमान रहे । अथ विविध प्रयोग नई चेतना को आग्रह करते रहते हैं । विचार और आचार का अपना क्षेत्र प्रत्यक्ष है । ये अभिन्न भी हो सकते हैं । आचार्यधी दोनों का प्रवर्ध चाहते हैं । आचार स्वयं के लिए है जबकि विचार दोनों के लिए । जनता पर विचारों का प्रभाव होता है । उसके लिए विचारवान् और विद्वान् होना भी आवश्यक है । दोनों की सह-प्रगति एक आत्मकारिक योग है ।

आचार्यधी का उत्तरदायित्व और उपस्था दोनों सफल हैं । वे इससे संतुष्ट भी हैं और नहीं भी । संतुष्टि का कारण है—जिन सफलताओं के वर्धन पहले नहीं हुए, उनके वर्धन प्राप्त के साधनवास में हुए, होते हैं और होने रहेंगे । असतोप आग्रह का है । पूर्णता के बिना संतुष्टि कैसे आये ? उनकी आन्तरिक अभिलाषा प्रकृता के सिद्ध पर पहुँचने की है । प्रगति का द्वार पूर्णता के अभाव में सदा खुला रहता है । अपूर्ण को पूर्ण मानन का धर्म है । प्रगति के पथ को रोक देना । प्रगति सिद्ध पर बध्ती आये यह जिन का उद्बोध है । सब और सचपति पूर्णता के लिए कटिबद्ध हैं । दोनों का तादात्म्य सम्भव है । वे उसमें प्राण धूमिल हैं और सब विकास के पथ में प्रतिक्षण प्रसरण होता रहता है । मानव की कुलसत्ता सब को समुदाय बनाने में है । उसकी सक्रियता और निष्क्रियता उन पर अवलम्बित रहती है । आचार्यधी का सब आचार और विचार के क्षेत्र में आग्रह प्रमुख है । यह प्राप्त की कुलसत्ता का सुफल है । हम चाहते हैं कि आचार्यप्रवर अपनी अध्यात्म धर्म के द्वारा आचार और विचार की कड़ी को सर्वथा दृढगुण बनाते रहें ।

अमरों का ससार

मृगिणी गुलाबचरणों

देव । सृष्टि के व्यापि-हसाहस की बूटि पी ।
दूर क्षितिज तक अमरों का नगर बनाओ ।

छानना की ममृति व्यवहृति में पसनी प्रतिदिन
स्वजिन बसना स्पष्ट नहीं विरसिष्ट नहीं है
पग-पथ पर है आग्नि गीरना व्यवहित भागन
हमरेतर आहृष्ट जिल्लु सनिष्ट नहीं है ।
अथ व्यवधान समाहित हो सब सहज मृति में
ऐसा गुण सीहार्द भरा नगर बना दो ।

परे नहीं रहता है ? बनाने का यह काम बचपन से ही उनसे साम प्रियता हुआ है। वे इससे मुक्त नहीं हुए, कितने उन्होंने बनाये बनात हैं और बनाते रहते यह आकाशम से परे है।

व्यक्ति बिचार और आचार दो प्रकार से बनता है। आचार आत्म-मापेस है। बिचार मन और बिधा से प्रेरित है। सामान्यतया बिचार माग्न का धर्म है। वह आचार से शास्त्र भी रहता है और स्वतन्त्र भी। आचारवान् धारमवान् होता है। इसमें कोई दो मत नहीं। बिचारवान् आचारवान् ही हो ऐसा नियम नहीं। आचार से आत्मा कोसरी है और बिचार से मन। मन और आत्मा का योग हो तो बिचारक भी आचारक हो सकता है। बिधा बिचारों को नियमित और जननीय बनाती है। नियमित बिचार मनुष्य की आत्मा को आशोसित कर देते हैं। वह स्फूर्तिवान् हो उठता है।

आचार्यश्री को प्रिय है आचारवान्। बिचारक उन्हें प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वह आचारवान् होना चाहिए। आचार-शून्य व्यक्ति की प्रियता अस्मिर होती है। वह स्वयं एक दिन लज्जित हो उठती है। उसमें स्वार्थ रहता है पवित्रता नहीं। वे आचारवान् को बिचारक और बिचारक को आचारवान् बनाते हैं। सभी बिचारक बनें यह असम्भव होता है। क्योंकि वह विविष्ट कथोपकथन सापेक्ष है। लेकिन आचारशील तो होना ही चाहिए। आचार प्रथमों धर्म यह पहली सीढ़ी है।

साधोपसम का बीज अनुसूत स्थिति में स्वतः पल्लवित हो जाता है और कहीं-कहीं उसके लिए भूमि तैयार करती पड़ती है। स्वतः पल्लवित होने वालों के लिए कम धम की अपेक्षा है और दूसरों के लिए अधिक।

भूमि का बीज बपन के योग्य बनाना प्रमाथ्य है, उतना फल पाना नहीं। आचार्यश्री इस कार्य में योग साधना की तरह अविरत जुटे रहें और हैं भी।

उनके बनाने का अपना तरीका है। वे साधन और तर्जन से विश्वास नहीं रखते। उनका तर्जन धर्मन धर्मन और धर्मत सब आँखों से रहता है। आँखों से जहाँ समता और समता रहती है, जहाँ प्रियता भी। वे कोमल हैं, कठोर भी मीठे भी हैं, कठने भी विनम्र और स्तम्भ भी हैं। ऐसा होना उनके लिए अनापेक्षक नहीं है। इनके बिना दूसरों की प्रमति नहीं छपती। वे सब परस्पर विरोधी जगने वाले धर्म अविरत के उपासक हैं। वे आगम बाणी की तरह घोड़े से बिछा-बिचो को सब कुछ दे देते हैं। उनके विवेक-आगरण की अपनी पद्धति है। वे कहते हैं— 'बेचो यह समय तुम्हारे समूचे जीवन निर्माण का है। धर्म का पुष्प अविध्य के लिए अत्यन्त सुख का स्थान बनेगा। समय का प्रमाथ मत करो। पढ़ने के बाद में फिर खूब बातें करना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। इन सबको मैं कितनी आत्मीयता है और है बनाने की तरह।

काटना सहज है पर जोड़ना नहीं

बनना सहज है पर बनाना नहीं। काटने और जोड़ने की जिया में कितना अन्तर रहता है। मनुष्य की उत्पत्ति इतनी दुःख नहीं बिगनी कि उसकी वृक्ष के रूप में परिणति है।

बच्चे को बचपन से बचानी में लागू जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन सिध्दों को अपने पीछे पर करवा करना है। साधना का जीवन एक रूप से पुनर्जन्म है। साधक द्विजन्मा है। सिध्द को बचने बैठने खाने पीने रखने सोने प्रादि का साध प्रशिक्षण उन्हें देना होता है। इन जियाधों में कमी का अर्थ है—साधना के कमी। साधना का पहला चरण है

कहाँ परी कहीं चिते कहीं मासे कहीं तप।

कहाँ धुँधलो मासलो पावकर्मन न बँध।

मैं जैसे धर्म जैसे ठहरे जैसे सोऊ जैसे जीवन तक और जैसे कहीं कहीं बिचसे कि पाप-धर्म का बन्धन न हो। साधना की कुशलता इसी में है।

आचार्यश्री सिध्दों का सर्वस्व लेते हैं और वे सब देते हैं। देने की उनकी क्रिया इतने में परिसमाप्त नहीं होती। वह तो धर्मक जीवन की समाप्ति तक चलती ही रहती है। वे सर्वस्व लेकर भी हलके रहते हैं और सिध्द सब कुछ देकर भी भारी रहता है। पहले चरण को परिपुष्ट करने के लिए आचार्य सिध्दों को ज्ञान-विज्ञान की ओर मोड़ते हैं। ज्ञान का क्षेत्र

कितना प्रभाव है ? हमें समझने वाले ही समझ सकते हैं । पहले-सहमे उभरें कोई रस नहीं टपकना है । वह तमक बिना के मोहन बना है । उसका ध्यान परित्यक्त अवस्था में जाता है । मिश्रण के अन्त तक धैर्य को टिकाये रखना बहुत मारी पड़ता है । कुछ व्यक्ति शरीर में हठास हो जाते हैं और कुछ मध्य में । जिनकी वृत्ति प्रचल होगी है वही उनके प्रतिम चरण तक पहुँच कर इसकी अनुवृत्ति कर सकता है ।

दुर्बलता मानव का स्वभाव नहीं विभाव है । अनुप्य उसे स्वभाव मान लेता है, यह भ्रान्ति है । इसका कारण है मोह और अज्ञान । आचार्य मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए सखत जागृत रहते हैं । वे मनोवैज्ञानिक ढंग में धैर्य की अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हैं और उसके धैर्य को टिकाये रखने का आयास भी ।

सबके सब इसमें उत्तीर्ण हों यह असम्भव है । लेकिन कुछ हठास व्यक्ति फिर में प्रोत्साहित हो जाते हैं । जो न होते हैं उनके लिए सेप अनुवाप रहता है ।

आचार और विचार दोनों गतिमान रहे अतः विविध प्रयोग कई बेतना को जागृत करते रहते हैं । विचार और आचार का अपना क्षेत्र प्रसरण है । ये अभिन्न भी हो सकते हैं । आचार्यकी दोनों का प्रवर्ध चाहते हैं । आचार स्वयं के लिए है जबकि विचार दोनों के लिए । जनता पर विचारों का प्रभाव होता है । उनके लिए विचारवान् और विद्वान् दोनों की आवश्यक है । दोनों की सह-प्रगति एक आभारकारिक योग है ।

आचार्यकी का उत्तरदायित्व और तपस्या दोनों सफल है । वे इसमें मग्न भी है और महा भी । संतुष्टि का कारण है—जिन सफलताओं के वर्णन पहले नहीं हुए, उनके वर्णन आपके घासनवास में हुए, होने हैं और होते रहे । प्रसतोप आनन्द का है । पूर्णता के बिना संतुष्टि कैसे प्राये ? उनकी आन्तरिक अभिसाया पूर्णता के चिह्न पर पहुँचन की है । प्रगति का द्वार पूर्णता के अभाव में सदा खुला रहता है । प्रपूष को पूर्ण मानने का धर्म है । प्रगति के पथ को रोश देना । 'प्रगति चिह्न पर चढ़ती जाये' यह जिन का उद्बोध है । सब और मधुमति पूर्णता के लिए कटिबद्ध हैं । दोनों का ठाना सम्य सम्बन्ध है । वे उसमें प्राण फूँटते हैं और सब विकास के पथ में प्रतिक्षण प्रसरण होता रहता है । धामन की कुशलता सब को सुखदा बनाने में है । उसकी सक्रियता और निष्क्रियता उन पर अवलम्बित रहती है । आचार्यकी का मध आचार और विचार के क्षेत्र में प्राण प्रसूक है । यह आपकी कुशल शासकता का सुख है । हम चाहते हैं कि आचार्यप्रवर अपनी अध्याप्य धर्म के द्वारा आचार और विचार की कड़ी को सर्वथा प्रसरण बनाते रहे ।

अमरों का ससार

मुनिजी गुलाबचन्द्री

देव ! सृष्टि के व्याधि-हृसात्म की घृष्टि की ।
दूर क्षितिज तक धमरा का गगार बगाधो ।

अनना की समृद्धि व्यक्तित्व में पलती प्रतिबिम्ब
स्वनिज बलमा स्पष्ट नहीं विनिमय नहीं है
पग-पग पर है आग्नि भीमता व्यक्तित्व मानव
दुनरेतर आहूट किन्तु मरिचक नहीं है ।
धम व्यक्तित्व ममाहित हो सब सहज वृत्ति न
ऐसा शुभ मोहार्थ मरा मगार बना दो ।

यशस्वी परम्परा के यशस्वी आचार्य

मुनिभी राकेशकुमारजी

तेजसा दिन बय सनीवसते तेज-सम्पन्न महापुरुषों का अक्षम गणित प्रयोगों के आकार पर नहीं होता। उनका तेज प्रमाण जीवन भिक्ष के सामान्य नियमों का अपवाद होता है। उनका अमृतव्य स्थिति-सापेक्ष नहीं होता। उनका गति धीम व्यक्तित्व बाहर की सीमाओं से मुक्त रहता है।

केवल आईस बर्ग की घबराहट जीवन की उन्मत्त बेसा भ आचार्यपद का यह गुरतर दानित इतिहास के पृष्ठों की एक महान् प्राथम्यकारी बटना है। श्री कानूनी के स्वर्णवास के समय अनेकों बृद्ध साधु विद्यमान थे किन्तु उनके आनी उत्तराधिकारी के रूप में नाम घोषित हुआ एक नीचवान साधु का जिसे हम प्रायः आचार्यजी पुत्ती के रूप में पहचानते हैं।

प्रबलमान निर्भर

मगम में बमकटे हुए जीव और विठारे अपनी गति से सदा बढ़ते रहते हैं। पवन की गतिधीमता किसी से स्त्री हुई नहीं है। विभिन्न रूपों में बहती हुई जलवायु ससार के लिए बरबान है। निरलस प्रकृति के अनु-अनु में समाना हुआ गति और कर्म का सन्देश ससार के महापुरुषों का जीवन बन होता है। गति जीवन है और स्थिति मृत्यु इसी अन्त प्रेरणा के साथ उनके चलन भागे से भागे बढ़ते जाते हैं। जब हम आचार्यजी के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं तो वह प्रबलमान निर्भर के रूप में हमारे सामने आता है। उनका मह्य सदा विकासोन्मुख रहता है। बड़ी-से-बड़ी बाधाएँ उन्हें रोक नहीं सकती। उन्हें जैसे हम उनके ग धाज की हो यह कुछ संकल्प हमारा इस स्वर सहरी में उनकी आत्मा का संगीत मुखरित हो रहा है। उनके पारिपाक्षिक वातावरण में अमिनन आसोक की रक्षियाँ छाई हुई बिज्जई देती हैं। निपटा के कुहरे में किमूढ बना मानव बहाँ सहज रूप से गया जीवन पाता है।

अमिनन प्रयोगों के प्राविष्कार

सब के सर्वोन्मुखी विकास के लिए आचार्यजी के उर्वर मस्तिष्क से विभिन्न प्रयोगों का प्राविष्कार होता रहता है। उन्होंने समानाधिकार नया-नया कार्यक्रम दिया प्रगति की नई-नई विधाएँ दी। प्रतिक्षण दम्भतामुक्ति तबे रूप रमनीयताया इस परिभाषा के अनुसार साधना शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में होने वाले उनके प्रयोग बहुत प्रशंसा योग्य हैं। टेरापच की वर्तमान प्रगति के पीछे किसी हुई आचार्यजी की विभिन्न बुद्धियाँ इतिहास के पृष्ठों से धोमस नहीं हो सकती।

सारे संज में सरलता भाषा का विकास प्रायः बहुत ही सुव्यवस्थित और सुबुद्ध रूप से देखा जाता है। बहाँ एक युग में इस सुरमास्त्री का शिठारा विस्तृत यथ-संवेदना बिज्जई दे रहा था लोग मृत भाषा बह कर उसकी ओर उपेक्षा कर रहे थे प्रगति के कोई नये आसार सामने नहीं थे बहाँ टेरापच साधु समाज में इसका स्त्रोत प्रयत्न गति से प्रवाहित होता बिज्जई दिया। जिसके निजः परिणय से बड़े-बड़े विद्वानों का मानस भोज युग की स्मृतियों से बूझने लगा। इसका अर्थ आचार्यजी द्वारा अपनाये गये गये-नये प्रयोगों और प्रभावों को है।

साधना की बिदा में होने वाली प्रेरणाओं में आद्य-संयम स्वाभ्यास व व्यान के प्रयोग विशेष महत्त्व रखते हैं।

जिमी भी प्रयोग का प्रारम्भ के धपने-धप से करना चाहते हैं । उनका विश्वास है, धपने को धपवाद मानकर किया जाने वाला प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता । धपने की विन्ययों का महत्त्व पहले के धक के पीछे होता है ।

सत्यं, सिधं, सुन्दरम् के संगम

सत्यं सिधं और सुन्दरम् की उपलाना का निवेणी संगम आचार्यकी के जीवन का एक विसरण पहलू है । वे विनने उल्लस्यता हैं, उससे अधिक एक साधक और कलाकार भी । उनके विचारों के अनुसार इन तीनों के समन्वय के बिना पूर्णता के वर्धन नहीं हो सकते । जीवन का समग्र रूप निवार नहीं पा सकता ।

सामान्यतया साधना और कला में अन्तर समझा जाता है । पूर्व और पश्चिम की तरह दोनों का समन्वय सम्भव नहीं माना जाता । किन्तु आचार्यकी ने कला के मदय को बहुत ऊँचा प्रतिष्ठित कर उसे साधना में बाधक नहीं प्रत्युत महान् साधक के रूप में स्वीकार किया है । उनका मस्तिष्क चिन्तन की उर्वरस्थली है उनके हृदय में साधना की पवित्र गंगा बहती है और उनके ह्रास और वेर कला के विविध रूपों की उपलाना में निरन्तर ससन्न रहते हैं ।

प्राचीनता और नवीनता के मध्य

धम के संक्रमण काल में गुजरते हुए प्राचीनता और नवीनता का प्रश्न भी आचार्यकी के जीवन का एक विषय बन गया । मधपि उन्होंने इसको महत्त्व नहीं दिया । किन्तु एक सध-विशेष का नेतृत्व करने के कारण भोगों की दृष्टि में वह महत्त्वपूर्ण धवस बन गया । इस सम्बन्ध में धपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा—“सत्य के प्रगाथ में नवीनता और प्राचीनता की रेखाएं विस्तृत गौण हैं । पुराना होने से कोई धेष्ट नहीं गया होने से कोई स्वाभ्य नहीं । सत्य की व्यावहारिक अभिव्यक्तिमें समय-सापेक्ष होती हैं । उसका अन्तरालता में कोई परिवर्धन नहीं होता । परम्पराएं बनती हैं और मिटती हैं । व्यक्ति का व्यक्तित्व उनसे ऊँचा होता है । किन्तु जीवन की वाचक रेखाएं कभी नहीं बदलती । उनको आधार मानकर ही व्यक्ति धपने मार्ग पर धपे बढ़ सकता है ।” इस चिन्तन की बृक्ष की कल्पना के आधार पर आचार्यकी ने बड़ सुन्दर ढंग से रखा—“जो बृक्ष धपने धस्तित्व की सुरक्षित रखना चाहता है ससार में धपने सीम्धय का विनाम करना चाहता है उसे सीधम के अनुसार सभी और गर्मी दोनों की हवाधों को समान रूप से स्वीकार करना होगा । उसका एक तरह का धापह बन नहीं सकता । किन्तु उसका मूल सुवृद्ध चाहिए । मूल के हिस जाने पर बाहर की हवाधों से कोई धोषण नहीं मिस सकता ।

साम्य धोग की राह में

प्रपठि की चारु समर्धन और विरोध इन दोनों तटा के बीच से गुजरती है । प्रपठिधीन व्यक्तित्व इन दोनों को धाना सह्यारी मूल मानकर चलते हैं । संसार पठिधीन है, वह प्रपठि का धमिनमन रिष्ट बिना नहीं रह सकता । ज्या यो पवित्र के धरध धपे बढ़ते हैं अन्तता उन पर स्वागत के पूर बढ़ानी है । किन्तु साध की मधय की रेखाधों को सुपुष्ट बनाने के लिए धेठे-धेठे विरोधा के प्रगाह भी बिन्ध के व्यापक नियम में विस्तुस स्वाभाविक धाने गए हैं ।

आचार्यकी तुलनी को बहुत बड़ा समर्धन मिला सत्य में विरोध और समालोचना भी । किन्तु उनका धमना पधयन जीवन इन दोनों विधियों में काफी ऊँचा रहा है । धनुबूल और प्रनिबूल दोनों प्रकार की स्थितिया में साम्यधोग का निर्बाह करना उनकी क्रियाशील साधना को सबसे अधिक धिध है ।

महान् धर्माधार्थ

आचार्यकी की जीवनधारा ऊपर ऊपर में विभिन्न काल में बहती हुई हमारे धामने धानी है । नन्ने जिमी पधरिधन व्यक्त को कभी-कभी विरोधाधाम का धनुध हो मरना है । किन्तु पधरार्थ में पठन से धन्नुधियन का दान धपने-धप हो जाता है । धम्मपद्य की मुकुट साधना के साध-साध धिध साहित्य सधुनि के सम्बन्ध में भी उनकी धमनी

प्रभूटी हैन है। नैतिक धार्मिक के व्यापक प्रसार के लिए जन-सम्पर्क भी उनकी दैनिक चर्चा का मुख्य प्रसंग रहा है। इन विविधमन्त्री बाराधों को एक रस बनाने में व इनमें संगति बिठाने में एकमात्र कारण उनका सन्तुलित व्यक्तित्व है।

यशस्वी परम्परा के यशस्वी प्राचार्य

तेरापस की प्राचार्य-परम्परा बहुत यशस्वी रही है। प्राचार्यजी ने उसमें अपनेको महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ जोड़ी हैं। गद्य को देशको में धर्म का क्षेत्र अपनेको संश्रितियों से मरा हुआ रहा है। एक ओर जहाँ विज्ञान मनोविज्ञान व पाश्चात्य नीतिसास्त्र ने धर्म की शार्शनिक व वैधिक पूर्वमाप्यताओं पर प्रभाव डाला वहीं दूसरी ओर धर्म के क्षेत्र में छाई हुई अपनेको विकृत परिस्थितियों ने उसके तेज को बुझिस बना डाला। धर्म के मौखिक प्राचारों पर जहाँ प्राचार्यजी के संस्कार बड़े हुए रहे हैं वहीं उससे सम्बन्धित विधियों पर उनका प्रहार भी बड़ा कठोर रहा है। उनके स्वरो में होने वाले धर्म के बिस्लेषण ने बड़-से-बड़े नास्तिकों को भी बहुत प्रभावित किया है। अपने सुव्यवस्थित छाधु-समाज को देश के नैतिक पुनरुत्थान में ससज्ज कर धर्माचार्यों के सम्मुख एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि प्राचार्यजी के मार्ग-वर्धन में यह धर्म-संज अथवा असीष्ट प्रगति की दिशा में अधिक-से-अधिक पस्तबित और पुष्पित होगा।

सभी विरोधों से ऊँचे हैं

मुनिजी मनोहरनाथजी

हुन अभिषक्त बन
अपनी धुन में ही बसते हो
जाहे कोई उसको अकि
या अगरेबा उसे छोड़ दे
छिड़ भी अपने निषिक्त पक्ष से
नहीं तमिक भी विगते हो तुम
बाधाधो से सम्बन्ध लेकर
आने बहने का साहस यह
सभी विरोधों से प्रजेय है
सभी दृष्टियों से प्रजेय है
धीर तुम्हारा सत्य चिरन्तन
जिसके इन पावन चरणों में
धिर धसत्य का
गुन गुणाष्ट से
हार-हार कर
बार-बार मृगता धामा है।

तो क्यों ?

श्री अलवरकृष्णर जैन

सम्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्ली

बड़-बड़ आशुपक नेत्र उन्नत सजाट श्वेत बादर में लिपटे एक स्वस्थ और पवित्र मूर्ति के रूप में जिस साधु के दसन दिवसी में ही हम-बाच्छ बप पहले मुझे हुए, उन्हें मुसना चाहूँ नहीं है। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा तेज और प्राचीन साधुता है। भारत में साधु संस्थाओं से सम्बन्धित रहे हैं बिना इस विश्वास के कि जैन साधु जिस धर्म धर्मका सम्प्रदाय का है। हमारे देश में त्यागिता के प्रति एक विशेष भक्ति रही है। ऐसे बहुत कम भारतीय हैं जो इस माय से बचे हुए हैं।

अज्ञानत्व बाजार में आचार्य तुलसी के प्रथम दर्शन करने का मौलान्य मुझे प्राप्त हुआ। उस समय मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि जड़ में बहुत अधिक बने न होकर भी आचार्य पद प्राप्त करने वाले तुलसीदासजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर एक विशेष आदरि उल्लस होनी है तो क्यों ?

मत्तो भी बड़ी भारी मीठ थी। फिर भी मुझे आचार्यजी के पास बारर कुछ मिनट बातचीत करने का गुमरसर मिला। जो मुना था कि आचार्य तुलसी धन्य साधुओं में कुछ मिला हैं, बड़ बान सप लिखाई थी। तेरायत सम्प्रदाय के छोटे-बड़े सभी लोग उनके भक्त हैं, उनसे बच हैं, किन्तु मरी चारणा है कि आचार्य तुलसी सम्प्रदाय से ऊपर हैं। सभी साधु भी उन्हें किसी धर्म विशेष में बंधे नहीं हैं। उनका धनुषत आन्दोलन साधक इसीलिए तेरायत धर्मका जैन समाज में सीमित न रहकर भारतीय समाज तक पहुँच रहा है।

गत कुछ वर्षों में आचार्यजी तुलसी के विचार और उनका आशीर्वाद प्राप्त समाजोन्माद आन्दोलन धीरे-धीरे राष्ट्रगति भवन से सँवर छोटे-छोटे गाँव तक फैलता जा रहा है।

धर्मों में कुछ समय पहले जब के पूर्व भारत के धीरे से दिवसी लौटे थे तब दिवसी में सभी वर्गों की ओर से एक अभिनन्दन समारोह हुआ था। तब मैं सोच रहा था कि अपने भारत को आस्तित्व समझते हुए भी धर्म निरपेक्ष हैम में मुझे अपने ही समाज के एक साधु के अभिनन्दन में भक्त पर सम्मिलित होना चाहिए था धर्मिक-नै-धर्मिक में आनाथा में बैठने का अधिकारी हैं। किन्तु सभी मेरे मन को समाधान प्राप्त हुआ कि साधु किसी समाज विचार के नहीं होते। विशेष कर आचार्य तुलसी बाह्य रूप से भक्त ही तेरायत के साधु लगते हैं पर उनके अन्दर और उनकी श्रेयता में समावे जा रहे आन्दोलन में सम्प्रदाय की परवाह नहीं है। इसलिए मैं अभिनन्दन के समय बचनाथा में शामिल हो गया।

आचार्यजी भारतीय साधुओं की भाँति मात्रा ईश्वर ही करते हैं। इसलिए छोटे-छोटे गाँवों तक वे जाते हैं। उन गाँवों में नयी चेतना पुनः हो जाती है। यदि हम विचार का मात्राबाद में कार्यकर्ता सीधे उतराएँ तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

तीर्थकरों के समय का वर्तन

डा० हीरालाल भोपड़ा, एम० ए०, डी० सिट
लेनचरार, कलकत्ताविश्वविद्यालय

घास से ढाई हजार वर्ष पूर्व से मगवान् महावीर और मगवान् बुद्ध के समय से ग्रहिहा के सिद्धान्त का निरन्तर प्रचार किया जा रहा है किन्तु आचार्यजी तुलसी ने ग्रहिहा की भावना को जिस रूप में हमारे सामने रखा है, वह अनूत पूर्व ही है। ग्रहिहा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम मनुष्यो अथवा पशुओं की भावना को आघात न पहुँचाए, अपितु जीवन का वह एक विधायक मूल्य है। वह मन वचन व कर्म में सब प्रकार की हिंसा का निषेध करता है और समस्त चेतन और अचेतन प्राणियों पर कायु होता है। आचार्यजी तुलसी ने अपने आचार्यत्व कास में ग्रहिहा की सच्ची भावना को केवल उसके सख को ही नहीं अपितु किवात्मक रूप से अपनाते पर बस दिया है।

ग्रहिहा जीवन का नकारात्मक मूल्य नहीं है। गांधीजी और आचार्यजी तुलसी ने बीसवीं शताब्दी में उसी विचारक और नियमित रूप दिया है और उसमें गहरा दर्शन भर दिया है। यह घास की बुनिया की सभी बुराइयों की रामबाण औषधि है।

बुनिया घास विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रही है और सम्पत्ता की कसौटी यह है कि मनुष्य आकाश में अथवा जलमय में उड़ सके अथवा तक पहुँच सके अथवा समुद्र के नीचे यात्रा कर सके किन्तु अपनी बात यह है कि मनुष्य ने अपने वास्तविक जीवन का आसय भुला दिया। उसे इस पृथ्वी तल पर रहना है और अपने सहवासी मानवों के साथ मिल जुमकर और समरस होकर रहना है। गांधीजी ने जीवन का यही ठोस गुण सिखाया था और आचार्यजी तुलसी ने भी जीवन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण से इसी प्रकार जानित आयी है। पुरातन धर्म परम्परा में ज्ञात होने पर भी उन्होंने धर्म धर्म की प्राथमिक उभार और वास्तविकता को बसा दिया है जिससे कि हमारी घास की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके अथवा यो कह सकते हैं कि उन्होंने धर्म धर्म के असली स्वर्ण से सब सैस हटा दिया है और उसे अपने उन्नत रूप में प्रस्तुत किया है जैसा कि वह तीर्थकरों के समय में था।

मेरा सत्य और ग्रहिहा में हमको उस समय विरोधाभास दिखाई देता है, जब हम उनके एक साथ अस्तित्व की कल्पना करते हैं किन्तु वे वास्तविक जीवन में विद्यमान हैं और जीवन के उस दर्शन में भी हैं, जिसका प्रतिपादन आचार्यजी तुलसी ने किया है। यद्यपि यह अनगत प्रतीत होता किन्तु यह एक तथ्य है कि विज्ञान और सम्पत्ता के जो भी दावे हो मनुष्य की प्रगति कर सकता है, जब वह आध्यात्मिकता को अपनायेगा और अपने जीवन को मेरा सत्य और ग्रहिहा की विवेकी में आधारित करेगा।

जब इस प्रकार के जीवन को बरतने वाले व्यावहारिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया जाता है प्रत्युत उसे वैदिक जीवन में कार्यान्वित किया जाता है तो बाहर और भीतर से विरोध होता ही। अनुभव देता ही दर्शन है किन्तु उसके सिद्धांतों में बुद्ध निष्ठा इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को बल देती।

अनुभव धारम-बुद्धि और धारम-उन्नति की प्रक्रिया है। उसके द्वारा व्यक्ति की समस्त विसन्धियाँ मुक्त हो जाती हैं और वह उस पवित्र उन्नत-मूल्य में वे अधिक कुछ देखे और प्राप्त बन कर निकलता है और जीवन के पथ का सच्चा यात्री बनता है।

आचार्यजी तुलसी अपने उद्देश्य में सफल हो गिन्होंने अनुभव के रूप में व्यावहारिक जीवन का मार्ग बतसाया है। उनकी धर्म व्यक्तियाँ बार-बार धर्म यही मेरी नाममा है।

इस युग के महान् अशोक

बी के० एस० धरगेम्वर्या

विशेष साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्वान मैथूर राज्य

आचार्यजी तुमही एक महान् पण्डित तथा बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। लौकिक बुद्धि के साथ-साथ उनमें महान् आध्यात्मिक योग का समावेश है। आध्यात्मिक दृष्टि से वे सम्पन्न हैं। जिसका न केवल धारम-मुक्ति के लिए, बल्कि मानव जाति की सेवा के लिए भी बहु पुरा उपयोग करते हैं।

मानव जाति की आवश्यकताओं का उन्हें भान है। लोगों के धनान और उनकी शिक्षा-हीनता को दूर करने में वे बिस्वास करते हैं। अपने अनुयायियों में जिनमें साधु और छात्रियाँ दोनों हैं, शिक्षा प्रचार का वे कर्म जोत्ताहूँ बते रहे हैं। वे एक अन्तर्गत शिक्षक हैं और ज्ञान की ओर में जाने वाले सभी की शिक्षा में वे बहुत रुचि लेते हैं।

उनका दृष्टिकोण आधुनिक है। पौराण्य और पाश्चात्य दोनों ही दृष्टियों का उन्होंने अध्ययन किया है। यही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान, राजनीति तथा समाजशास्त्र में भी उनकी बड़ी विमर्शनी है।

लोगों में व्यापक नैतिक अर्थ पथ को बसा कर उन्होंने सारे राष्ट्र में पुनीत अनुवर्त-आन्दोलन शुरू किया है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतिपादन में उनका उत्साह सदाहीन है। महान् अशोक से उनकी तुलना की जा सकती है जिसने अहिंसा के सिद्धान्त की शिक्षा और उसके प्रचार के लिए अपने बूढ़ों को सुदूर बैसों में भेजा था। सर्वोच्च नेता के रूप में महात्मा गांधी से भी उनकी तुलना की जा सकती है।

उनका व्यक्तित्व आकर्षक है और उससे आध्यात्मिक प्रकाश तथा प्रसन्नता का रंग प्रकटित होता है। लोग उन्हें पसन्द करते हैं और उन्हें शान्ति प्राप्त करने के लिए उसी तरह उनके पास आते हैं जैसे ईश्वरजी के पास जाते थे।

मदवान् बुद्ध की तरह उन्होंने ऐसे नि स्वार्थ और उत्साही अनुयायियों का हम तैयार किया है जो मनुष्य जाति की सेवा के लिए अपने जीवन अर्पित करने के लिए कम्बिद्ध हैं। वे सभी विविध विद्वान् और निपुण कर्मिण काम व्यपित हैं।

आचार्यजी तुमही अभी संतापीय वर्ष के ही हैं किन्तु उन्होंने सेवा और धारम-स्वाग के द्वारा त्याग और बलिदान का अनुपम उदाहरण उपस्थित कर दिया है।

आचार्यजी तुमही के प्रति मैं बड़ी विनम्रता से अपनी अदाबलि अर्पित करता हूँ।

सूक्ष्म-बुद्धि और शक्ति के धनी

पं० कृष्णचन्द्राचार्य

अधिष्ठाता श्री पार्थसारथ्य विद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

आचार्य तुलसी ने शूद्र-बूढ़, शक्ति और सामर्थ्य कितना है, यह किसी से छिपा नहीं रहा। आज से पच्चीस वर्ष पहले साधु-सिंह का कार्य प्रारम्भ करना और बाद में प्रभुवत्-भान्नीमान उठाना उनकी समय को पहचानने की शक्ति तथा समाज को अपने विचारों के साथ में धामने के सामर्थ्य की परिचायक हैं। तैरापय सम्प्रदाय के दो ही बपों के इतिहास में इनका अपना विशिष्ट स्थान है। इन्होंने एक ऐसे लक्ष्मिपुत्र सम्प्रदाय एक समाज की समय की मति पहचानने की बुद्धि की है जो दूसरों के लिए सहज नहीं। धार्मिक ज्ञान-विज्ञान की बुद्धि से सर्वथा पिछड़ हुए अपने साधु-साध्वी समाज को युगानुक्रम्य शिक्षित करने में इन्हें स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा। अथर्वसाय से काम लेना पड़ा यह सब बड़ा कष्ट साध्य था। बपों पहले यदि वे अपने साधु-साध्वी संघ को शिक्षित करने में न चुटते तो बाद में प्रभुवत्-भान्नीमान को भी नहीं उठा सकते थे और न युगानुक्रम्य तुलसी प्रभुत्वियों को ही शुरू कर सकते थे। नि सन्देह उनका शिक्षित त्पामी सब ही आज स्वयं उनकी धामे बढ़ने में बल से रहा है और प्रेरक बना हुआ है। आचार्य तुलसी की विमर्शन कर्तृत्व शक्ति पर दूसरे जैन सम्प्रदाय वाले भी शक्ति है।

आचार्य श्री तुलसी की शक्ति और प्रभाव इन सबको देख सुनकर अच्छे-अच्छे विचारशीलों के मन में अब से आज धाने सने हैं कि आचार्य श्री तुलसी कुछ और धाने बहों तो कितना अच्छा हो। वे अपने प्रभाव और कामचीलता का कुछ और विस्तार कर सकें तो इससे हमारे जैन समाज को धाने साने व बहाल में विशेष सहायता मिल सकेगी। समाज जैन समाज की क्रियाशीलता और समर्थन भी बढ़ सकने। जो बीज धमी केवल तैरापय सम्प्रदाय तक सीमित है वह सारे जैन समाज में बाँटकेगी। उनका यह भी विचार है कि आचार्य तुलसीजी जैसे गुरुवर्य और प्रभाववासी व्यक्तित्व के लिए अब वह काम विशेष शुरू हो चुका है नहीं है। प्रत्यक्ष है, विचारों को और भी उबार एक विचार बनाने का। आचार्य तुलसी सारे जैन समाज को एक मंच पर लाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम रख सकें तो उनकी अन्तिमकारिता सूर्य के प्रकाश की तरह चमक उठेगी। अब हम उनसे एक यह अपेक्षा भी रख रहे हैं।

कर्मण्येवाधिकारस्ते

रायसाहब गिरधारीनाथ

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने मानव को निष्काम कर्म करने का आदेश दिया है। फल की इच्छा कर्म को पगु बना देती है। नैतिक सुखों की मासवा मनुष्य को मृगतृष्णा के ग्रन्थकूप में डकेल देती है। विधि की कौसी बिडम्बना है कि प्राय का वैज्ञानिक ग्रह-गणना की बाह्य भेने क लिए सो उठावता हो रहा है। परन्तु जिस जन्म मू की रद में सोत-सोतकर बड़ा हुआ है, जिसकी गोप म बुटनो के बस रंग-रंग कर उसने लडा होना सीखा है। उसके प्रति उसका कर्तव्य क्या है और कितना है। इस पर सम्भवतः बहु ध्यात् चिन्त म सोचने का प्रयास ही नहीं करना चाहता। नित नय प्रावि प्कारो के इस कुमिल वातावरण में श्री बिस्व-हित-चिन्तन करने वाले मनुष्य-भर को परिवार की मजा देन बात अपने को मधु-मधु मसाकर भी पर-हित-चिन्तन करने वाले श्रीव माय म प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने बास। सत्य ग्रहिता के समर्पण मानवता के पूजक भारतीय महारमाधो के पुण्य प्रताप का डका धाम भी पृथ्वी पर बन रहा है। मनुष्य-मान्योत्तम के प्रवर्तक महामहिम आचार्यभी तुलसी ऐसे ही मध्यमार्ग्य महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने साधु-सच को समयानुकूल राष्ट्रीय चरित्र के पुनरुत्थान में लगाकर मानव जगत् के समस्त एक मनीष विद्या को बन्य दिया है। आपने बारो विद्याधो म अन मानस ने जो एक नैतिक-आगरण की पताका फहराई है, वह अनुकरणीय है। सध्यों भीसो की पथयात्रा करके राष्ट्रीय जागृति का आपने नमनम मग म दिव्य सन्देश पहुँचाया है।

हमारी सरकार वहाँ पञ्चवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को समृद्धिप्राप्ति बनाने के लिए प्रयत्नशील है वहाँ आचार्यभी तुलसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की ओर आना और तुरन्त उस ओर कदम बढाना देश के हृदयात्मा में नैतिकता की चमिन्त्र का प्रकाश भरना मानव धर्म की व्याख्या करना प्रावि सत्यार्थ ऐसे हैं जिनके कारण आचार्यभी के चरमा म हमारा मस्तक झडा से झक जाता है। आपने भारतीय सस्कृति और दर्शन के सत्य ग्रहिता प्रावि विद्वान्ता के प्राचार पर नैतिक ब्रह्म की एव सर्वमान्य आचार-सहिता प्रस्तुत करके जनता की अपरिच्छुत मनोबुद्धि का परिष्कार करने के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया है।

बाल की सहस्रो पखो के नीचे बसे हुए नैतिकता के रत्न को जनता जनार्दन के समस्त सही रूप म प्रस्तुत करके उसके माहात्म्य को समझाया है। आपके अनुवृत्त अनुप्यजन में सत्सन् साखो छात्र और नागरिक अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।

आचार्य तुलसी की विद्वत्ता सर्वविधित है। आप प्रथम आचार्य हैं जो अपने धनुषाणी साधु-मय के साथ सर्व जन हिताय धनुवृत्त का प्रचार करने के लिए व्यापक क्षम म उठते हैं। २६ सितम्बर, १९६६ को आप बाईस वर्ष की अवस्था म ही प्राणाय बन। प्रथम शावक बर्षों में आप वेरापच साधु सम्प्रदाय में सौलनिक और साहित्यिक ध्येन म प्रयत्नशील रहे। मन्त्रुट हिन्दी राजस्थानी भाषाया की भीबुद्धि म आपका व्यापक योग रहा है। आपके परिधम क फलम्वरप ही मय म हिन्दी का धर्मिर्माधिक प्रचार हुआ।

कर्मवीर स्वनामधन्य आचार्यभी तुलसी का धर्मिनन्तन नि सन्देश सत्य ग्रहिता और धनुवन का धर्मिनन्तन है। आपके प्रभावप्राप्ति आचार्य बाल के पञ्चवीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य म मैं भी कुछ थडा-मुनम आपकी मवा म मर्मित करना चाहता हूँ। आप जैसे पञ्च प्रदर्शना की देश को महती आनन्दयन्त्रा है। परम पिता परमात्मा आपका श्रीराम्यु करे, जिसम देश म कौसी अनैतिवता का समूलामूलन होकर भारत रामराज्य का धानन्द से सके।

सूक्ष्म-बुद्धि और शक्ति के धनी

प० कृष्णचन्द्राचार्य

अधिष्ठाता श्री पार्ष्वनाथ विद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

आचार्य तुलसी में सूक्ष्म-बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य कितना है, यह किसी से छिपा नहीं रहा। आज से पच्चीस वर्ष पहले साधु सिलाय का कार्य प्रारम्भ करना और बाद में प्रभुव्रत-भानोसन उठाना उनकी समय की पहुँचाने की शक्ति तथा समाज को प्रथम विचारों के साथ में शासन के सामर्थ्य की परिचायक हैं। तेषां संप्रदाय के दो ही वर्गों के इतिहास में इनका अपना विशिष्ट स्थान है। इन्होंने एक ऐसे स्वतन्त्र संप्रदाय एक समाज की समय की गति पहुँचाने की बुद्धि की है, जो दूसरों के लिए सहज नहीं। साधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा पिछड़े हुए अपने साधु-साध्वी सब को युगानुगुण शिक्षित करने में इन्हें स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा अस्मत्प्रसाय से काम लेना पड़ा यह सब बड़ा कष्ट साम्य था। वर्णों पहले यदि वे अपने साधु-साध्वी सब को शिक्षित करने में न जुगुप्से तो बाद में प्रभुव्रत-भानोसन की भी नहीं उठ सके वे और न युगानुगुण सूचरी प्रवृत्तियों को ही शुरू कर सकते थे। निःसन्देह उनका शिक्षित स्वागी सब ही आज स्वयं उनको प्राये बढ़ने में बल दे रहा है और प्रेरक बना हुआ है। आचार्य तुलसी की विनम्र कर्तृत्व शक्ति पर घुसरे जैन संप्रदाय बाते भी शक्ति है।

आचार्यश्री तुलसी की शक्ति और प्रभाव इन सबको देख सुनकर अच्छे-अच्छे विचारशीलों के मन में अब में मात्र माने मगे हैं कि आचार्यश्री तुलसी कुछ और प्राये बड़ों की कितना अच्छा हो। वे अपने प्रभाव और कायशीलता का कुछ और विस्तार कर सकें तो इससे समुच्च जैन समाज को आग लाने में बहाने में विशेष सहायता मिल सकेगी। समय जैन समाज की निराशासिता और उग्रता भी बड़ सकने। जो बीच प्रायी केवल तेषां संप्रदाय तक सीमित है, यह सारे जैन समाज में जा सकेगी। उनका यह भी विचार है कि आचार्य तुलसीश्री जैसे युगवर्षी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए अब यह नाम विशेष दुर्लभ या दुःसाध्य नहीं है। प्रकृत है विचारों की और भी उदात्त एवं विशाल बनाने का। आचार्य तुलसी सारे जैन समाज को एक मंच पर लाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम रख सकने तो उनकी अमिटकारिता सूर्य के प्रकाश की तरह चमक उठेगी। अब हम उनसे एक यह प्रार्थना भी रख रहे हैं।

कर्मण्येवाधिकारस्ते

रायसाहब गिरधारीलाल

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने मानव को निष्काम कर्म करने का आदेश दिया है। फल की इच्छा कर्म को पशु बना देती है। भौतिक सुखों को सामंसा मनुष्य को मृगतृष्णा के ग्रन्थन में डकेल देती है। बिधि की कंसी विवम्बना है कि धाम का वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों की याह सेने कं मिए सो उतावला हो रहा है परन्तु जिस अन्त भू की रज में साट-सोटकर बड़ा हुआ है, जिसकी गोद में बुन्दों के बल रेंप रेंग कर उसने बड़ा होमा सीखा है उसक प्रति उसका कर्तव्य क्या है और चिन्ता है इस पर सम्मिलित बहु शास्त्र चिन्त में सोचने का प्रयास ही नहीं करना चाहता। निष्ठ मय धार्मिकारो के इस भूमिज बातावरण में भी विद्वत्-हित-चिन्तन करने वाला समुदाय-मर को परिवार की सत्ता देन बाल अपने का प्रभु-धनु गलाकर भी पर-हित-चिन्तन करने वाले बीब माध में प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने बाल सरय अहिंसा के समर्पण मानवता के पूजक भारतीय महात्माओं के पुण्य प्रताप का इना धाम भी पुष्पी पर बज रहा है। प्रभुसत्-मान्दोमन के प्रवर्तक महामहिम धार्मार्थभी तुमसी ऐमे ही गण्यमान्य महापुरुषों में से हैं जिन्होंने साधु-सच को समयानुसृत राष्ट्रीय चरित्र के पुनरुत्थान में समाजर मानव जगत् के समस्त एक नबीन विद्या को अन्त दिया है। आपने चारों विधाओं में जन मानस में भी एक नैतिक-जागरण की पठाया फहराई है बहु अनुकरणीय है। सहजों भीसो की पबवाना करके राष्ट्रीय जागृति का आपने जनगण मय में दिव्य सन्देश पहुँचाया है।

हमारी सरकार जहाँ पञ्चवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को समृद्धिप्राप्ति बनाने के लिए प्रयत्नशील है वहाँ धार्मार्थभी तुमसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की ओर जाना और तुरन्त उस ओर कदम बढ़ाना देश के प्राबल बृद्ध के हृदयानाम में नैतिकता की अभिज्ञा का प्रकाश भरना मानव कर्म की व्याख्या करना धार्मिक सरण्य ऐमे है जिनके कारण धार्मार्थभी के परजो में हमारा सस्तरक मझा से झुक जाता है। आपने भारतीय संस्कृति और रचन के सत्य अहिंसा धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर नैतिक सतों की एक सर्वमान्य आधार-संहिता प्रस्तुत करके अनन्ता की अपरिच्छेद मनोवृत्ति का परिष्कार करने के लिए स्तुत्य प्रयास किया है।

बाल की सहसा परतो के नीचे बने हुए नैतिकता के रत्न को जनता जनार्दन के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करके उसके माहात्म्य को समझाया है। आपके अनुव्रत अनुष्ठान में समस्त साखों द्वारा और नागरिक अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।

धार्मार्थ तुमसी की मिहता सजबिहित है। आप प्रथम धार्मार्थ हैं जो अपने अनुयायी साधु-सच के साथ सच जन हिंसा अनुव्रत का प्रचार करने के लिए व्यापक क्षेत्र में उतरे हैं। २९ सितम्बर १९६९ को आप बार्डिन बर्ष की धन्यभा में ही धार्मार्थ बन। प्रथम धार्मिक बर्षों में आप ठेरापय साधु सप्रदाय में वैश्वगिक और साहित्यिक क्षेत्र में प्रयत्नशील रहे। मन्दिर हिन्दी रामस्नानी मायादा की दीवृद्धि में आपका व्यापक योग रहा है। आपके परिधम के छमस्वरूप ही मय में हिन्दी का पबिवाधिक प्रचार हुआ।

कर्मबीर स्वनामधन्य धार्मार्थभी तुमसी का समितम्बल नि सन्देश मय अहिंसा और अनुव्रत का समितम्बल है। आपके प्रभावशाली धार्मार्थ बाल के पञ्चवीस बर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष में भी कुछ मझा-मुमन धार्मिकी मन्दा में समर्पित करना चाहता हूँ। आप जैसे पय-प्रपक्वा की देश को महती धान्यपत्रणा है। परम पिता परमात्मा आपकी शीर्षानु करे, त्रिमय देश में ईनी कर्मनिष्ठता का समुल्लेखन होकर भारत रामराज्य का धान्य में सके।

विद्वान् सर्वत्र पूज्यते

बी ए० बी० आचार्य

मंत्री पुता कलकत्ता संघ

आज के स्तुतिक युग में मनुष्य ने निश्चय पर अपने प्रत्यक्ष परिणाम द्वारा विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य प्रगतिशील तो है ही लेकिन वह आज निराशा और भय के आचकार में घुल चुका है। उन्नति का मार्ग टूटोतड़े हुए वह भ्रमोगति के गड्ढे में क्यों गिर रहा है ? इसका कारण है—उसकी राखसी महत्वाकांक्षा। वह चाहता है कि वह इतना बलवान् बन जाये कि दुनिया की सारी शक्ति का निर्मूलन वह करके ला सकें। लेकिन वह भूल जाता है कि इस सवार में एक स बुरा भ्रमिक बनने का प्रयत्न हमेशा ही करता रहता है और परिणाम निश्चयता है—उब का ही सर्वनाश।

आज मनुष्य मनुष्य का बिरोधी बनने में व्यस्त हो रहा है। जाति धर्म भाषा एवं एक राज्य प्राप्त हो जाति को केवल भौगोलिक और व्यावसायिक उपयुक्तता पर निर्भर रहे हैं वे ही आज एक-दूसरे को धमिल पैदा करने के सामन बन कर भागासाही को निमनच दे रहे हैं। इस भ्रातृजक स्थिति में (Chaos) मनुष्य जाति नहीं का विनाश करने में बनी सफलता नहीं पायेगी अपितु लपट बनकर हो जायेगी।

यह यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

मनुष्य की कृपण ने उपयुक्त सम्भावना में यही बताया है कि जब भारत में ऐसी ग्लानि ऐसा पतन और घटकाट ऐसी जटिल समस्या पैदा हो जायेगी तब उस ग्लानि को हटाने के लिए, उस घटकाटमय जीवन को उजाला देने के लिए और उस जटिल समस्या को हल करने के लिए इस महान् देश में कोई-न-कोई श्रेष्ठ विभूति जरूर पैदा हो जायेगी और वह महान् विभूति है—आचार्यजी तुमही।

मनुष्य जाति का विकास और उन्नति उसके सच्चे चरित्र उसकी एकता आदि पर निर्भर है। इन महान् शक्तियों की उपासना के लिए आचार्यजी ने जन्म लिया है। आचार्यजी को उपदेश देते हैं वह होता है भ्रमजालों का और परमात्मा के इशारे के इशारे के होने-कोने में सर्वोच्च गयीं से धर्म्य करते हुए पालन करते हैं—महाभारत का। मरामी भाषा में एक मुहावरा है जिसके अर्थ हैं

किंमे नील बाधालता व्यर्थ बाहे ।

स्वतंत्र विना कुछ किसे बूझते तो कोरा उपदेश करता विफल है। आचार्यजीन उपदेश वास्तव में आत्मवचना है।

अन आचार्यजी के जीवन का काम है। आचार्यजी का समर्पण करने वालों की धर्मनिरपेक्षता पर आचार्यजी ईश्वर हैं और प्रत्यक्ष कठोर कष्ट उठाने वालों को आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि से पुरुष का काम है स्वतंत्र सन्तुष्टि।

कोटि-कोटि जनता को ज्ञानामृत देने के लिए जो बाकी का समय होता चाहिए, वह आपकी बाकी में है। इसलिए आप बिद्वत्-सभा में तथा साधारण जनता में अपना प्रभाव डालने में सदा सफल हुए हैं। राजा की महानता होती है उसके राज्य में परन्तु विद्वान् की सारे विश्व में। इसीलिए कहा गया है—एकैको पूज्यते राजा बिद्वान् सर्वत्र पूज्यते।

अतायु हों

सेठ नेमचन्द्र गर्भया

उत्तरोत्तर वर्धमान एवं विकासशील तैरापय सघ के नव धाधार्यों से उत्तरवर्ती पाँच धाधार्य एवं मन्त्री मुनि प्राप्ति उपोनिष्ठ चरित्रात्माधर्मों के धनिष्ठ सम्पर्क में आने का यथार्थित्व सेवा करने का एवं उनके सुख सार्विक स्नेह प्राप्त करने का जिस परिवार को अधिष्ठित आनन्ददायक अवसर प्राप्त होता आ रहा है उस परिवार का एक सदस्य नवम अधिद्याता के नवम समारोह के अवसर पर उनके प्रति अपना सुमन भट करै, यह उसके लिए परम भास्वाद का विषय है। इस पञ्चीस वर्ष की अधिधि में तैरापय सघ की भी सर्वोद्युक्ती वृद्धि हुई है, ज्ञान दर्शन चारित्र्य व तप का जो विकास हुआ है वह किसी से अधिहित नहीं। धाम राजस्वाम न ही नहीं भारत के प्रत्येक प्रांत में 'तैरापय' का नाम सर्वविदित हो रहा है। इसके मूल में आचार्यजी तुमसी हैं जिसकी सुख सनातन सिद्धांतों पर दृढ़ निष्ठा है और जो धाम प्रत्यय के मूर्तिमान अवतार हैं। यह आप ही की कुरवसिवा का फल है कि आपने धम को सम्प्रदाय के धरे से ऊँचा उठाकर उसे व्यापक और बहुजन हिताय बनाया है। उसे जाति धर्म नियम निरपेक्ष बनाया है।

धाम न केवल तैरापय समाज अधिपति समग्र जैन समाज बन्य है कि आप वैसे एक महान् आचार्य उसे मिला है। धम सम्प्रदाया में एतदा स्थापित करने के लिए आपके सफल प्रयास चिर स्मरणीय रहेंगे। जो इन्हीं अधीन समसते से वे ही धम धर्म की आनन्दकटा और उपादेयता समझने लगे हैं। यह आप ही के चरित्र प्रयास का फल है। धम को आप पुनः समाज व राज्य के विस्तार स्थान में स्थापित करने में समर्थ हुए हैं यह जितने हर्ष का विषय है।

आप घटानु हो मानव को सच्चे धम में मानव बनाने का आपका अधिवान सफल हो प्रमुक्त का विस्तार कोने-कोने में हो देश का नैतिक चरातन सुख बनाने में आप सफल हूँ। अधिना और नवम को साधारण व्यक्ति भी आपके मार्ग-दर्शन से जीवन में उदार पार्य मही हमारी कामना है।

गुरुता पाकर तुमसी न ससे
गुरुता ससी पा तुमसी की कृपा

अर्चना

श्री लबरमल मण्डारी

धर्मस्य, श्री श्री १६० तै० महासमा, कलकत्ता

बड़ा व्यक्ति के कार्यों के प्रति होती है और भक्ति उसके व्यक्तित्व के प्रति। जिस व्यक्ति में दोनों का समावेश होता हो वह उसका आराध्य बन जाता है। कोई भी अपने आराध्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने में बाधा न दे तो वह महान् हुक्मरान् बन जाएगा। जैसे कहा भी गया है

भावाव्यास है भावों का जगद्गता सा अनुभाव

विस्तृत सत्य है। परन्तु यह भी सत्य है कि भाषा के माध्यम से ही भाव व्यक्त किया जा सकता है।

तेरा चित्र (व्यक्तित्व) और तेरे आदेश व विचार (कार्य) सब मेरे हृदय में रहते हैं जिन्हें देख प्रसन्न होकर बैठते हैं मैं तेरा कौन ?

‘मैं यह जानते हुए भी मैं तेरा कौन हूँ लोगों के समस्त स्पर्शिकरण नहीं कर पाया।

‘तब क्या इस रहस्य का उद्घाटन तू ही न कर सकेगा।’

उपलब्ध शक्तियाँ मैंने आत्म्यात्मी तुमसे ही के प्रति कुछ वर्षों पूर्व सिखी थी परन्तु मैंने सोचा नहीं कि पूर्णतः सोचा और इस महीने पर पहुँचा कि आदेशों और विचारों को हृदय में कैलस करने से ही काम नहीं चलेगा उन्हें तो जीवन में लक्ष्य बना कर उतारना होगा।

तूने तेरे शक्ति-स्रोत से जोड़ी-छी सुधा पिलाई जिसके बल से मैं निर्भय होकर प्रभाव गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा।

तेरे आदेशानुसार सम्प्रदायवाद का रवीन्द्र चक्रमा हटाकर दृष्टि का शोधन किया तो मर्यादा के बन्धन होने लगे। दूसरों के शोध करने की आवश्यकता जो मेरे मेरी तेरी प्रेरणा से छूटने लगी अपने शोधों को देखने में प्रवृत्त होने लगा। सम्पूर्ण दृष्टि बना।

जब मैंने मेरे प्रति व्यक्त श्रुति चक्रमा लक्ष्यदाया तेरे चरणी में था पड़ा बात रखी तुमसे जीवन का सम्बन्ध निभा। तूने मुझे प्रसन्न को श्रुति में बाँधने के लिए प्रेरित किया। जीवन में नवीन प्रकाश दिया कि प्रत्येक कदम करने की ईद न छोड़ो। मदद-प्रवृत्त होने के अवसर भी मेरे जीवन में आये पर तूने पिछा हाथ नहीं छोड़ा।

इस पावन सेवा में मेरी श्रद्धा-श्रुतिमान्द्विती को मेरे अन्तर हृदय से समझ रही है स्वीकार करो। यही मेरी धर्मता है।

तुम दीर्घ-जीवी बनो मेरा व तेरापणी धाम्य न हो नही सारे सखार का पक्ष प्रवर्धन करते रहो।

का विध करहु तव रूप बखानी

श्री शुभकरण बखानी

बिरा अमयन नयन विनु बानी ।

काबिध करहु तव रूप बखानी ॥

श्री राम के अनन्य भक्त कवि श्रेष्ठ तुलसीदासजी का यह पद भाव पुन-पुन मुझे स्मरण हो रहा है भक्त भक्त प्रतिबन्धीय धनुषद्विधा के छात्र-छात्र मानवता के उज्ज्वल प्रतीक आचार्यजी तुलसी के प्रति इस शुभ अवसर पर अपने हृदय की समस्त यत्न कायनाएँ, बिनाश अभिनन्दन और भट्ट भट्टा की प्रशंसा समर्पित करता हूँ ।

युग प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी

डा० रघुवीरसहाय भापुर, एम० एस-सी, पी-एच० डी० (यू० एस० ए०)

अनूपम विद्यालय छात्रजी उत्तरप्रदेश सरकार कानपुर

हमारे ऐतम समय-समय पर ऋषि मुनि और महात्मा ने अरिष्ट-निर्मात्र और आध्यात्मिक विकास को प्रबल बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में जितनी सक्रियता भारत को मिली है उसनी सम्भवतः अन्य किसी देश को नहीं मिली। इसीलिए हमारे देश की कुछ विभूतियों का यह है—जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि जिनको हम अवतार मानते हैं। इनके मृगगात्र से मनुष्य जाति के हजारों बुद्ध सतावियों से मिलते रहे हैं और अमन-मन पर भाग बनने की प्रेरणा मिलती रही है। अमन-मन का यह स्वयं भवमान् कृष्ण की धर्म राणी है।

यथा यथा हि धर्मस्य स्थापितं भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

आध्यात्मिक भवमान् के प्रतीक इन अवतारों के अतिरिक्त सत महाराम तथा आचार्यों की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं रही। जब-जब हमारी जनता अरिष्ट भ्रष्ट हुई, तब-तब कोई-न-कोई महान् सत हमारे सामने अपने विमल अरिष्ट का विध्वंसन करता रहा। परन्तु धर्म-अधर्म तथा सात्विक एवं तामस आचारायों का समागम सदा से रहा है और रहेगा। केवल हम में यह धर्मिता होगी चाहिए कि हम धर्मोपनिषद् के मार्ग में गिरने से बच सकें और काम क्रोध मद मोह के भावा-भाव में उतना ही समझें, जिससे आध्यात्मिक धार्मिक बाल के सुखों से वंचित न होकर भी आध्यात्मिक पथ से विचल न हो सकें। इस प्रकार के भौतिक सुख-समागम युग में रहते हुए आध्यात्मिक सुख को पूर्ववत् प्राप्त करने का उदाहरण हमारे समक्ष राजा जनक का है। परन्तु आज के प्रगतिशील युग में राजा जनक जैसे लोग का होना तो सम्भव नहीं है भक्त भौतिकवाद के सुखों को भोगते हुए भी धर्म-से-धर्म आचार्यजी तुलसी के बताये हुए धनुषद्विधा का पालन तो अवश्य ही कुछ कर सकते हैं।

समाज के प्रति तथा सभी वर्ग-वर्णियों के प्रति आचार्यजी का बटोर उपप्लव जीवन एवं जीना-जागना उदाहरण है। स्वतन्त्रता के बाद भी अरिष्टहीनता प्राप्त देश में देखी जा रही है, उसके सम्प्रसार को मिटाने के लिए आचार्यजी ऐसीप्यमान मूर्त के सङ्घ हैं। हम सत-सत कामना कर कि वे बिनाश ह्रा और समाज में बहू साहम मर नि बताये हुए सदाचार के पथ पर बहू चल सकें।

विशिष्ट व्यक्तियों में अग्रणी

श्री कन्हैयालाल बुगड़
संस्थापक, गांधी विद्यामन्दिर, सरदारपुर

प्राचार्य श्री तुमसीरामजी महाराज जीन समाज के जन हने-गने विशिष्ट व्यक्तियों में अग्रणी हैं जिन्होंने समाज को उन्नत करने में प्रबल परिश्रम किया है। अनुग्रह और नहीं मोह के नाम से जो साधना की गई विशा मानव समाज को बा है उसका सारा श्रेय प्राचार्यजी की ही है। जबसं समारोह के उपसल पर मंगल कामना के रूप में मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह इनसे सविध्य न भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक नैतिक और सामाजिक अनेक सेवाएं से।

उज्ज्वल सन्त

श्री चिरंजीवास बड़वाते

महापुरुषों का जीवन अनेक बिरोपताएं लिए हुआ रहता है। उनके जीवन में प्रतीतिक प्रतिमा और सहनशीलता की भावना पूर्वस्थेय समारं हुई रहती है।

प्राचार्य तुमसीरामजी ऐसे ही महापुरुषों में गनोते हैं। उनकी तेजोमय मुद्रामुद्रा से मैं बहुत ही प्रभावित हुमा हूँ।

प्राज परग्रह यों से मैं उनके शान्तिमय का साम उठा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उनके श्रॉन जयपुर में गिय। नाम बैसे मुन रखा था। देखने की साक्षा थी। आक्षिर सवांग मिल ही गया। जब देखा तब उनके तेज और प्रभावशाली मुद्रामुद्रा ने मुझे उनकी ओर खिचने को बाध्य कर दिया और मैं निरन्तर उनकी ओर खिचता गया। जगस प्रभावित होता रहा। उनके उपवेशों को अपन जीवन में उधारने की भरसक कोशिश करता रहा। फिर तो जोधपुर, बानपुर, सरदारपुर, बम्बई आदि कई स्थानों पर उनके श्रॉन करने गया। उनके पास आकर अनुभवशीली मुद्रा एक अनिर्वचनीय शान्ति का आभास होता है।

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ऐसी ही शान्ति की इच्छुक रही है और इसी में उसके जीवन का रूप मिलता रहा है और तुमसीरामजी जैसे त्याग और सममन सत्ता के शान्तिमय का साम जिसे मिल जाये उस अनुभव के तो अहोभाग्य ही समझिये।

उन्हीं की बजह से मैंने अनुग्रह वालन किया। उनके पास जाकर मैंने परिग्रह परिमाण ग्रह लिया। सब बहूँ तो ऐसा मार्ग उनके पास से मुझ भिला है कि जिसके कारण मेरा जीवन बग्य हो गया है, सफल हो गया है। एक बड़ सच के प्राचार्य होते हुए भी अभिमान एव मोह की भावना का मैंने साज भी उस भावन देहपाटी प्राचार्य में नहीं और यही कारण है कि तुमसीरामजी विरोधिया द्वारा भी पूजित होते रहे हैं। वे भी जब उनका स्मरण करते हैं तो हम निरन्तर ध्यस्तित्व में समस्त अपना सिर झुका बैठे हैं।

प्राज मह अभिनन्दन उनका नहीं उनके उप शील जीवन का है। प्राचार्यत्व का है और सत्सृष्टि के उत्साहक एव जमजमनबन् निर्देष्टी स्वय प्रभु सत का है जिसने जीवन ज्वाति जया कर पीडित मानवता को प्रकाश दिया उसे जमने का मार्ग बताया। जीवन के जीने का मन्त्र सिखाया।

उन्हीं हम अभिनन्दन के अक्षर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कर।

तुमने क्या नहीं किया ?

श्री मोहनलाल कठोतिया

अपनी विद्या विचारधारा द्वारा इस धर्म-परम्परा भारत में अनेकों साम्प्रदायिक भेद मिटाये।

अपने असीम आत्म-बल के प्रयोग से इस स्वतन्त्र राष्ट्र की जनता का हृदय-परिवर्तित कर जाति-पाति व ऊँच नीच के बन्धन छोड़े।

अपने अद्वितीय व्यक्तित्व की प्रभा से सामाजिक ग्रन्थ-विषयों व कुरुक्षेत्रों की भड़े उखाड़ी।

अपनी अनवरत पद-यात्रा द्वारा भारत के गिरते हुए जनमानस में नैतिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत की।

अपने गुरुओं के अटल अनुगामी रहते हुए मानव अथमान पर समदृष्टि रखकर संघर्षों का सफल सामना किया बिटोष की बिभेद मानकर उसे ग्रहिणा से बीठा।

अपने धर्मार्थ के रूप में तथाकथित धर्म के प्रति ईसती हुई ग्लानि को मिटा जन-जन को सत्य और ग्रहिणा का मन्त्रा मार्ग दिखाया अनेकों अधिमानी व विषादी जीवन बरसे।

अपने स्वाभाविक वात्सल्यपूर्ण हृदयोद्गारों से ससार को बिद्व मैत्री का पाठ पढ़ाया।

तेरापच के बसते-फिरते आध्यात्मिक बिद्वविद्यालय को बिस्तृत बनाकर ज्ञान-बुद्धि का सर्वोत्तम साधन बनाया।

मानव कल्याण के लिए तुमने क्या नहीं किया ?

अहिंसा व प्रेम का व्यवहार

रा० सा० गुबप्रसाद कपूर

हमारे देश की आत्मिक व सांस्कृतिक परम्पराएं बिबिध में सब से प्राचीन हैं। समय के साथ-साथ अनेक उच्चार बहाव आये और आरतवर्ष पर भी उनका प्रभाव पड़ा। परन्तु फिर भी हमारा मूल धर्म और हमारी सत्त्विति इन तूफानों को सहन करती हुई धामे बढती गई और समय-समय पर हमारे समाज में ऐसे छत महात्मा जन्मि घाटे रहे जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और सटबने से बचाया। जब बभी भी हमारे देश का नैतिक पतन हुआ है अथवा धर्म की ग्लानि हुई है तब-तब ईश्वर की प्रेरणा से आचार्य तुलसी जैसे महापुरुष और सत्तो में जन्म लेकर हमें मार्ग दिखाया है। धाम हमारे देश की ओ हासत है, समाज में ओ धर्मेतिनता अधिमात्र, अप्पचार का बोसबासा हो रहा है, बहु हमे बहाँ से आयेगा और हमारा बिबिध नवर नैतिक पतन हो रहा है इसका नया परिणाम होया इसकी बस्यता भी मयाबह है। ऐसे समय में आचार्यजी तुलसी ने देश के कोने-कोने में भ्रमण करके अपने उपदेश के, द्वारा ओ जन जागृति की है, तब हमारा सही मार्ग प्रदर्शन करती है। आचार्यजी में ओ रास्ता दिखाया है, उससे मानव जाति का बस्यता होया इसम मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। मैं उनके महान् व्यक्तित्व और उपदेशों से अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ और मुझे आधा है कि उनके उपदेशों के बसत्यन्त जनता सत्य ग्रहिणा व प्रेम के व्यवहार को अधिवाधिक अपनायेगी तथा समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठगा। मैं आचार्यजी के जरण बगलो में अपनी अज्ञानति प्रमित करता हूँ।

घरा के हे चिर गौरव साप्पीपी जयभीपी

बिघो हजारे सान घरा के हे महामानव ।
 घायत घोर घनामल की सकुन रेखा मे
 तुम कब सिमटे भरती के हे निल गब उज्ज्वल ।
 तुमने अपनी धमर धूम से वर्तमान को समझ
 पर कब समझ सका तुम तुमको परिमल ।
 बिघो हजारे सान घरा के हे चिर भीमल ।
 तुमने ही प्राणी के भिप बा स्वर उठेना
 पीडित सासो से आहत जीवन-सरण मे
 स्रुत बनकर तुम आये इस नम-भरती
 के उज्ज्वासो-नि स्वासो के मिममिल सगम मे
 बिघो हजारे सान घरा के हे चिर गौरव ।

छछु महान् की आर्क्ष साप्पीपी कनकप्रभापी

सरय साबना के बल से आसोक अनोखा पाया
 तम पुञ्ज परिष्काप्त पल मे उसको हे फैसाया
 बाह तुम्हारी यह वसुधा भव स्वर्ग तुम्य बन जाये
 नैतिकता के गान बर का कल-कल फिर से गाये
 पाट बके तुम साम्य बाब से सब महान् की आई ।

तप'पूत मुनिपी सनितानपी

तप'पूत ।
 तुमने ही भुग को
 मज प्रकाश दे
 आ-बहार मे
 भूमे भटके
 पड़ते-मिरते
 हर छरी को
 मजिस बा बिदबास दिगामा
 मोई-मोई मानबता को
 प्राणा बा आनोच दिनाया ।

पाप सब हरते रहेंगे

मुनिजी ओहनसासजी

बिरब के इतिहास ये तेरा अमर अभिधान होगा
बिरब के हर बचाव में तेरा बिरस्तन ज्ञान होना ।
बिरब तेरी साधना ही बिरब को सन्देश देपी
समन्वय की साधना सभित-युत धारण होगी ।
सत्ययोगक शार्ङ्गनिष्ठा तज्ज पद प्राचीन होगी
आग्रहहीन अभिव्यक्तियाँ कभी नहीं प्राचीन होगी ।
पदबिह्वल तेरे पद बग बर्षन सदा करते रहेंगे
प्रस्तुति के शब्द तेरे पाप सब हरते रहेंगे ।

शुभ अर्चना

मुनिजी बसन्तीसासजी

सिद्धि के इस नाम विद्यान में
छवि स्वप्न-सूर्य सुधीप से
प्रवर-पीछु पसारित भक्त से
प्रकृति से करती तब अर्चना ।
नमिष्ठ भोमिष्ठ नाम गुणान से
बिह्वल-कृमिष्ठ सुन्दर पीठ गा
पवन भोमिष्ठ नामर चाक से
प्रकृति या करती शुभ अर्चना ।

तुम कौन ?

साध्वीजी संजुसाजी

तुम कौन ? जगन के हसित नाँव !
अथवा भरती की चिनपाटी ।
पीकर मिठ बिप बी कड़ी बूँट
प्राची का अकुर अट्टसावा
साँचा का पंछी मीढ़ छोड़
है तबय रहा बहू धररावा

है हर मुरम्ह-सा प्राण तुम्हारे मुखा-सेक का आमाटी ।

गीत

साध्वीजी तुममजीबी

नवन गवाकों से मानस कपो भीमे-बीमे झक रहा है ?

सुभ प्रात की मजुर-मजुर

स्मृतियों के आँचल में क्षिप-क्षिप कर

किर परिचित से इस असीत पो'

भाभी में समुराय विद्याकर,

वर्तमान के भीस यगन में आवा के रज हाँक रहा है ।

नवन गवाकों से मानस कपो भीमे-बीमे झक रहा है ?

असाधारण नेतृत्व

श्री कृष्णबल, सबस्य राज्यसभा

मैं आचार्यजी तुमही के महान् व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक होता हूँ। बचपन से हीर उसके बाप का उनका प्रसाधारण जीवन यह सिद्ध करता है कि विधाता ने उनको मानवता के एक सच्चे नेता के रूप में गढ़ा है।

उनकी शिक्षाओं का सौन्दर्य हीर प्रभाव इस बात में निहित है कि वे जो कहते हैं, उस पर स्वयं प्रारण करते हैं। अपने अनुयायियों हीर दूसरों पर उनके प्रसाधारण प्रभाव का यही रहस्य है। मानव जाति के इतिहास में यह मानवक समय है हीर इस समय केवल भारत को ही नहीं समस्त ससार को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है।

भारत की परिस्थितियों में आचार्यजी द्वारा संचालित प्रगुवत-प्रान्दोलन बहुत ही उपयुक्त है। व्यक्तिगत के जीवन को सुधारने के लिए भी यह आवश्यक है हीर तीव्र विश्व-युद्ध खिड़ने पर धार्मिक प्रसों के कारण समुक्त विनाश के खतरों से मानव जाति को बचाने के लिए प्रान्दरीष्टीय सम्प्रन्धों को नैतिक प्रसार देने के लिए भी यह आवश्यक है।

मानव-जाति की कल्याण की कामना करने वाले सभी व्यक्तियों को आचार्यजी के इस प्रान्दोलन का समर्थन करना चाहिए।

पूज्य आचार्य तुलसीजी

श्री तनदुसराय जैन

श्री भारत वैकीडेरियन सोसाइटी

आचार्यजी तुमही भी महाराज के मुझे पहले बहुत सरदार सहर में र्धन हुए थे। उनका तेज व विधान व्यक्तित्व देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ बेर बात करने के बाद उनकी योग्यता की गहरी श्रवण पड़ी। मैं बड़ी को बिन ठहरा हीर तमाम व्यक्त्वा देखकर बहुत सखोप हुआ। साधुओं के इतने बड़े समूह पर एक आचार्य का नियन्त्रण बड़े कामास की बात है जोकि हीर सम्प्रदायों में बहुत कम देखने में पाता है। साधुओं के काम करने की सीसी हीर उनके कर्तों की रिपोर्ट आचार्यजी तक पहुँचाना हीर नियन्त्रण में रहना यह एक प्रति उत्तम व्यवस्था है। आचार्यजी महाराज जहाँ भी विराजते हैं वहाँ की व्यवस्था भी ठीक ढग से होती है।

उनके बाद आचार्य तुमही भी महाराज तथा अन्य तेषपथी साधु-मुनियों हैं मेरा बहुत सम्पर्क रहा हीर धनी भी समय-समय पर उनके र्धन करता रहता हूँ। इस समय प्रगुवत-प्रान्दोलन जोकि पूम्न आचार्यजी ने प्रारम्भ किया है समय की बीज है। देश में प्रसज्जोरी बेईमानी स्त्रीक मार्जेट तथा अन्य व्यवस्था बहुत ज्यादा हीर पकड़ मये हैं। मुझे पूरी याता है कि प्रगुवत-प्रान्दोलन द्वारा बहुत सुधार होगा।

पूज्य आचार्य तुमहीजी महाराज में प्रगुवत-प्रान्दोलन का प्रवर्तन कर जैन समाज का धिर ठेका किया है।

आचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग

मुनिश्री ममराजजी

व्यक्ति जन्म में महान् नहीं अपने वर्तुल से महान् बनता है। आचार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में भी यही बात है। जिस दिन आपका जन्म हुआ वह परिवार के लोगों के लिए कोई घनहोनी बात नहीं थी। अपने भाइयों में आपका क्रम पाँचवाँ था। उस समय किसी ने पहचाना था कि कोई महान् व्यक्तित्व हमारे घर में धारा है। स्वात् यही कारण हो कि घरवालों ने आपके जन्म ग्रहों का भी धेकन नहीं करवाया। धात्र आपका वर्तुल देख के कण-जल में व्याप्त हो रहा है। देख के घनेबानेक ज्योतिर्विद आपके जन्म ग्रहों की निरिचयता करने लगे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी प्रत्यय पर निम्न स्तोक कहा था

आतुपुत्रायो जन्मग्रहाः केनापि नाकितः
अथ ज्योतिर्विदो भूयो यतस्तै ज्ञानघोषने।

आचार्यश्री तुलसी का जन्म विक्रम सं १२७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया मयसवार की रात का है। मातृश्री बदनाजी का इतना घोर याद है कि आपका जन्म पिछली रात का हुआ था। क्योंकि उस समय घाटा पीसने की बकिर्वा चल रही थी। इससे आपकी जन्म कुण्डली का कोई निश्चित जन्म नहीं पड़ता था सकता। घनेकानेक ज्योतिर्विदों ने कई सन् से लेकर तुला सन् तक आपकी विभिन्न कुण्डलियाँ निर्धारित की हैं। कुछेक ज्योतिर्विदों ने आपका जन्म सन् कई माना है वो किसी ने सिंह किसी ने कन्या वो किसी ने तुला। मृग संहिताया से भी जन्म-शुद्धि पर विचार किया गया परन्तु स्थिति एक निर्णायकता पर नहीं पहुँची।

आचार्यवर की बसकता यात्रा में किसी एक भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक ऐसे रेखा शास्त्री हैं जो केवल हाथ की रेखाओं से सवार जन्म कुण्डली बना देते हैं। उन्हीं दिना घोर भी सोच मिले वो इस बात की पुष्टि करते थे। उन्होंने बताया हमारी जन्म कुण्डलियाँ जन्मकाल से ही हमारे घरों में बनी हुई थी। प्रयोग मात्र के लिए हमने रेखातुलत कुण्डलियाँ भी बनाई थी। मिलाते पर वे दोनों प्रकार की कुण्डलियाँ एक प्रकार की निरन्धरी।

मैं बहुत दिनों से सोचता था आचार्यवर के जन्म सन् को पकड़ने में हस्तरेखा का सिद्धान्त एकमात्र आधार बन सकता है। ज्योतिष घोर हस्तरेखा इन दो विषयों में गति रखने वाले यह सन्ती-जाति जानते हैं कि हस्त-रेखाओं घोर जन्म ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? मेरे सामने इससे पूर्ण ही कुछ ऐसे प्रयोग था चुके थे। सन् में आया आचार्यवर के जन्म सन् पर भी हमें यह प्रयोग अपनाया चाहिए।

अपने दिन आचार्यवर से प्राप्त सेवर हम वैजयपुरण पं सप्तमप्रसाद विपानी रेखाशास्त्री के घर पहुँचे। उनसे इस सम्बन्ध में बातें की। सन् में सन्तोष हुआ। उन्होंने कहा—आप आचार्यवर के दोना हाथों के ध्याये तैयार कर लीजिये। जिन्हे सामने रखकर मैं उनके सबन्ध व तिथि से लेकर सन् तक विचार कर सकूँ। इससे आचार्यवर को अधिक समय इस प्रयोग के लिए नहीं देना होगा।

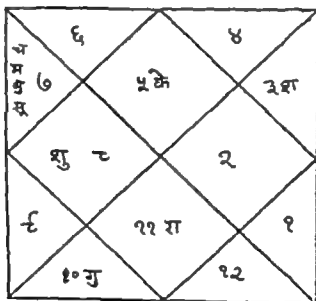
अपने दिन विनायीजी ने भी आचार्यवर के दर्शन किये। मुनि महेश्वरपुरजी 'प्रथम' में उनके कथनानुसार मुद्रामण्डि से आचार्यवर के दोना हाथों के छाये उगारे। उन्हें लेकर हम सोम मध्याह्न में फिर उनके पहुँच गये। छाया उनके सामने रखा। उन्होंने उसका ध्यानन किया घोर हमें कुण्डली मिलने को कहा। हम सन्तोष हुआ। यह सोचकर कि इन्होंने रेखा के आधार से सबन्ध, तिथि बाद, घाति ठीक बससाये हैं तो सन् के जीत न होने का कोई कारण नहीं रह

जाता । दूसरी बात समझी उन्होंने बही बतयाया है जो आचार्यजी के प्रचलित सन्धी से मध्य का है । आचार्यवर की कन्या समझ की बहूनी विशेष रूप से प्रचलित थी । उनसे केवल छत्रह मिनट पूर्व का समय इन्होंने पकड़ा है । वह समय मन-बन्धन का और यह रेखाओं से प्रमाणित ।

वे मयात्रम मन्त्र माग विधि बार मध्याह्न प्रादि होत गये । एष-एष बार मावानुगत ग्रह भी होत दिये । समय न नियम में रहा—इस जानक का जन्म घमदिये रूप से निह समय म हुआ है ।

बसुन्ति बार एष समय रेखाचार्यो सम्पर्क में धाये । उनके भी साथसे आचार्यजी के हाथों के बही छपे रहे मय । उन्होंने भी घननी मन्त्रा से जो समय निराला बहु ठीक बही था जो दैवज्ञसूचक व महामन्त्रसाह विपाटी से निराला था । इस प्रकार द्विर्बद्ध भुवर्द्ध भवनि की उचित परिचय हुई । आचार्यवर ने यह सब सुनकर कहा—आगे ज्योतिषिदा को यही समय बताना चाहिए । यह है आचार्यजी के जन्म ग्रहा के निर्णय का मशहूर विवरण ।

आचार्यवर की निर्धारित जन्म बुधनी समय रूप से इस प्रकार है—विश्वम सबन् १६७१ मगतवार वार्तिक शुक्ल द्वितीय दृष्ट २२/२१ समय निह ४/२४

गन्धमन्त्र की पूर्ववर्णाया व्यास ने भी उक्त बुधनी की मागया केर आचार्यवर ने यही बार घाने मेम से विचार दिया है ।

श्री तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विहगावलोकन

पद्मभूषण पं० सूर्यनारायण व्यास

श्रीगुरु तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विवरण इस प्रकार है —

श्री सप्तम् १८७१ स. स. ३६ कार्तिक शुक्ल १ बीमे पर द्वितीयायाप् ।

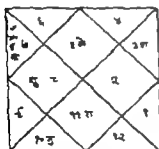
विद्याका २ चरने इष्ट ५२।५१ । तथा जन्म । म. ५।२५

शु	म	रु	गु	शु	स	रा
१	१	६	१	६	७	२
१	२५	२१	२३	२१	१	१

जन्म चरन्

चरितम्

नवांशम्

श्री तुलसीजी के जन्म समय के यह भोगों पर से विचार करते हुए विदित होता है कि जिन परिस्थितियों और विविष्ट यह प्रभाव काल में उन्होंने जन्म लिया वह वास्तव में महत्त्वपूर्ण था। आरम्भ ही से तुलसीजी ने विविष्ट एवं परस्पर-विरोधी वातावरण में उत्पन्न होकर जीवन के प्रस्तुत काल पर्यन्त ऐसे ही वातावरण में कार्य किया है। एक साधारण-सुखी स्थितिपरि परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार की परम्परा और कार्य के विरुद्ध वैराग्य भावों का बरत किया है। इतना ही नहीं अपने मार्ग की ओर परिवार को भी प्रेरित और प्रभावित करने में वे सफल हुए हैं। साधारण शिक्षा-दीक्षा लेकर वे अपने पथ में सफलतापूर्वक प्रयत्न हुए और जीवन के अस्वाभाविक काम में ही वे निरुत्सव का पद प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसमें भी उन्हें स्वर्ण का प्रसव प्राप्त है किन्तु यह स्वर्ण तब के पथ में एक उत्थान में सहायक हुई है। नीच राशि का होकर पठ स्थान में घट्टेमेघ एवं पथमेघ गुण है। इसलिए स्वर्ण और यह भी उच्च स्थानीय बना रहे इसमें विस्मय का कारण नहीं रहता। इस पर भी लम्बेसूर्य भिन्न क्षेत्र में नीच राशि का होकर स्थित है। इसलिए निम्न स्वभावो सहनारिभो एवं अनुभावियो से भी सतत स्वर्ण सजग रहता है। किन्तु इसी भिन्न क्षेत्र में भीम और एकाग्रता में अति इतना सफल है कि स्वर्णों में भी इतना बल बढ़ता और बना रहता है। एक प्रकार से इनके अभिनायकत्व को पोषित करता रहता है।

युव और सूर्य की नीच राशि के कारण सहसा इनका भावना-प्रधान मन विचलित हो जाये और बिचारों में भी विकृति का प्रसरण प्रदान करे, किन्तु युव और सूर्य नीच राशि के होकर भी नीचाप में नहीं हैं। इस कारण वे विविधियों

का नियन्त्रित करने में समर्थ बन जाते हैं और अपना वीरत्व स्थिर रख सकते हैं। बिकाही-बिकावो पर उनके कोमल मन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है तथापि नीच राशि के गुरु के उच्चास में नबम स्थान में स्थित होने के कारण उनकी व्यावहारिक बुद्धि उस पर प्रमुख पड़ सकती है। यही गुण जो सहज विरोध जागृत करता है वही उनके व्यक्तित्व में प्रभाव प्रेरित करने वाला अश्व बली होकर बन गया है। उनका ज्ञान यद्यपि धिक्का-दीव में सीमित रहे परन्तु उच्चास में गए हुए नबमस्थ गुण की पंचम पूर्ण वृद्धि होने के कारण उनकी अल्प प्रज्ञा का प्रेरक बन गया है और व्यापक योग्यता के साथ उनमें मौलिकता को विकसित करने में सहायक बन जाता है। इसी नीच राशि (एवं उच्चास) के गुण में तथा सन्नि में इन्हें परिवार से विरक्त बनाया किन्तु विरक्ति में भी परिवार की निकटता प्रबल की है। कुछ बन्ध मुक्ति परस्पर विरोधी मिसल है। किन्तु यह मिसल अन्ध में ही नहीं ठेठ मबाध तक अपना सह-मस्तित्व रखती है। इसलिए अपनी से सहजगियों से और धायकनों से भी बीचक मर परस्पर-विरोध की स्थिति में से गुजरना होगा और सतत जागरूक रहने को बाध्य बनना पड़ता है। किन्तु बन्ध भी अपने उच्चास में स्थित है। इसलिए जितना उच्च विरोध हो उतना ही उच्च बल मित्र भी बनता है। गुण-बन्ध की आधिक बुद्धि भी पारस्परिक विरोध के सहप्रवृत्तत्व की जनक बन गई है। साथ ही विरोध में प्रभावोत्पादक बन रही है।

कुछ गुण बन्ध की स्थिति जहाँ समयित गम्भीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व की निर्मात्री है वहाँ रस-विनाश साहित्य कला बाध्य रस में प्राचीन्य प्रदान करती है। कला और सीध्व में परस्पर बढाई है।

मबाध में कुछ बन्ध योग सप्टम स्थान में हो जाने तथा सूर्य-इष्ट-प्रभावित होने के कारण पार्श्वस्महीन होना साहजिक होता है। परन्तु गुण-बन्ध संयोग में उच्चास स्थित बन्ध कनीच गुण के सहवास के कारण विनाशी प्रवृत्ति को विकसित नहीं होने देता समयित सीमित मर्यादित बना देता है। कुछ के कारण व्यवहार नैपुण्य योग्य धिक्का का व्यवस्थित सहयोग प्राप्त होता है तथा कठिन स्थितियों में से भी ऊपर उठने में सहायता मिलती है अथवा ही कुछ निकट बर्तियों के व्यवहार और कार्यों से बातावरण में निष्कारण सका का प्रसार होता हो पतनोन्मुख परिस्थितियों में मुक्त के द्वारा गौरव-रक्षा होती है। गुण के कारण ही आध्यात्मिक नेतृत्व उपलब्ध होता है।

इस समय से २ ११ से तुलसीजी को केतु-वधा आरम्भ हुई है। केतु सप्त में है। यह वधा सबत् २ २१ तक रहेगी। इसमें आरम्भिक क्षम सतोपग्रह मही कहा जा सकता है। २ १७ से २ १८ का शुक्राश्वर-वास प्रतिष्ठा अथ स्थापि और उत्थान में सहायक बनता है। १४ जनवरी १२ से ७ मास का क्षम रस-विनाश और साहित्य-प्रवृत्तियों के साथ प्रतिष्ठा का रहेगा। सबत् २ ११ के आरम्भ से एक वर्ष आरीरक चिन्ता और भाविक चिन्ता का कारण हो पड़ता है तथा सबत् २ २ के मास से ११ मास का समय सबत् एक बसोती का रहेगा अपने ही अनेक से असतोप व प्रघाति का प्रसरण प्रायेण। भागे २०२१ तक भी यह वधा उपयोगी रहेगी।

१८ फरवरी १२ में प्राय उबर-विकार, प्रवास में अम और आराम-परिजनो के व्यवहारों से मनस्ताप एवं स्वर्ण की परिस्थिति रहेगी।

यह स्पष्ट है कि इस जुलसी के दिन ग्रहों के उल्लो से पोषित होकर तुलसी का अन्त हुआ है, वह उनके व्यक्तित्व-विनाश में बहुत नहायक हुआ है। सीमित क्षेत्र से उन्हें व्यापक बनाने में उनके उच्चास योगी—नीच राशि गत—मन में बहुत सहायता की है। यह गुण मबाध में इतना सबल बनना होता तो सम्भव है कि उनका विरोधी बातावरण चिन्तनीय बन जाता किन्तु गुण के सबल हो जाने से ही उनका विरोध भी उन्हे ऊपर उठाने में सहायक बनता रहा है और उन्हे गौरव प्रदान करता रहा है।

हस्तरेखा-अध्ययन

रेखाशास्त्री श्री प्रतापसिंह चौहान

महामातवीय आशाययी तुलसी का हाथ कुछ कमसाकार मिथित समकोण आकार का है। समकोण हाथ बासा दूरदर्शी आदर्शवादी और शासक होता है। कमसाकार मिथित होने की अवस्था में आदर्शवादी होने के साथ-साथ व्यक्ति भ्रान्तिकायी कई धारणाओं और प्रवृत्तियों का संस्थापक होता है।

आचार्यजी के हाथ में कुछ की भंगुलि टैंगी है और उंगला नागून छोटा है। यह बकभुल व्यक्ति और परल शक्ति का धोतर है।

मूर्ध रेखा जीवन रेखा में आरम्भ हुई है। जिससे भाव प्रसिद्ध और प्रतिभा के बनी हाथ और जन-जीवन का बस्याम बरत हुए आदर्शवादी और स्वानि प्राप्त करते रहेग।

जीवन रेखा को ममस के स्थान में आने वाली रेखाएँ बाटती हुई मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही हैं, इसलिए बनी बनी अपने ही व्यक्ति में मानसिक विमलता प्राप्त होगी रखी। स्व-धर्मावलम्बी ब इतर-धर्मावलम्बी में बिरोध उप स्थित होना रहेगा।

बाहिने हाथ में धनुर्वर्ण मगल रेखा होने में व्यवहार कुछ बठोर रहेगा बिम्बु बिरोधियों के प्रति मस्तिष्कना रहेगी। बिरोधी बामान्तर से मनमस्तक होने वाले। अनुभव सिद्ध बात है मगल रेखा बिरोधियों पर विजय विजानी है बिम्बु समकोण और कमसाकार मिथित हाथ होने की वजह से हृदय में अनुशा के भाव अनुशा के प्रति भी नहीं रहते।

हृदय रेखा बृहस्पति की उँगली का छू रही है इसलिए प्रतिभा में जन-बस्याम की आवना उत्तरांतर बढ़नी रहेगी आदर्शवादी बरिष्ठ रहेगा।

शोनी हाथ में छोटी-छोटी रेखाएँ हैं इसलिए मानसिक विमलता प्रसिद्ध रहेगी। बाएँ हाथ में मूर्ध गति और बृहस्पति के स्थान पर भाग्य रेखा जा रही है। यह उद्यमशील ब स्वानिधीन होने की सूचक है। बारी रेखा मध्य-मचामन और अनुमपान बर्ता होने का भी संकेत करती है। आरम्भ में अत्यन्त बिरोध का निरिचन ही मुरादना करना पड़गा। बृद्धावस्था में पूरा गालि का अनुभव करेंगे।

अग्र स्थान पर रेखाएँ गहरा होकर घनि ब्रजान की ओर प्रवर्तित है। बायाँ बिधय हाथी। अग्र बिधय मात्र का भी कारण होना। बँसूठ के नीचे से मगल स्थान में गहरी रेखा टूटती हुई मगल तक बाई है। पदवाता जीवन भर होनी रहेगी।

मस्तिष्क रेखा गति के नीचे जाती हुई है। साथ-ही-साथ घनि के पर्वन पर छापी रेखाएँ प्रसिद्ध है। ये बापु बिधार की सूचक हैं।

मूर्ध के नीचे हृदय रेखा में बड़ा डींग है इसलिए एक क्षीय बिधय निर्बल होगी।

जीवन रेखा शोनी हाथ में बिधाय पुनारवहार है और बटी हुई है। मध्यमय जीवन और मरद निधि की सूचक है।

बाएँ हाथ में मस्तिष्क रेखा मगल के पहाड़ पर गई है और दाएँ हाथ में मूय के पहाड़ के नीचे पूर्ण हुई है। इस बिधय को मगलाने की मूय घनि और प्रत्युपलब्धति विभी है।

मूर्ध रेखा मूर्ध के स्थान से गहरी होकर नीचे की ओर जाती है। बरतबन में बहावना पीड़ा बरेगी।

सैमूठा बृहस्पति की जैंगमी से अधिक दूरी पर झुलता है। कुछ निदर्य और आत्मविश्वास का प्रेरक है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों समानांतर होकर कम दूरी पर हैं। ऐसा व्यक्ति जब तक बूढ़ रहता है। जब तक अपने निदर्य पर नहीं पहुँच जाता है। जिसका ही समय समय अपने भय पर पहुँचकर ही विषम होता है।

हृदय रेखा में डीर है और वह मूर्ख के पहाड़ तक मोटी है। वायु विकार हृदय को भी प्रभावित करेगा। यह स्थिति बिधपतया बृद्धावस्था में होगी।

हृदय रेखा ग १६ ३७ ४३ ४४ ४५ और ५६ के बीच में आधापर निरस कर मस्तिष्क रेखा पर घाई है। ये तीनों रेखाएँ मर्त्य सूचक हैं। उनमें कहीं से मय-मर्मगयी या स्वारस्य-मर्मगयी चिल्लाहो वा योग है।

बृहस्पति के स्थान पर X का निशान है। यह प्रतिष्ठासूचक होने के साथ मस्तिष्क में आघात लगने का भी है।

मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के स्थान में निरस कर वायुमयिनी होती हुई मगल के स्थान की ओर जाती है। जीवन रेखा में घात होने हुए भी कुछ मर्त्य है। साहस्य में अनर्गुनी प्रतिभा होती। भूतमानिभूतम कार्य के सम्पादन की क्षमता में निर्माण बलि होगी।

हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा समानांतर हैं। मूर्ख यदि और बृहस्पति पर भाव्य रेखा का हाता दग बाध में प्रभावित करना है कि किसी नई चीज़ में सहिष्णुता बर्तने। कुछ एक सोम घाती मर्त्योर्ध्व भावनाओं के कारण घातका विशेष बर्तन। किन्तु घात में के ही भाग घातके उत्थोपन को स्वीकार करना। यहने-महत्त्व में सोम घात पर घातक-विषया निरकुलता घात के घात भी लगाने। यह सब होना हुआ भी घात कुछ किन्तु के साथ घातने मर्त्य की घात बहुत रहने।

भाव्य रेखा और मूर्ख रेखा का विशेष उदय व बर्तन में होता है। उगी मय में घातका जीवन मोल-मोरा के दान में वो उतार कर घात रहा है।

मस्तिष्क रेखा के घातक में डीर है और वह योग है। वह भी वागीरिष बन जाता और में जाता।

बृहस्पति मुखिका बाएँ हाथ में है। सामु सब पर भापकी विशेष अनुकम्पा रहेगी।

घ्रापना हाथ समकोण है। चन्द्रमा से भाव्य रेखा उदय होकर मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। घ्रापके द्वारा प्रचारित जल इतर सोम भी स्वीकार करवे सामाजिक वृद्धि होगी।

जीवन रेखा बुभुक्षार है। मस्तिष्क रेखा साफ़ धीर सीधी है। हृदय रेखा बृहस्पति तक जा रही है। निश्चित ही घ्राप दीर्घ आयु हावे।

सूर्य रेखा जीवन रेखा से उचित हुई है। उसी स्थान से बुध रेखा निकल कर बुध के स्थान पर गई है। भिन्न भिन्न विषयों का साहित्य घ्राप और घ्रापके चिप्यो द्वारा सम्पादित होगा। शोध कार्य की तरफ़ विशेष ध्यान रहेगा। ग्रहिणा स्वरूप को सुग्म-से-मृदम रूप में प्रतिपादित कर लोकाहित करेंगे। घ्राप अपनी सजीव व्यवस्था में विकास भी करेंगे। विभिन्न विधाय विभिन्न उत्तरदायित्व युक्त करेंगे। यह व्यवस्था विषय से सम्बन्धित होगी। इसका सीमन्त ४६वें वर्ष से और उसकी पूर्णता ५१ ५२ ५३ तक होती रहेगी।

एक सामुद्रिक अध्ययन

श्री जयसिंह मुणोत, एडवोकेट

विश्व के प्रांगण में कई सम्प्रदायों काई सिर डेंबा दिया और मट्ट हो गईं। कितने ही राट्ट घागे घागे किन्तु टिके नहीं। कई सत्त्व तियाँ जमकी लेकिन बिस्मृति के घाबल में सिमिट गईं। उन सम्प्रदायों राट्टों एक संस्कृतियों के बिनास एव बिनास का जो इतिहास है वह सामने है। राजनैतिक सामाजिक धार्मिक एव बौद्धिक तथा अन्य आघातों ने उनके भव्य प्रासादों को जकनाभूर किया और उनके सौंदर्यो पर धूल बिछाई, किन्तु उन प्रहारों की सबसे बोटें साकर भी हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है—इसकी आध्यात्मिकता। सहस्राब्दों की वह ऐक्यमयी विरस अपना पूर्ण प्रभाव इस सू भाग पर रखती है और निरुपेय रखती है। आध्यात्मिकता की बढ़ भगर बेस समय-समय पर धार्य पुरुषों द्वारा सिंचित हुई, उनसे संरक्षण प्राप्त किया और जिसे सबद्धन एव सभरण उनकी छन-छाया में मिला। आध्यात्मिकता से उत्पन्न मानवता जहाँ यज्ञ-तप-सर्वज्ञ बीकने में जाती रही। इस रत्न-भूषण मनुस्मृत ने ऐसे महामनस्वी तर पुरुषों को जन्म दिया कि जिनकी बीकरी बाणी एव धर्म कार्य-कलापों ने भस्मनाश ही में वह कार्य कर दिसाया जो साधारण जनों द्वारा सम्भवतः सचिवों तक धक्क प्रयत्न करने पर भी सम्भव नहीं किया जा सकता था। जिनोंने अपनी मानवता की चित्तगारियों से इस देश की प्रसूत धारता के घस्तराल में कान्ति के बे स्तुतिग बना दिए कि जिनके प्रकाश में भक्ति जगत की बकी-से-बकी सला भी शान्ति का पथ बूझने को बातुर रही और है। बर्म और बर्जन की जननी भारत भूमि मानवता का मुख उजावर करने वाला पङ्क्ति हुए महापुरुषों से कभी भी जाती नहीं रही है। उसी धार्य परम्परा की पुनीत माता के मनके हैं—आचार्यभी तुलसी। इनके जीवन में निवार पाने वाले मुख भयनित हैं और उनका दिव्य चरित्र का पृष्ठ हम सबके सामने जुला है जिसका समर्थन उनके हाथ से होता है। कितना सुन्दर साम्य है।

यह हाथ नहीं है पुस्तक है जिसमें जीवन का सार भरा।

है उसका पुर्ण प्रतिबिम्ब यही जो वास्तव में है सही, जरा।

Noel Jaquin का कथन है कि 'The hand is the symbolic of the whole' और 'हस्त-संजीवन' में लिखा है

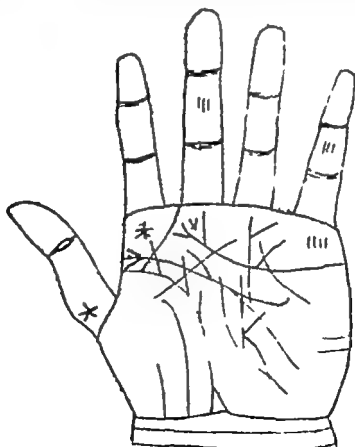
शान्ति हस्तात्परं ज्ञानं जीवोक्ते सचराचरे।

यद् बाह्यं पुस्तकं हस्ते पुनं बोधाय जनिमाम्॥

आचार्यभी तुलसी का हाथ बीकरी, ज्ञान-मुखावी रंगनी मुलायम समुन्नत हृदयी नीचे स्थित धनुस्त नटिनामा मन्त्रा एव निरुपा जोष जगता हुआ है, दूसरा वेरबा मन्त्रा प्रथम वेरबा दूसरे की सम्भाई से दो तिहाई हैं जम नहीं और दूसरे वेरबे में एक सारे का निधान है। तर्जनी धक्क बुद्ध छोने है और उसका दूसरा वेरबा मन्त्रा है। मध्यमा मन्त्री है दूसरा वेरबा मन्त्रा न तीन जकी देता वाला है। अनामिका मन्त्री है और उसका प्रथम वेरबा (मल बासा) मन्त्रा है। अनामिका न बुरी पर स्थित ननिष्ठा है जो मन्त्री है जिसका प्रथम वेरबा मन्त्रा है। तर्जनी के नीचे जो मूक का स्थान है वह समान रूप में उभरा हुआ है और उस पर बास सारे में परिणत होना दिखाई देता है। मध्यमा के नीचे जो एनि का स्थान है उस पर सखी देखा है और V का चिह्न है। स्थान समान रूप से उभरा हुआ है। अनामिका के नीचे जो मूर्धस्थान है वह भी उभरा हुआ है। ननिष्ठा के नीचे जो कुच स्थान है समुन्नत है और उस पर तीन-चार सखी देगाए हैं। इस स्थान के नीचे जो मगल स्थान है पण्डा उभरा हुआ है। जग्न स्थान जो इस मगल स्थान

स भीचे है समुन्नत है और शुक्र स्थान भी जासा उमरा हुआ है। हृयेमी म लहुर मही है।

मस्तिष्क रेखा त्रिपुसाधार से प्रारम्भ होकर गुण स्थान के नीचे जीवन-दायि रेखा म ऊपर, विष्णु घसन प्रथम कुछ दूर सीधी और फिर मरती हुई है जिसकी एक शाखा चन्द्रस्थान की ओर दूसरी मंगल स्थान की ओर गई है जहाँ घासिरी सिरा ऊपर बुध की ओर मुड़ा है। हृदय रेखा दानि एवं गुण स्थान के बीच से प्रारम्भ होती है और बुध स्थान के नीचे हृयेमी की ओर तक बसी गई है। प्रारम्भ म इसकी एक शाखा शुक्र-स्थान की ओर बढ़ती है। माय्य रेखा चन्द्र स्थान के ऊपर से चल कर मस्तिष्क रेखा तक गई है दूसरी कुछ ऊपर गई है। मूर्ध रेखा बड़ी सुन्दर है और माय्य रेखा म मयस के मेदान म निबस कर करीब हृदय रेखा के नीचे तक गई है और दूसरी मूर्ध रेखा मस्तिष्क-रेखा से कुछ नीचे से उठ कर प्रथम मूर्ध रेखा के पास बसती हुई मूर्ध स्थान तक गई है और जहाँ एक शाखा बुध स्थान की ओर भेजती है। दोनो मंगल स्थान से एक-एक रेखा मूर्ध स्थान की घाई है जिनम हृयेमी के ओर वाले मयस स्थान वाली रेखा बहुत लीली एवं स्पष्ट है। मूर्ध स्थान के नीचे हृदय रेखा स एक रेखा बुध स्थान की ओर बड़ी है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा गुरु स्थान की ओर बनी है। जीवन-दायि-रेखा मृगसे ठक गई है और स्थान-स्थान पर इससे माय्य रेखाएं निबसी हैं जिनम एक रेखा ठीक गुण स्थान से गई है। जीवन दायि रेखा के बराबर ही घन्वर की ओर एक रेखा है। जीवन दायि रेखा से एक रेखा दानि की उँगुली (मध्यमा) के पास गई है जो बिचरित रेखा है। दोनो हाथ की उँगुनिया म मयमग छ घुम बन हैं पार से सीर बा आकार है। मध्यमा म सीर बा आकार है। उँगुनिया हृयेमी से छोटी नहीं हैं। हृयेमी की मम्माई एक बीदाई प्राय समान-सी है। प्रारम्भ म मूर्ध रेखा से कुछ ऊपर उठ कर एक शाखा बुध की ओर छोटी है और माय्य रेखा की एक

(उपर बाया हाथ उर्मी हृय-दायि के आधार पर है)

साक्षात् भी नहीं-कही धाकर किसी चीखती है। यह ऊपर भिक्षा वर्णन ग्रन्थ समय में जिये गये हस्त-बर्धन के आधार पर है।

भोकोर ह्रास एवं मुभावम समुन्नत सास मुभावी रंग की हथेली बिसयी सम्बाई एवं चीखाई समान-सी है और प्रेमसिमा भी हथेली के बराबर है। इस बात की चोख है कि इनमें प्रपूर्व चरित्र-बस बहुत करने की प्रवस शक्ति है समुचित स्वभाव है। परिवर्तनशील है और गिरस्तार कार्य में सज्जन रह कर बिजयभी प्राप्त करने के लक्ष्य है। छोटी ठगनी गिर मिमान की सूचक है। मध्यमा प्रबुद्धता चिन्तनशील उद्योगी एवं धार्मिक पुरुष की परिचायक है। प्रतामिका से कसा कार कवि एवं सामाजिक नेतृतावान् मानव का परिचय मिलता है। प्रथम पेरना सम्बा होना कवि होने की पुष्टि करता है। कमिष्ठा रचयिता एवं व्याख्याता की प्रतीक है और इसकी पूरी प्रतामिका से जो रिक्त है, वह यह बतलाती है कि वह मानव अपने कर्म में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है। उपरोक्त प्रगुप्त चिन्तन बिचारों का समावेश प्रसन्न बुद्धि समन्वय शक्ति एवं उदारमना का चोख है। प्रथम पेरना वहाँ सम्पूर्ण धारम-जस को बतलाता है। वहाँ दूसरा पेरना सुबुद्ध साधारण ज्ञान (Common sense) एवं प्रवस कर्म शक्ति एवं तर्क शक्ति का परिचायक है। कटि बासा प्रगुप्त कुक्षम राजनीतिज्ञ एवं नेता होने का संकेत करता है। गुव स्थान पर सारा का चिह्न गुव पक्ष एवं विद्वन् विभुत विमूर्ति का चोख है। कनि स्थान पर जो रेखा खड़ी है एवं V का चिह्न है वह माता से विशेष स्नेह होने का परिचय देता है। जीवन शक्ति रेखा से मध्यमा के पास रेखा गई है वह चिरमिष (Renunciation) रेखा है जो ससार से उदासीन कर बिरक्त बनाने में सहायक होती है। धनि का समुन्नत स्थान वार्षिक कुक्ष एकान्त प्रेमी एवं संगीत की अभिरुचि का होना प्रकट करता है। ऐसा सूर्य स्थान बहुमूल मधुसूयी एवं बिजेकी होना बाहिर करता है। सूर्य रेखा से बुध की ओर जाने वाली रेखा रचयिता एवं व्याख्याता की चोख है। बुध स्थान एवं उस पर खड़ी रेखाएं कुक्षम मानवैशानिक विज्ञानवेत्ता बिसमन्न बुद्धि वाला एवं सुन्दर बच्चा होने का परिचायक है। मगध स्थान एवं उनसे सूर्य की ओर जाने वाली रेखाएं सहायक पण्डित उत्कृष्ट साहसी हिमालय-सा धर्मिण शुभ पर अहिंसक वृत्ति से सदा बिजय पाने वाला एवं परम सहिष्णु होने की चोख है। उपरोक्त पञ्च स्थान तीव्र कल्पना-शक्ति वाला एवं छिरबनहार का सूचक है। कुक्ष स्थान उद्भावनाप्रो का सम्मान करने वाला एवं संगीतज्ञ के मुख बतलाता है। जीवन-शक्ति रेखा से गुव स्थान में जाने वाली रेखा प्रतिमा प्रदान करने वाली है। प्रगुप्त के दूसरे पेरने में जो सारा का चिह्न है वह ध्यानव्यवस्था का सूचक है।

अधिक महत्त्वपूर्ण रेखा मस्तिष्क की है जो प्रवस धारम-बिभवा कल्पना एवं वधार्यता के सामन्य न्यायी सुनीविवान्, गुणिकाओं को सहज सुलझाने की शक्ति की सूचक है। त्रिजुसाकार सुयस सौमन्य प्रतिमा छिरा गुस्ता उसका ऊपर उठना प्रबुद्ध भाव-शक्ति का चोख है। साध-ही-साध स्थिर बुद्धि एवं प्रवाह में नहीं बहने वाले मस्तिष्क की वक्ष्यता बताता है। हृदय रेखा कुशाग्र बुद्धि वक्ष एवं प्रवर्धवादी की सूचक है। माय-रेखा पूर्वजों की सम्वा प्राप्त होने की सूचना देती है और गुप्त स्थान निहित है, ऐसा बतलाती है और मस्तिष्क के बिद्याल एवं व्यापक होने की परिचायक है। सबसे महत्त्वशाली सूर्य रेखा है जो सर्वांगीण सक्रमता बहुभुज धनैः ज्ञान परम वष प्रवस बाध-शक्ति तथा विद्व-विमूर्ति की चोख है। यह हकीकत बार्डिस बर्ष की धातु के पास माय रेखा से निश्चयी है जो मायवेध का समन बतलाती है। छिर बीबीस बर्ष की धातु के पास इससे निकलने वाली एक रेखा जो बुध की ओर बटना चाहती है वह ज्ञानबुद्धि राजनीति एवं बिद्या विकास होता प्रकट करती है। तेरीस बर्ष की धातु के पास एक सूर्य रेखा और निभ मरी है जो सीधी सूर्य स्थान की गई है। नवीन जन्म ज्ञानि द्वारा बिमस मध न सक्रमता की सूचक है। इससे मानवता से देखने की ओर प्रवर्ति होगी ऐसी सूचना मिलती है। सम्बा प्रगुप्त जो नीचे स्थित है और गिरासा बोज तिये हुए है त्रिगुप्तम वार्षिक सिद्धांतवादी नीतिवान् धर्म कोटि का म्यायी होना प्रकट होता है। जीवन-शक्ति की पूरी रेखा है बोध रहित है जिससे सुखास्य की वक्ष्यता है और इसके साथ दूसरी जीवन रेखा खली है जिससे जीवन को बल मिलता है। स्थान-स्थान पर जीवन-शक्ति रेखा में छिटूटे की मात्रा जो माय रेखाएं निभकी हैं, वे उस समय की उन्नति एवं प्रतिमा की सूचक हैं। मस्तिष्क रेखा से बहुव्यपि की ओर रेखा का बटना सुयस की बुद्धि बतलाती है और हृदय रेखा में बुध की ओर रेखा का जाना ज्ञान-बिभवा की सूचक है। पेरना में जो लड़ी रेखाएं हैं वे व्यवनहार-कुक्ष होने की प्रतीक है और इनसे बुद्धि एवं प्रगुप्त की वक्ष मिलना कहा जाता है।

आचार्यश्री तुलसी के दो प्रबन्ध काव्य

डा० विजयेन्द्र स्नातक एम०ए०, पी-एच०डी०

रीडर हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय

नैतिक उत्थान का दिव्य सन्देश

आचार्यश्री तुलसी अपने अभिनव समस्त-आत्मोत्थान के कारण आज भारतभर में एक तपस्वी साधक मर्यादा प्राप्त कीतराग वीणाधारी के रूप में विख्यात हैं। जब और बिनाश के विश उदगमय आतावरण में आज सत्तार सत्तार के रहा है उसमें नैतिक मूर्खों द्वारा धार्मिक और समाज की स्थापना का प्रयत्न करने वाले महापुरुषों में आचार्य तुलसी का स्थान अन्यतम है। नैतिक एवं आध्यात्मिक ह्रास के कारण वर्तमान युग में जीवन के आत्मिक मूल्य का जिस द्रुत गति से मोप हुआ है वह समस्त सत्तार के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। एक और देश आदि जम और सम्प्रदाय की सकीर्ण दीवारों खड़ी करके मानवता खराबा में टूट-टूट कर विघटन हो गई है तो इसी और दुर्घटन के आभास के सन्देश—महा का मयावह आतावरण विश्व में व्याप्त हो गया है। ऐसे सन्दर्भ के समय समूची मानवता के लिए नीहार समता सौख्य और धार्मिक का सन्देश देने वाली महान् आत्माया और आत्मिक मूर्खों की स्थापना करने वाले उपायों की आवश्यकता स्पष्ट है। आचार्यश्री तुलसी एक ऐसी महान् व्यक्तित्व हैं जिनके पास मानव के नैतिक उत्थान का दिव्य सन्देश है जो अनुवृत्त वर्गों के रूप में पीढ़े-पीढ़े इस देश में फैल रहा है। कहना होगा कि इस धार्मिक स्वस्थ एवं निरपेक्ष आन्दोलन को यदि विश्व के सभी देश स्वीकार कर लें तो व्यक्ति-निर्माण के मार्ग में राष्ट्र का निर्माण और अन्त में समस्त मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

आचार्यश्री तुलसी की काव्य साधना के प्रलय में अनुवृत्त विषयक को चारदास मैन जान-बूझकर लिखे हैं। अनुवृत्त का सन्देश आचार्यश्री तुलसी के प्रबन्ध काव्यों में भी निहित है किन्तु कवि ने उन विषयों आन्दोलन की भूमि पर प्रतिष्ठित न कर भावना की उर्वर भूत पर उलझा बपन किया है। अनुवृत्त की अभावित लक्षितता का बीज स्वाभाविक रूप से उनके काव्यों में अनुवृत्त हुआ है और उसमें आठ पाठक की परिपूर्य चेतना दीप्त होती है ऐसी मेरी आकांक्षा बनी है। अनुवृत्त-आन्दोलन देश आदि जम—सम्प्रदाय-निरपेक्ष आत्मिक व्यक्तित्व-साधना होने के कारण सभी विचारशील व्यक्तियों द्वारा समानुवृत्त हुआ है अतः उसके प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी के विषय में आचार्य जनता का परिचय इसी के माध्यम से हुआ है। आचार्यश्री की अंशिक काव्य प्रतिभा से बहुत कम व्यक्तियों का परिचय है अतः मैं काव्य प्रतिभा के सम्बन्ध में सत्य पर परिचय प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ।

ज्ञान-क्रिया की समवेत शक्ति

आचार्यश्री तुलसी के काव्य काव्यों को पढ़ कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मैं काव्य के निर्माण में जिस प्रकार शक्ति का महत्व हुआ है वह हृदय ज्ञान-क्रिया की समवेत शक्ति है। मैं काव्य की रचना का उद्देश्य 'पदम और धर्म' के न होकर 'विश्वोपदेश और विश्वोपदेश' ही है। लौकिक एवं पारलौकिक विषयों का व्यापार ज्ञान भी उपदेश की प्रक्रिया में समाया हुआ है। जिस तरह अविश्वयुक्त और सहज अनुवृत्ति में काव्य का विस्तार इन काव्य काव्यों में हुआ है, वह हमें काव्य का निदान है कि शोध जगत् के अविश्वयुक्त आचरणों में जान-गन की काव्य में काव्य

सत्य के प्रति उतना धावड़ नहीं रहता जितना माच-सत्य के प्रति होता है। माच-सत्य को केन्द्र बिन्दु बनाकर बस्तु-सत्य (घटना) का चित्रण करते समय सत कवि की बाणी जितनी तरलामित्रिबन्दी बनी रहती है, कदाचित् पदार्थ के प्रति धावड़ रहने वाले सामान्य कवि की बाणी नहीं रहती। 'सिखेतर क्षति जिस काव्य का मूल स्वर हो उसमें यद्य भीरु प्रथ की मिथ्या को स्थान नहीं रहता। शाचार्यधी तुलसी का निरुपम कवि स्वयं सटस्य भाव से इन सबको ग्रहण करते काव्य रचना में प्रवृत्त हुआ है यह सभी काव्य ग्रन्थों के अनुधीनम से स्पष्ट होता है।

शाचार्यधी की लेखनी से अद्यावधि तीन हिन्दी काव्य-ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके हैं। यो तो संस्कृत भीरु मारवाड़ी में भी प्रापन काव्य रचना की है किन्तु इस लेख में मैं उनके दो प्रमुख हिन्दी प्रबन्ध काव्यों की ही चर्चा करूँगा। स्वानामाच से हिन्दी के सभी ग्रन्थों की समीक्षा करना भी मेरे लिए सम्भव नहीं है। प्रमुख कृतियों में 'प्रापाङ्कमूर्ति' और 'प्रणि-मरीचा' हैं।

प्रापाङ्कमूर्ति

'प्रापाङ्कमूर्ति' एक प्रबन्ध काव्य है। प्रबन्ध काव्य की पुरातन शास्त्रीय मर्यादा को कवि ने स्विकार के रूप में स्वीकार कर स्वतन्त्र रूप से कथा को विस्तार दिया है। सर्ग या अध्याय आदि का परम्परागत विभाजन भी इसमें नहीं है। वर्णन की दृष्टि से भी इस काव्य में शास्त्र का अनुगमन प्रायः नहीं हुआ है। बस्तुतः कवि की दृष्टि कथ्य बस्तु को जनमानस तक पहुँचाने की और ही अधिक रही है। कवि का अभिप्रेत है 'जनकाव्य' की धँसी पर वेग रगों में कथा को सुविमल बना कर व्यापकता प्रदान करना। शास्त्र-मर्यादा के कठोर पात्र में धावड़ होकर उसे बिद्वन्मण्डली तक सीमित बनाने की कवि की चिन्ता भी दृष्टा नहीं है। जैन-साहित्य परम्परा में यह सभी सुवीर्य नाक से विकसित होती रही है। शाचार्यधी ने उसी को प्रमाण माना है और उसके विचार में कई कड़ी जोड़ी है।

यह काव्य प्रास्तिक भावना का प्रतिष्ठापक होने के साथ जीवन की दुःख प्रकृतियों का समार्थ बोध प्रदान में भी सहायक है। मानव की बुलखित वाचना कृति जिस प्रकार मानव को पाप-पक में बधेस देती है और जिस प्रकार यह इन्द्रियासक्ति के आस में पड़ कर सगर्भ से झुट हो जाता है यह सभी रोचक चीजों से व्यक्त किया गया है। 'प्रापाङ्कमूर्ति' का कथा प्रथम निचोच मूल की कृति है जहाँ शास्त्रमयन की धर्म-कथाओं से लिया गया है। शाचार्य तुलसी ने अपनी उपमान प्रतिमा और कल्पना के बोध से सामान्य कथा को शीघ्र कर दिया है। कथा के विवरण केवल घटनाचित्र न होकर सर्वत्र अध्यात्म और-व्यवहाराभित अनेक उपयोगी प्रयोगों से युक्त हुए हैं। कथा के मायक प्राचार्य प्रापाङ्कमूर्ति को प्रारम्भ में दुःख प्रास्तिक के रूप में चित्रित किया गया है किन्तु अपने ही शिष्या को महासारी द्वारा अनास कबलित देख कर और देवयोगि में बापस आकर गुरु से न मिलने पर गुरु के मन का कुछ प्रास्तिक भाव सक्षय के अक्षय भाव से हिल उठा। शिष्या ने कथन दिया था कि देवयोगि स आकर गुरु की और-पक्ष से गये किन्तु एक भी शिष्य बापस न आया। उन्हीं सवा कि शास्त्र मिथ्या है परलोक मिथ्या है सत्यज्ञान की निष्ठा व्यर्थ है। इहलोक के मूल को ठिसालिन देना मूलतः है। भोग की तानवी की घबहेलना करके मैंने क्या पाया। योग्य बन्धुओं से परिपूर्ण हम सत्तार में रचना ही मानव का इष्ट है ऐसी प्रम बुद्धि उत्पन्न होने पर प्राचार्य प्रापाङ्कमूर्ति पञ्चमण्डल होकर भोग के पन-आस में पड़ गये। उन्होंने छः सखोष भासना की हत्या की उनके सामूपाय छीने चारी की भीर पतन का मार्ग पकड़ा। ऐसी दशा में कथनबद्ध उपमा प्रिय शिष्य विनोद देवयोगि से आया और उनसे प्रापाङ्कमूर्ति का इस पाप-योगि से उद्धार किया। प्रापाङ्कमूर्ति पुनः प्रास्तिक मुमुक्षु बनकर सत्य पर धावड़ हुए। यही सत्य-जी कथा है।

शाचार्यधी तुलसी ने अपने काव्य का जनशाय्य बनाने में गिरा लोच प्रचलित विविध वेद रागा का प्रथम लिया है। रागप्रधान कथाकाव्य की रामायणी सीरी का सफल इस बात का प्रमाण है कि कवि इस काव्य का सभी टीका ग प्रसार पाटना है। जैन धर्म के गुरु मित्रात्म्य को मरल और गुरुपदीनी में बाध-बीध में मुक्तिन कर शाचार्यधी ने इसे प्रारम्भ में विनयप्रधान काव्य का गव दिया है किन्तु बाद में घटनाधा के वर्णन के कारण विनय की कृता नम हानी जाती है। दासनिज विनय की कथा भीच के पदों में सपट देवी जा गयी है।

यदि मृतबाह ही सब कुछ है, जेतन का पुनर्जन्म नहीं ?
 जेतनता धर्म कहे छितका पुन अननुक्य होता न कहीं ?
 जेतना शून्य क्यों मृत शरीर, धर्मी से धर्म सिग्न कैसे ?
 यह जीव स्वतन्त्र इन्द्रिय इसकी सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे ?
 आर्थात् नहीं बिगलन होता साम्प्रतिक गुणों का यह केवल ।
 धारणात्मक मात्र प्रलोभन है, इसमें न दार्शनिक, सांत्विक बल ।
 ऐशान्तिक लक्षण प्रमाणी से जाती है बड़ जिसकी जिसकी ।
 औदार्य भारती संस्कृति का दर्शन नै यजना की इसकी ।

देवमोनि से छिप्यो के बापस छोट करन जाने पर आचार्य आपाङ्गमूर्ति की आस्था ढिग गई। उनके मन में सन्नेह
 धुंका के बावत भँडारने लग। उनसे लगा कि यह अप-वप धर्म-गुण्य मज भिष्या है। स्वर्ग सुनिश्चित नहीं है। साम्प्रतिक
 दृष्टि ही सत्य है।

लोकस्थिति सारी क्षणिक क्या यह वत इष्याचित

कोई भी धरणा का आधार है नहीं।

छूटी धर्माधर्मोक्ति क्या पश्यन साक्षात्सति

इस जलधन का कोई भी प्रतिकार है नहीं।

इस प्रकार एक बार दोर पवनगामी होकर आपाङ्गमूर्ति की जीवनयात्रा सहनाथनार में भटक जाती है। किन्तु
 सीमाय से उनका धिय बिनोद छाटा है और उनके उद्धार का आयोजन करता है। धिय के लिए गुरु के ज्ञान का शोध
 केवल यही है कि वह अपने अविज्ञान को गुरु-प्रबोध के लिए काम में लेने का अधिकारी बने। संयोग की बात बिनोद के
 सीमाय से वह दिन उसे देखने को मिला और उसने गुरु को प्रबोध देकर सत्य पर पुन आबक किया। बिनोद ने गुरु
 को प्रबोध दिया

अधितक है सारे आयम, संयम का सफल परिधम

सत्य ही धारम-दक्षि यह कल साकार है।

धामक है जग निजधन संवर से कम निरुधन

सप संचित कर्मों का सीमा प्रतिकार है।

बेता आकाश आधम पुदुपस है धन-मिलनधम

पुदुपस के सिवा न कोई का आकार है।

आपाङ्गमूर्ति काव्य का पद्य जैन दर्शन के सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रतिपादन करने में हुआ है। कुछ पारि
 भाषिक सम्भावना इन पद्यों में प्रयुक्त हुई है जिसको सम्पादक महोदय ने परिशिष्ट में स्पष्ट कर पाठकों का सम्मान
 किया है।

काव्य छोटके के बराबर पर इस प्रबन्ध काव्य में छंद ही उत्प्रेरक तरह में पा सरा वह है—ममोरजक धनी में
 गुरुधर्म-प्रतिपादन। धर्मिष्यजना का धर्म या धर्मजना का चमत्कार इसमें नहीं है। मूलतः यह धर्मिया काव्य है जिने
 सामारम पाठक के लिए सुबोध धनी में लिखा गया है। नही-नही गेम राधा के साधारण या धर्म प्रचलित रूपों में हमम
 हम्मापन भी ता दिया है किन्तु लेखक का उद्देश्य निम्न होने में वह दुर्लभता आशेष योग्य नहीं रहती। प्रचार की दृष्टि
 में ही इस काव्य को सफल समझना है। इसका बराबर भी व्यापक बनाया गया है ताकि सभी वर्गों या सम्प्रदायों के
 धार्मिक दृष्टि के पाठक इसमें रस ग्रहण कर सकें।

आग्नि-परीक्षा

‘अग्नि परीक्षा’ आचार्यजी तुलसी की तृतीय काव्य इति है। इन इति का सम्पूर्ण रासायन की सुविधन क्या

से है। रामकथा का क्षेत्र देश काल जाति बर्ग धीरे भाषा की दृष्टि से जितना व्यापक है, उतना सम्भव संसार की किसी ग्रन्थ कहा जा नहीं है। राम धीरे सीता को भारतवर्ष के विभिन्न बर्ग धीरे सम्प्रदाय ही नहीं बाहर के देश भी अपना उपास्य देव मान कर ग्रहण करते हैं। रामकथा का विस्तार होने से इसमें क्पास्तार होना तो स्वाभाविक है ही किन्तु नहीं-नहीं प्राच्यत परिवर्तन भी बुद्ध्युक्त होता है। जैन श्रवो में रामकथा का प्रारम्भ साठवीं शती से देखा जा सकता है। 'मन्त्रि-परीक्षा' की रचना आचार्यजी तुलसी ने रामकथा के विभिन्न रूपों को पढ़ कर अपनी नूतन रीति से की है। किन्तु इसका कथा प्रसंग मूलतः बिमल मुरि कृत 'पञ्चम परिट' की परम्परा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में कुछ मनीष पात्र प्रबल्य है जो वास्मीकि धीरे तुलसी की रामायण के पाठकों को नये प्रतीत होंगे किन्तु समग्र कथा प्रवाह में उनको बिना जाने भी पाठक धम्यबचान से रसानुयुति कर सकता है।

'मन्त्रि-परीक्षा' साठ सगौं में विभक्त प्रबल्य काव्य है। इस काव्य की कथा राजन-राज के उपराज संका म बुद्धी राम की बिराट समा से प्रारम्भ होती है। बछकवर के दिव्य प्रासाद में राम-सम्पन्न सिंहासन पर बिराजमान हैं धीरे सुप्रीव विमोषण हनुमान भावि उनके चारों तरफ मङ्गलाकार बैठे हैं। नारद उद्य समय समा में प्राटे हैं धीरे के सकेत नमस्ते में हु की होती हुई बुद्धा मातामो का वास्तव्य मग बरण सन्देश राम-मङ्गल को देते हैं। इस प्रसंग में बवि की बायी माता की समता धीरे उसके अनुस उपकारों का बर्नन करने में सीन हुई है धीरे बड़ी भावनाओं के साथ मातृत्व का प्यार इन पविनयो में उल्लसित हुआ है। मन्त्रि-परीक्षा का दूसरा धम्याय 'पद्मयन्त्र' धीरेक प्रसिद्ध रामचरित कथा से बुद्ध मया है। सम्भवत यह प्रसंग जैन कथाओं में हो किन्तु वास्मीकि धीरे तुलसी ने यह कहा प्रसंग नहीं है। रामराज्य के तुल्य धीरे धान्यपूर्ण वातावरण के चित्रण करने के ठीक बाद ही यह विद्याया गया है कि राम की धम्य रमणियां सीता के प्रति ईर्ष्या धीरे ब्रमनस्य की भावना से सीता के बिपय में मिथ्या प्रभाव प्रसारित करने का पद्मयन्त्र करती हैं। राम की ये रमणियां कौन है धीरे इनको राम के प्रति बिच प्रचार का समरब है यह इस कथा-प्रसंग में धनदित-सा प्रतीत होता है

रमणियां राम को सब निज सीध रही हैं
सीता रहते किंचित सक हर्से नहीं है।
उससे ही रंजित नाथ ! रात बिन रहते
हमसे हँसकर दो बात कभी ना कहते।

जमता रहता मन भीतर ही भीतर मैं।
यह कैसा धीरे धंघेर राम के घर मैं।
धालोक जहाँ से कहा भारत घर मैं।
यह कैसा धीरे धंघेर राम के घर मैं।

राम की रमणियां ने पद्मयन्त्र कर सीता से राजन के पैरों का बिच बनवा कर उसे साक्षित किया धीरे राम को बिमल कर दिया कि वह सीता को विस्मृत करें।

सम प्रकल्पित बरचना यह राम बुद्धित हों पये
निग्न भन बिधाम गृह मैं बसागत होकर सो पये।
ज्वार बिबिध बिचार के हूबपायि मैं धामि सी
सहर मन कर छोप्ट तट से धाम्य टकराने लगे।

राम का धम्यस्तन मगर में व्याप्त बिचरभितिया धीरे प्रबाधो से विमल हो गया। ये विमल न कर सके कि सीता के उग्रमन पनन परिच पर यह कथा-नामिया कथा बीसी जा रही है। किन्तु सीतापवार को बलवान् मानकर सीता बरिपाग का बगोर निर्मोष कर ही लिया। बवि में राम के उद्ब्रान्त मन को बड़ मगनत धम्यो में बर्नन किया है

धम्य धबनी घर सरोवह, धाम्य-धाम्य निताम्य ये
सरित्, सागर राव रह रह हो रहे उद्ब्रान्त ये।

बिहय पमन हय चतुपद, सबत निस्तमये
हुई परिजति गति स्थिति में सख भो निःकार ये ।

मीना-परिपाप का यह मारा वर्णन बहुत ही प्रवाह पूर्वक सी म भिन्ना गया है । सहृदय पात्र का इस प्रसंग में अनेक प्रकार की कामल अनुभूतियों में आस्थाविन हो जाना स्वभाविक है । सदमन की दया का मयाय धनन करने में बरि की बाणी इतनी मयेय हा गई है कि उसके साथ आश्रय करन में कोई बाधा नहीं आती । राम के बटोर घावेम का पानन करने की बिबाधा और सहामनी के प्रति अयाय थडा से भरा कृतान्तमुय येनापनि का मन द्विषया मे दूब आना है । उम मीना का छावने बन म जाना ही होया—जैसी परबमता है ।

रगसिध करन कम्यन बदन प्राकृति अथिक उवात ।

चरुवा सेनामो सपरि मरासती के पात ।

परिपक्व होकर सीता बन म जयी घाँ रिन्नु उमका मन धोर अनुताप मे भरमया । सनी-माधवी निर्दोष मारी को इनका भीषन बण्ड उठाका पडा यह मारी जीवन का अधिगाप मही छो गया है ? मारी के अधिमन जीवन का वर्णन बरि के मय्यो म मुनने योग्य है

अपमानों से भरा हुआ है मारी-जीवन,
अरमानों से भरा हुआ है मारी-जीवन
अधिमानों से डरा हुआ है मारी जीवन
अलिदानों से घिरा हुआ है मारी-जीवन ।

--

पुख-दुख पायाच मते हो हो सखता है
मारी-दुख न कोमलता को को सखता है ।
पिघल-पिघल उसके धरतर को को सखता है,
को सखता है, रिन्नु मही बह तो सखता है ।

अनुताप की मट्टी में जमकर मीना ने अपनी बिबाधयाय को बचन बमया । उमे मायम का सम्बन मित्रा अपने ही धरतर के जीवन । घामन प्रमया होकर बह बन म घाई थी । उमने का पुकों को जगम बेकर अनुभन मिया कि बह पनि परिपक्वता होकर भी पुनरती है । उमके पुन मयाया पुण्यात्म की मस्तान है । सीता के उबर म पान कर उमहोने मय्य धर्म और बन-मामन की बीता मी है क्या के माया-अपमान का बाध होने पर माल्य रह मयने मे । मीना के पुन की बाणी मे प्रमिगीय की अन्ति समन उनी और भीरोविन दर्म मे के हवार उठ

जित ना का हमने दूब पिया
उसका अपमान न देखेगे
बम-बमनी इन समचारों से
हम बाहर के बहता से
रे । दूरबीन-ता कोमल है
बीररय स्वयं का तुम तोतो
यदि थोड़ी-नी भी अमता है
करके विजतायो बम कोमो ।

मीना के पुन पुन के निरु मय्यड होकर मयान में उमरने है और सदमन के माय घाई हुई मेना मे पूरी मय्य कोची मेने मे कुन जान है । इनरी बीरता मे एन बार मय्यय ब राम भी अधिपुन हुए बिना नहीं रहने । राम और मय्यय दोनों की मय्येय मयिन भी इहने पराम्य करने मे मयन मही हातो । राम ब मय्यय के अनेक मय्ययका का प्रयोग मिया रिन्नु मभी केरार मये ।

एक एक कर यों सभी सरस पये बैकार ।
 भट्टा खान बिना पचा किया न हरती भार ।
 यों लक्ष्मण के भी सभी हूँ निरपे हृमियार ।
 दया-दान संपन्न बिना क्यों होतै निस्सार ।

युद्ध के वर्णन में प्राचार्यश्री तुलसी ने एक परम्परा—सर्वाज्ञा रखी है। उन्हे बिकरास बनाने के लीम से रामों का धाड़न्धर लड़ा नहीं किया। सहज दोरी से युद्ध की भूमिका में मानव-मन के प्रतिद्वन्द्वों को ही प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रसंग से बाद इस प्रबन्ध काव्य का उत्कर्ष स्वयं और उपरहार एक साथ आता है। कमागम की दृष्टि से यह अस्माय अस्त म है किन्तु इस पर उत्कर्ष जिस रूप में भित्तित किया गया है वह भोक विप्लव तथा से कुछ मिल्न है। लीन-नचाधो में राम ने सीता की अग्नि-परीक्षा लीला से आने पर आकेन नगरी में प्रवेश में पहले ली की किन्तु प्राचार्यश्री तुलसी के काव्य में लीन-परम्परा का सहज हुआ है और सीता की अग्नि-परीक्षा राम ने अपनी आत्म-ज्ञानि के उपरान्त अपने अन्तर की प्रबल प्रकाश में ली है। राम की अन्तरात्मा सीता को सर्वथा युद्ध सती-साध्वी मान रही है, पर यह प्राक्खन प्रतीत हुआ कि अनापवाद के निरन्तर के लिए बाह्य परीक्षा भी की जाये।

नहीं नहीं मेरे मन में तो सँका जैसा कोई तब
 बसिते। अप्रतिहत आत्मा है भारों प्यों लायक लम्पल्ल ।
 अङ्गन का उमाव भिड़ाने सबमुच नहीं अचूक दया
 सकल परीक्षण हो जाने से हो जायेगी युद्ध हुआ ।

सीता अग्नि-कुण्ड में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। उसके मन में अटूट विश्वास का तेज था। वह निर्मम भाव में प्रमत्त मुग्ध में अग्नि में प्रविष्ट हुई

धीर शक्ति की छाती आस्कर तब प्रापण में बढ़ता है
 मुनि क्यों अग्रज मुक्त साधना-पथ पर आये बढ़ता है ।
 अरुण अरुण है अरुण श्योम है, अरुण सलिल है अरुण पटा
 तबल अरुणता लिये ज्योतिमय रूप जैबली का निरकर ।

बिना हुताशन-स्नान किये होता सोने का लीन नहीं,
 नहीं खान पर बढ़ता तब तब ह्रीरे का कुछ मोल नहीं
 कड़ी कसौटी पर कस अपनी अग्निमय ज्योति अयाणी
 सूर्य बंस की विजय पत्राका धूतल पर जहूराणी ।

सीता के दिव्य एवं पवित्र चरित्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि प्रबलित हुताशन की लपटें खन-भर में सीतल अग्नि की तरंगें बन गई और सती सीता उसके ऊपर खान्त सुस्थिर भाव से बिदाबमान दृष्टिमत हुई। किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव से वह अग्नि-कुण्ड मणि-मण्डित सिंहासन बन गया। उस पर बैठी सीता ऐसी लगी जैसे वह बाह्य पर साक्षात् सरस्वती मुगोमित हो रही हो

अग्नि-मंडित शक्तिमय सिंहासन
 कर रहा सूर्य-सा जहूरासन,
 है समासीन उस पर सीता
 धुल पुर्यक साथे जहूरासन
 मानो मराल पर सरस्वती
 उत्पल पर कमला कलावती ।

सद्गुणोपरि सम्यक् ध्यात्वा

रयों हुई सुगोमित महासती ।

संक्षेप में धर्म-मरीछा भी एक धर्मिणा प्रमाण सरस प्रबन्ध काव्य है जिसे धाचार्यभी तुमसी ने भय धीर स्वर्ण में बाँध कर गेय बनाने का प्रयास किया है । यदि इस काव्य को प्रभावित गीत स्वरो में बाँध कर विषयानुकूल प्रवाह में बहने दिया जाता तो निश्चय ही इसका काव्य सौष्ठव अधिक उत्कृष्ट होता । अथ-सम्पादक मुनिश्री महेन्द्रकुमार ने अपनी सम्पादकीय सूचिका में धर्म की तुलनात्मक समीक्षा करते समय गैरिषीकरण गुप्त रचित साकेत का संकेत किया है । कुछ स्वयं उद्धृत करते साम्य-वैषम्य दिखाने की भी उन्होंने चेष्टा की है किन्तु उनका ध्यान इस तथ्य की ओर घायद नहीं गया कि साकेत के प्रणेता मार्हत्स्य जीवन की मोहक भाँकियाँ प्रस्तुत करने में बेबोह हैं । सद्गुह्य होने के कारण उनके काव्य में मार्हत्स्य जीवन की मर्म छवियों के अनुभूत चित्र जिस रूप में उमर कर धाते हैं वैसे एक बीतराग साधु की तेजनी से वैसे सम्मद हो सके हैं । विषयों धीर करण भाव की योजना के लिए भी जिस प्रकार की अनुभूति चाहिए, वैसी एक सत के पास नहीं हो सकती । यह दूसरी बात है कि धार्मिकता—नैतिकता का जीवन चित्र उनके काव्य में ध्या जाये किन्तु गृहस्थ की भावना को साकार कैसे कर सके । यही कारण है कि 'धर्म-मरीछा' में पवित्रता और धार्मिकता का वातावरण अधिक है गृहस्थ जीवन का नहीं । रामायण के जिस प्रसंग का धाचार्यभी तुमसी ने चयन किया है उसके नि उपमहार में नैतिक और धार्मिक उपदेशों के लिए प्रवक्तव्य होने पर भी प्रारम्भ धीर मध्य में व्यावहारिक जीवन की कठिनी-नीठी सामान्य अनुभूतियाँ ही अधिक उमर कर धानी चाहिए ।

'धर्म-मरीछा' का सत्रसे बड़ा मुण्ड है, उसकी सुबोध सैसी धीर रोचक कथा-प्रसंगों की प्रवृत्ति । जिस की बाग्यारा सरस-लिंग्य होकर जिस रूप में प्रवाहित हुई है वह सर्वत्र कथा में अनुभूत है । रोचकता की दृष्टि से यह काव्य व्यापक यथ का मानी होगा । जहाँ-जहाँ गेय रागों का प्रबल घावह पद-योजना तथा धर्म-तत्त्व को हल्की साधारण शक्ति से उमर लाया है, जो धर्म के विषय-गामीय की दृष्टि से भागक है । किन्तु प्रचाररस्य दृष्टिकोण के कारण धायद धाचार्यभी को यह साम्यन धाधुपयुक्त प्रतीत होता है ।

मैंने दोनों काव्य ग्रन्थों का प्रबन्धारम्भ दृष्टि से ही विवेचन किया है । रस ध्वनि प्रत्यकार धादि के गुणदोष विवेचन में बाध-बुझकर नहीं गया हूँ । मैंने इन दोनों काव्यों में प्रवक्तव्यकता का मुण्ड पूरी तरह पाया है और एक सटस्थ पाठक की भाँति इन्हे पढ़ कर पर्याप्त आनन्द प्राप्त किया है । इन दोनों प्रबन्ध काव्यों की एक उत्सेह्य विवेचता यह भी है कि इनका ध्येय नैतिक सूक्तों की प्रतिष्ठ करला होने पर भी कवि ने प्रतिपाद को इन प्रकार गठित किया है कि उसमें लोभ-व्यवहार-ज्ञान की धायधिक सामग्री एकत्र हो गई है । इन दोनों प्रबन्ध काव्यों के अनुशीलन से प्रत्येक पाठक की लोक दृष्टि व्यापक बनेगी और उसके नैतिक जीवन में इन काव्यों की बटनाओं का तात्पर्य हो सकेगा । धाचार्यभी तुमसी का जीवन धार्मिक एवं नैतिक धायधों का साकार रूप है । उन्हीं धायधों का सीधे-साधा में निबद्ध करना उनका ध्येय था । कथा-समय तो व्यास-मान है, किन्तु उनका निर्बाह बितनी सावधानी से हुआ चाहिए था उतनी ही सावधानी से दिया गया है । धाचार्यभी तुमसी बीतराग धाचार्य होने पर भी लोक वेचना से सम्पृक्त रहते हैं और उसके उल्लयन धीर उन्धान के लिए किये गये उनके अनेक प्रयोगों में इन काव्य ध्याओं का भी धर्मिय योग है ।

अग्नि-परीक्षा एक अध्ययन

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ

विदुषा ५५-७

[illegible]

राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है।
कोई कवि बन चाप सहाय सम्मान्य है।

—दुखी

—दुखी
‘हरि मनस हरि बक मनसा’ के अनुसार विभिन्न कवियों का राम के अन्तर-चरित्र में पते
मिल जा सकते हैं। राम के नाम में ही कुछ ऐसा दुनियाँ का अर्थपूर्ण वाक्य संघटित हो गया है जो
मात्र-मात्र करने वाले निर्बलता के भीतर ‘राम नाम का मरम है जाना’ का दर्शन कराता है। ‘राम की मरिदा
कामे का नाम मरगन लगी कर सक। बाष्पीक्रीं धीर स्वयं तुमही धीर केमव कमल धीर इष्टिम
धीर मैत्रिमागन दूज डग राम के पवित्र चरित्र का पूर्ण प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो जाना पर भी उसके प्रति
का अर्थपूर्ण उल्लास का बड़ा सा द्योतक है।

[illegible]

तुमसी की अग्नि-यरीसा की सन् १९६१ में प्रकाशित हुई है। राम-न्या के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्यजी तुमसी ने 'प्रशस्ति' में स्पष्ट कहा है

रामायण के हैं विविध रूप
अनुकूप कथानक ग्रहण किया,
निर्दोष मन से कसना द्वारा
समुचित भाषों को बहुत किया
वास्तव में भारत की संस्कृति
है रामायण में जोल रही
अपने धुप के संसारों में
बहु ज्ञान-प्रविष्टी जोल रही।

आचार्यजी तुमसी रंगारण के मध्याचार्य अनुवृत्त-आन्दोलन के प्रवर्तक एवं जैन-दर्शन के एक महान् व्याप्ताता के रूप में राष्ट्र-व्यापी स्थापित प्राप्त कर चुके हैं परन्तु उनके कवित्व का परिचय आधाडभूति के प्रकाशन के साथ ही प्राप्त होता है। जन्मना रामस्थानी होने के कारण रामस्थानी भाषा में आचार्यजी तुमसी द्वारा विरचित विपुल काव्य-सामग्री विद्यमान है, जिसमें पूर्वाचार्य श्रीकाभूषणी के जीवन से सम्बन्धित चरित-काव्य श्री काभू यशोवितास' प्रमुख रूप से उल्लेख्य है। विगत वर्षों में उत्तरी एक मध्य भारत में बिबरण करने के पश्चात् हिन्दी काव्य-सृजन की श्रेष्ठ आपके आचरण का मूत्र प्राप्त होता है। 'अग्नि-यरीसा' में रामायण के उत्तरार्द्ध की कथा है जो राम के महा-अस्थान से प्रारम्भ होकर अग्नि परीक्षिता महानदी सीता के अवनाश के साथ समाप्त होती है। स्पष्टतः आचार्यजी तुमसी का आलोच्य काव्य राम-काव्य की जैन-परम्परा के अन्तर्गत ही परिगणित किया जा सकता है। आचार्यजी तुमसी के राम गोस्वामी तुमनीवास के राम की भाँति 'व्यापक प्रकाश अग्नीह्न अत्र निर्गुण भाम न रूप। अमृत हेतु नागा विष करत चरित अनुप।' वाले मर्यादावादी नहीं हैं। वे आठवें बलदेव हैं और उनकी मज्जा समान एक रामायण के साथ निरपेक्ष महापुराणों में की जाती है। जैन मतानुसार राम ने अपने जीवन के मध्या-काल में साधु-जीवन प्रतीकार किया था और कर्मक्षय कर चिख पुण्य बन गए थे। जैनों के राम मोक्ष प्रवर्ता नहीं हैं उन्होंने स्वयं अपनी जीवन-मुक्ति के लिए साधना की थी। हाँ इसमें सन्देह नहीं कि प्राप्त राम एक जीवन-युक्त महापुराण चिख है। 'अग्नि-यरीसा' के पद्यरत श्री राम-नवाश के साथ जैन-दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मरण राम से कहते हैं 'मी प्रणय पितामी ने सीता। राम के अयोध्या प्रत्यागमन के बाद भरत भी जैन साधुत्व स्वीकार करते हैं बिमन्त्र नहीं करते हैं

भरत स्वरित धुनि बन जले कर आगत सुविशेष।

बासुदेव-बलदेव का हुमा राम्य-सन्निधक।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'अग्नि-यरीसा' का प्रथम भागमीकीय रामायण की परम्परा में न होकर, 'पठम चरित' के प्रकटा विमल सूरि की जैन रामायण-परम्परा में हुमा है। जैना में श्री रामायण की दो परम्पराएँ विद्यमान हैं, परन्तु गुणमय श्री गुणवन्त के 'उत्तर पुराण' में जो विगम्भर सम्प्रदाय में ही अधिक प्रचलित रहे हैं सीता के परिस्थान और अग्नि-यरीसा की घटना का कही उल्लेख तक नहीं किया गया है। अतः आचार्यजी तुमसी की 'अग्नि-यरीसा' का सम्बन्ध विमलसूरि के 'पठम चरित' की परम्परा में ही स्थापित किया जा सकता है। आलोच्य काव्य के नवचारमक विकास पर भी 'पठम चरित' का सुस्पष्ट प्रभाव है। राम के द्वारा सीता का परिस्थान नवचरण द्वारा सीता का मरम्भन मारव द्वारा मज्जाभुषण की भाँति के अग्रमान की कथा सुनाया जाना राम-संस्मरण के साथ मज्जाभुषण का मुख और अन्ततः सीता की अग्नि-यरीसा आदि घटनाओं का विधान 'पठम चरित' की परम्पराानुसार ही किया गया है।

'अग्नि-यरीसा' में अग्नि स्ताना सीता का अत्युज्ज्वल चरित ही प्रमुख रूप से उपस्थित किया गया है। डॉ. माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में "बैदिक साहित्य में 'सीता' शब्द का प्रयोग अधिकतर इस से अलग पर नहीं हुई देना के लिए हुआ है। किन्तु एक सीता इति श्री अविष्टा श्री देवी श्री है। एक अन्य सीता सूर्य की पुत्री है। विदेहतया सीता वैदिक

साहित्य में नहीं है। वैदिक साहित्य में सीता का उल्लेख केवल 'रामोत्तर वापनीयोपनिषद्' में मिलता है जो साहित्य भोषको द्वारा काय-कर्म की दृष्टि से धर्माधीन ठहराया गया है। डॉ. कामिस बुल्के के मतानुसार वैदिक सीता का व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर सांगणपद्धति के मानवीकरण का परिणाम है। प्रचलित ब्राह्मीजि रामायण में सीता को भूमिजा भी कहा गया है। 'एक दिन राजा जनक यज्ञ भूमि को तैयार करने के लिए हल चला रहे थे कि एक छोटी-सी कन्या मिट्टी से निकली। उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उनका नाम सीता रखा। सम्भव है कि भूमिजा सीता की धार्मिक अर्थ-कथा सीता नामक कृषि की धर्मिष्ठा की वेषी के प्रमाण से उत्पन्न हुई हो। गणमन्त्रित 'उत्तरपुराण' के अनुसार सीता रावण की पुत्री की धीर मन्दोदरी के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। इसी प्रकार पद्मजा सीता रत्नजा सीता और धर्मिजा सीता की रूपनाएँ भी अनेक पौराणिक कथा-काव्यों में मिलती हैं।

बिष्णु के अवतार राम की पत्नी सीता को भी बिष्णु की पत्नी सखी का अवतार माना गया है। भक्तप्रवर तुलसीदास ने सीता को प्रभु की चरित्र-योग माया के रूप में प्रस्तुत किया है जो केवल बिष्णु की पत्नी का अवतार मात्र नहीं प्रस्तुत स्वयं सृष्टि का सृजन पालन और सहार करने में सर्वत्र सर्वव्यक्तियुगी है

आसु संता उपर्जाहु गुन जानी । अपमित सजिउ उमा श्रुतापी ।

सृष्टि विकास आसु अग होई । राम नाम विनि सीता छोई ।

'धर्मि-परीक्षा' में आचार्यजी तुलसी ने सीता को महामानव राम की महीयसी महिषी के रूप में चित्रित किया है और यह चरित्र प्रायुषो से ब्रुम कर और भाग में जन कर तथा कुत्वन की तरह सर्वथा निष्कलुष हो गया है। पत्नी के रूप में राम की प्रदर्शिका की वन कर भी वह प्रमाणिनी ही रही

जैसे इस घर में आई इसने कुछ ही कुछ देखा,

पता नहीं बैचारी के कसी कसों की रैसा ?

पृथ्वी की पुत्री को भी अगर अपनी सबकुछ माता की भाँति सबका पदादात सहन करता पता हो तो इसने आश्चर्य ही क्या ? 'धर्मि-परीक्षा' में आचार्यजी तुलसी ने उसी प्रयुगसी सीता को नायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है जिसकी पनबो में प्रायुषो की धारणा के साथ सतीत्व का ज्वलन्त सेव भी है। उसमें नारीत्व के आत्म-कीरण की मानना सर्वत्र प्रगाढ़ रूप में परिलक्षित होती है। वह राम के माध्यम से पुण्य जाति के अन्धकार को संहर्ष सहन करती हुई भी अपने अन्तर में बिहोहिनी है। ब्राह्मीक और तुलसी की सीता उसके सामने नतनयना और मुकचचना निरोहा नारी प्रतीत होती है। युग के प्रभाव से धार्मिक युग की प्रबल नारी-चेतना से आचार्यजी तुलसी भी अप्रभावित नहीं रह सके हैं। 'साकेत' की सीता और ऊर्मिला की आत्यन्तिक कोमलता और कातरता का प्रायश्चित्त की मैथिलीधारण गुप्त में भी 'बिष्णुप्रिया' में किया है। 'धर्मि-परीक्षा' की सीता राम से उपास्य के रूप में जो कुछ कहती है उसमें युग-युग से परमार्थ और प्रवर्धित नारी जाति की वह मर्म-वेदना भी मिली हुई है जो बिहोह की सीमा रेखा को स्पष्ट करने लगी है

हाम राम ! क्या नारी का कोई भी मूल्य नहीं है ?

क्या उसका बीरार्थ और्य पुरुषों के मूल्य नहीं है ?

आचार्यजी तुलसी एक बर्म-सम्प्रदाय—उपासक के आचार्य हैं। नम्रपन से ही परम्परा और मर्यादा के पालन करने और बनने का उनका विराजित ध्येयस्थ रहता है। इसलिए उनसे यह आशा करता तो बुराफा ही होगी कि वे किसी मात्र प्रतिनिधा के आशेष से भाकर नारी के बिहोह का खलनाश करने लगे। परन्तु 'धर्मि-परीक्षा' की कुछ ज्वलन्त पंक्तियाँ नारी के निरीह्य और पुरुषों की स्वेच्छाचारिता और स्वार्थपरायणता को इसी प्रखरता के साथ उपस्थित करती हैं कि समाज का यह मूलमूल वैषम्य—जो और कुछ भी हो सत्य और न्याय के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं है—अपनी मर्म वास्तविकता के साथ हमारे सामने धा जाता है।

नारी का अस्तित्व रहा नर के हाथों में

नारी का व्यक्तित्व रहा नर के हाथों में

है पुरुषों के लिए सुखी यह वसुधा सारी
पर नारी के लिए सदन की चार बीबारी ।

बया दौरों की झूठी नारी ?
जो सहे बापदाएं सारी ।

मिहनाद-वन में (बिसफा नाम ही रंगते कड़ करने वाला है) धीरे निराशा के दाशों में भी सीता एक सन्तारी के रूप में अपने धातु-बल को जाबुन करती है धीरे इस प्रामाणिक सफट के हवाहत को समुत्तु बना कर पी जाती है। सभी का सम्मान महत्व है

सहज मुकोमल सरल, परल को समुत्त करती सीता
बिचन परिस्थितियों में छोड़ती नहीं भय मोटा

सीता न अपने अक्षय्य सतीत्व के बचने क्या नहीं पाया—निर्वासन निर्वासन निन्दा साक्षना धीरे सन्तुष्ट पुरुष का विश्वासमान । परलु बिचि भी वे बिहम्बनाएं उसके प्राणों के सत्व का सोपन नहीं कर सती । सीता ने गहर के बूट पर बूट पीकर ही नारी के लिए जीवन का यह उत्सव-वसन प्राप्त किया था

अपने बल पर नारी तुम्हें आगना होवा
हृजिम आबरवों की तुम्हें स्वागता होवा ।
जो समुत्तम भोत हो नहीं भापना होवा,
सत्य कान्ति का समित्त अस्त्र बायना होवा ।

‘शक्ति-परीक्षा’ में सीता एक परिवर्तना पानी के रूप में ही नहीं एक सहिमायवी माना के रूप में भी हमारे सम्मून उपस्थित होती है । उसका पत्नीत्व चाहे धातु ह । लेकिन उसका मानुष्य सत्वाधुत जैसे पुत्र-रत्न पाकर सत्य मानव है । न जब माता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम धीरे लक्ष्मण जैसे बिचन-बिचन बीरों के सहज के लिए तैयार हो जात है ता उन्हें इन नरस विद्योरो में लड़ने में एक प्रचार का सहज सकोच हो माना है । हम अचमल पर सीता के मरुता की मोक्षस्विकी काफी गूँव उठती है

करना किसी चीज पर करना
झोली किसी चीज की करना
बया-पात्र हम नहीं तुम्हारे, क्यों केसावे हाथ ?

सत्वाधुत जैसे पुरुषों को पाकर सीता कुछ दाशों के लिए पति की प्रवचना के अन्तराह का भी भूम नई हाथी । माना के रूप में ही नारी पुरुष की प्रवचना धीरे प्रताड़ना के ऊपर उठ पानी है । सम्भवत नारी अपने पुत्र के रूप में ही पुरुष को अपने सन्तुष्ट करण से दासा कर जाती है । पात्रा के अपमान का गोप सन्तुष्ट के द्वारा ही होता है

सत्पुत्र नारी धीं माता का
अपमान नहीं सह सक्ते हैं
पाते ही सत्पुत्र-मुम अचमल
के मोन नहीं रह सक्ते हैं ।

आशापभी गुनगी न बीज्या धीरे माना के रूप में मानुष्य की नमनीय कोमलता धीरे सत्य-समुत्ता का सतीत्व रूप में अनन्तित कर दिया है । सत्यम का बल में गीत जाने पर माना मुमिता प्रुछती है “तुम्हारे पात्र कहाँ गया था ? उत मुझे वह प्रमद हो लिखताओ । बीजुन निय गारदबी भी माना की महिना पाते हुए मुनाई पढ़ते हैं

आशाप्य भरा जी के मन में
आपुप भरा जी के मन में,
उन लोह-सुखा की तरिता का रस तुम्हें पिलाने आया है ।

तुलसी स्व तुल का किञ्चित् तुल

सीता पड़ जाता उस का तुल

उसकी उल्लेखित आत्मा को मैं तुम्हें दिखाते आया हूँ ।

‘अग्नि-परीक्षा’ के अनेक पृष्ठ परिलक्षित सीता के परिश्रमों से नीम है । सीता के बिरह-वर्जन में केवल विधोय अन्य वेदना की ही अभिव्यक्ति नहीं है अपने सतीत्व पर किए गए अन्वेष्ट की बुझन मारीत्व के अपमान की और पति के द्वारा की गई प्रबंधना की प्राणान्तक पीड़ा का भी समावेश है । गर्भवती अवस्था में सिंहनाद-वन में निराश्रय छोड़े जाने पर उसके सम्मुख सबसे पहले तो कहाँ जाऊँ ? क्या नई ? की समस्या या उपस्थित हुई होगी

अन्धर है मे घिरी हूय । अब नहीं भौंती बरती

दुकने-दुकने हृदय हो रहा रो-रो आहें भरती ।

सीता के कष्टमन्त्रन में जीवन के कुछ ऐसे कष्ट भी कठोर अत्य प्रबल हुए हैं जो सर्वादा पुद्गोत्तम के कर्म को अमर्यादित सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं

यदि कुछ अवश्य मन में होता

करती न कभी बिबाहसजात

वयों हाथ पकड़ कर लाए थे

जो निभा न सकते माय । साध ।

सीता के वदनामय उच्चारों में एक प्रकार की बिबाहता है, जो केवल हम भावोद्भूत ही नहीं करती बिबाह सेवित भी करती है । राम की सङ्कटापन्न एवं विषादग्रस्त मन स्थिति को भी बिबाह में सम्य किया है । बड़े सम्मीर अन्धकार और बिबाह-मन्त्रन के पश्चात् (यद्यपि ‘अग्नि-परीक्षा’ में उसका साङ्केतिक वर्णन ही हुआ है) राम सीता का परिष्कार करने के लिए प्रस्तुत होते हैं ।

किन्तु राघव का हृदय आन्धोलनों से बर भरा

धूमता आकाश रूप धूमती नीचे बर ।

सीता भयर सिंहनाद-वन को अपने कुहरी के से कष्टमन्त्रन से विह्वल कर रही थी तो राम के विधोय अपोष्मा का सुख-शयनागार कष्टक-वन बन गया था । तुलसी के राम अग्रहृता सीता का पता लग मुन और मनुक-वैद्यों से पूछ सकते थे परन्तु अपनी ही भावना से सीता को निष्काशित करने वाले राम उसका पता किससे पूछते ? राम विधोय को अपोष्मा के राजमहसो से निकाल कर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सके । सीता के विधोय में राम की

लगती कीके सरस स्वाधु पकवान भी

कुसुम सुकीमल अग्या लीखे सीर-सी

नहीं सुहाते सुखकर मृदु परिचाय भी

मलयागिल भी गुञ्जल प्रलय-समीर-सी ।

अन्ततः राम और सीता का मिलन होता है—उनके संगजात सबानुष्ठान के प्रथम पराक्रम से । सीता माता के वे पुत्र अपने बाहु-बल के शीघ्र प्रकाश में राम के संघायान्त्रण नेत्रों को निमीलित करते हैं । राम और लक्ष्मण की रक्षा के रक्त प्रवाह द्वारा वे अपनी माता पर अवारण लगाई गई वसक-बाधिका को तोड़ते हैं । मारर के मुख से अपनी माता के अपमान की कथा के मधक माय से उनका जून कीसने सगता है । है कहाँ अपोष्मा ? राम कहाँ ? माता के हाथ बार बार समझाए जाने पर भी उनके आन्धोष का उत्ताल बेग धाम्य नहीं होता । अपनी माता के अपमान का प्रतिवार करने के लिए वे अपोष्मा पर आक्रमण कर ही बैठे हैं । आरम्भ में राम और लक्ष्मण इस कुछ को बाल-सीता समझ कर सम्मीरता से नहीं सेते । परन्तु सबानुष्ठान की भयकर मार-काट को देख कर उनको भी सबने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है । मुञ्ज-वर्जन में भी भाचार्यजी तुलसी ने अपनी वाच्य प्रतिमा का प्रथम परिचय दिया है । एकोत्तर राम का रौद्र रूप अत्यन्त है ।

अथन भिन्न निष्कलन हृदय त्यों मिथ्यकाम्य निःस्नेह,
मर-मर अमर ब्रह्म से डसते राक्ष-सुतस्त्रित देख,
सोच रहे जन घर । हो गया है किसका बिध बाम !
भृशुखि बड़ी है बड़ी व्यपता फड़क रहे भुज-बन्ध
कड़क रहे बिगली ज्यों रिपु को कर देते घात-साध,
है प्रबन्ध कोवन्ध हाथ में मूर्ख रूप ज्यों स्वाम ।

परन्तु रोपावण हान से ही मुक्त नहीं होता । राम-सकल मन हो सबजाकुप को नहीं पहचानते हों पर रक्त
तो रक्त को पहचानता था । उनके अन्ध ही जैसे धाव उनको छल रहे थे वे फेंक किधर ही जाते थे घोर आकर समत
किधर ही थे । रज बर्बर हो गए, अरुण आहत हो गए, सेना जिबिस हो गई । मारबड़ी फिर रहस्योद्घाटन करने पहुँच
जाते हैं । सबजाकुप का परिणय पाकर राम-सकल मन को छोड़ कर घोर रज से उठर कर उनसे मिलने के लिए दौड़
पड़ते हैं

पुत्र पिता से पिता पुत्र से परम मुदित मन मिलते हैं ।
दासि की बेच सिन्धु, रवि-वर्धन से एकज ज्यों मिलते हैं ।
बिनय घोर बास्तव्य घरसता है भोषी पलकों के द्वारा ।
स्नेह-सुधा से सिञ्चित कन-कन बाज अयोध्या का सारा ।

मुक्त के अंगन में जहाँ पहले ललकारो से ललकार मिल रही थी वहाँ बाहु से बाहु और बस से बस मिलते हैं ।
आचार्यजी तुलसी ने इस आठैलिक आच-परिचर्चन का बड़ा हृदयवाही वर्णन किया है
पल भर में ही घोर रौद्र रस बरस गया ह्वोत्सव में
धीम्र उग्र प्रसिद्धोय मारना परिचर्चित प्रेयोद्भव में ।
लथ भर पहले जो लड़ते थे वे आपस में गले मिले
पलट गया पासा ही सारा फूल घोर के घोर मिले ।

मुक्त-अकरण के पश्चात् सीता भी अग्नि-परीक्षा का प्रयोग उपस्थित होता है । अपिपति मुषीब पुष्प-धनपुर में
सीता भी सेवा में उपस्थित होते हैं और उनका अभिनन्दन करत हुए बहते हैं

कुलकमले । कमनीय कले । अमले । अमले । समारो
सहज सजते । होम्य सुञ्जलि । अमनोमेय अविकारी ।

मुषीब के द्वारा राम की ओर से आम-मन की बात सुनकर सीता का बड़ा श्रद्धा विश्वास दूट पड़ता है । सीता
का भाषोद्गारा में मारी भी बेचना ही नहीं उसका विश्वास भी मुकलित हो उठा है

कविधति । म भूमो नहीं वह भोषण कागत्तार
नहीं और अब आहुत स्वामी का सत्कार ।

सीता बहती है— 'राम की धरोहर सबजाकुप—मैं उम्ह खोप चुकी हूँ । राम इस दुष्टता को अयोध्या की
पुष्प मगरी में बुझाकर उस मगरी को बमभित बना करना चाहते हैं ? ही अमर के मनी परीक्षा निरर मेघ कमज उगा
रना चाह तो मैं सहर्ष अयोध्या जाने के लिए प्रस्तुत हूँ । राम सीता के दूध सतीत्व के प्रति अपने मन में अमनित धाम्य
होते हुए भी अब अनला को गिरा देने के लिए सीता की अग्नि-परीक्षा करने को प्रस्तुत हो जाने है । मनेत्रोद्यान के निम्न
क्षया में अब राम सीता के सामने अपनी सपनाई का बयान देने समय है ता उम्ह सीता को दूध अनाद रनी है

बीबन भर में साथ रही
फिर भी पाये पहिचान नहीं
बहुमत हो अमर्षावी
कित जग में भूते हो स्वामी !

“सीता अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए अग्नि-कुण्ड में प्रवेष्ट करती है। इस पर अग्नि-मुख्य तात्पत्र में बरस जाता है और उसका बस बारा और बहने लगता है। जब पानी सीता के कानों तक पहुँचता है, वे सीता से प्रार्थना करने लगते हैं और पानी कम हो जाता है। इन चरम क्षणों में सती सीता के चय-व्यवहार के साथ आचार्यभी तुलसी ने अपने काव्य का चरम समापन किया है। एक अन्त प्रसस्त और उदात्त वातावरण में काव्य की परिसमाप्ति होती है। सीता हेम की तरह घुड़ होने पर भी इस अभिगन्त्रीणा में से और भी उज्ज्वलतर होकर निकसती है।

बिना हुताशन-स्नान किये होता सोने का तोल नहीं
नहीं क्षण पर बढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं।

प्रत्येक प्रबन्धकार को अपने आचार्यभूत कथानक में से प्रबलीकृत्य के अनुसृत्य प्रह्व और त्याग करने का अधिकार होता है। आचार्यप्रवर ने अधिकोद्यत जैन-परम्परा में प्रचलित कथानक को ही स्वीकार किया है परन्तु कतिपय प्रसंगों में मन्दोद्भासना का चमत्कार भी देखने को मिलता है। जब राम प्रयोध्या में घोट कर धाते हैं तो भरत का यह उपासम्भन विनती अस्मिन् आत्मीयता से अतः हुआ प्रतीत होता है।

हरण हुआ भावो का फिर भी मुझे स्मरण तक नहीं किया
और कुशल सखेस हूँ लवमन्त्री का भी नहीं दिया
रथ में सबको बुला लिया पर मैरी याद नहीं धाई
उसी पिता का पुत्र कहे क्या का न आपरा ही माई ?

राम का उत्तर केवल भरत का निरन्तर ही नहीं करता उसे गुस्तर गौरव-परिभा से भूषित भी कर देता है

कर प्रजापतों का संरक्षण
तु मे भारी धोरन पाया
मे एक धिया को पूर्णतया
बन में न सुरक्षित रख पाया।

इसी प्रकार-सीता त्याग के प्रसंग में राम केवल सुभी-मुनाई बातों पर ही निर्भर न रह कर, स्वयं व्यपदेश बना कर प्रयोध्या के जन-समाज में भूमते हैं। सीता-त्याग के मूस में स्थित लोकापवाह के शार्तक को घटनात्मक प्रावार देने के लिए विभिन्न कृतिचारों से बोबी के वृत्तान्त राबन के चित्र मृगु-स्थाप सुक-स्थाप प्रादि की कल्पनाएं कर जाती हैं। बोबी के वृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख रोमरेवकृत ‘बन्हा सरिस्सागर’ में मिलता है और सम्भवतः मूस ग्रन्थ मुनाइय की ‘बद्ध बन्हा’ में भी रहा होगा। सीता के पाठ राबन का चित्र मिलने की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हेमचन्द्राचार्य के ‘जैन रामायण’ में मिलता है। आचार्यभी तुलसी ने प्रसंगत राबन के चित्र और बोबी के वृत्तान्त का भी उल्लेख किया है। वास्तविकता तो यह है कि सीता-त्याग का मूस कारण लोकापवाह का घावक ही रहा है जिसे प्रसिद्ध राबनीति शास्त्री जॉन स्टुघर्ट मिल ने जन-मत का अत्याचार (Tyranny of the Public opinion) कहा है। आचार्यभी तुलसी ने बड़बनता की मूढ मतभाविका का यमघाही चित्रण इन पंक्तिवों में किया है

हैं प्रमाह बहरी जनता का
अस्मिर ज्यो अिच्छरल्य पताका।
अब मैं इयर-उबर हो जाती
नहीं लही चित्तन कर पाती।

‘अभिगन्त्रीणा’ के कला-यज्ञ का मुख्यार्कम करते हुए हम यह स्मरण रखना होगा कि एक धर्माचार्य होने के नाते आचार्यभी तुलसी कला-यज्ञ की ऐकाग्रिक महत्त्व नहीं दे सकते थे। इसमें जो कलात्मक उत्कर्ष है वह तो सहज सिद्ध है। आचार्यप्रवर की दृष्टि से काव्य का आनन्द बाहे गीन न हो परन्तु उसका नैतिक मूल्य सर्वोपरि है। परन्तु काव्य धार्मिक होने पर भी काव्य ही रहता है। उसमें नैतिक प्रबोधन भी होता है जो कलात्मकता के माध्यम से ही होता है। ‘अभिगन्त्रीणा’ की सफलता इसी है कि इसमें एक धर्म-माधवा से अनुप्राणित कथा का निम्न ही निष्ठुड सागरीय भाव भूमिना

पर हुआ है। धर्म भावना काव्य के नीर में ही क्षीर की तरह सम्मिश्रित हो गई है। वह ऊपर से आरोपित अनुभव नहीं होती। ह्रीं भस्मकार-विधान के अन्तर्गत जैन धर्म के सिद्धान्तों एवं दार्शनिक तथ्यों का स्थान-स्थान पर उल्लेख हुआ है। महाकवि तुलसीदास ने भी भौतिक एवं दार्शनिक तथ्यों का निरूपण इसी प्रकार उपमानों के रूप में यथाप्रसङ्ग किया है। यथा— 'बूढ़ प्रवात सहे मिरि नैसे ज्ञान के बभन सन्त सह बैस'। 'अग्नि-परीक्षा' में आचार्यजी तुलसी ने परम्परागत एवं सूक्ष्म उपमानों का परिष्कार कर अपने भस्मकार-विधान को कहीं-कहीं जैन-दर्शन की दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित किया है। इससे जहाँ भस्मकार-विधान में एक प्रकार की नवीनता और विलक्षणता का समावेश हुआ है वहाँ एकाग्र स्थान पर दुर्बलता भी आ गई है। कुछ पंक्तियाँ तो वास्तव में बड़ी ही आत्मतार्किक एवं अनुरन्धनकारी बन पड़ी हैं। महमय राम से कहते हैं

अथवी मुक्त बने असोक से जाहे पुद्गल बीड़े ।
तो भी कभी न जैवता आनी प्रवक्त पतिवत सोड़े ।

शोभित भाँ की पोर में दोनों दुष्प-निधान ।
होते क्यों चारिभ्य नें सम्पत् बर्धन-जान ।

जहाँ-जहाँ मूढ़ दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण उपमान बुर्बोस हो गए हैं परन्तु जैन-ब्रह्म की सामान्य मान्यताओं से परिचित पाठकों के लिए ये रसपूर्ण ही सिद्ध होंगे। यथा

स्थल्य-सी मो बुद्धि होती, सिद्ध प्रत्युपयोगिनी
सज्जव मुनि की किम्मा संवर निर्दरा संयोगिनी ।

भारतीय साहित्य में सो बंधक गणित और व्योतिष-शास्त्र से भी उपमानों का चयन करने की प्रवृत्ति रही है अत आचार्यजी तुलसी का यह भस्मकार-विधान कुछ नवीनता और विलक्षणता लिए हुए होने पर भी अमरीत्य बोध का घोटक नहीं है।

लोक-जीवन के निकट सम्पर्क में रहने के कारण आचार्यजी तुलसी में अग्नि-परीक्षा में मुहावरों और लोकोक्तिों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। मुहावरोंवाणी की वृष्टि से 'अग्नि-परीक्षा' बड़ी बानी के किसी भी काव्य से टक्कर ले सकती है। 'जामायनी' में तो जैसे मुहावरों का भ्रमाल ही है। कुछ मुहावरों और लोकोक्तिों सहज ही हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं

- १ पूर्व भर कर बड़ा जैने पूटा है पाप का ।
- २ जड़े और पैसल दोनों की लोक मबाक जडाते ।
- ३ एक मुक्त से दो-बो मुनपति एक स्थान में होतलवार ।
- ४ भर बूढ़-बूढ़ से बड़ा बड़ा बह बैस-राष्ट्र निर्मिता है ।

जहाँ-जहाँ भाषा का सहज सरस प्रवाह ही बड़ा प्रभावकारी बन गया है। यथा

सेवा है या जाए हो माड़े के पकड़-ककड़ रेंपकड़,
केवल जगमा ही सीसे से मागो रेविस्तानी डेड़ ।

प्रकृति-वर्णन को अग्नि-परीक्षा में प्रमुखता से प्राप्त नहीं हो सकी है परन्तु जहाँ-जहाँ आचार्यजी तुलसी ॥ प्रकृति की ओर वृत्तिपात किया है, उन्होंने कुछ बिम्बवाही बिम्ब उपस्थित करन में सफलता प्राप्त की है। कुछ स्वभ तो निराशा की 'राम की शक्ति पूजा' के उगमता भवन वन अन्नचार' का स्मरण कराता है। प्रकृति वर्णन प्रायः महज बड़ा प्रवाह को पूर्व-मीटिका जैन के लिए ही उपयुक्त हुआ है। परन्तु महा हुई जमन में दो-बार रोनामा में ही जो बिम्ब चित्रित किए गए हैं वे हमारे सम्मुख पूर्ण बिम्ब उपस्थित करने में समर्थ हैं

अन्न आबनी सर-सरोवर आन्त-आन्त निताम के
सरित, सागर-आम्ह रह-रह हो रहे उज्ज्वल से ।

बिहय पमम हय-बतुपय सबत निस्तब्ध थे,
हुई परिचय गति स्थिति में सब भी निस्तब्ध थे।

प्रथम पक्ष में सब भी निस्तब्ध थे यह कह कर भीरवता की पराकाष्ठा को सूचित किया गया है। प्रकृति-वर्णन प्रबिम्बर पात्रपत्र भावनाओं के समुद्र ही हुआ है। सिंहभाद-यम की दुर्ममता निर्जनता और भयङ्करता का प्रस्तुत वर्णन बाजारबरण के भयकारी प्रभाव की ओर भी गहरा कर देता है।

बन-बिडाल, मृगास घूमर हैं परस्पर लड़ रहे,
झिरद मद भरते कहीं मृगसर्पों से मिक रहे।
प्रबल वृक्षछोट करते कहीं मृगवति घूमते
भेड़िये सास भयङ्कर और बघावद क्रूरते।

‘पुष्पाछोट’ आदि व्यञ्जक शब्दों का चयन भी ऐसा किया गया है कि जो एक भयकारी बाजारबरण का बोलता हुआ चित्र उपस्थित कर देता है। अग्नि-यरीगा के प्रसंग में अग्नि-कुण्ड के वर्णन में भी मेखनों से तुलिका और छाया से रेखाओं का नाम लिया गया है।

छम्बर से छम्बर मणि की नभ किरणें ध्रु पर उतर रह्यो
अग्नि-कुण्ड की बहालायें छम्बर धूम को उमर रह्यो।

आसाध्य काव्य में सग बढ़ता तो अवश्य है परन्तु परम्परागत शास्त्रीय विधान के अनुसार एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छन्दोभेद सम्यक्ता में न होकर स्थान-स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक होता गया है। हाँ छन्दोभेद के पीछे भाव-भेद की प्रवृत्ति प्रकट अवश्य विद्यमान है। सम्भवतः ‘अग्नि-यरीगा’ के सुधी सम्पादक में इसमें मीठा का बाहुल्य देखकर ही इन्ने प्रगीत काव्य कहा है। अन्यथा यह प्रगीत काव्य न होकर एक कथा-काव्य ही है जिसमें यथारूप भाव प्रकाशन के लिए शोक-संवाधिन योनों का आश्रय लिया गया है। अन्यथा वास्तविकता यह है कि अग्नि-यरीगा को उस रूप में प्रगीत-काव्य (Lyrical Poetry) नहीं कहा जा सकता जिस धर्म में पात्रिवाद के मधुन प्रसाद के धामों और मानेन के नभ में सग को कहा जा सकता है। इसमें भावना की प्रगीतारमक तरलता सूक्ष्मता एवं कोमलता के स्थान पर बटनाभित कथारमकता का प्राधान्य है। कथानुबन्ध की दृष्टि में भी यह प्रगीतारम (Lyrical) की अपेक्षा महाकाव्यात्मक (Epic) ही अधिक है।

‘अग्नि-यरीगा’ हिन्दी की राम-काव्य-परम्परा में एक असदृश दृष्टि के रूप में साहित्य-समीक्षका का ध्यान आकृष्ट करेगी। सम्भवतः आधुनिक भारतीय जायाया में जैन परम्परानुवर्ती राम-काव्य का यह प्रथम प्रयोग है। परन्तु यह सर्वथा परम्परानुवर्तिका दृष्टि नहीं है। इसमें आधुनिक युग की प्रबुद्ध नारी-चेतना का साधारण होना है और जीवन के बदलन हुए मूल्या का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। एक समीक्षा की दृष्टि होने के साथ इसके साहित्यिक एवं कथारमक मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हिन्दी-मसारा सब आचार्यजी तुलसी को एक प्रबन्धकार के रूप में पहचानन लगा है और उनकी आगामी दृष्टिया की भी उन्मादपूर्वक प्रतीक्षा की जाणी। हिन्दी के सद्यः काव्य-जगत् एक काव्य-प्रकृतिवा के निरन्तर सगर्भ में आने के लिए अथेष्ट समय का अभाव रहते हुए भी आचार्यप्रवर में साहित्य-साधना को अपने जीवन में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके लेखन में अग्रप्रायः के साधुका एक साहित्यिक म काव्याराधना की प्रकृति बहुत दिना में जन्म रही है।

‘अग्नि-यरीगा’ में मनी मीठा का अमर भजन चरित का उमकी अग्नि-ज्वाल प्रबलता में प्रस्तुत किया गया है। उसमें नारीत्व की चिरन्तन महिमा और उमकी उज्ज्वल मेख का आश्रय है। यह वाचनमय अमर में निरन्तर प्रहार मान बनत हुए भी नारी में अपने हृदय की मन्वीय बोधना का अनुभव करावे लगा है।

बुरद-बुरद काव्य जैसे ही हो सकता है
नारी हृदय में कोमलता की ओर लखता है।

पियल पियल उनके अन्तर को बो सकता है
रो सकता है किन्तु नहीं बह सो सकता है।

परन्तु नारी के लिए उसकी समता और मधुरिमा उसकी तथा और समर्पण भुव-भुग में अधिग्राह्य ही सिद्ध हुए हैं। स्वयं अग्नि की प्रतीक होते हुए भी जैसे वह अपने आत्म-जल को भूखी हुई है। इस जामुत आत्म चेतना के अभाव में ही उसका बलिदान प्राप्त बकरी का बलिदान बनना पड़ा है। स्वयं बलि होने में नारी का गौरव रहा होगा परन्तु पुरुष के द्वारा बलि किए जाने में तो उसके आत्म की निहम्बना ही है। 'अग्नि-परीक्षा' की सीता अपने प्रकृत धर्म का पालन करते हुए अपने आपको मिटाने में नहीं पीछे नहीं हटती है, परन्तु वह बकरी की तरह भिमियायी नहीं है उसकी बाजी में बन्ध का गर्जन है और अग्नि-कुण्ड की लपलपाती हुई लपटों के सामने वह नारी-जीवन के एक महान संघर्ष का प्रत्यक्षीकरण करती है।

जागृत महिला का महत्त्व इस मङ्गि-मङ्गल पर प्रमत्त रहा
जिसने प्रायः प्रहारी सकल मन को रक्खने सदा सदा,
उसके धस का उज्ज्वल अधिरत्न अधिरत्न अधिरत्न जोत बहा
बिखलाया है हृदय जोतकर, समय-समय वीरत्व प्रहर
कड़ी बुझेपो उसने भेरे इस उज्ज्वल अधिदान की।
बलिदानों से रक्षा होगी नारी के सम्मान की।

आत्म-बलिदान के द्वारा आत्म-सम्मान भी रक्षा करने वाली जामुत महिला सती सीता के उज्ज्वल यश का यह काव्य-जोत प्रवाहित करने के लिए हिन्दी जगत् आचार्यजी तुलसी का चिर आभारी रहेगा। भाषा है जीवन के शाश्वत सत्यो के प्रकाश में अन्त-सामयिक समस्याओं के समाधान की धार इज्जत करने वाले और कई महाकाव्य आपकी पुष्प-प्रसू भक्तनी से प्रसूत होये।

श्रीकालू यशोविलास

आ० बहारथ शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०

रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय

चरित-लेखन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भारत में जिस किसी वस्तु या व्यक्ति को आदर्श रूप में देखा उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। एक आदर्शवीर, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुरुष विधेय का चरित चित्रित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जैन सम्प्रदाय ने भी उसी परम्परा को अनुसृत करते हुए केवल तीर्थंकरों के ही नहीं, अनेक शासका-पुरुषों के चरित भी हमारे सामने प्रस्तुत किये। चाहे तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा इतिवृत्त मिलने का द्वय प्रायः आदर्शानुप्राणित रहा है। प्राचीन काल में अनेक ग्रन्थ दूरबीर, योद्धा और राजा भी हुए हैं। किन्तु भारत में उन्हें भुला दिया है। उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, राज्य किया या मृत्यु किया हो वह उसमें कुछ धीरे विशिष्टता डूबता है उसमें वह विशिष्टता न हो तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति का होना या न होना एक बराबर है।

स्वाति-प्रिय राजाओं ने इस प्रवृत्ति के परिहार-रूप में अनेक प्रशस्तियों, ताम्रपत्रों और दरबारी कवियों के शब्दों द्वारा अपने को अमर करने का प्रयत्न किया है। स्वर्णपरित नभ साहसिक चरित, विस्मयक देव चरित इत्यादि नाम-वाच्य पृथ्वीराज विजय काव्य आदि कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें राजाओं का यथोगत पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। किन्तु ये ग्रन्थ भी बरित राजाओं की महत्ता से नहीं, अपितु बाध विज्ञानादि कवियों के कविता के कारण जीवित हैं। आदर्शानुप्राणित भारत के जीवन में अमरत्व उसी कृति को मिलता है जो हमारे सामने किसी आदर्श को उपस्थित करे। विधेयत जैन सम्प्रदाय में तो बेबाधित है जो अज्ञान, नाश, मय, मात, लोभादि अन्धरह बोधों से मुक्त हो। उसी ने शुभगान में आनन्द है। उसमें ही अरामरणादि दुःखा से सम्पन्न लोगों को कुछ लाभ हो सकता है उसी के प्रभाव में प्रभावित होकर जनता केवल मार्ग की ओर उन्मुख हो सकती है। सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री तुमसी ने अपने दिव्यतम मुक्त आचार्यप्रवर श्री कामूरामजी का चरित 'धीरान्ध्र यशोविलास' में प्रस्तुत किया है। भाषा भी सुन्दर, राजस्थानी ही रखी गई है जिसमें संस्कृत और प्राकृत में अनेकानेक व्यक्तियों की भाषाबद्ध के उपदेश और जीवन से पूर्ण लाभ उठा सके। शास्त्रों के अमरत्व में मूल अर्थमात्र ही आदि में है। किन्तु उनके साथ ही उनका राजस्थानी अनुवाद भी प्रस्तुत है।

काव्य का संक्षिप्त धृष्ट

काव्य का उद्देश्य ही विमर्श है। पहले उसका ही प्रारम्भ तीक्ष्ण भाष्य, शान्तिभाव और महावीर एवं स्वयं भी कामगुणी को समझाकर करने किया गया है। उनके बाद सम्भवतः सम्भवतः के नागरिक और श्री कामगुणी की जन्मभूमि छार (बीरान्त राजस्थान) का वर्णन है। इसी नगर में अनेकानेक योद्धा आदि के बुद्धिमत् बेटों की थे। इनके इतिवृत्त पुत्र मूलका और बेटों के अनेकानेक भूमिगत की पुत्री छाया बर्णन के सुष्ठु हमारे चरित भाष्य की कामगुणी में बि. म. १९३३ अस्मान पुत्रा इतिवृत्त मूलका बि. म. अत्यन्त सुष्ठुहृदि पुत्र समय में जन्म लिया। इनका जन्म नाम लोभाचर या किन्तु माता-पिता प्रेम से इतने काम करते हैं। १९३४ में मूलका की दिव्यतम हाने पर भी इतने धन पीठ में गई। वहीं काव्यराज न ही उनमें बीरभाव की भाषना बहने लगी।

इसी समय तैरापय के पंचम आचार्यजी मयबागणी का सरदार गृह में जातुमसि हुमा प्रीर भी मासी प्रावि के साथ जाकर बालूगणी में उनके दर्शन किये। श्री कालूगणी की प्राकृति प्रावि से श्री मयबागणी इतने प्रभावित हुए कि वे तबतत्तर उम्ह न भूते। संवत् १६४४ की आश्विन शुक्ल तृतीया के दिन स्वाति नक्षत्र में खूब बाजे गाजे के साथ बीदा सर में उनकी वीक्षा हुई। गुरु के साथ उन्होंने अनेक स्थानों में विहार किया। संवत् १६४६ में मयबागणी का शरीर मत्स्व हुआ। बालूगणी की प्राप्ति उस समय छोटी थी। इसीलिए मयबागणी में जैन कृष्ण द्वितीया के दिन श्री मासिक गणी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। पंचमी के दिन श्री मयबागणी का स्वर्गवास हुआ। श्री बालूगणी को इसमें महान् डुक हुआ।

संवत् १६४६ की चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मासिकगणी पट्टाधिकारी बने। श्री बालूगणी ने उनकी समुचित सेवा की। संवत् १६४९ के आश्विन मास में श्री मासिकगणी का शरीर मत्स्व हुआ किन्तु कर्तव्यनिष्ठ गरीबी में इस पर कुछ ध्यान न दिया और कार्तिक कृष्ण तृतीया के दिन अक्षर सक्षर का त्याग कर दिया। अतुल्य सप ने मितवृत्त कर श्री मासिकगणी को सम्पत्ति बनाया।

श्री मासिकगणी की सेवा में रहते हुए श्री बालूगणी ने अनेक स्थानों पर अपने प्रसादी व्याख्यान से लोगों को गवित किया। इस समय इन्होंने बगड के पंचनस्यामनी में मत्स्व व्याकरण का अध्ययन किया और हेम कोप—प्रतिभास चिन्तामणि उत्तराध्ययन एव नन्दी (सूत्र) प्रावि को कण्ठस्थ किया। बारह वर्ष तक बालूगणी ने श्री मासिकगणी की सेवा की। १६६४ में मासिकगणी चलेरी पहुँचे। वहीं वे मत्स्व हो गये। स १६६६ की भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन स्वर्गत हुए। सब ने श्री बालूगणी को मिहासण पर बैठाया। श्री मासिकगणी ने सम्बत् १६६६ प्रथम आश्विन बारी १ के पंच में भी उन्हें यही सम्मति मिली।

भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा के दिन बालूगणी श्री का पाटोत्सव चम्बेरी नगर में हुआ। इन्होंने प्रथम मास उत्तराध्ययन का और रात्रि के समय रामचरित का व्याख्यान किया। चम्बेरी के शत्रु अनेक स्थानों में विहार कर बालूगणी ने लोगों को उपदेश दिया और वीक्षित किया।

द्वितीय उत्साह का आरम्भ श्री महावीर स्वामी के स्मरण से है। सम्बत् १६६८ में बालूगणी ने बीदासर में जातुमसि किया और अनेक योग्य छात्रों और छात्रिकाओं को वीक्षित किया। १६६९ का जातुमसि चूल् में और १६७० का चम्बेरी में हुआ। वहीं से वे बीकानेर में धर्म की प्रभावना के लिए पहुँचे। राज्य के बह-बडे सरदारों और उच्च राज्य कम बारियों ने इनके दर्शन किये और अनेक वीक्षाएँ हुई।

इन्हीं दिनों जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् जैन शास्त्र के महान् पण्डित और अनेक जैन धर्म-ग्रन्थों के अनुवादक डा हर्मन माकोबी भारत पहुँचे और साङ्गू में श्री बालूगणी के दर्शनार्थ आये। श्री बालूगणी ने माकोबी महोदय के अनेक सन्देश स्वामी की इसी विषय व्याख्या की कि उस विद्वान् का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया और उसे यह भी निश्चय हो गया कि तैरापय ही जैन धर्म का उच्चा स्वर्ण है। जूनागढ़ में जाकर मरी सभा में माकोबी महोदय ने यह भी बोधित किया कि आचार्य के अन्तर्गत मत्स्व और मास का धर्म उगन सम्यक रूप से बालूगणीजी ने ही समझा है।

इसी अवसर पर जीवपुर राज्य में नावासिगो की दीक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया और २१ मार्च सन् १६१४ के मन्त्र में ऐसी वीक्षा के विरुद्ध अपनी आज्ञा प्रसारित की। तैरापय के युवित युक्त विरोध के कारण यह आज्ञा केवल (रख) की गई। यू पी काउंसिल में श्री नावासिगो की वीक्षा को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया और बालूगणी के मन्त्र के लिए घाट सरस्वती की एक कमटी नियुक्त की। श्री बालूगणी से प्राचीन प्राप्त कर तैरापय के गणमान्य सज्जन इनाहाबाद पहुँचे और अपनी सुविधा की। इतने में यूरोप का प्रथम महापुत्र सिद्ध गया और प्रस्ताव वीक्ष न ही मटक गया। यू पी में बालूगणी के प्रस्ताव का शुद्धीकरण यह किस्सी काउंसिल के मेम्बर बने तो वही भी यह प्रश्न उठा। तैरापय की धर्मवीरो के प्रयास से यह विल पास न हुआ।

चिन्ता में श्री बालूगणी ने धर्म के कटि के अक्षर को प्रबोधित किया। अग्रवती सूत्र के आधार पर कहा यह भी सिद्ध किया कि जीव के नाम सेईस है। इसी प्रकार रायपुर में आचार्य ने उद्धार देकर उन्होंने दया का टीक स्वयं

समझाया। जिसने मिलक बेच बारण किया है उसे किसी के मुक्त और कुछ से कोई सगाव नहीं है। कहीं लड़ाई हो या प्राय मये—ये दोनों ही उसके लिए उपेक्षा के विषय हैं।

उदयपुर में विपक्षियों ने ठेरापंथ के विषय में अनेक अपमानों के फेलाएँ, किन्तु वास्तविक सत्य के सामने वे ठहर न सकी। वहाँ से बिहार कर भी कानूनी ने एक छोटीसी सभा को अपनी बारण रख से पवित्र किया। घाउरे में सूत्रधार के द्वितीय भूतस्वन्ध छोटे अध्यक्ष के गिरिष् पाठ को पढ़ कर उन्होंने सिद्ध किया कि उसमें कहीं प्रतिमा का उल्लेख नहीं है।

सं १९७१ में जातुर्मास जोधपुर में और १९७४ में सरदारसरहूर में हुआ। यही इटली के विज्ञान डा. टेसीटरी ने आपके वर्णन किये। अगला जातुर्मास बूक में हुआ। यही धामुसंप्राचार्य धाणुकविरल पं. रघुमन्त्र जी आपके सेवा में प्राये। रतनगढ़ में गणेश्वर ने पवित्र हरिवंश के व्याकरण-ज्ञान का मङ्गल किया। १९७६ में बीजापुर में जातुर्मास हुआ। इसके बाद सरदार राइट, बूक प्रावि सरहूर में होते हुए आपने हरिवंश के अनेक नवरो और ग्रामों में बिहार किया। १९७७ के निबानी के जातुर्मास में वातिक कुम्भाष्टमी के दिन कई बीसाधो का मुहूर्त निश्चित हुआ। विरोधियों ने बीसाधो के विरोध में सभा की किन्तु बैबबन उन्नी समय प्राचास से एक पोसा मिरा। सोपों में मगड़ पड़ गई। बीसाप नियत समय पर हुई। १९७८ का जातुर्मास रतनगढ़ में हुआ। घुसे स्थानों की तरह यहाँ की अनेक बीसाप हुई। इसके बाद बीजापुर, ईगण्ड गमाणहर आदि में इन्होंने सब्त् १९७९ में बिहार किया। बीजापुर में स्थानकवासी कनीरामजी बाँठिया से वर्षा हुई। फिर बीसास के लिए बीकानेर पहुँचे।

तीसरे उत्सास का प्रारम्भ जिनेश्वरी मुक्तमारी को प्रभाव कर हुआ है। बीकानेर में विरोधियों ने यत्र तत्र उनके विरुद्ध बूब पत्र बँटाए और विपचार। फिर भी बीकानेरदोस्त बड़े प्राम्ब से सम्मल हुआ। ज्येष्ठ में बयपुर बाटी में आपने बिहार किया। जातुर्मास जयपुर में हुआ और माधोसब सुबातगढ़ में। इसका भी सास में फिर बूक में जातुर्मास हुआ। जब आप रातगढ़ पहुँचे तो अमेरिकन प्रोफेसर गिम्पी ने आपके वर्णन किये और ठेरापंथ के बारे में जानकारी प्राप्त की। मास मास में गुरुसरदारसरहूर पहुँचे।

मार्गशीर्ष में भी कानूनी माडनू पहुँचे और जन गन में वाक्य-कर्ता तुलसी और उनकी बहुत एक साथ बीसल हुए। इसके बाद के बिहार में तुलसी सभा नुक सेवा में रहे। इन्हीं दिनों बली बेस में एक महान् डक मच गया। मुन्वर ने एक मास तक समाचार प्रकाश किया। जिससे प्राक्ष समाज में अश्ली आगुति हुई। मास-माहोत्सव बूक में हुआ। स्थानक वासी धामु-नाम्नी समोग सम्मन्धी शास्त्रार्थ में परास्त हुए। इस वर्ष में मगवानवास मध्यस्थ थे। बूक से बीकानूरजी रतनगढ़ और रामसबसर पहुँचे। अगला जातुर्मास सापर में हुआ। १९८६ का जातुर्मास सरदारसरहूर में हुआ।

चतुर्थ उत्सास का प्रारम्भ तुलसीजी की ममस्वार से है। १९८९ में सुबातगढ़ में जातुर्मास करने के बाद प्राचार्यजी ने जोधपुर राज्य में बिहार किया। छापर, बीजापुर, माडनू सुबातगढ़ बीडवाणा जाटु, गेगामा बनुना पीपाड पणपदरादि होते हुए अपने बँदुप्य और मयमपूनें सानु परिवार के साथ गजिवर प्राये बड़े और टनोचो डाप बिस्तारित मिथ्या प्रचार का उन्मेषन कर जोधपुर पहुँचे। १९९१ का जातुर्मास वही हुआ। चारो ओर से लोग वर्णनार्थ एवर्जित हुए। बाईस बीसाधो का निरवय हुआ। इनके विरुद्ध प्रतिपक्षियों ने सून प्रामोत्सव किया। मार्गशीर्ष में जैन मिथ्यास के अनुसार ऐसी बीसाधो का समर्थन किया और योगों को बताया कि प्राठ वर्ष से पहिले सासर-बासिवाधो की बीसा नईया बिहिन है। स्मृतिमा में भी ऐसी बीसाधो का विधान है। नव बापिन सासक बच्चे मास की राख हैं जिनें जवन रूप में मरुत किया जा सकता है। वह काफी बचल नहीं है जिस रगत न बार लके। बड़ी धामु में बीसल होते पर मार्गश्रु होने की सम्भावना अश्विषि है। महावीर स्वामी ने बीसल होते पर भी उनका नामादा अमासी मार्गश्रु हो गया। योग इन मुनिमा में प्रभावित हुए बिना न रह सके। वातिक अण्णा अण्णी के दिन में बाईस बीसाप सोलस मगल हुई। फिर प्राणा बेस के मुक्तगौर में मार्गशीर्षक पूर्ण कर और कुपरोह बैबाङ्ग की पर्वनामा को पार कर घन त्रिगुण गहिन थीं कानूनी सब्त् १९९१ के जातुर्मास के लिए उदयपुर पहुँचे। महाराणा भूतानमिह प्राये नवाजने पहिले प्राण्ड मयना चतुर्थी के दिन प्राये यमास प्राये और प्राणा उपवेश मुन कर इगायें हुए।

पंचमी उत्सास भी धर्मचार्य काजूबी को मयस्कार करके धारम्भ किया गया है। कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन महोत्सवपूर्वक पग्रह बीताएँ सम्पन्न हुईं। इनमें तीन पुरुष और बारह स्त्रियाँ थीं। उदयपुर से विहार कर श्री बामुगभी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राजमगर पहुँचे और साधु-साध्वियों के नायिक ध्यतिकर के बारे में पूछकर उनके उत्साह की बुद्धि की। इसके बाद मासक संव की धर्म्यर्चना से यणीनी ने मासक देश में प्रवेश किया। साहड़ी नीमच छावनी महु छावनी मन्सौर धादि होते हुए प्राय मासकृष्ण चतुर्थी के दिन बाहर पहुँचे। वहाँ सबके सामने आपने ठेरा पक्ष के सिद्धान्तों का समुचित व्याख्यान किया। इससे बिना उत्तर और प्रत्युत्तर के सोगों का संघय दूर हुआ। वहाँ से मास शुक्ला अष्टमी के दिन प्राय रतनाम पहुँचे। विरोपियों ने बहुसंख्यक भेष आपके विरुद्ध निकाले। प्रश्नकारियों का उचित समाधान कर गयेस्वर बदनगर पहुँचे। यहाँ महान् यशोवितामहोत्सव सम्पन्न हुआ। मास पूर्णिमा के दिन आपने उज्जैन के लिए बिहार किया। फिर इन्दौर छावि नगरो में रेलना बैठे हुए १२१ गाँवों का चक्कर लगाकर प्राय फिर रतनाम पहुँचे। वहाँ रतनाम के बीबान धादि आपके वर्धनार्थ प्राये। बार मास तक इस प्रकार आपने मासक भूमि को आपने उपदेशामृत का पान करवाया। बीबान शुक्ला पट्टी के दिन आपने मेवाड की ओर बिहार किया। सवत् १६६३ का चतुर्मास गगापुर के लिए निश्चित हुआ।

इसी समय यणीनी के बाए हाथ की तर्जनी धगुभी में फुन्सी होकर पीडा हो गई। यह पीडा बढती गई। आपने धन करना धावश्यक हो गया। किन्तु इसी कार्य के लिए माए हुए धीमारों को प्रयुक्त करना विधानानुक्रम न था। अतः बसम बनाने के नाक से मगन मुनिजी ने डाक्टर के बचनानुसार चीरा दिया। धुकुभी नीमचाड़ पहुँचे। प्रवेश डाक्टर और अम्बान् भी वहाँ प्राए। डाक्टर धर्मिनीकुमार ने मधुमेह का निदानकर व्रणविरोपण के लिए एक औषधि विशेष का विधान किया। किन्तु जैन व्रतवती काजूबी ने उसका सेवन स्वीकार न किया। न वे उस स्थान पर ठहरे। गगापुर में चातुर्मास करना उन्होंने स्वीकृत किया था। इसलिए वही जाना उन्होंने निश्चित किया।

छठे उत्सास का धारम्भ शुक्लपक्षा में है। शुक्ल कृष्णम मास को पार कर गगापुर पहुँचे। सवत् १६६३ का चतुर्मास वही हुआ। वर्षाकाल में व्रण का और विस्तार हुआ और मयसास्य बढने लगा। किन्तु इतना होते पर भी उपदेश का कार्य सतत रूप से चलता रहा। धन्यकर्ता तुमसीजी ने भी उनके आदेश से बावग शुक्ला अष्टमी के दिन रामचरित का व्याख्यान धारम्भ किया। इसी समय धाष्टु कविरत्न धायुर्बोधार्थ ५ रत्नमन्त्रजी वहाँ प्राये। नाडी परीक्षा के बाद उन्होंने तीन धीपको के प्रयोग से जिकित्सा धारम्भ की। फिर उन्होंने जयपुर निवासी दाहूपकी लक्ष्मीरामजी राजबन्ध को धामति के लिए इकतीस हसोनों में एक पत्र लिखा। इसका उत्तर लक्ष्मीरामजी ने छ. हसोनों में दिया। धीपम की धरल-बहस से कुछ लाभ हुआ। किन्तु फिर धीपम कार्यकर न होन लगी। डाक्टर धर्मिनीकुमार भी बसकच से प्राये। उन्होंने और ५ रत्नमन्त्रजी ने भी रोग की असाध्यता का अनुभव किया। धाष्टव की असाध्यता के दिन श्री बामुगभी ने तुमसीजी को मित्रगण का आर नैमासने की आज्ञा दी। फिर सुस्वर से धामक वषं को धन्तिम लिखा दी। एकाग्र से नाभ्यकार को भी बहुत तरह से उपदेश दिया। तुतीया के प्रातःकाल में गन्दबर ने अपने हाथ से मुबराज पद-भन्त्र से तुमसी राम को अपना पट्टाधिकारी मिलकर मुबराज बताया। इन पत्र की पूरी वरस धन्त्र वे वर्तमान है। मगन मुनि ने यह भेष सगो सुनाया। रेह-त्याग से पुब गन्दरजा के धियम में श्री बामुगभी ने तुमसीजी को फिर लिखा दी। माडी डममा रही थी तो भी गगाधिप ने यह सब व्यबस्था की।

सब प्रदोषों के लोप व्रण गगापुर में प्राकर एकत्रित हो गए थे। सभी उनकी बुद्धता देखकर चकित थे। तीन की धामि ने सावस्त्रिक उपवास को धारण कर छठ की प्रातःकाल में आपने पारव किया। सायंकाल के समय भगवान् धरिहन्त की सरण ग्रहण कर भवतः प्रवस्था में श्री बामुगभीजी ने धारी-त्याग किया। अग्रेष्टिके समय मगमग १६ हमार ध्यलित उपस्थित थे।

हाम १६वीं और १७वीं में फिर बामुगभी का मक्षिप्त जीवनवृत्त और उनके समय की उपरचर्यादि का वर्णन है।

यह पुष्पी अत्यन्त मनोहारी होती यदि यहाँ बहुत जोर की धूप और छाँबी न होती । कोई प्रिय कवि होगा तो कवित्व के बहाने में बहुत मरस्यन की प्रशंसा ही प्रशंसा कर बैठता ।

स्वाति नक्षत्र में दीक्षित श्रीकान्तमूगणी के पुष्पेक्ष के कर की भूमि से और स्वयं श्रीकान्तमूगणी की इस स्वाति मन्त्र में उत्पन्न उस मोती से उपमा दी है जो लाखों अनुपमों के घिरपर जड़ेमा और जिसकी अमक दिन-दिन बढ़ेगी । ऐसी ही दूसरी उपमा में कवि ने श्रीकान्तमूगणी की माता के उबर को खान से गुरु के हाथ को साथ जैन शासन को मुकुट और श्रीकान्तमूगणी को हीरे से उपमित किया है । गुरु के प्रति तुलसीजी का इतना अनुपम है कि काव्य में एक के बाद अनेक उपमाओं की झड़ी-सी सम गई है ।

पहले उत्साह की साधनी बात में विपक्षियों के मनोमौहको का भी प्रच्छन्न वर्णन है । दूसरे उत्साह की बातचीत हाल में प्रावचन की स्थिति का निवर्धन कवि ने पुष्पमुख से इन शब्दों में किया है—

कोई जबई आना काय ठाक तोहि कियो बरसाई ।
अर में लीखा ताब बाहर कई जुड़ा बन जाई ॥
कोई है कगल हाक तोहि सबकरी में नहि जाई ।
सग्य सब बढ लिय लिय अनजाने कवि जाई ॥
कोई झूठमूठ एक सुठ ग्रहि जु पसारी बन जाई ।
बेजे सुई घनेक छेक कोई बिरसो ही पाव ॥

जिबानी में गोमे की बर्षा का वर्णन आँखों के सामने पूरा दृश्य बढ़ा कर देता है । सोलहवीं शाल का आत्मसुखि विषयक उपदेश भी अपनी निजी छटा रखता है । तृतीय उत्साह में आचार्य तुलसी ने अपनी बीसा से पूर्व का हास्याद्भूत रसवार मुक्त प्रच्छन्न वर्णन किया है । गुरु-विषयक में उपमाण भी अपनी उचित विशेष के कारण हृदयहारिणी हैं—

समा सम्पन्नन संमुता मया बिच आसिछ ।
समस अस्तुगन सबन हित, अरबन प्रबन बिशेष ॥
सुधा भरे मुख निमीरे, कवि बहोर अमिषेव ।
बासर में हिसकर रमै वा सोपानक एव ॥
निरख बिपक्षी नयन में प्रमिला त्यों प्रवेश ।
बासर में हिसकर रमै वा सोपानक एव ।
घास्य कगल मुकुलित समन प्रसन्न बन आसिछ ।
बासर में हिसकर रमै वा सोपानक एव ॥
उर्ध्वस्वर बहिबर मरा पाठ पद्यो मुख और ।
अबिक मोर प्रमुदित मया लखि साजन धन मोर ॥

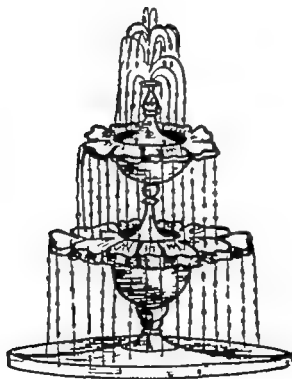
चतुर्थ उत्साह में १६६१ की ओजपुर के चातुर्मास का निम्नलिखित वर्णन भी पठनीय है—

गत बिरहा मरचरपरा पुन्य पदार्थन पैल ।
नवनवीनुरोम्भन बिपन रोमोम्भन सम भेख ॥
पुष्ट पतली करतो नती माती लई धलीच ।
मनुकर मुबारक नित्य मयल घीत ब तीव ॥

इसके प्रतिरिक्त काव्य प्रजेक मायिक स्मृतो से परिपूर्ण है । श्रीकान्तमूगणी की बीमारी अस्वास्थ्य में भी उनका पैर्य और जैन धर्मानुसार काय-वसाय एवं अस्तिम विताति का वर्णन काव्य और बर्मेकथा दोनों ही के रूप में प्रशस्त्य और प्रशंसा है । समय के प्रभाव से इतना ही मिलकर बिराम करना पड़ रहा है । सङ्कल्प पाठनमन 'श्रीकान्त प्रयोगिताम' रूपी रत्नाकर से धनेक धन्य वर्णन काव्य मुक्तताओं और मणिमा की प्राप्ति कर सकते हैं ।

'श्रीकान्त प्रयोगिताम' की इतिहास-ग्रन्थ रूप में प्रस्तुत किया है । आचार्य तुलसी ने गुरु के पुत्रों का प्रवश्य

मान किया है किन्तु ये धुन भी महापुरुषोचित सीमा से बहिर्भूत नहीं है। श्रीकानूषणी के सभी कार्य एक महान् पुरप हैं। अपनी उपजर्वा अपने ज्ञान अपनी धर्म-श्रद्धा और अपने चारित्र्य द्वारा उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है जिसका अनुसरण सबके लिए व्यवहार्य है। आचार्य तुलसी ने जगत् यशोवर्धन कर द्वितीय सत्साध के अन्त में निरिष्ट अपने मन्त्र की मुष्कार रूप में सिद्धि की है। वैराग्य समाज के विषय में जो अनेक भ्रान्तियाँ जनमानस में रूढ़ हो चुकी हैं उनके समस्त उच्छेद के लिए कुठारवन् और मय्यज्जगो के हृदय कमलों को विकसित करने के लिए सदा जराजर स्फूर्तिदायी धर्मिता के रूप में वर्तमान रहते हुए यह वाक्य यशोनिम्नूह आचार्य तुलसी के यत्न का भी स्वभावतः सर्वत्र प्रसार करेगा।

भरत-मुक्ति-समीक्षा

डा० बिमलकुमार जैन, एम० ए०, पी०एच० डी०

ग्राम्यायक दिल्ली कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

महामात्म्य आचार्यप्रवर तुलसीजी इत भरत मुक्ति' एक महाकाव्य है, जिसमें धार्मिकतर भगवान् ऋषभदेव की दीक्षा तपस्या एवं केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर भरत चक्रवर्ती की विभिन्नय का उत्पन्न उनके घटानाचें भाइयों का संसार-त्याग तपस्यात् बाहुबली से युद्ध और पुन वेबो द्वारा प्रविशोपित होकर बाहुबली का संन्यास-ग्रहण और अन्त म भरत का राज्य-व्यवस्था के उत्तरांत इन घटनाओं से विपन्न होकर प्रव्रज्या ग्रहण करके और तपश्चरम के परवान् मुक्ति का करण करता बर्णित है।

इसम महाकाव्य के प्राय सभी लक्षण उपलब्ध हैं। भरत इसके नायक हैं जो भीरोदात्त एक इस्बानु क्षत्रिय कुसोलन हैं। महाकाव्य अध्यायिक सर्गों म समाप्त हुआ है तथा भरत के दीर्घकालिक जीवन की अनेक घटनाओं से व्याप्त है। इसमें नायिका का चित्रण नहीं है। केवल एक स्थान पर उनकी अनेक पत्नियां होने का उल्लेख है।^१ इसम अनेक छन्दों का प्रयोग हुआ है तथा असीरम छान्द के पश्चिरेक बीरवि भगवत् रसों का भी चित्रण है। इसम प्रकृति-चित्रण भी है तथा युद्धाणि का वर्णन भी है। इसका अन्त इसकी संज्ञानुसार आर्यपूर्ण उद्देश्य से युक्त है।

इस प्रकार लक्षण-निर्णय पर बसा हुआ यह एक बहुलगाय काव्य है, जो अपने सौष्ठव से अंग प्रोत होकर जीवन के बाह्य और अन्त सीर्य पर प्रकाश डालता हुआ उसके काल्पनिक स्वप्न को उद्घाटित करता है।

इसमें काव्य के दोषों की वज्रा एव कसा अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। भारतीय संस्कृति एक विचार-परम्परा के अनुगार जीवन का सत्य जगज्जन्मान से युक्त होता है। संसार म सबसत् सभी प्रकार के बर्ण प्राप्ति को सुन-मु गारमक स्थितिवा म कामते हुए उसके जग-मरण क मिमित बनते हैं। देही नाम जोष मय मोभाव के बपीभूत हुआ बम करता है। बनी बहु पाप करता है तो बनी पुण्य परल्लु से सभी सत्याय के कारण होत हैं। क्योंकि विधानुसार पन-भुक्ति अनिनाय है। यथा धूम के बरसे पून नहीं मिलते उसी प्रकार पाप करते धूम परिणाम की कामना निष्फल है। प्रत धारन सुय की प्राप्ति के लिए बम-अपन से विमुक्ति आचारक है और वह साधना एव तपस्या से ही सम्भव है।^२

भगवान् धार्मिकतर के इस सात्विक चिन्तन पर, जो धार्म्यात्मिक दृष्टि से एक द्रुम सरय है इस काव्य की आधार विधा स्थापित है इसीलिए प्रारम्भ में अन्त तप ऋषभदेव उनके घटानाच पुत्रा सदन-तर उनके पुत्र बाहुबली और अन्त में भरत का मगार-त्याग बर्णित है जिसका पयमान निर्वाण म हुआ है जो मानव-जीवन का चरम सत्य है। सभी महानु भावों की दीक्षा एव प्रव्रज्या के श्रेष्ठ कारण उत्पन्न कपाय ही हैं जो बर्ण प्रवृत्ति का धूम हैतु हैं। भगवान् ऋषभदेव के इन वचन म मगार की निम्नारता स्पष्ट ही प्रपष्ट हो जाती है—

धाकर के जितने बने ऐसे

यह भरती विसर्ग साध रही

१ सभी भाविपतिरी इणी जाई ! मुझे उताएने—भरत-अणि पृष्ठ १६१

२ भरत-भरित पृष्ठ १३

धेरी धेरी कर मरे सभी,
कोई भी अपना सका नहीं।
जबब साधारण असाढ़े में
तोचो तो कितने ही उतरे,
जो हारे वे तो हारे ही
जोते जगकी भी हार धरे !^१

इस प्रकार संसार एक निस्सार स्थान है जहाँ निवास करना तथा जिसमें ससम्पन्न मन होना बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए अध्विया ने संसार को हेय ब्रह्म कर जग-से-जग जीवन की अस्थिर स्थिति में संन्यास सेना परमावश्यक कहा है।

घोर युद्ध के पश्चात् वेवो द्वारा प्रतिबोधित होकर स्वयं बाहुबली भी संसार की निस्सारता को इस प्रकार उद्घोषित करते हैं—

कोई सार नहीं संसार में,
जग-जग पर दुविधा की है तलवार दुधारी रे।
जग में सरस बिरस होता
यही मजबूर जग ज्ञाया सी सत्ता बिमुक्ता सारी रे।^२

इसी प्रकार अन्त में अन्त में भी संसार की मजबूरता को जाना जिसके परिणामस्वरूप वे संसार से विरक्त होकर मुक्ति के अधिकारी बने—

प्रत्येक वस्तु में मजबूरता की
अलक प्रतिज्ञा भक्ति रहे
इत जीवन की क्षम मगुरता
अंजलि-जल ती वे धीक रहे।^३

× × ×
धो बिस्तन करते विविध, ज्ञात हुआ विराग।
भीत लिया अन्तर जगत् ज्यो पायो के अन्तर॥

इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर इस काव्य का निर्माण हुआ है। इस काव्य के ज्ञान-अकाश में हृदय जिस मात्र भूमि पर अवस्थित होता है उसी का विषय अन्तर्लोकता इस काव्य में हुआ है। अतः इसका लाभपक्ष बड़ा ही समुच्चय है। यदि यो कहे कि इसमें मानव के मन-मानस में विद्यमान विविध आवाजों में से केवल सबनाव-मुक्ताओं का ही आवाज है तो अत्यन्त ही ठीक।

इसमें कलापक्ष भी प्रायः मनोहारी है। इस काव्य की भावना होती है। इसके अनुसार यह काव्य भी रसायुत है। इसमें शास्त्र इस ही धनीरस है क्योंकि संसार विरक्ति ही इसका उद्देश्य है। अतएव अगवान् अन्तर्लोकता तथा उनके पुत्र इस संसार को संसार समझ कर इससे विमुक्त हो गये। उपर्युक्त अवतरण इसके अवसन्त प्रमाण हैं। शास्त्र का विषय करते हुए सभी पक्षों में लक्ष्योन्मुख मानव्य युग का अक्षय भी पर्यन्तीय है। अत्यन्त बर्ण-वर्णन एवं लक्ष्य-बोधना मणि काव्य के लक्ष्य ही मनोरम है। भाव के अतिरिक्त भीर इसका विषय भी अन्त एवं बाहुबली के युद्ध में पर्याप्त भाषा में हुआ है। निम्न पंक्तियों में भीरता का सजीव चित्रण कितना ओजपूर्ण है—

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ ४७

२ बही पृष्ठ १२७

३ बही पृष्ठ १२

४ बही पृष्ठ १२२

रगभेरी गूँज उठी गम में,
बीरों के मानस फड़क उठे
ये कड़क उठे हैं लड़ने को,
कायर जनक मन बहक उठे।^१

× ×
भ्यानों से निकली ललवारें
मानो धम में बिजली बमकी,
बरछियाँ कटारें तेज झुल
ये भालों की प्रभियाँ जमकीं।^२

× × ×
धरत-सूत समेत स्वप्न दण्ड से क्षतपण्ड के
मत्त पत्र-कुम्भस्वलों पर पड़ा धात प्रचण्ड के
पारधी-भय से यथाभूत-यूथ अस्त व्यस्त हो
छोट में छुपने लगे सब भयातुल सज्जत हो।^३

५ वयामनायक पाड़े हाट रचित 'हृत्वीचाटी' बाव्य में जो धीरगुण वर्णन हम दृष्टिगोचर होता है वैसा ही प्रखर प्रवाह हमें यहाँ भी लगित होता है। यहाँ हम रगभेरी की गूँज बीर-हृदय की बहक भीर कायर-जन की घडक स्पष्ट सुनाई देती है तथा विद्युत्स्रव ललवारों की बमक भीर बरसो कटार एक भावा की जमक प्रत्यक्ष-सी दिखाई देती है। बाव्य को पड़ते-पड़ते समरागण की टेस-वेस एवं अस्त-व्यस्तता मार-काट एवं हाहाकार तथा घपन-वर्षम सभी कुछ अलक्षित की भाँति अनुभूत होता है। इस वर्णन में बीर के अनुभूत धीरगुण से व्यभव वर्णों की योजना बर्णनीय है। यह दुःघम वसाकार की सकल एक सज्जत सज्जनी ना ही परिणामक है।

दुःख का चित्रण करते हुए भीमत्स रस का अवन भी प्रसंगवत्ता धा ही गया है यथा—

धर्म क्षत-बिभ्रत सभी अन्न दूर फक आ रहे,
मरि-मोक्ष श्रान अन्धुक दीप घनको आ रहे।^४

× ×
जिस हृदय-नक्षत्र में चित्तों का शिष्ट भाव था रहता :
आज आ रहे कोए, कुले, रह रह क्षोभित बहुता ॥
जिन क्षात्रों में तेज लक्षण था अद्वय धीर की रेखा :
कोई मार रही है बीतों शरण वह वृद्ध न जाता देखा ॥
हृत्-मुष्ट तुम्हरे अणु जिस पर थे मन स्वतः लुभाते :
काट-काट पने बीतों से उतरो अन्धुक छाते ॥^५

इस चित्रण में भी धीर प्रपनी पराजय पर है। इसके प्रतिरिक्त रौद्र का आभास हम भरत-गुण एवं बाह्यनी के बार्ताताप प्राप्ति में उपलब्ध होता है। अमानक का चित्रण भी प्रत्य भाषा में हुपा है यथा बाह्यनी के वन में जाने

१ भरत-मुनित पृष्ठ ८४

२ वही, पृष्ठ ८३

३ वही, पृष्ठ ८५

४ वही पृष्ठ ९

५ वही, पृष्ठ १००-११

समय भरष्य की मयागकथा इस प्रकार प्रकट हुई है—

गहरी गहरी पड़ी बरारें चारों ओर भङ्ग-भङ्गाङ्ग
झिरब घूम बिछाङ्ग रहें हैं खेर रहें हैं कहीं बहाङ्ग
कोते व्याघ्र भेड़िये नामू वनबिनाम सुघर खूँबार
भूम रहें हैं गँडे रोगे, भरष्य-महिय सारंग, सियार ।^१

इस प्रकार रसो का विषय तदनुकूल सुनो के साथ बड़ी ही उपयुक्तता के साथ हुआ है।

इस काव्य में प्रसङ्गकार योजना भी सुलभ है। सम्बर्णकारो में अनुप्रास का व्यवहार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, परन्तु यमकारि का प्रयोग बहुत ही कम है। इसी प्रकार अर्थाङ्गकारों में विशेषतः उपमा रूपक एवं उत्प्रेषा का प्रयोग अत्यधिक है। नीचे कुछ सुन्दर उदाहरण दिये जाते हैं—

अनुप्रास—

अमल, अचिन्त, अनुल अचिरत प्राप्त कर तुलसी उच्चार।

..

प्राज्ञें ज्ञान कराल काल-सा बड़ने लगा सरोव ।

यमक—

सम समय परीषद् मुनि को अचिन्त नहीं है।

पुनर्वचनवचामास—

मधु मधु बरसाकर सबको मुदित बनाता।

उपमा—

जवा समय प्राची यवा उमय कीच से जाल।

..

विकसित बसन्त कहीं सम्यक् हृदय सरसता।

रूपक—

छाज हमारे मन उपवन की कूसी ब्यारी ब्यारी
बित जातक है उत्कृष्ट बैलकर हयामल मैय-बिताम रै।

उत्प्रेषा—

इर्ष्याम लुर्य उचित है प्रभुवित नयनाम्बुज विकसाले
आनी और सिगु लहराता आया प्यास बुझाने।

जल-सीकर जिन पर जलक रहें

आनो भुवताकल बमक रहें।

इसी प्रकार और भी अनेक यमकारो की छटा यम-तम छिटकी हुई है जिसने काव्य के लीन्दर्य पर बार बार छाँट लगा दिये हैं।

एक योजना भी कुटुम्ब है। इसमें गीतक बोहा मोरटा मुक्कन एवं हरिपीतिता आदि छन्दा का बार प्रयोग हुआ है। वहीं-वही कुछ दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं यथा—

और बहामाता विराजित हुरती बर तानम्ब हैं।

यह गीतक छन्द का दोष है, जिसमें २६ मात्राएँ होनी चाहियें, परन्तु इसमें २५ मात्राएँ हैं अतः अचिन्त पद-दोष

है। इसी प्रकार—

सङ्गे का एक बहाना है
दिक्कलाना चाहता हूँ भुजबल ।

इसकी दूसरी पंक्ति में भी अधिक पक्ष्य बोध है। परन्तु इस प्रकार के बोध यत्र-यत्र अल्पमात्र में ही है, जो सम्भवतः धीप्रज्ञा में प्रकाशित कराने के कारण पुनरावृत्ति में होने से छूट गये हैं।

इसमें भाषा कुछ खड़ी बोली है, परन्तु कुछ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी नहीं-कहीं पर उपलब्ध हाता है जैसे—

उर्दू शब्द—मौका हजारा घाबिबी सभोय सामोय घीर फरमाते घादि ।

अंग्रेजी शब्द—सीन फिट घीर सम्बर घादि ।

इस काव्य में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग बड़ा ही अधिक एक अभिव्यक्ति से हुआ है। इस विषय में निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं—

जैसी करनी वैसी भरनी यह पुरानी है प्रथा ।

उज्ज राज-मासाब सिद्धर जो नम से करते ये बातें ।

जयता ऐसा मुझे अभी तक बीये लके सँचेरा है ।

महीं नहीं कहते जो जँयो लोमह धाना बात छही ।

बाहुबली को शासित करना सचमुच ही है देड़ी बीर ।

है दिन हुना रात औगुना जिससे बुद्धियत उद्योग ।

किसनों को उसने गुर्जस बन दिय मौत के घाट उतार ।

इसी प्रकार लोहा लेना दान न मगना होख उठना मुँह पर बूकना प्राणों से हाथ डोना नी घे ग्याय्द होना यत्ने पर छुरी चलाना आदि और भी अनेक लोकोक्ति-मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

कहीं-कहीं साण्डे (काँडे) बाग्वे (बाँब) झुम्क (झूम) आदि मधुच्छ शब्दों का प्रयोग प्रचुरता है। सम्भवतः वे मधुच्छिमा धीप्रज्ञा-वश पुनः पाठ के समाधि में रह गई हैं।

इस काव्य में मानाद्विध वर्णन भी पठनीय हैं। अनेक स्थानों पर प्रकृति-चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बनिता मगरी के पार्श्व में सरसू छट पर तथा बाङ्गीक रेघ में प्रकृति का धारणत सुन्दर चित्रण हुआ है, उदाहरणतः कमण्ड बो पण प्रस्तुत हैं—

मसुख सुपरानि बिरान रही
दुर्बा की वह ध्वनि छान रही,
जल-सीकर त्रिल पर जमझ रहे
मानो सुखताफत समझ रहे।^१

×

बुझों के भुरमुट में मनहर,
अति सुन्दरतम लघतर तरवर,
बहु मुकुट-समुग्गल स्वच्छ शलित
जिल-जिल कर पिलते हैं उत्पल।^२

भरत का राज्य-वर्णन करते हुए बद्धस्तुभो का वर्णन भी अत्यन्त मनोहर है। यह वर्णन परम्परानुसार ही हुआ है। राजा एवं प्रजा का समिप्य वर्णन केवल भरत की चिन्ता के प्रसंग में हुआ है। इस समस्त प्रकृति-चित्रण में प्रसार गुण पूर्णतः परिभ्याप्त है। इन स्थलों पर निर्गता की प्रकृति-प्रियता का पर्याप्त प्रकाशन हुआ है।

मयरी एवं जनपद-वर्णन में ननिता (साकेत भयोष्मा) एवं तलसिला का वर्णन तथा बाह्लीक देश का वर्णन और इनके साथ ही साथ भरत एवं बाहुवसी के राज्य का वर्णन भी अत्यन्त रोचक है। युद्ध-वर्णन में भरत एवं बाहुवसी का सैन्य युद्ध और अन्त में उनका वृष्टि नाथ युद्ध एवं वण्ड का चतुर्विध युद्ध बड़ा ही कुतूहलवर्धक एवं प्राण प्रेरक है। इन वर्णनों में परम्परा को कहीं भी परित्यक्त नहीं किया गया है परन्तु समस्त कवि की अपनी शैली कहीं भी मन्द एवं सुप्त नहीं होने पाई है।

इस प्रकार इस काव्य का भाव एवं कलापक्ष अत्यन्त उज्ज्वल एवं उचास है। इसका सन्देश है जनप्रपञ्च से विमुख होकर तपस्या एवं साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त करना जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वास्तव में यह काव्य बड़ा ज्ञान-पिपासुओं के लिए उपादेय है वहाँ साहित्य-मर्मज्ञों के लिए भी प्राज्ञ है। आचार्य तुलसी ने दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक समुच्चय रत्न दी है। निश्चय ही यह ग्रन्थ अध्ययताओं के लिए एक महान् निधि का कार्य करेगा।

आचार्यश्री तुलसी की अमर कृति—

श्रीकालू उपदेश वाटिका

मीमंसी विद्याविभा, एम० ए०, पे० टी०

सम्पादिका—नारी समाज नई दिल्ली

प्रादि काल से सत्तों के बचनानुसंग से मानवता के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति भी समृद्ध होती चली आई है। सूर, तुलसी और कबीर की भाँति आचार्य तुलसी ने भी संत-परम्परा की माना में जो अनमोल मोती पिरोये हैं 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' उनमें से एक है। व्याख्येय की भाषा से ही आचार्य तुलसी ने अपने गुरु श्रीकालूयजी के बरमों में बैठ-बैठकर उनकी 'हीरा तोसी बोनी' में जो सीख प्रहस की उसी परोंहूर को उन्होंने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' के रूप में बनवा-बनवाई को सौंप दिया है। वैसे तो आचार्य तुलसी भारत की प्रान्-ऐतिहासिक जैन-परम्परा के अनुयायी सत हैं परन्तु इस वाटिका में जैन उपदेश सुमना का जयन हुआ है उसकी सुगम सर्वव्यापी है। इस प्रकार आचार्य तुलसी केवल जैन-परम्परा के ही सत नहीं भारत की संत-परम्परा के भीति स्तम्भ हैं। जहाँ उन्होंने भक्ति के भीत गए हैं और जन-हित के लिए उपदेश दिये हैं, जहाँ उनमें साहित्य-सुजन की भी विमलप्र प्रविभा है।

आचार्य तुलसी की इतिया में भाषा भाषों के साथ बड़ी है। आक्षेप्यकतानुसार उन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़ा-नरोड़ा भी है तो भाषा में एकस्पता लाने के लिए। उन्होंने संस्कृत हिन्दी और राजस्थानी इन तीन भाषाओं में रचना की है। 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' की भाषा राजस्थानी है। आचार्य तुलसी की संस्कृत हिन्दी और राजस्थानी में ही जिस भाषा पर विशेष प्रतिकार है यह कहना गलत है। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में मुनिजी महेशकुमारजी 'प्रथम' ने उचित ही लिखा है कि 'आचार्यजी तुलसी के लिए संस्कृत प्रभीत और प्रविष्ट भाषा है। राजस्थानी उनकी मातृभाषा है और हिन्दी मातृभाषा है'। संभवतः इसी समानाधिकार के कारण 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' में इन तीनों भाषाओं का बड़ी-बड़ी को मिश्रण हुआ है वह स्वाभाविक बन पड़ा है। आचार्यजी ने उसकी प्रचलित में निम्न पंक्तिवाँ लिखकर उस मिश्रण को और भी स्पष्ट कर दिया है

सम्बत एक लाखनू कमलज जात जो
साराँ पहुँची परमेष्ठी बँचक एक्यो।
समे समे किए जलतो जस्यो प्रयास जो,
सी 'उपदेश वाटिका' रो डीको जस्यो।

जर प्राचीन पद्धति री अनुसार जी
भाषा बनी भूप जावल री जीबड़ी।
जासिब देखा एक-एक कर द्वार जो
तो पक्षरी बीनी मिश्रित बीते-कड़ी।

आचार्य तुलसी को अपनी भाषा जहाँ 'मूंग जावल री जीबड़ी' के रूप में पक्षरी है, जहाँ उसने ऐसे पाठकों का काम सुगम बना दिया है जो राजस्थानी नहीं समझते। भाषा की ऐसी लिखड़ी और भाषा के राजस्थानी भक्ति-यों में भी

मिलती है। इससे रसोत्पत्ति में कोई बाधा नहीं पहुँचती है और यह संतों की बाणी की विशेषता भी है। आचार्य सत-परम्परा में होने के कारण माया के असावा आभाभिन्नमा में भी तुलसी सूर, कबीर और कीरा के निष्क हैं— अपने धाराभ्य के पीठ गाने हैं। आचार्यजी तुलसी जैन-परम्परा में दीक्षित होने के कारण अपने धाराभ्य यश-गान करते हैं। वे कहते हैं

प्रभु म्हारे मन भगिहर में पकारो,
कहैं स्वागत-गान गुनारो ।
कहैं पल-पल पुजन प्यारो ॥

चिन्मय में पाषाण बनाने ? नहीं में बड़ पुकारो ।
धगर, सगर जग्न बरूँ करणूँ ? कब-कब मुरमित बारो ॥
नहिँ फल कुसुम की नोट बजाऊँ, न माव बँड करचारो ।
आव भमल भगिहार प्रभुजी सो स्नान कराऊँ क्यारो ।
नहिँ तल ताल फेसल बजाऊँ, नहिँ टोकर टनचारो ।
केवल जस भगनर जलजाऊँ धूप ध्यान करचारो ॥

भक्त में जब ये कहते हैं

अक्षरभ धरन, पतित-पावन, प्रभु तुमसी' अब तो तारो ।

तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुलसी ने अपने राम की सूर ने अपने कृष्ण को कबीर ने अपने 'साहिब' को और मीरा ने अपने गिरधर-भोपाल को पुकारा है।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा का कुछ बचवा धसुद्ध होना उसी के उपक्रमों पर निर्भर है। साधक को वह जान्यो हुए भी सन्तोष नहीं होता। उसकी भक्त-सुद्धि के लिए जैन धर्म में बार धरन और पाँच परम इष्ट हैं। धरन की सम्पत्ति में जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। बौद्ध धर्म में धारणागत केवल तीन की धरन ग्रहण करता है। वह कहता है—

कुडं धरनं पञ्चमणि,
धम्मं धरनं पञ्चमणि,
सत्तं धरनं पञ्चमणि ।

जैन धर्म का साधक अरिहन्तो छिड़ों साधुजी और धर्म की धरन ग्रहण करता है। वह अरिहन्ता छिड़ों आचार्य उपाध्याय एवं समस्त साधुजी को नमस्कार करता है। जैन मत के अरिहन्त और छिड़ यही दो मुख्य आचार्य हैं। धर्म और साधु धरन हैं। आचार्य उपाध्याय और मुनि इष्ट हैं। अरिहन्त इसलिए पूज्य हैं कि वे वेद संहिता हैं और अपने अष्ट धर्म आचरणों से बार धर्म आचरणों को बुर कर चुके हैं इसीलिए वे जिन हैं। धर्म और टीर्थ के प्रवर्तन अरिहन्त परीपकारी हैं। आचार्य तुलसी ने अपनी उपदेश पाटिका का धारक अरिहन्त की स्तुति छेड़ी किया है। वे कहते हैं

परमेश्वरी पंचक ध्याऊँ,
में सुमर-सुमर सुख पाऊँ,
मिल जीवन लक्ष्म बनाऊँ ।

अरिहन्त छिड़ भविनासी
धर्माचार्य धुप-रासी
हैं उपाध्याय अध्यासी
मुनि-वरण धरन में पाऊँ ।

इन्हीं पक्षियों से उगहोने अपनी यात्रा आरम्भ की और 'मगस द्वार' में पैर रक्ता। धीरे-धीरे एक-एक करके जिन चार प्रकोष्ठों में प्रवेश किया उनका रहस्य समझाने का भी पूरा प्रयास किया है। एक 'मगस द्वार' और चार प्रवेश के इस ग्रन्थ में देने के सरस गीत हैं। उन गीतों में कितनी ही अन्तर बचाए रखी हैं। यदि वे ग्रन्थ के साथ प्रसंग से नहीं ही जाती तो उनका पाठकों के सामने आना एक प्रकार से कठिन ही था। ग्रन्थ के कुछ ही सम्पादन में 'श्रीकान्त उपदेश भाटिका' को एक नया नज़ार दिया है। इसके लिए सम्पादक अमर श्री सागरमलजी व मुनिश्री महेशकुमारजी 'प्रथम' तथा मार्ग-बर्हाद मुनिश्री मयराजजी पाठकों की भ्रष्टा के पात्र हैं। पुस्तक हर प्रकार से सुन्दर एवं समग के योग्य है।

मगस द्वार में आरम्भ की स्तुति सम्बन्धी बीस गीत हैं। कबीर की भाँति आचार्य तुमसी में भी यद की महिमा गाई है। उपर्युक्त के आठ आचार्य अथवा श्रीकान्तजी उनके बीछा गुरु थे। आचार्य तुमसी उनकी महिमा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना उन्हीं के नाम से की। वे गुरु को पुकार कर कहते हैं

ओ म्हीरा गुरुदेव ।

मर-सायर पार बुबाओबी

म्हुरि जै-जै जै रय बाओबी ।

अज्ञान ग्रन्थेर मिठाओ बी ॥

ग्रन्थ भक्ति मार्गियों सों की भाँति वे भी गुरु को परमात्मा से मिलाने का माध्यम मानते हैं। सद्गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ऐसा उनका विश्वास है। तभी वे कहते भी हैं

हैं गुरु दिख्य हैच दर-दर का,

पावन प्रतिमिनि परदेखर का,

गुरु गोबिन्द कहुपा लल गुरु ते पवनी अघ भमार्ये ।

और भी कहा है—

एकी बिते बिते बहै बोधी, गुरु बिन पोता बाबै ।

यही कारण है कि वे गुरु गोबिन्द दोनों के सामने बने रहने पर कबीर की भाँति पहले गुरु के प्राये ही बीछ भजन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ही गोबिन्द से मिलाने वाली कड़ी हैं।

बीतराम का वर्णन करते समय आचार्य तुमसी निर्गुन उपासकों की पक्ष में प्रकट होते हैं। मगसद्वार में ही उन्होंने कहा है

बीतराम भित्य तुमरियु, मन स्थिरता ठाय

बीतराम अनुराम हूँ लबो लबिक तुजान

बीतराम पद पावनी ओ बारम गुनठाथ ॥

इसके परबान् में सदा को ससार में गुरु ही मानकर कहते हैं

समता रा सायर सप्त सुखी संतार में ।

मिळ धारम उजायरसस्त सुखी संसार में ॥

यही से वे प्रथम प्रवेश की ओर अग्रसर हुए हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को अपने दुर्लभ जीवन को संभार कर रखने और गुरुदेवों का त्याग करने की बात कही है

जेतन घब तो जेत

जेत-जेत ओरासी में तू भमतो धायो रे ।

जयकर जयकर जायो रे ॥

और भी

धन मानव जन्म मिश्र्यो जागो

ओ गोबिन्द जन तन लखवाई ।

ऐश्वर्य्य धनीकिक धरणाई

इत निच भैं दूटै क्यूँ तायो ॥

इन सब वस्तुओं की गम्बरता की ओर ध्यान दिनाते हुए शाचार्यजी प्राणिमयी से एक बार फिर कहते हैं
नर-बेही व्यर्थ गमाई ना ।

ये व्यसनी लोगो को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं

धूली मत पीसो रे भविषी भोग तमाजू ।

माँको, सुनको तिम साथ जरयो मत फासो ह्राव ।

बीड़ी तिबरेट संपात त्यागो चाहो जो सुख सात ।

माँया बाबा बिच पोटी मोटी सिलाऊँ छोट-मोटा मिल लन ।

पीसै धन पावै हो मन की शीठ पुरावै होवै कछि रंग मे भव ॥

भंवड़ी कहिबावै पार्यँ बुद्धि विकलता, पार्यँ चोखु बीड़ ।

'कूना' मालन-सी करपी' स्वमुख सराहुवै पार्यँ फल बैसी कौड़ ॥

यहाँ 'पूसा मालन' की अन्तरकथा से कुपचारी और उसका समर्पन करने वाले को एक ही कोटि में रखने का समेत मिलता है । कथा इस प्रकार है कि एक युवा रानी अपने करीबों में बैठी राजमार्ग की घोसा देख रही थी । उसकी धार्मिक उन्नत से निकसते एक सुन्दर युवक पर पड़ी । रानी उसके रूप पर मुग्ध हो गई । युवक ने भी रानी को देखा तो मोहित हो गया । दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भादुर हुए । युवक ने पूसा मासिन को राजमहल में फूल में बाँध दिया । वह उसे समझ-बुझ कर उसकी पुत्रवधू बन कर महल में रानी के पास जा पहुँचा । रानी की कसी-बसी लिन गई । धन तो युवक प्रतिदिन इसी रूप में रानी के पास पहुँच बाँधा करता था । एक दिन यह पाप का पड़ा फूट गया और राजा को पता चल गया । राजा ने रानी और युवक के साथ पूसा मासिन को भी मृत्यु-दण्ड सुना कर बीच बाजार में बैठा दिया । उसने अपने गुन्तचरो से कह दिया कि जो कोई व्यक्ति इनकी प्रशंसा करे उसे भी इनके साथ बैठा दिया जावे और धन में मौत के बाट उतार दिया जावे । उस रास्ते से कई लोग निचसे सबने बुराई की । एक ऐसा भी धाया जो बोला 'मरना तो एक दिन था ही अच्छा किया जो रानी के साथ रह कर जीवन का आनन्द भूट लिया ।' जब गुन्तचरो ने उसे पकड़ लिया तो धागमुक ने पूछा—'क्यों ?' उत्तर मिला 'कुपचार का समर्पन करने के लिए ।' इसीलिए प्रथम प्रवेश के अन्त में शाचार्यजी तुलसी ने अगुरोक पूर्वक कहा है

प्राणी करपी निर्मल कीचै ।

'तुलसी' कामयेनु सभ पाह संजुल मालन कय

मूरख धन बिमलामिस्मूँ नुँ मत नाँ काय उड़ाय ।

द्वितीय प्रवेश में पहुँच कर भी शाचार्यजी का ध्यान प्राणिमयी की पाप-मुक्ति की ओर ही विधेय रहा है । पाप और पुण्य का अन्तर धारण करने वाली गम्बरता से चिन्तित किया है । कहा है

पुण्य बाप रा फल है परगट जो कोई धार्मिक उपारी ।

एक मनोपत जोनाँ धार्मिक इत नर नगर मुहारी ॥

पाप-मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा है

नर कामा धर्म बारी ।

आध्यात्मिक सुख-साधन हृदय रोच बारी ॥

अधन-धर्म जो दसविध जीवनधन पार्यै ।

अंति धर्म तिम जाही, प्रथम रथान पार्यै ॥

वे साधक थे कहते हैं

राग री रस पिछाओ ।

हो 'साधिर पड़ती बानें धनतर ज्ञान जगानो ।

होय राम बोबीज करम रा

बासक दोयूँ धारम-बरमरा

हो 'साधक मैं आबस्यक धारो भूल भिटाओ ।

आचार्य तुलसी ने होय बलहू भिटाकर, मूठ बोझना छोड़ कर, मोम धीर भाया-मोह तजकर मुक्ति का मुक्त मेने का प्राग्रह किया है ।

तीसरे प्रवेश में पहुँच कर वे साधक को सुखी होने का मार्ग बताते हैं कि

परिहृत-धारण में धा जा,

शिब-सुख री र्जनी पा जा ।

क्योकि

तीन तत्त्व हैं रतन धर्मोत्तम जीव झड़ी कर मानोजी ।

अहंत् वेव महाव्रतबारी लगूय पिछाओखी ।

इस प्रवेश में उन्होंने अनित्य भ्रमरग भादि खोलहू साधनाओं का वर्णन किया है और जैन धर्म की महिमा स्थापित की है ।

चौथे प्रवेश का आरम्भ उन्होंने समिति धीर गुप्ति से किया है कि

प्रबचन माता पाठ कहाँ ।

समिति मुष्टिमय सब सुहाँ ।

पूरे प्रवेश में आचार्यजी ने चौथ समिति तीन गुप्ति धीर पर्व के सम्बन्ध में बताया है ।

अन्त में प्रवृत्ति में उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय में कहा है

श्री कान्त-गुप्त बचनान्त उपदेश ओ,

मे वर्याकित करपी स्मरपी बुय-पाइलो ।

श्रीकान्त उपदेश वादिका' वेव ओ

प्रस्तुत बाई सुनो सुनाओ बाँचस्यो ।

वास्तव में यह ग्रन्थ मुनने मुनाने धीर पढ़ने योग्य है । इसमें विद्या विद्यान्त धीर अनुसूति का निवेदी मगन है । निस्तन्त्रेह यह आचार्यजी तुलसी की एक भ्रमर हति है जो आने वाले बपों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रकाश फैलाती रहेगी ।

आषाढभूति . एक अध्ययन

श्री करजमकुमार जैन, बी० ए०, साहित्यरत्न

'आषाढभूति' आचार्यजी सुमसी की एक साहित्यिक कृति है। अनुवृत्त-भावोत्पन्न द्वारा नैतिक वानुति का उद्घोष करने वाले महापुरुष ने आषाढभूति में साहित्य के माध्यम से धारमवाद का दिव्य सन्देश दिया है। हिन्दी साहित्य की काव्य-परम्परा में यह एक खूब काव्य है। काव्य की प्रबन्धारमबद्धा के साथ-साथ प्रगीत के सम्मिश्रण में कृति को बार-बार लगा दिए हैं। साथ ही औपन्यासिक पात्र संवादी ने तो काव्य की कथावस्तु में जान ही फूँक दी है। इस प्रकार कवि ने प्रबन्ध काव्य में प्रगीत की विशेषताओं तथा उपन्यास के तथ्यों का प्रयोग कर हिन्दी साहित्य उपवन को समितन-बारा से निमित्त किया है, जो कि वास्तव में उनका साहित्य को एक वसावनीय बरदान कहा जा सकता है। उपर्युक्त काव्य 'आषाढभूति' में एक औनाचार्य का जीवनवृत्त चित्रित किया गया है। 'आषाढभूति' के गमनादक धीरे एक अन्धे व्याख्याता होने के कारण उनके जगित का समुद्रमल रूप पाठकों के समुद्र प्रस्तुत होता है। परन्तु बार में उनकी विचार क्षमिता ने उनकी समय भीषा की मकारो को ठोकर औपवाद का केसुत 'राम प्रभापना धारम बर दिया बा। स्वयं प्रवादी छिप्य द्वारा वे पुन उद्घोषित हुए। इन सबका प्रस्तुत काव्य में बहुत ही सुन्दर बर्णन किया गया है। यह हिन्दी साहित्य की एक प्रमुख निधि बन गई है। वास्तव में यह रचना धारितकता की नास्तिकता पर विबन की प्रतीक है।

'आषाढभूति' की भाषा सवावशुस्त हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इसमें बाहुल्य है। 'हरिषोष' की भी अपने 'प्रिवप्रवाद' में संस्कृत के मूल शब्दों का स्वतन्त्रापूर्वक प्रयोग करते हुए भी कहीं उसमें बुरहृत्ता तथा शोन्धे-विभवा नहीं आने दी है। उसी प्रकार आचार्यजी ने भी अपने काव्य में संस्कृत तथा प्राकृत के मूल शब्दों का सुलभ प्रयोग किया है पर पाठर को उसमें अटकने का मौका नहीं मिलता अपितु वह उनमें भूमता हुआ काव्य का स्वास्वादन करता बतता है। जहाँ पर मूल शब्दों का प्रयोग ही बजिता में किया गया है, वहाँ काव्य की भावना को अधिक प्रस्तुत मिलता है। जैसे—'तारक बतारि'। यहाँ ऐसा लगता है भाषा बार धीरे बतारि में कोई अन्तर ही नहीं। यहाँ पर बतारि शब्द हिन्दी का ही बन गया प्रवीत होता है। इसी प्रकार समुद्र के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ है। एक-दो शब्द ऐसे भी आने हैं जो कि हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं, जैसे 'बाड शब्द'। फिर भी इतना प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने के कारण सर्व समझने में अटिनाई अनुभव नहीं होती प्रस्तुत काव्य प्रवाह को आने बहाने में ही सहायक होता है। परन्तु जहाँ प्राकृत के शब्दों का प्रयोग व्या-वा-त्यो हुआ है वहाँ अन्तर मौका अटकता है। जैन दर्शन के मूल वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में हुआ है। उन शब्दों का पारिभाषिक ज्ञान रखने वाले पाठर के लिए तो सोने में मुहावा है ही। जैनपर या जैन दर्शन में घनमित्र पाठक भी इतना समुचित धारम से सके इसके लिए सम्पादक ने परिशिष्ट में इनका सर्व धीरे व्याख्या कर दी है।

कवि ने विविध स्थानों पर मुहावरो धीरे तोरोगिनो का भी प्रयोग किया है। जो न केवल भावामिश्रण है अपितु पाठर के मर्मस्पर्श को भी छूती हैं। सहज की उजिन 'वापत् बीनेत् सुखं बीनेत् अजं इत्यादुत विनेत्' का हिन्दी में बन बन करेहार को भी शोका स्वार्थी बनार घणाय करने वाला धीरे दूसरो का सब-कुछ छीनने वालो के उतर निगता तीव्र धापान करती है। अनु में आत्मविनि शोष्य धारी 'लोहो बी बीते भाते धन मे लोकोपितयो शब्दों का परिधान पाठर विनयी लूट ब हृदपरामिनी बन गई है। त्रिग प्रकार 'हरिषोष' की ने 'बोते बीनेते' तथा 'बुभते बीनेते' में मुहावरो का उपयोग कर लभ्य बर तीव्र बहार दिया है। उगी प्रकार आचार्यजी ने 'आषाढभूति' में प्रचलित उजिनो का बन्धन

कर मानव की आदर्शनिष्ठता करने का सफल प्रयास किया है। वहीं-वहीं तो आचार्यश्री की स्वयं की पंक्ति भी एक भोकोक्ति बन गई है। मोजम की पृष्ठभूमि से पैर बोले कब भरा।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आचार्यश्री ने 'आचार्यभूति' की भाषा को बहुवचनी बनाया है। आचार्यश्री भाषा के अनुगत न होकर भाषा उनकी अनुगामी हैं। 'आचार्यभूति' प्रसार की तरह तत्सम शब्दों की प्रधानता तथा गुण की भी भाँति अप्रचलित संस्कृत शब्दों का अभिन्न प्रयोग का समवायी रूप है।

'आचार्यभूति' में मुख्यतः दोहा सोरठा तथा गीतिका शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, परन्तु काव्य का सबसे आकर्षक रूप प्रबन्ध काव्य में प्रगीत का अभिन्न प्रयोग है। कवि ने विभिन्न रस रागिनियों में कविता काव्य की संभार है। प्राचीन एवं अर्धप्राचीन हिन्दी तथा राजस्थानी लोक गीतों के संगीत तथा आधुनिक प्रसिद्ध गीतों को काव्य में गजित किया है। प्रगीत काव्य की अभिव्यक्ति प्रस्तुत रचना में विभिन्न स्वरों पर प्रकटित हुई है। विविध बतनाओं तथा भावनाओं को व्यक्त करते हुए लेखक ने स्वर परिवर्तित किये हैं जिससे विभिन्नताओं की सुकुमारता दृष्टिगत होती है। वहीं संगीत मानव की हृत्पथ को स्पर्श करता है वहीं वह काव्यमय होकर मानव की भावनाओं को प्रगल्भ करने में अपना सानी नहीं रखता। लेखक ने सभी को काव्यमय तथा काव्य को सभीमय बनाकर अनारम्भ के गहनतम में छोड़ दिए स्वामी मानव को अन्वेषित करने का सफल प्रयास किया है।

सरसता रमणीयता तथा शब्दों की प्रयोगिता आदि काव्य के मुख्य गुण माने जाते हैं। रसयुक्त तथा बोधयुक्त काव्य ही रमणीयता प्रदान करनेवाला होता है जो कि संगीत का सार है और कविता में रमणीयता प्रदान करनेवाला सामाजिक जीवन का विशेष काम है। मानव जीवन में प्रेम ही होता है यही कारण है कि वह प्रागैतिहासिक काल के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ही सुन्दरता माने का प्रयास करता है। काव्य क्षेत्र में भी सुन्दरता के लिए ही प्रयत्नशील हुआ है। प्रस्तुत काव्य में अनुप्रास पुनरुक्ति प्रभाव उपमा रूपक उदाहरण आदि प्रयत्नशील प्रयोग हुआ है। अन्य प्रभाव भी वन-वन बिखार दिये हैं।

प्रभावों से जिस प्रकार पाठक की आँखों के आगे चित्र ब्रह्म विषय का चित्र-सा लिये जाता है वह निम्न पंक्तियों में देखिए—

आध्यात्मिक मार्गिक मार्गिक उनके भावना का प्रभुत्व शब्द
व्यक्ति व्यक्त करने में आते अपने अन्तर मन की शक्ति
जीवन बर्णन मुख्य विषय का चित्र के पावन प्रचलन का
पूर्वी पर कवी मार्ग शक्ति लगता वा मन मन-मन का।

अनुप्रास पंक्तियों में प्रभावों की शक्ति छाना बिखरता है। अन्त्यानुप्रास पुनरुक्तिप्रकाश तथा उपमा प्रभाव का प्रयोग चित्र सुन्दर बन से किया गया है। जिस प्रकार पूर्वी पर शक्ति प्रभावपूर्ण होकर प्रभुत्व मन में उसी प्रकार समासप्रभाव में बड़ा हुआ अनसुखाने की शक्ति आचार्यभूति का भावना उपदेष्टा प्रभाव होकर पान कर रहा है। इस प्रकार प्रभावों का प्रयोग कर काव्य को विविध शक्ति प्रदान करना आचार्यश्री की प्रभुत्व प्रभाव का परिचायक है। इसी प्रकार रूपक का भी एक उदाहरण देखिए—

होये की आचार्यश्री ही मार्ग पंक्तियों के पाठक।
होया यही चित्रोपमा प्रभाव-पाठक का लगता पाठक।

'साहित्य दर्पण' के लेखक ने लिखा है—आचार्य रसायन काव्यमय दर्पण रसयुक्त भावना ही काव्य होता है। रस हीन रचना काव्य की प्रथम कोटि में आती है। रस वह अपाचित पदार्थ होता है, जिसका पान कर पाठक इस शक्ति सत्ता से दूर अनुभव अनुभव की भावना से प्रेम प्रेम होता है तथा पान के मुख-मुख से स्वयं को तात्पर्य कर उनके मुख-मुख को पाना मानने लगता है।

'आचार्यभूति' में शक्ति रस का सुन्दर परिचायक हुआ है। यही हमने प्रमुख रस है। विविध काल काव्यमय एवं बीजमय रस आदि भी सहज-रस के रूप में आये हैं। नौन ऐसा सहज-रस पाठक होगा जो आचार्य आचार्यभूति

म ही माना है। नास्तिकों के मत में प्रकृति ही सब कुछ है। उनके अनुसार जड़-चेतन एक ही है। परन्तु प्रत्यक्ष कि प्रमाणम् यदि जड़ और चेतन एक ही वस्तु के नाम हैं और उनका पृथक् अस्तित्व नहीं है तो मृत घटीर कर्मपीस क्या नहीं होता ? यदि वे निम्न पक्षियों में नास्तिकों के ठर्क का लब्धन तात्त्विक टग से प्रस्तुत किया है

यदि भूतबाह ही सब कुछ है चेतन का पृथक् अस्तित्व नहीं
चेतनता धर्म कहो किसका गुण अनुरूप होता न नहीं ?
चेतना मुख्य क्यों मृत घटीर ? धर्मों से धर्म भिन्न कैसे ?
यह भीच स्वतन्त्र इन्द्रिय इसकी सत्ता है स्वर्ग सिद्ध ऐसे।

भारतीय विद्वानों ने गुण महिमा का बहुत बचन किया है। कबीर तो गुण को सबकान् म भी बतकर मानत था। न कहत था

हरि कठ गुण ठोर है गुण कठ नहीं ठोर।

आचार्यश्री न भी गुण-गुण महिमा को अपनी कृति में बतवाया है। स्वानागमून में भगवान् श्री महावीर न कहा है नि पिता से पुत्र का सासन-पालन कर अपने ही सभान बना वेन बान महाजन ने अनाथ बालक का तथा गन स शिष्य का जन्म होना बहुत पठिन है।

माता-पिता का पुत्र पर उपकार अपरम्पार है
निस्व-सिक्क पर महचिक का अथक आभार है।
शिष्य पर गुरु का लोभचिक महा उपकृति भार है,
करो सेवा क्यों न कितनी निस्तु बुद्धिसिंहार है।

यही कारण है कि स्वयंप्रयासी शिष्य विनोद भी अपने गुरु के गुणों का गान करता है

मा
मे दां
शिष्यो पर रहता सद्गुरु का है उपकार अनन्त रे।
कन-कन है सागर के जल का कीन पा सके अन्त रे।
पड़ा कोयलो की छात्रों से कंकर जीहुरी साता।
बड़ा लान पर कमका कर करोड़ों का मूल्य बढ़ाता।
कैसे ही कमकाते शिष्यों को गुबचर गरिमाबन्त रे।

ऐसे गुण धर्म का महत्त्व भारतीय संस्कृति में घोषा है इसीलिए भारतवर्ष में प्राचीन काल से विविध भी बाप प्रारम्भ में इनकी प्रार्थना की जाती है। साहित्यिक तथा कृतियों में भी प्रारम्भ में भगवाचरण की उक्ति दर्शा पा गी है। यदि वे कृति के प्रारम्भ में इनकी स्तुति की है।

मा
मा
जहाँ हम रचना में भाव पक्ष समुन्नत पाते हैं वहाँ जन्मा पक्ष भीर बन्धना पक्ष भी कम नहीं है। यदि की बन्धना अपने धर्म सीमा पर ही पहुँच गई है। एव घोर यदि की सखी में महामारी की बिभीषिना चिन्तित हुई है तो दूसरी पक्ष बासना की मुहुमाख्या। होना ही बुद्ध चिन्तन की भाँति घोषा के सम्मुख प्रवेश में नगर भाते है। महामारी का चिन्तन चिन्तना सजीव है

एक जिता पर एक भीच में एक पड़ा है परती।
कर्म-भेद के बिना साह्र में घूम रहा समबर्तोजी।

छद्म बासना प्रध्याय आपाङ्गभूति को बन्धन करने माने हैं जहाँ बासना के बाल्य बपु का बचन आना है वहाँ न शिष्य चिन्तन में तो बलिष्ठ परमावर्षन बन गया है। चिन्तन धर्मों तथा बन्धु धर्मों का गन लम्बना देगिरा

तप्त स्वयं से उनके कहने कोमल प्यारे प्यारे।
अमर रहो भी सहुन सरलता हस्तिब बचन में सारे रे।
धीप्तिमान जानो में दुष्टस मोल-कपोल स्पर्शा।
यवता यदि होरो पलों के हार हृदय आकर्षी रे।

रत्न-वज्रित कण्ठी कण्ठो में कर लंकय मणि-मण्डित ।

होरो की अशुभ मुद्रिका, भी नभ-वदोति अलम्बित रे ।

इसी प्रकार उत्पन्न एक पतन की स्थितियों का विमर्श देखिए

आता पतन करम सीमा पर तब जाहूँता उत्पन्न ।

प्राय मानव-मानस का यह सरल मनोविज्ञान ॥

है सम्भावित अस्पृक्षार्थ में होना अवश्य ।

अत्यवकर्षण में ही होता निहित सब उत्कर्ष ॥

कवि की वर्णन टीसी के आकर्षण के साथ-साथ पाठकों का ध्यान औपचारिक कथोपकथन की सीमा की ओर खसा जाता है । रीति वाणीय कवि केसव की रचनाओं में इसकी प्रमाणता रही है । जहाँ सम्भाव कथावस्तु को सरल बनाते हैं वहाँ व उसको आगे बढ़ाने में भी सहायता देते हैं । गुरु-शिष्य के सम्वाद वास्तव में बहुत ही हृदयस्पर्शी बन पड़े हैं और उनमें नाटकीयता के भी दृष्टन होते हैं । गुरु-शिष्य सम्वाद में शिष्य विनोद अपने वैचम्य का वर्णन करता है तथा गुरु को अपनी ही भाषा बताता है । इस प्रकार कथा कथोपकथन के सहारे आगे बढ़ती है । इस प्रकार के उदाहरण हिन्दी कृतियों में कम ही मिलते हैं ।

बिना प्रतिदिन हिन्दी का साहित्य वृद्धि पर है । अनात्मवादी मौलिक समाज को साहित्य के माध्यम द्वारा साम्यात्मिकता से मोत प्रेरित करना आचार्यजी का प्रमुख कार्य है । 'उदापह द्विधवाग्नी समारोह' एवं 'आचार्यजी तुलसी धर्म समारोह' के उपसर्ग में प्रकाशित योजनाबद्ध साहित्य ने हिन्दी-साहित्य की समृद्धि ही की है । 'आचार्यजी' उची शुद्धता में एक पुण्य है और आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार भारत भारतीय के समूह्य रूप में आचार्यजी तथा उनके आमानुवर्ती छात्र-साधिका अनेक मूल्यवान् साहित्यिक रत्नों की वृद्धि करते रह्ये ।

जब-जब मनुजता भटकी

मुनिभी हुसोषगर्जो

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे भाये ।

कराह रहा था मनुज यहाँ भीषण दुःखा का उन
ऊँचे गर्तों में घायल-सा असहाय जब जकड़ा
बह हार चुका था शक्ति सभी बस केवल उसका तब
जीवन-दीपक टिम-टिम जलता था हा ! निस्तेज पड़ा
हो स्नेह से पूरा सभी द्रुत सीख-सीख कर युद्ध
उस दीपक को तुमने क्षुभ ध्यानांक किरण दिलाया

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे भाये ।

नैतिकता का मुहुल धरातल जब जब अगारों में
तपा यहाँ पर प्रलयकाल की पावन से भी बढ़कर
सगा रहा था भीस सभी सुध-बुध लो देने वाली
किसी दुःख की तीखी चुभती बगर पर खड़ा
तब तब तुमने प्राणा का से मुठी में निज मातृभूमि
की भाव बचाने को ये बूढ़तर हाथ बढ़ाये

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे भाये ।

जब जब मानवता का विश्वास यहाँ पर डोसा और
संघर्षित होकर किसी अक्षयता के पजे में उसका
किये अनेकों यत्न मनुज ने पर उसको न यहाँ पर
सा पाया और न रक्ष मरना उसको बह समझा
तब तब तुमने इस दुनिया को अविश्व दिस से वे शुभ
विश्वासों में पोषक सुमधुर गीत अनन्त सुनाये

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी
तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे भाये ।

शुभ भावना

प० जगसकिशोर

अभिध्याता 'धीर सेवा मन्त्रि'

मैं आचार्यजी तुमसी को उस वकन से कुछ-न-कुछ सुनता जानता तथा अनुभव में लाता आ रहा हूँ जब वे सितम्बर, १९३६ में आचार्यपद पर प्रतिष्ठित हुए थे। उस समय पत्रों में उनके अनुकूल प्रतिकूल अनेक आलोचनाएँ मिलती थीं बिनम उन्हें 'आवागिय आचार्य' ठक कहकर भी कुछ खिस्ती उड़ाई गई थी। धीरे-इसलिए उक्त साधनों द्वारा मुझे जो कुछ भी परिचय आचार्यजी का अब तक प्राप्त होता रहा है उन सबके आधार पर इतना निश्चित ही है कि आचार्यजी तुमसीजी ने बड़ी योग्यता के साथ अपने पद का निर्वाह किया है। इतना ही नहीं उसी प्रतिष्ठा को धाये बढ़ाया है। उनके युव महाराज ने आचार्य-पद प्रदान के समय उनमें जिस योग्यता और शक्ति का अनुभव किया था उसे साक्षात् सत्य सिद्ध करके बतलाया है। वे उस वकत की अनुकूल आलोचनाया पर हृषित और प्रतिकूल आलोचनाओं पर क्षुब्ध न होकर अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने समर्थित्व और सहनशीलता को अपनाकर अपनी योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न किया। नैतिकता का पूरा ध्यान रखते हुए ज्ञान और चरित्र को सम्मिलित एवं उन्नत बनाया। उसी का यह फल है कि वे प्रतिकूलों को भी अनुकूल बना सके और इतने बड़े साधु-साध्वी-समूह का भाईस वर्ष की अवस्था से ही बिना किसी लास विरोध के सफल सञ्चालन कर सके हैं। आपके सत्यमय से कितने ही साधु-साध्वीजन प्रण्वी सिद्धा एवं योग्यता प्राप्त कर स्व-पर-हित साधना के कार्य में लगे हुए हैं और लोक-कल्याण की भावनाओं को अनुवर्त-आन्दोलन के द्वारा धाये बढ़ा रहे हैं यह सब देख-सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अतः मैं आचार्यजी के इस अवसर समारोह के पुनीत अवसर पर उनके निराकुल दीर्घ जीवन और आत्मोन्नति में अग्रसर होने की शुभ भावना लाता हूया उन्हें अपनी अढाकति भविष्य करता हूँ।

अनुगत के आचार्यप्रवर जी तुमसी के प्रति
अर्पित है मेरी सधु वचना प्रणति—ममस्कति।

—सियारामसरण

ਮੁੱਢਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤੀ

प्राचायमी तुमसी तैरापय के मयम प्राचार्य हैं। उनके अनुयायन में वर्तमान म तैरापय मे जो उन्नति की है वह
 प्रमत्तपूर्व नहीं था सचरी है। प्रचार और प्रचार के क्षेत्र में भी इस प्रसर पर तैरापय ने बहुत बड़ा सामर्थ्य प्राप्त किया
 है। जन-मन्यर्क का शत्रु भी प्राचायमी तन में विलीन होया है। संशेप में कहा जाये तो यह समय तैरापय के लिए अनु
 मयी प्रगति का रहा है। प्राचार्यमी ने अपना प्राय समस्त समय संघ की इस प्रगति के लिए ही प्रयत्न कर दिया है।
 वे यामी पारीरिक मुबिया प्रमुबियाओं की भी परवाह किये बिना प्रनकरत इसी कार्य मे जुटे रहते हैं। इसीलिए प्राचार्य
 यो क शासनकाल को तैरापय के प्रगतिशाल या विकासकाल की संज्ञा दी जा सचरी है। प्राचायमी का बाह्य तथा
 आन्तरिक दोनों ही प्रकार का व्यक्तित्व बड़ा प्राचयक और महत्त्वपूर्ण है। संझना क गौर वमें प्रचलत सनाट
 शीली और उठी हुई नाव गहरा तक सीरती हुई तेक धाँसे मध्ये काल व मरा हुआ प्राकपय मुबमण्डल—यह है
 उनका बाह्य व्यक्तित्व। रघव जग्हे देनकर महारमा बुड की प्राइति की एक कनक प्रनायास ही पा सेता है। प्रनेन
 मवागन्तुकों के मुख मे उनकी और बुड की तुमसी की बायें मीने स्वयं मुयी हैं। रघव एक क्षण के लिए जग्हे देनकर भाव
 बिभोर-सा हो जाता है। उनका आन्तरिक व्यक्तित्व उनसे भी नहीं बडकर है। वे एक धर्म-सम्प्रदाय के प्राचाय होने
 हुए भी सभी सम्प्रदायों की विमनताया का प्राचार करते हैं और सहिष्णुता के प्राचार पर उन सब म नैकृत्य स्थापित
 करना चाहते हैं। वे मानवताप्रायी हैं। प्रत समस्त मानवों के मुसहारायों को बगाकर भू-मण्डल मे प्रनैतिकता और दुरा
 चार को हटा देने के स्वप्न की साकार करते म जुटे हुए हैं। प्रचक परियम उनके मानस को प्रचार तृप्ति प्रदान करता
 है। वे बहुधा अपने भाजन तथा शयन क समय मे मे भी बटीनी करते रहते हैं। प्रपरादेव साह्य चिन्तन की गहराई
 दूसरे के मनोभाषा की सहजता मे हो ताक सैने का सामर्थ्य और प्रवाचिन स्नेहार्ता मे उनके आन्तरिक व्यक्तित्व को
 और भी महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

उनका बाह्य व्यक्तित्व जहाँ मन्तेहों से परे है वहाँ आन्तरिक व्यक्तित्व प्रनेक व्यक्तिया के लिए मन्देह-स्वन
 भी बना है। कुछ लोगो मे उनम ईष व्यक्तित्व की प्राचकारण की हैं। उनका व्यक्तित्व किसी को सम्प्रयाणीत मामूम
 दिया है। बिनी को प्रचार साग्रप्रायिक। किसी मे उनमें उधारता और स्नेहाईता के प्रचन किये हैं तो किसी मे अनु
 शारता और शुक्लता मे। सात्य यह है कि वे प्रनेक व्यक्तिया के लिए प्रसी तब प्रगम रहे हैं। वे समन्वयशाद को लेकर
 चमते हैं। प्रन प्रान प्राय को विलुप्त स्पष्ट मानन हैं परन्तु उनम मयकर असाप्यता का प्रारोच करने वाले व्यक्ति भी
 मिलन हैं। वे प्रसिध्द हैं। प्रन प्रनेके लिए किसी को प्रमिष नहीं मानते फिर भी प्रनेक व्यक्ति उनको प्रानता प्रपकर
 बिरोधी मानत हैं। भारत के प्राय सभी प्रमुख पत्रों मे तथा कुछ बिरोधी पत्रा ने भी जहाँ उनकी तथा उनके कार्यो को
 महत्त्वपूर्ण बताया है। ता कुछ प्रने पत्रा ने उनको जी मरकर कोसा भी है। इनका ही नहीं प्रविनु उनकी तथा
 उनके कार्यो की निम्नस्तरीय प्रामाचनाय भी की। पर वे उन प्रनको एन माध मे देनन रहे। म स्वयं उन बिरोध
 का प्रनिवार बिना और म प्रान किसी प्रनुयायी को करने दिया। वे सत्य बोध के लिए बिरोध को प्राचरयक समझन हैं
 और उमे बिभोर की ही तरह मज्ज माध मे प्रहण करने हैं। प्रानो इस आचना को जग्हेने प्रने एन पय म यो प्रान
 दिया है

जो हुमारा हो बिरोध हम उते समझें बिभोद

साय साय-बोध में तब ही सफलता पायेगे।

प्रनक बिचारक व्यक्तिता मे उनके बिचारों का समर्थन करने वाला तथा प्रनेकों मे शकन करने वाला प्राहिम्य
 निभा है। उस उन्नतगतीय प्रारोचना तथा सत्य का उन्हीमे उठी उन्नत म्तर पर उत्तर भी दिया है। वे 'बादे बादे जाय'

तत्त्वबोध को एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। वे आलोचनाओं से बचने का प्रयास नहीं करते किन्तु उनके स्तर का ध्यान सब रखते हैं। उच्चस्तरीय आलोचना को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सम्मान की दृष्टि से देखा है और उसपर उनकी भावनाएं मुसुर होती रही हैं जबकि निम्नस्तरीय आलोचना पर वे पूर्णतः मौन बराम करते रहे हैं।

इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विषय में विविध व्यक्तियों के विविध विचार हैं पर यह निश्चिता और विरोध ही उनके व्यक्तित्व की प्रकृति और अक्षमणीयता का परिचायक है। वे समन्वयवादी हैं यतः जहाँ दूसरों को अन्तर्-विरोध का सामना होता है वहाँ उनको समन्वय की भूमिका भी दिखायी पड़ती है। उनके वर्णन की इस पृष्ठभूमि ने उनको विविधता प्रदान की है और उनके विरोधियों को एक उत्तमम्।

ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में बाँधना बहुत कठिन होता है परन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे व्यक्तित्व ही शब्दों में बाँधने योग्य होते हैं। बिनाके बीबन से न लेब होता है न प्रवाह और न बहा के बाने का सामर्थ्य उनका व्यक्तित्व शब्द में छिपकर रह जाता है और बिनाके ये विशेषताएँ होती हैं उनके व्यक्तित्व में शब्द छिपकर रह जाता है। समस्वा दोनों अगाह पर हैं, परन्तु वह भिन्न-भिन्न प्रकार की है। आचार्यजी के व्यक्तित्व को शब्दों में बाँधने बाने के लिए यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि उसे बिना बाँधा जाता है उससे कहीं अधिक वह बाहर रह जाता है। शब्द उसके सामर्थ्य को अपने में घटा नहीं पाते उनके व्यक्तित्व की भूषा के सम्मुख शब्दों के ये बाट बहुत ही हलके पड़ते हैं।

—लेखक

वाल्य काल

जन्म

प्राचार्यजी तुमसी का जन्म सं० १९७१ काविक तुमसा डिलीया का राजस्थान (मारवाड़) के साबनूँ पहर में हुआ था। उनके पिता का नाम भूमरमजी तथा माता का नाम बचनारी है। वे घोसबास बाँठ के कटेड़ गोत्रिय हैं। छ' भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। उनके तीन बहनें भी हैं। उनके मामा हमीरमजी कोटापी उन्ह 'तुमसीदासजी' कहकर पुकारा करते थे। वे यह भी कहा करते थे कि हमारे 'तुमसीदासजी' बड़े मामी प्रायमी होय। उनकी यह बात उस समय का सम्भवतः प्यार के प्रतिरेक से उद्भूत एक सरल और सहज भावना ही मानी गई होगी। परन्तु आज उसे एक सरल प्रिय होन वाली अभिप्रायी कहा जा सकता है।

घर की परिस्थिति

प्राचार्यजी के संसारपरीय बाबा राजरूपजी कटेड़ काष्ठी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे निरा जमन (यह यहूदों की परिस्थिति में है) में रामगहापुर बाबू बुचिहूजी के यहाँ मुनीम थे। वहाँ उनका बहुत बड़ा व्यापार था और उसकी सारी देख-भाल राजरूपजी के ऊपर ही थी। वे व्यापार में बड़े निपुण थे। घर उस क्षेत्र में उनका काष्ठी सम्मान था। रहन-सहन भी उनका बड़ा खीरीला था।

सं० १९४४ में छठ बुचिहूजी के पीछे इन्टरमिडियाट बिनापठ-नामा पर गय तो लीटन पर वहाँ एक सामाजिक भ्रमण पस पड़ा था। उनके विरोधी पक्ष में उनको तथा उनसे सम्बन्ध रखने वालों को जाति-बहिष्कृत बना दिया था। उस काल में भीमप के पक्षपाती होने के कारण राजरूपजी ने उनके यहाँ से लीटन छोड़ दी और परमा गए। पहले कुछ दिनों वहाँ भ्रमण मुनीमी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। परन्तु जिस सम्मान और रीय में वे विपन्न गण में रहे वृत्ति में उससे कम में रहना उन्हें पसन्द नहीं था तथा उनका वही विषय नहीं था। घर में तबस प्रायः घर पर ही रहने लगे। उनमें पुत्र भूमरमजी एक सरल स्वभावी व्यक्ति थे। व्यापार में अधिक रुचि नहीं हो सका। बमाई साधारण छोटी और परिवार बड़ा होने से व्यय अधिक रहा। घर धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति निरले लगी और परिवार पर भ्रम हो गया। सं० १९७१ में राजरूपजी का देहांत हो गया। उसके बाद सं० १९७१ में भूमरमजी का भी देहांत हो गया। इस मोता के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति पर और भी बुराब पड़ा। किन्तु प्राचार्यजी के बड़े भाई माहन सातजी ने काफी प्रयत्न तथा साहस से उस स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने बहुत समय में ही उस भ्रम को उबार दिया तथा अपने घर की स्थिति का फिर संभूषण कर लिया। उस समय उनके अन्य भाई भी व्यापार-कार्य में मग्न और उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में यथाशक्ति योग दिया। इस प्रकार वह परिवार फिर से घटने लगा पर तथा रहने सम्मानित जीवन बिताते लगे।

धार्मिकता की ओर झुकाव

प्राचार्यजी के परिवार नामा में प्रायः सभी की धार्मिक अभिरुचि पक्षी थी। उनमें भी यन्त्राओं की पढ़ाई तथा अभिरुचि सर्वोपरि नहीं जा सकती है। साबनूँ में सं० १९१४ से सप्ताहार ब्रह्म गतिपों का गिरबास बना पा रहा

है। माध्वजी जहाँ रहती हैं वहाँ पापमयी उनका घर है। अब उनका फुरसत का समय प्रायः वहीं व्यतीत होता था। बंगाली साहित्य के समय का एक प्रकार का निश्चिन्त बँध हुआ था। वे अपने बासन्तों की भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करती रहीं। वे कहती थीं साधव प्रान्तवास के लिए कहता तो वे बहुतों यह पूछ लिया करती थी कि दर्शन कर पाया कि नहीं? यदि दर्शन बिना हुआ हो तो वे यही चाहतीं कि एक बार दर्शन कर पाएँ। उनकी इस भगवत्प्रेरणा से बनें-बाबादरप ही एका बना दिया था कि छात्र-माध्वियों के स्थान पर जाकर दर्शन कर पाया उन सबका स्वाभाविक और प्रथम कथन हुआ गया। साधारण्य ही उस समय बाल्यावस्था में ही वे फिर भी घर के ग्रन्थ सवस्था के समान ही प्रति दिन व दर्शन करने के लिए जाया करने में। उनका धर्म के प्रति एक धार्मिक अनुग्रह हुआ गया था। उनके एक बड़े भाई मुक्तिभी बंगालासमो न जहाँ १९८१ में गीता ग्रन्थ की सबसे ताँ के श्री भी अधिक बामिन्ता की प्रारम्भिक रूप में। उनका वह भ्राता धीरे-धीरे धनकाल बाबादरप में बसिपत हुआ रहा।

एक कृत्तव्य पदार्थ

जीवन म जर ईषी सखाचो वा बीज-बपन होता है। तब बहुधा घाछरी सम्भार भी प्रजन प्रसिद्ध को बनाये गनन वा जार मारते हैं। य बिनीन जिखी बहुमे संभ्यसि को मटका बना चाहते हैं। बसी स्थिति म प्रनेरु स्थिति मरु जा ? ता प्रनेरु मंमनरर संसे सखाचों पर बिजय पा सेते हैं। धीर उम्ह सन्-संस्कारा मे परिमन कर सेते हैं। घाघार्य भी वे बाल जीवन म मो बुद्ध-मर्ग ऐसे राग प्रामे जर कि एक घोर तो धार्मिक संस्कार उनके मन मे जड़ जमाते लमे घौर दूसरी घोर म प्रामरी संस्कारा न उम्हें मटका बना चाहता। बह उनके बाल-बीजन के बिज वा एक दूसरा पहलू बहा जा गनना है। उम्हने स्वयं प्रजन 'मनीन के बुद्ध संस्मरण' लिखते हुए इस घटना वा उत्पन्न किया है। पन्ना इस प्रकार है—“एक बार उम्होंने एक कौटुम्बिक प्रम मे उम्ह बनसाया कि यहीं बाँब स बाहर पारम” मे एक रामदेवजी वा मन्दिर है। उसमे देवता बोचना है परन्तु उमरो नारियल चढ़ावा घाबबर होना है। यदि तुम प्रजन पर मे नारियल पा मरो ता इस मुम्ह देवता की बोपी सुना सखते हैं। बाब-मुमम बिजामा मे प्रेरित होकर उम्होंने नारियल मे प्राने वा बचन दिया घौर पर मे जाकर चुनने-ए एक नारियल उठा लाय। मन्दिर म धिरवर बिखी स्थिति के बोमने की ही उम्होंने प्रानी बाब-मुमम तरलज्वा मे देव-बापी मान लिया वा। उम जाहार म उम्होंने बई बार नारियल चुनते परन्तु मीम ही टाण-बिनीशम डाप के इस प्रमगन मे छुट गए घौर सन्-संस्कारों की बिजय हुई।

दीप्ता व भाष

स १६८० ॥ मिमन्सूरी ने मयाचायसी वस्तुवर्गी वा साधन-वस्तुत्व हुआ। उस समय वास्तव गुणमी की प्रथम बार निरूपणा में मयाचायदेव ने दर्शन करने तथा व्याख्याना धादि मुक्त में वा व्यवहार प्राप्त हुआ। इन निरूपणों ने उनके पुनर्निर्माण मन्त्राणों व। उद्बुद्ध कर दिया। कथम्भवा वास्तव होने हुए जी के विराय वाच में रहने लगे। जी वाच व्याख्याना धादि ॥ गुण व उपरान् विराय व में वदन करन। मन व वा प्रान उठने उपरी वाच पर आन प्रानो माया व वन वन धीर उवा ववापाय मोरने। माया वरनीसी उद् जी वरन-मा उपर देनी उस समय उपरी विनामा उर्गा में लगे ॥ माया वगी ॥

१८३३ ॥ अहंने घाते पर बाधा न मान्य घाती वीधा तेने का भावना व्यक्त का परम उक्त बाध बाध का
 दिव माय गमयका बाही दाग दिया गया ॥ अहंने कुम्भिन बाध निर घाती बाध को बुद्धिवा परम निमी ने उक्त बाध
 पर लक्षित ॥ अहंने कही दिया ॥ अहंने दम बाध पर बहुत लक्षित दि के शिख बाध का लक्षित ने क्य मे कल्या
 का ॥ अहंने दम बाध भाव मान गमयने ॥ परम बुद्धि बाध निमी कही थी ॥ अहंने उक्त दम बाध
 ॥ अहंने दम बाध भाव मान गमयने ॥ अहंने दम बाध भाव मान गमयने ॥ अहंने दम बाध भाव मान गमयने ॥

उपरोक्त विवरण प्राप्त की गई कुल राशि में राज्य में के विचार है। व्यापारिक कारखानों के बंदी में भी

सम्भावनाएँ की जाने लगी थी कि सम्भवतः इस अवसर पर उन्हें दीक्षा की स्वीकृति मिल जाये। परिवार के प्रमुख तथा भगुमा सत्स्य साहजसासजी उस समय बगाल में थे। उनको बुलाये बिना म साडीजी के विषय में कोई निश्चित कदम उठाया जा सकता था और न बासक सुसजी के विषय में। दोनों समस्याओं का हम एक ही था कि साहजसासजी को यहाँ बुसा सिया जाये फिर क्या कुछ करना है तथा कुछ करना है इसकी चिन्ता वे स्वयं हो कर लगे। वे उन दिनों छिरात्रगज (पूर्वी बंगाल) में रखा करते थे। उन्हें सार दिया गया कि साडीजी की दीक्षा की सम्भावना है। सीधे भाइयों। सार पड़कर न सुख साडीजी लभ जाये। स्टेपम पहुँचने पर पता चला कि 'सुसजी' भी दीक्षा की बात कर रहा है तो न बहुत भ्रमसाय। बहने लगे कि मुझे यह सबर होती तो मैं प्राप्ता ही नहीं। प्राप्तिर वे घर पर जाये। घर वालों को बहुत-बहुत कहा-सुना। प्रापको भी पण्डो-भासी बोट सुसायो और जाये के लिए ऐसी बात मूँह में भी न बासने की चलावनी की।

जो टमने का नहीं होता उसे कैसे टाका जा सकता है। बात करने की नहीं थी सा नहीं लकी। जब-जब सामन प्राती रही। उनके बीच भाई मुनिपी बम्पासासजी पहल ही बोधित हो चुके थे। उनकी प्रणाली की वे इस बीसा न बाधा न ब परन्तु साहजसासजी अब और जिनी भाई को बोधित होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वे दीक्षा की स्वीकृति नहीं देंगे। उपर्यं की दीक्षा-विषयक नियमावली के अनुसार प्रमावकों की सिद्धि स्वीकृति के बिना जिनी को बोसा नहीं की जा सकती। मोहनसासजी को धनक व्यक्तिता न समझने का प्रमास किमा मुनिपी सगनसासजी ने भी उनसे कहा पर वे नहीं माने।

समस्या का सुलझाव

प्रापने जब देखा कि यह समस्या को सुलझने वाली नहीं है तो अपने-में से ही कोई मार्ग खोजने लगे। मन में एक विचार कीमा और वे हर्षोल्लुस हो उठे। उस समय प्राचायपी कामूगपी व्याख्यान में रहे थे। वहाँ की विज्ञान परिषद् उनके सामने उपस्थित थी। प्राप वहाँ गये और व्याख्यान में जाइ होकर कहने लगे—गुरुदेव ! मुझे प्राजीवन विवाह करने और व्यापारार्थ परदेस जाने का त्याग करा दीजिये। सुनने वाले अकित रह गए। मोहनसासजी सोच में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है। प्राचायदेव ने धान्य भाव से समझात हुए कहा—तू धनी बासक है, इस प्रकार का त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है।

गुरुदेव के इस कथन से मोहनसासजी बड़े प्रावस्त हुए, परन्तु प्रापक मन में बड़ी उलझ-पुलझ मच गई। जो उन्होंने सोचा था वह द्वार खुल नहीं पाया। वे एक क्षण के कुछ भ्रममच में पड़े और बूरे ही क्षण में मान का निषय कर लिया। उन्होंने अपने साहज को बटोरा और बहने लगे—गुरुदेव ! मैं प्रापकी साथी में वे त्याग करता हूँ।

मोहनसासजी अब वह तो क्या कह और कर तो क्या कर। बहुत व्यक्तियों ने पहल उनकी समस्या का पर प्राव-मोह बासक वन रहा था। समस्या की जो डोर सुलझ नहीं पा रही थी प्रापके इस उपक्रम ने वह अपने-प्राप सुलझ गई। बात का और डोर का छिरा हाव लग जाने पर उस सुलझत कोई देर नहीं लगती।

मोहनसासजी ने परिस्थिति को समझ दीक्षार्थी के परिणामा की उत्पत्त्या को समझा और वे इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि अब इसे रोजन का प्रमास करना व्यय है। प्राप्तिर उन्होंने दीक्षा के लिए प्राप्ता प्रदान करने का ही निषय दिया। गुरुदेव के चरना में दीक्षा प्रदान करने के लिए बिनती प्रस्तुत की। गुरुदेव ने पहले सापु प्रतिक्षयपी सीपने के लिए प्राप्ता प्रदान की और उसके बाद फिर प्रापता करने पर दीक्षा प्रदान करने के लिए पीप टप्पा पन्चमो का दिन प्रापित कर दिया गया।

एक परीक्षा

दीक्षा ग्रहण करने से एक दिन पूरा रात्रि के समय मोहनसासजी न बिनागी बासन की सावना तथा सापु-प्रापार सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा करने की गोची। मोहनसासजी की चारपाई के पास ही उनकी चारपाई बिछी हुई थी। जब

१ उन दिनों बसों के प्रोतपाल व्यापारार्थ प्राप बंगाल जाया करते थे। वे उसे 'परदेस जाना' कहते थे।

ने साने के लिए उस पर धाकर सेट तो मोहनसासजी और बेवो ही वहाँ पर थे। परीक्षा के लिए बही घबराकर ठीक समय पर मोहनसासजी ने उनसे बीरे से बाध करते हुए कहा—कम हो तुम वीक्षित हो जाओगे। साधु-जीवन में बठिनाइयाँ ही बठिनाइयाँ होती हैं। घट बड़ी सावधानी और साहस से तुम्हें खूना होगा। भगी तुम बाधक हो परत भूष-प्यास के कष्ट भी बाधी सदायगे। भगी बिछी समय भाजन मिलेगा तो कभी किसी समय। बही आचार्यदेव के द्वारा दूर प्रवेष्टों में बिहार करने के लिए भेज दिये जाओगे तो भाग में न आने कैसे-कैसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। धर्म सब कष्ट से। प्रायमा फिर भी सह सकता है। परन्तु यदि प्राहार-भाजी नहीं मिला तो तुम कैसे बाधक के लिए भूष और प्यास के कष्टों को सहना बड़ा ही कठिन हो जायेगा। परन्तु ही उसका एक उपाय हो सकता है। यह कहकर उन्होंने अपने पास में एक ली रुपये का नोट निकाला और उनको धने का प्रयास करते हुए कहने लगे कि यह नोट तुम अपने पास रखो। अब कभी तुम्हारे सामने भूष-प्यास का कष्ट घाये सब तुम इसे अपने काम में ले लेना।

अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर वे बहुत हँसे और छोटा-सा उत्तर देते हुए कहते लगे कि साधु हो जाने के बाद नोट रखना बसता ही कहाँ है ?

मोहनसासजी ने उनकी बात का बिरोध किया और कहा कि रुपये-पैसे रखने तो नहीं कस्यते किन्तु यह तो एक बाधक है। क्या तुम प्रतिदिन नहीं देखते कि साधुओं के पास कितने कागज होते हैं ! तुमने भगी जो साधु-प्रतिक्रमण सीखा है वह भी कामकी पर ही साधुओं द्वारा सिखा हुआ था। वे इतने सारे कागज कस्य से बाहर नहीं हैं तो फिर यह छोटा-सा बाधक क्यों नहीं कस्येगा ? उनमें और इसमें आखिर अन्तर भी क्या है ? अपने 'पूठे' में एक और रख लेना परत खेपा तुम्हारा इसमें मुश्किल भी क्या है ? समय-बेसमय काम ही घायेवा।

उनकी इतनी सारी बातों के उत्तर में वे केवल हँसते रहे और बोले—ये तो रुपये ही हैं। यह नहीं कस्यता। बार-बार अनुहार करने पर भी वे अपनी धारणा पर बृद्ध रहे, जब मोहनसासजी ने समझ लिया कि केवल उत्तर से ही बिबाध नहीं है अपितु अन्तरंग से ही और साथ में संयम की सीमाओं का भी बाध है। उन्होंने नोट को यथास्थान रख लिया और परीक्षा में उनकी उत्तीर्णता पर मन-ही-मन प्रसन्न हुए।

बीक्षा-ग्रहण

आचार्यजी बालगुणी को साधन घाये एक महीना पूर्व हो चुका था परत बीक्ष के दिन ही वहाँ से बिहार कर गोबस बाहर महात्मन्त्वजी बोरड़ की मोठी में पधार गए। मोठी के बाहर ही बहुत बड़ा पुला बीक्ष है। वही सीसा प्रदान करने का स्थान निर्भीक किया गया था। प्रातःकाल ही हजारों व्यक्तिनी के सम्मुख बीक्षा प्रदान की गई और सीबे वही से बिहार करने मुजानमद पधार गए। बहु दिन से १९८२ पीप कृष्णा पञ्चमी का था।

दस बीणा का आचार्यजी बालगुणी ने सम्भवन प्रारम्भ से ही कुछ बिदिष्ट समझ था। बीक्षा से पहले तो उन्होंने अपनी कोई ऐसी भावना प्रकट नहीं की थी किन्तु कुछ दिन बाद एक बार वह धनायास ही प्रकट हो गई थी। एक बार उनके पास धनुन-साखगी बाग चल पड़ी थी। मुनिजी बीक्षमलजी ने कहा कि पहले तो धनुनों के कन प्राव दिया करते थे वही मुना जाता है पर अब तो बीक्षा कुछ महा देला जाता। आचार्यजी बालगुणी ने जब इसका प्रतिबाध करते हुए फरमाया कि नहीं ही बिमत ऐसी तो बाई बात नहीं है। भगी हम लोग बीक्षार से बिहार करके साधन वा से सब कष्टों धनुन हुए थे। यन्मकस्य तुलसी की बीक्षा नैसी धनायास और धनरमान् ही हो गई।

बालगुणी होता है उनके इन धारों के पीछे कुछ बिदिष्ट भावना धनय रही थी। बिबनो कि उन्होंने कुछ गनी धोर कुछ बही ही रहने दिया था। उस समय उस धनुन की बिबेयना के प्रति किसी का निष्टा दुर् हो चाहे न हुई। पर अब यह नि मनेह बड़ा उस धरना है कि आचार्यजी बालगुणी का उस धनुन के बिषय में जो बिबार या बह बिबुन मय बिबाध। आचार्यजी तुलसी ने अपने बिबाध-गीत व्यक्तिय से धन्यी सरहसिज कर दिया है कि वे एन बिबेय धान्यना यन्मन् व्यक्तिय का बिबार ही बिबान हुए थे।

मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष

बिद्या का चील-बपन

प्राचायधी तुलसी ने अपनी ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वे सत्तान ही विद्यार्जन में लग गए। प्रारम्भ उसी विद्या के विषय में उनकी विषय प्राप्ति का रज करती थी। गृहस्थावस्था में जब उन्होंने अपना प्रारम्भिक अध्ययन पूर्ण किया था तब भी उनकी यह प्राप्ति सक्षिप्त की जा सकती थी। वे अपनी ब्रह्मा के सबसे बुद्धिमान् और निपुण विद्यार्थी मग्न जाते थे। वे अपनी कला के मापीटर थे। सम्भावक उनके प्रति विषय प्राप्त रहा करते थे।

विद्या का चील-बपन यद्यपि उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया था किन्तु उद्योग यत्न अथवा शीला-ग्रहण करने के परवान् ही किया। काव्य अवस्था तीव्र बुद्धि और विद्या के प्रति प्रेम—इन तीनों का एक संयोग होने से वे अपने मापी जीवन के महान् का बड़ी तीव्रता से निर्माण करने लगे।

ज्ञान बच्छाँ बाम बच्छाँ

शीला-ग्रहण करत ही साधुचर्या का प्रारम्भिक ज्ञान करने के लिए स्वयंसाधित भूष को जा कि प्रायः प्रत्येक वर्ष दीक्षा की कष्टरूप बताया जाता है उन्होंने बहुत यात्रा ही समय में कष्टरूप कर लिया। उसके बाद वे मरुतन-अध्ययन में लग गए। 'ज्ञान बच्छाँ और बाम बच्छाँ' इस राजस्थानी कहावत के हारों को वे अपनी भाँति जानने से अथ कष्टरूप करने में उनका विषय प्पान था। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में कड़ी बंधन हुआर तनाक परिमित रूप कष्टरूप किया था। प्राचीन काल में तो ज्ञानार्जन के लिए कष्टरूप करने की प्रथा की बहुत महत्त्व दिया जाता था। सारा-ना-मारा ज्ञान प्रवाह परस्पर-स्पर्ध से कष्टरूप ही चलता रहता था। परन्तु युग की बदलती हुई परिस्थितियों के समय में भी इसका रूप कष्टरूप करने उन्होंने सबसे सामन एक आदर्श ही पैदा कर लिया था। उनका कष्टरूप सिधे हुए अर्थों में व्याख्या साहित्य दर्शन और साधन-विषयक रूप मुख्य थे।

अपनी मातापिता के प्रतिनिधि उन्होंने मरुतन तथा प्राकृत भाषाओं का अधिवाहनों अध्ययन किया। उनकी विद्या में सत्तान के मुख्य रूप आचार्य की बान्गुनी ही रहे थे। उनके प्रतिनिधि साधुशैलियों साधुशैलियों विभिन्न रूपान्तरों की भाँति ज्ञान का भी ज्ञान था। अथवा संयोग रहा था। गृहस्थावस्था की दुष्कृति का निर्माण करने हुए आचार्य की बान्गुनी अनेक बार विद्यार्थी साधुओं को एक छोटा घरमाया करते थे। वह इस प्रकार है

ज्ञान बाम बामा लने निधय माँदे मरुत ।

यो यो-मु-मो बरतो रहे अरु आर्य व्याकरण ॥

अर्थात् 'जब कोई ज्ञान-ज्ञान साधित की बिजगा को छोड़कर केवल व्याकरण के ही पोषण करना जीवन मोक्ष का है तथा उनके समय में ही साधने बिजगा (पाठे हुए पाठ का पुनरावर्तन करने) पुनरावर्तन करने और निरन्तर को ही करना मुख्य विषय बना गया है तब ही गृहस्थावस्था का हृदय बनने में सक्षमता मिलती है।' रूप १६ के अध्ययन के बाद निम्नलिखित को दृष्ट करने का 'ज्ञान बिना करने के बिना व्याकरण ही नहीं बनता' का अर्थ गहरा बिजगा दृष्ट करने की सदा अपनी बुद्धि को बिजगा करीब करने की व्याख्या है।

प्राचार्यजी तुलसी ने अपने विद्यार्थी जीवन में प्राचार्यजी कासुगणी की उसी प्रशंसा को चरितार्थ कर शिक्षाया था। केवल व्याकरण के लिए ही नहीं वे तो जिस विषय को हाथ में लेते थे उसके पीछे उपर्युक्त प्रकार से ही अपने-आपको झेक दिया करते थे। कभी ग बचने वाली उनकी इस सगग ने ही उनको धात्र भवत्पणीय को भी कल्पनीय और असम्भव को भी सम्भव बना देने का सामर्थ्य प्रदान किया है। विद्यार्थी-जीवन भी उनकी यह प्रकृति धात्र भी क्पात्तर पाकर उसी तरह से बिद्यमान है।

अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर वे जिस किसी भी ग्रन्थ को कण्ठस्थ करने का निर्णय करते उसे बहुत स्वल्प समय में ही पूर्ण कर छोड़ते। इसीलिए उनकी स्मरता में भूखरो का उनके साथ निभ पाना प्रायः कभी ही सम्भव रहा। दशकैकामिक भ्रमविध्वंसन अमिषानविश्रामिनि (नाममाता) सिद्धाष्टचक्रिका शिष्यश्रानुदासन प्रभाषनय उत्पलोक धीर वक्ष्यर्धनसमुच्चय आदि प्रागम व्याकरण तथा बर्तन-सम्बन्धी ग्रन्थ तो उन्होंने कण्ठस्थ किए ही थे परन्तु शास्त्रसुधारक भक्तारम आदि अनेक स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ तथा अनेक छोटे-बड़े व्याख्यान-योग्य ग्रन्थ भी उन्होंने कण्ठस्थ किये थे। इनके प्रतिरिक्त उन्होंने अनेक ऐसे ग्रन्थ भी कण्ठस्थ कर बसे थे जिन्हें कि साधारणतया पढ़ लेने से ही काम चल सकता था। सम्पूर्ण सस्कृत-आतुपाठ गणरत्नमहोदधि तथा उणादि-सूत्रपाठ आदि को उसी कोटि के ग्रन्था में गिनाया जा सकता है। धात्र के शिक्षा-विशेषज्ञ इसे बुद्धि पर बलाग गया अतिरिक्त भार कहकर अनावश्यक कह सकते हैं परन्तु जिस व्यक्ति को बोझ-सा विशेष ध्यान देकर पढ़ने-आन से ही जब पाठ कण्ठस्थ हो जाये तो उसे अनावश्यक तथा भार कैसे कहा जा सकता है। अल्पबुद्धि के छात्रों को यह भार अवश्य हो सकता है परन्तु वे इस भार को उठाने के लिए उद्यत ही कहाँ होते हैं। सम्भवतः उस अवस्था में प्राचार्यजी की साधारण अध्ययन की अपेक्षा उसे कण्ठस्थ कर लेने में ही अधिक ध्यानत्व मिलता था।

उनकी कण्ठस्थ करने की वृत्ति तथा रचणा का अनुमान एक बटना से लगाया जा सकता है। प्राचार्यजी कासु गणी स १११ के शीतकाल में भारवाह के छोटे-छोटे गाँवों में बिहार कर रहे थे। कहीं अधिक दिनों तक एक स्थान पर टिक कर रहने का अवसर आने की सम्भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जैन रामायण को कण्ठस्थ करना प्रारम्भ कर दिया। प्रातःकालीन समय का अधिकार्य भाग प्रायः बिहार करने में ही व्यतीत हो जाता था। किसी भी दृष्टि में प्रकाश में पड़ना सजीव मशीन में निषिद्ध होने से रात्रि का समय भी काम नहीं आ सकता था। दिन में छात्रवर्ग के अध्याप्य बैनभिन कार्यों का करना भी अनिवार्य था। इन सबके बाव दित में जो समय अवशिष्ट रहता उसमें से कुछ हम लोगों के पढ़ाने में लगा दिया जाता था और शेष समय में वे स्वयं पाठ कण्ठस्थ किया करते थे। इतनी सब बुधियाओं के बावजूद भी उन्होंने उस विशाल ग्रन्थ को केवल १८ दिनों में ही समाप्त कर बासा। बहुधा वे अपना पाठ मध्याह्न के भोजन से पूर्व ही समाप्त कर लिया करते थे। उन दिनों वे प्रतिदिन पचास-साठ से लेकर सौ-सबा सौ पद्यों तक को याद कर लिया करते थे।

स्वाध्याय

वे कण्ठस्थ करने में जिसने निपुण थे उसने ही परिवर्तना (बिहारना) के द्वारा उसे याद रखने में भी। अनेक बार व रात्रि के समय सम्पूर्ण भक्ति का भी परिवर्तन कर लिया करते थे। शीतकाल में तो प्रायः पश्चिम रात्रि में प्राचार्यजी कासुगणी उन्हें अपने पाठ बुझा लिया करते थे और पाठ-मनन किया करते थे। पूर्ण रात्रि के समय में भी उन्हें बिठना समय मिला पाता उसका अधिकार्य वे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयास किया करते थे। यदि कभी वीर या दासस्य आने लगता तो सन्ने हो जाया करते थे और अपने उद्दिष्ट स्वाध्याय को पूरा कर लिया करते थे। कभी-कभी तो रात्रि से पूरा ही बोना हुआर पर्वों तक का स्वाध्याय कर लिया करते थे। प्राचीनक समय की अपनी यह प्रवृत्ति धात्र भी प्राचार्यजी अपने में सुरक्षित रहे हुए हैं। यद्यपि पूर्ण रात्रि में जन-सम्पर्क आदि कार्यों की व्यस्तता से उन्हें बिदेय समय नहीं मिलता फिर भी पश्चिम रात्रि में वे बहुधा स्वाध्याय-निरत रहे जा सकते हैं। कभी-कभी वे मन्-वीरिशा का पाठ सुनत हुए भी निभ सकते हैं।

सुयोग्य शिष्य

उपाय म धाचार्य पर जो अनेक बाधित होते हैं, उनमें सबम बड़ा बाधित है—भावी संभरति का चुनाव। उसमें धाचार्य को अपनी व्यक्तिगत रुचि में ऊपर उठकर समाज में से ऐसे व्यक्ति को खोजकर निकालना होता है, जो प्राय सभी की श्रद्धा को प्राप्त करने में सफल हुआ हो तथा भविष्य के लिए भी उनकी श्रद्धा को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य रखता हो।

धाचार्य अपने प्रभाव-बल से किसी व्यक्ति को प्रभावकारी तो बना सकते हैं, पर भ्रम नहीं बना सकते। श्रद्धा बनने में धाचार्य-सुघमता धार्मिक-धर्म-गुणों की उच्चता से प्रेरित होती है। श्रद्धा के साथ प्रभावशीलता अवश्य सम्बन्धी होती है। जबकि प्रभावशीलता के साथ श्रद्धा हो भी सकती है और नहीं भी।

इस विषय में धाचार्य की कानूनी बड़े साम्यकारी हैं। अपने बाधित की पूर्ति करने में उन्हें कभी चिन्तित नहीं होना पड़ा। धार्य-जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर वे इस चिन्ता से सबका मुक्त हो गए थे। धार्य अपने विद्यार्थी-जीवन में ही प्रभावकारी होने के साथ-साथ समाज के अधिकांश व्यक्तियों के लिए श्रद्धास्पद भी बन गए थे। प्रभाव व्यक्तियों के शरीर पर ही नियन्त्रण स्थापित करता है जबकि श्रद्धा आत्मा पर। किसी भी समाज का ऐसा संचालक हीमाय्य से ही भिन्न पाता है जो जनता की आत्मा पर नियन्त्रण कर पाता हो। शरीर पर किसे जाने बाधे नियन्त्रण की अपेक्षा से यह बहुत उच्च कोटि का नियन्त्रण होता है।

गुरु का वास्तव्य

शिष्य के लिए गुरु का वास्तव्य जीवन-धार्मिकी धर्म के समान होता है। उसके बिना शिष्यत्व न पनपता है और न विस्तार पाकर फलदायी हो बन सकता है। शिष्य की योग्यता गुरु के वास्तव्य को पाकर धर्म हो जाती है और गुरु का वास्तव्य शिष्य की योग्यता पाकर कृत-वृत्त हो जाता है। धाचार्य के प्रति शिष्य श्रद्धा हो वह कोई वितोष बात नहीं है। किन्तु जब शिष्य के प्रति धाचार्य श्रद्धा होते हैं। तब वह शिष्य बात बन जाती है। धाचार्य की कानूनी के पास वीक्षित होकर तथा उनका शान्तिपूर्ण पाकर धार्य को प्रसन्नता प्राप्त हुई थी वह कोई प्रादुर्भावक बात नहीं थी। परन्तु धार्य शिष्य-रूप में प्राप्त कर स्वयं धाचार्य की कानूनी को जो प्रसन्नता हुई थी वह प्रथम ही प्रादुर्भावक थी। धार्य धाचार्य की कानूनी का जो वास्तव्य पाया था वह निश्चय ही प्रभावकारी था। एक और वही वास्तव्य की प्रभावकारी थी वही श्रद्धा और नियन्त्रण तथा अनुपादन भी कम नहीं था। कोरा वास्तव्य उच्च श्रद्धा की ओर से जाता है तो कोरा नियन्त्रण जीवन के धर्म। पर जब वे दोनों जीवन में साथ-साथ चलते हैं तो जीवन में समुत्तम पैदा करते हैं। वह समुत्तम ही जीवन के हरे धर्म में व्यक्ति को विकासशील बनाता है।

धाचार्य की कानूनी ने धार्य की सामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब धार्य की ओर से करने होते हैं) से मुक्त रखा। वे धार्य के हरे धर्म की शिक्षा में सहायक बनते थे। इस विषय में धार्य स्वयं की बड़े धार्यक रहते थे। धार्य-व्यक्तिगत धर्म का समय भी धार्य के लिए बहुतम हुआ करता था। धार्य उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया करते थे। स्वयं गुरुत्व की दृष्टि की श्रद्धा रही थी कि धार्य अपने समय का अधिक-से-अधिक उपयोग करें। इस विषय में समय समय पर वे धार्यक प्रति भी करते रहते थे। मित्रोक्त धर्म से यह जाना जा सकता है कि धार्य धार्य के समय की विद्वान् मूल्यवान् समर्थ थे।

धाचार्य की कानूनी का अन्तिम जनपद-विहार कानूनी। बुद्धावस्था के बारह मार्ग में प्रवेशावृत्त अधिक समय सहा करता था। विहार के समय धार्य भी साथ-साथ जाता करते थे। एक दिन धाचार्यदेव ने धार्य कहा— तुमसी। तू धार्य जाता कर और वही पर सीखा कर। धार्य साथ में रहना ही धार्यक धर्म्य क्रिया करते थे धार्य धार्य साथ में रहने का ही अनुचित क्रिया। परन्तु धाचार्यदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया और फरमाया कि वही जो नाम करेगा वह ही तो मेरी ही श्रद्धा है। धार्य उसके बाद धार्य जाने लगे। इस समय धार्य धार्य समय धार्यक श्रद्धा

बा उसे प्रथम प्रस्थापन के बाय म लगाने लये । जो समय निबस सके उसका उपयोग कर सेने की ओर ही मुस्सेब बा भूकाब बा ।

योग्यता-सम्पादन

प्राचार्यजी कामूगणी आपके योग्यता-सम्पादन मे हर प्रकार से सचेष्ट रहते थे । पहले कुछ बर्षों तक बिद्या प्र्यास के द्वारा प्राबल्यक योग्यता प्राप्त करने का उपक्रम बसा । उसके बाद बन्मुख-कला में भी आपकी निपुण बनाने का जनका प्रयत्न रहा । मध्याह्न के व्याख्यान का कार्य आपका सीपा गया । यद्यपि प्राबल्यक मध्याह्न का व्याख्यान एक उपेक्षित सा कार्य बन गया है कही होता है कही नहीं भी होता परन्तु उस समय उसका बड़ा महत्व था । जनता भी बाकी प्राया करती थी ।

आपके कष्ट मधुर थे और महीन थी । आप जब व्याख्यान करते तथा गाते तो सोय मुख हो जाते थे । अनेक बार रात्रि के समय ऐसा भी होता था कि आप कोई गीतिका गाते और प्राचार्यजी कामूगणी स्वयं उसकी व्याख्या किया करते । कई बार सुनिधी नयमलक्ष्मी तथा मैं 'सूक्ति भुक्तानमसी' के श्लोक पाया करते और प्राचार्यजी के शान्तिम्य मे आप उनका अर्थ किया करते । आप अपने कष्टों का बहुत प्यान रखा करते थे । आप कहा करते हैं कि मैं ज्यो-ज्यो अकस्ता म बढा होता गया त्यो-त्यो मोटे स्वर म गाते और बोसने का प्रयास करने लग गया । इसका कारण आप यह बतसाते हैं कि ऐसा किये बिना कष्टों का माधुर्य बना नहीं रह सकता । आपके बिचार से सबभग सोमह बर्ष की अकस्ता के प्रासपास जबकि शारीरिक विकास स्वरता से होता है तबप्यान म रचने से कष्ट एकाएक बेसुरे बन जाते हैं ।

प्राचार्यजी कामूगणी के अन्तिम तीन बर्ष उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण बर्षों मे से थे । वे बर्ष क्रमशः मारबाड़ मेबाड़ और मानवा की यात्रा मे ही बीते थे । इससे पूर्व बहुत बर्षों तक वे जमी मे ही बिहार करते रहे थे । आपकी बीसा के बाब यह उनका प्रथम जनपद-बिहार का तथा उनके अपने जीवन की दृष्टि में अन्तिम । यह बिहार मासी आपकी अपने मझामुखी तथा उनके लोका से परिचित करने के लिए ही हुआ था । इस यात्रा से पूर्व आपका जन-सम्पर्क काफी सीमित था । यात्रा-काल मे उसका काफी विस्तार हुआ । व्यावहारिक ज्ञानार्जन के लिए ये बर्ष बहुत ही दुस्वभाव सिद्ध हुए ।

प्राचार-कुसमता और अनुयायन-कुसमता आपको अपने सत्कारों के साथ ही प्राप्त हुई थी । उनको आपने अपने प्रयास से दिन-अविदिन और भी निबहार लिया था । बिद्या तथा व्यवहार-कुशलता आपने प्राचार्यजी कामूगणी के शान्तिम्य मे प्राप्त की और उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर एक प्राकृतिक रूप प्रदान किया । आपकी योग्यताओं का निबहार स्वयं प्राचार्यजी कामूगणी को इष्ट था । वे उनकी प्रवृत्ति से अत्यन्त प्रसन्न थे ।

शासन की मान्दरिक प्रवृत्तियों मे भी प्राचार्यजी कामूगणी समय-समय पर आपका उपयोग करते थे । उनका बहुमुखी अनुबह हर बिद्या मे आपको परिपूर्ण बनाने का रहा करता था । इन्हीं कारणों से आपकी ओर सधुसे संघ का ध्यान बिब गया । सोय आपके बिषय म बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करने लगे । संघ के बिधिष्ट शाधु भी आपकी यज्ञ की दृष्टि से देखने लगे । आपका प्रभाव सभी पर छाते लगा । आपने बिब अस्थायित नति से योग्यता का सम्पादन किया था यह संघमुख ही बड़ा प्रभावशाली था ।

शिक्षा या संकेत ?

उन बिगो मारबाड़ म कठिं के यानो मे बिहार हो रहा था । एक बार छायाकालीन प्रतिबन्धन के पश्चात् जब आप बन्धन के लिए पये तो प्राचार्यजी कामूगणी मे आपका अपने पास आने का संकेत किया । आपने समीपेबाकर बन्धन किया तो गुस्सेब मे एक धिखारमक सोरठा रचकर सुनामा और फरमाया कि सबको सिखा देना । यह सोरठा बा

सीखो बिद्या सार परखो कर परमाखने ।

बयसी धनु बिस्तार बार सीख बीरब मने ॥

दूसरे दिन धाम को गुरु-बन्धन के पश्चात् जब आप भंभी मुनिजी मगनसासबी को बन्धन करने में तब तब उन्होंने पूछा—किस धार्माध्यक्ष ने जो सोरठा कहा था उसके उत्तर में तुने वापस कुछ निवेदन किया या नहीं ?

आपने कहा—किया तो नहीं ।

आगे के लिए मार्ग बतसाते हुए भंभी मुनिजी मगनसासबी ने कहा—अब कर देना ।

आपने उस बात को विरोधार्थ कर उत्तर में जो सोरठा निवेदन किया वह इस प्रकार है

महुर रसो महाराय सख बाहर परकमननों ।

सोख अपो मुखबाय जिम जखी शिख गति सहू ॥

अनेके धार्माध्यक्षी कान्गुणी के सोरठ को देखने से सादा है कि उसके द्वारा शिष्यों को सिखा दी गई है । पूर भूमिका सहित जब दोनों सोरठों को देखते हैं तब लगता है कि सबाब है । पर क्या इसने से मन भर जाता है ! वह अपने समाधान के लिए गहराई में जाता है तब इनके शब्द तथा अर्थ तो ऊपर रह जाते हैं और उनकी भूम प्रशार्थों के प्रकाश में जो समाधान निकलता है, वह कहता है कि ये किसी अर्थ प्रकाशित संकेत के प्रतीक हैं ।

धार्माध्यक्षी कान्गुणी एक गम्भीर प्रकृति के धार्माध्यक्ष थे अतः उनके मन की गहराई को स्पष्ट समझ पाना बड़ा कठिन होता था । भंभी मुनि उनके वास्तव्यस्था के साथी थे अतः सम्भवतः वे उनके स्वार्थों को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट समझते थे । तभी तो उन्होंने आपको उस सांकेतिक पद्य का उत्तर देने की प्रशंसा की होगी । धम्म किरी के पास उन संकेतों को समझने के साधन तो नहीं थे पर अनुमान करने का यही था कि इसके द्वारा गुरुदेव ने अपनी धर्मिष्ठम हवा का चोटन करने के साथ-साथ साथी के लिए बहुविस्तार का धार्माध्यक्षन भी किया था ।

विस्तार में योग-दान

बीज छोटा होता है, पर उसकी योग्यताएं बहुत बड़ी होती हैं । उसके अपने विकास के साथ-साथ योग्यताओं का भी विस्तार होता रहता है । उस विस्तार में अनेकों का योग-दान होता है । बीज उसे हज्जनापूर्वक ग्रहण करता है और आगे बढ़ता है । धार्माध्यक्षी में व्याप्त बीज-व्यक्तियों का विकास भी इसी नम से हुआ है । वे धाम को कुछ हैं बंसा बनते अनेक बर्ष सग हैं । धाम भी वे अपने-आपको परिपूर्ण नहीं मानते । वे मानते हैं कि निर्माण की गति कभी रुकती नहीं चाहिए । मनुष्य को सीखते ही रहना चाहिए । जहाँ उपयोगी वस्तु मिले उसे निःसंकोच भाव से ग्रहण करते ही रहना चाहिए । उन्होंने अपने वास्तव-जीवन से धाम तक अनेकों व्यक्तियों से सीखा है । हर एक का यही नम होता है । पहले स्वयं सीखता है तब फिर सिखाने योग्य बनता है । शिष्य बने बिना कौन गुरु बन पाया है ! हर एक व्यक्ति के श्रात तथा भ्रमार्त अनेक गुरु होते हैं । प्रथम गुरु माता को माना जाता है । पिता का बीज-बपन उसी से प्रारम्भ होता है । उसके धर्मिष्ठित परिवार के तथा प्रास-पास के वे सब व्यक्ति कुछन-कुछ सिखाने में सहयोगी बनते ही हैं जिनके कि सम्पर्क में आते रहने का अवसर मिलता है । जिसने क्या और विदना सिखाया है, इसका विस्मरण करना सहज नहीं होता । अतः उनके प्रति हृदयगत आभार का यही उपाय हो सकता है कि व्यक्ति सबके प्रति विनम्र रहे । बहुत-से व्यक्तियों के उपकार बहुत स्पष्ट भी होते हैं । उग्रे गृध्रक रूप से पहचाना जा सकता है । ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो विनम्र तथा भक्ति-सन्मत्त व्यवहार होता है वही हज्जना का मापदण्ड बन जाता है ।

धार्माध्यक्षी धाम सहस्र-सहस्र व्यक्तियों को उपहृत कर रहे हैं परन्तु वे स्वयं भी अनेकों से उपहृत हुए हैं । अपने उपकर्ताओं के विषय में वे अपने कर्तव्य को जानते हैं । उन व्यक्तियों के नाम से ही वे हज्जना से भर उठते हैं ।

प्रत्येक उपकारको में वे अपना सबसे बड़ा उपकारक धार्माध्यक्षी कान्गुणी को मानते हैं । इसीलिए वे उनके प्रति सर्वभावेन समर्पित होकर नमते हैं । अपनी हर क्रिया की अव्यभिचारिता में वे उन्हीं की धाम्निरिक प्रशंसा मानते हैं । उनके उपकारों को वे अनिवार्य मानते हैं । वे धाम को कुछ हैं वह सब धार्माध्यक्षी कान्गुणी की ही देन हैं ।

माता बहनजी के उपकार को भी वे बहुत महत्त्व देते हैं । उनके द्वारा उपाय धामिजना का बीज ही तो प्रास विकसित होकर धर्मसाक्षी बना है । प्राथम कहते हैं कि पुत्र पर माता का दाना उपकार होता है कि यदि वह धामोचन

उन्होंने मनोमुक्त रहे सभी धार्मिक सेवाएँ करे तो भी वह ऋण-मुक्त नहीं हो सकता। उसको बर्माकटा में नियोजित करे तो ऋण मुक्त हो सकता है। धाचार्यजी ने वही किया है। पुनः के द्वारा शिक्षित होने वाली माताएँ इतिहास में बिरल ही मिल पायेंगी। स्वभाव की ऋणुता गिरमिमानता तथा तपस्या ने उनके संयम को धीरे भी उज्ज्वलता प्रदान की है।

श्री मुनिजी मगनसासजी स्वामी ने भी धाचके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर्वप्रथम वे धाचकी वीक्षा में सहयोगी बने थे। उनकी प्रेरणा ने ही परिवार वालों को इतने धीरे साक्षात् देने को तैयार किया था। वीक्षा के पदवान् भी वे धाचके हर विचार को प्रोत्साहन देते रहे थे। धाचार्य बनने पर वे धाचके कर्मियों का मार्ग प्रशस्त करते रहे थे। धाचार्य बनने के बाद वे धाचकी मन्त्रालय के प्रमुख धनसम्पन्न बनकर रहे थे। धाचार्यजी ने उनके महत्वपूर्ण योगदान को यों प्रष्ट किया है—“उस सन्धिकाल में जब पूज्य कानूगजी का स्वर्गवास हुआ था धीरे मैंने छोटी प्रवृत्ति में सब का उत्तरदायित्व संभाला था यदि वे नहीं होते तो मुझे न जाने किन किन कठिनाइयों का अनुभव करना होता।”

वे धाचार्यजी को जिस प्रकार सहयोगदान करते थे वह भी धाचार्यजी के लब्धों में ही पड़िये—“एक दिन वे धाचके धीरे बोले कि धाच कभी-कभी मुझे सबके सामने उभाहना दिया करें। मेरा तो उससे कुछ बनता-बिगड़ना नहीं दूसरी को एक बोध-मात्र मिलेगा।” यह उस समय की बात है जबकि धाचने सावन मार संभागा ही था। उस समय सर्वसत्त प्रार्थना करने का उनका उद्देश्य यह था कि जयजय धाचार्य के व्यक्तित्व की कोई झटकेला न करने पाये।

श्री मुनि के स्वमन्त्र होने के समाचार पाकर धाचार्यजी ने कहा था—“वे धनुसजी व्यक्ति थे। उनकी कभी का दूरा करने वाला जीन साधु है? कोई एक साधु उनकी विशेषताओं का न पा सके तो धनेक साधु मिलकर उनकी विनयनामा को रोजा लें। उन्हें जाने न दे।”

मुनिजी कल्याणलालजी धाचार्यजी के संसारपक्षीय बड़े भाई हैं। वे उनकी वीक्षा में प्रमुख रूप से प्रेरक रहे थे। वीक्षा के धनस्तार धाच उहीकी देण देते रहे थे। उनका नियन्त्रण काकी कठोर होता था पर जो स्वयं धाचने नियन्त्रण में रहता हो उसने लिए दूसरे का नियन्त्रण केवल व्यवहार-मात्र ही होता है। उसे वह कभी भारी नहीं समझा करता। रक्षित तथा बड़े भाई होने के नाते वे सब उसका उस समय भी सम्मान करते रहे वे धाच भी करते हैं। स्वभाव के मिमनसार हैं धाचार्यजी अपने निर्माण में उनका भी योगदान मानते हैं।

धाचके धर्मयत्न-कार्य में कुछ योग मुनिजी औषधमन्त्री का भी रहा था। वे एक सेवा भावी धीरे कार्य-निष्ठ व्यक्ति थे। त्रिगुणगुणासन महाभ्यास तथा कानूनीमुवी धाचि के निर्माण में उनका जीवन लगा था। वैराग्य के भारी छात्रा ने लिए उनका धम बरबान बन गया। वे जो भी कार्य करते पूरी सफल से करते।

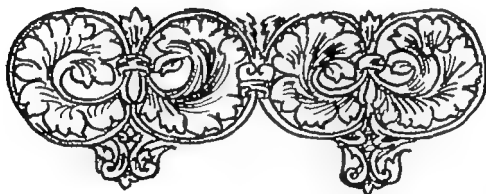
धाचुधधार्य धाचुधधिरल पण्डित रघुनन्दनजी धार्मावेरापय में विद्याप्रसार के लिए बहुत बड़े निमित्त बने हैं। इनने पूर्व पण्डित पन-यामशस्त्री ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने धाचने सहयोग उस समय प्रदान किया था जबकि जिना धम प्राप्ति के इच्छा प्रयत्न करने बान मिलने ही बटित थे। वे रघुनन्दनजी का महत्व इसलिए भी है कि विद्या-विराम का द्वार पूर्णतः उन्हीं ने धोण स खुला। मुनिजी औषधमन्त्री ने मिश्रुतधनुसासन का निर्माण किया। इनने उमरर दृष्टवृत्ति मिसरर वैराग्य के मुनि-गमाज को संतुष्ट धर्मयत्न में स्वाकसम्पन्नी बना दिया था। धाचार्य जी का धनारर तथा धनगावन के धर्मयत्न में उन्हीं का योगदान रहा था।

धाचम ज्ञान धन बनने में धाचार्यजी ने धार्मिक मुनिजी औषधमन्त्री तथा मुनिजी वैराग्यजी थे। मुनिजी औषधमन्त्री का धामगो का विनया गह्वर ज्ञान था उनका नम ही व्यक्तियों का होता है। वे धनेक सत्ता को धामन का

अध्ययन कराते रहन थे । समय क बड़े पक्के थे । निर्भीक समय से पाँच दिनट पहुँच या पीछ भी उग्रे झरता था । आगम रहस्यों की गहराई तक स्वयं उनकी तो अबाध गति थी ही पर वे अपने छात्रों में भी वसा ही सामर्थ्य भर देने थे । आचार्यजी ने उनमें पाँच धनक आगमों का अध्ययन किया था । वे अपने शेष जीवन तक अपने ही प्रकार से जीये । उबा सेना उन्होंने प्रायः कभी पसन्द नहीं किया । पराधर्मी होकर जीना उनके सिद्धांतवादी मन ने कभी स्वीकार नहीं किया था । आचार्यजी की दृष्टि में उनके गुण अनुकरणीय तो थे ही पर साथ ही अनेक गुण ऐसे भी थे जो अद्वितीय थे ।

हेमराजजी स्वामी का आगम ज्ञान भी बड़ा गहरा था । आगम-अभ्यन उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर किया था कि साधारणतया उनके तर्कों के सामने टिक पाना कठिन होता था । आचार्यजी के आगम ज्ञान को परिपूर्णता की ओर ले जाने में उनका पूरा हाथ था ।

आचार्यजी इन सभी व्यक्तियों के प्रति बिद्यप रूप से इतक रहे हैं । बातचीत के सिमसिमे में जब कभी इन व्यक्तियों में से किसी का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तब वे बड़े आबुक्त बनकर इनका वर्णन करते हैं । अपने गुहजनों और अहंशों के प्रति उनकी प्रतिपक्ष इतकता की यह भावना उनके गौरव को और ऊँचा उठा देती है ।

३ युवाचार्य

उत्तराधिकार-समर्पण

उस वर्ष (सं १९६३) पाचार्यजी काजगुभी का वास्तुमंडिक निवास गयापुर (मेवाड़) में था। वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उनका छरीर रोगान्ता हो गया था। फिर भी वे गयापुर पहुँचे। छरीर कमजोर रोगी से प्रथिकाधिक बिछटा गया। बचने की आशाएँ भूमि होने लगी। ऐसी स्थिति में सब के भावी आधिकारी का निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक था।

तेरापय के विधानानुसार आचार्य अपनी विद्यमानता में ही भावी आचार्य का निर्धारण करते हैं। यह उनका सबसे बड़ा धीर महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यदि वे किसी कारणवश अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते तो वह उनके वर्तमान की अपूर्ति तो होती ही है परन्तु ऐसी स्थिति सारे सब के लिए भी बिनाजनक हो जाती है। आचार्यजी काजगुभी के समय एक बार ऐसा हो चुका था। उस समस्या को बड़े ही दार्शनिक ढंग से सुसम्भर तैयार एक बिकट परीक्षा में उतारने का हुनर था। वेही परिस्थिति का हुनर था आचार्यजी का धर्मही नहीं था। यह सब-द्वैतीय जन ऐसे समय में विशेष आवश्यकता बनते हैं। गुरुदेव का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित था। वे तो स्वयं ही इसके लिए सबक थे। उन्होंने उचित समय पर इस कार्य को सम्पन्न कर देने की योजना कर दी।

गुरुदेव ने उन्ही दिन से आपको एकान्त में बुलाना प्रारम्भ कर दिया। सब की साराणा-आरणा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ-निर्बंध दिये। कुछ बातें मुखस्थ कही तथा कुछ लिखायीं थीं। इतने विनम्र जो बातें केवल संकेत के रूप में ही सामने आती थी सब वे स्पष्टता से सामने उभर रही थी। जन-जन की कल्पनाओं में बना हुआ अस्पष्ट चित्र धब धब ब्यबहार के पट पर स्पष्ट रेखाओं के रूप में अभिव्यक्त होने लग रहा था। गुरुदेव जब उन दिनों सामु-आध्यात्मिकों को विशेष शिक्षा प्रदान करते समय यह कहते—“किसी समय आचार्य धबस्था में छोटे होते हैं, किसी समय बड़े फिर भी सबको समान रूप से उनके अनुशासन का पालन करना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं वह सब के हित को ध्यान में रख कर ही करते हैं। सब प्रायः सभी जानते लग गये कि गुरुदेव का संकेत क्या है। गुरुदेव उस क्षितिज चाहते भी नहीं थे। नाम की उन्नीयता नहीं थी वही थी केवल हसीति। वे उसे बचाना चाहते थे।

विशेष उत्तराधिकार-समर्पण करने का कार्य प्रथम आश्विन शुक्ला ३ को सम्पन्न किया गया। प्रातःकाल का समय था। रंग मकन के हॉल में सामु-आध्यात्मिक तथा कुछ आचार्य उपस्थित थे। सारी जनता की वहाँ जाने की छूट नहीं थी या सबकी थी। उस हॉल में तो क्या विशाल पञ्चाम में भी वह नहीं समा सकरी थी। लोग बहुत बड़ी संख्या में घाये हुए थे। गयापुर बसने के बाद इतने लोगों का आगमन वहाँ पहले-पहल ही था। जनता में अपार उत्सुकता थी। सब कोई युवाचार्य-पत्र प्रदान करने के उत्सुक में सम्मिलित होना चाहते थे पर ऐसा सम्भव नहीं था। स्थितिबोध विवशता थी। रक्त होने के कारण गुरुदेव पञ्चाल में तो गया उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते थे। हाल में भी अधिक चीज का एक होना धर्मही नहीं था। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना थी।

अपराध होते हुए भी वर्तमान की पुनार के मन पर आचार्यजी काजगुभी बैठे। युवाचार्य-पत्र का पत्र लिखा। करते हुए सोच करते हुए हाथ धीरे धीरे-आगुल प्रत्यक्ष की धबधबना करते हुए उन्हीने कुछ पत्रिकाएँ लिखीं। मोटे-मोटे अपार धीरे-धीरे पत्रिका का नाम वह ऐतिहासिक पत्र नहीं बियासी के बाद पुरा हुआ। उसके बाद आपकी युवाचार्य पत्र का उत्तरीय आरम्भ करवाया गया और पत्र पढ़कर जनता को बुलाया गया। उसमें लिखा था :

‘युवयो नमः’

मिश्र पाठ भारीमल

भारीमल पाठ रायचन्द

रायचन्द पाठ भीतमल

भीतमल पाठ मधराज

मधराज पाठ माणकलाल

माणकलाल पाठ जालचन्द

जालचन्द पाठ कामूराम

कामूराम पाठ तुलसीराम ।

विनयवर्धन भाषा-मर्यादा प्रमाणे जालसी, सुखी होसी ।

संवत् १९६१ प्रथम भाद्र शु. तृतीया गुस्वार भाषार्यमी कामूरामी तथा मुवाचार्यमी तुलसी के जयनाथों से वातावरण गुंजायमान हो गया । योग्य बर्मेन्ठा को प्राप्त कर सबको गौरवानुभूति हुई । भाषार्यमी कामूरामी तो संघ प्रथम की जिता से मुक्त हुए ही परन्तु साथ में सारे संघ को भी निश्चितता का अनुभव हुआ ।

प्रवृत्त-पूर्व

मुवाचार्य के प्रति छात्र-छात्रियों के क्या वर्तव्य होते हैं यह जानने वाले बहू! बहुत कम ही पावते थे । जवाहार के समय भाषार्यमी मयबायणी अनेक वर्षों तक मुवाचार्य रहे थे । उनके बाद जगमग पञ्चपन वर्षों में कोई ऐसा प्रवर्तक पाया ही नहीं । भाषार्यमी माणकमणी की मुवाचार्य-पद दिया गया था पर वह धरमन्त स्वस्थकाशीन वा प्रवृत्त वर्तव्य बोध के लिए तत्पक्ष-सा ही समय प्राप्त हुआ था । उसे देखने वालों में भी एक तो स्वयं मुखेश तथा दूसरे मंत्रीमुनि कम थे ही व्यक्ति बहू! विद्यमान थे । छेप के लिए तो वह पद्धति प्रवृत्त-पूर्व ही थी ।

पहले-पहले स्वयं मुखेश ने ही मुवाचार्य के प्रति वर्तव्यों का बोध प्रदान किया । छेप सारी बातें मंत्रीमुनि क्या समय बतलाते रहे थे । भाषार्य के समान ही मुवाचार्य के सब काम किये जाते हैं । सब की बुद्धि से भी भाषार्य के बाद जगदी वा स्थान होता है । गुरदेव ने मुवाचार्य के व्यक्तिगत सेवा-कार्यों का पार मुनिमी हुलीचन्दजी (गार्डनपुर) को सौंपा । वे अपने उस कार्य को आज भी उसी निष्ठा और समन से तथा पूज निष्ठा और भिन्न भाव से कर रहे हैं ।

अपूरा स्वप्न

भाषार्यमी कामूरामी को अपने स्वास्थ्य की धरमन्त खोजनीय अवस्था के कारण ही उस समय उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी थी । धरमन्ता उसका स्वप्न कुछ और ही था । अपने उस अपूरे स्वप्न का धरमन्त मानिक धर्यों ने विवरण करते हुए एक दिन उन्होंने सभी के समक्ष कहा भी था कि मुवाचार्य-पद प्रदान करने की मेरी जो योजना थी वह मेरे मन में ही रह गई । अब उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है । जिस कार्य को मैं छोड़नी (धोर उपस्थिती मुखेश की ममता पगीया भागा) के पास बीबासर पहुँचने के पदचात् मु आयोजित रंग से करने वाला था वह मुझे यही पर बिना किसी विशेष आयोजना के करना पड़ा है । जाल के सम्मुख बिछी जा कोई क्या नहीं है ।

नये वातावरण में

मुवाचार्य बनने के साथ ही आपकी नये वातावरण में प्रथम करना पड़ा । बहू! सब कुछ नया-ही-नया था । नय सम्मान का भार इतना बड़ गया था कि आप उसमें बचना चाहते थे परन्तु बच नहीं पा रहे थे । जनता द्वारा प्रेषित पत्रा और विनय की बाढ़ में आप अपने को थिरा-सा महसूस कर रहे थे । जिन रत्निक छात्रों का आप सम्मान करते रहे थे अब वे सब आपका सम्मान करने लगे थे । उनसे सामने पड़ने ही आपकी धर्म अक जानी थी । ठैरापय मय की

विनय पद्धति को एकार्णवता से आपकी प्रशंसाशक्ति रूप से अभिव्यक्त कर लिया था। उन दिनों आप बिहार से भी बाहेर मान्य अनामीन ही होता। सभी कोई दर्शन करना चाहते परिचय करना चाहते कम-से-कम एक बार तृप्त होकर देख लेना तो चाहते ही थे।

आप व्याख्यान देने गये

यों तो व्याख्यान आप कई वर्षों से ही देते आ रहे थे। जनता को रस-प्राप्ति करने की आप में अपूर्व क्षमता थी परन्तु उस दिन जब कि युवाचार्य बनने के पश्चात् आप अपना प्रथम व्याख्यान देने गये तब आपके मानस की स्थिति बड़ी ही विचित्र थी। अब भी आप कभी-कभी अपनी उस मानस-स्थिति का पुनरवनीकन या विस्मरण करते हैं तब मात्र विमोह हो जाते हैं।

पद्माल जनता से सत्सङ्ग भरा हुआ था। उसके सामने की ऊँची चौकी पर पट्ट बिछाया गया था। उसी के पास बैठकर पहले मनीमुनि ने जनता को समीपवेष दिया और कुछ देर बाद व्याख्यान देने के लिए आप गये थे। प्रत्येक मुनि साधु थे। मनीमुनि तथा तन्मय जनता ने सबेरे होकर युवाचार्योपिष्ट प्रविष्टावन किया। आप उसे स्वीकार करते हुए चौकी पर बैठकर पट्ट के पास आये किन्तु सहसा ही ठिठककर रुके रह गए। जनता आपके बैठने की प्रतीक्षा में सबी की पर आप बैठ नहीं पा रहे थे। सम्भवतः आप सोच रहे थे कि योषुध तथा सम्मान्य मनी मुनिजी मंगलकाली के सामने पट्ट पर बैठ तो कैसे। मनीमुनि ने देखा तो बढ़कर आगे आये आपना की ओर दिया और जब उससे भी शर्म नहीं बना तो हाथों के नीचे तथा मण्डित समुद्र बहाव से आपको उसपर बिठाकर ही रहे। उस समय उस कार्य का प्रतिहार करने की कोई स्थिति आपने पाव नहीं थी।

सबे-सबे सहने-सहने सङ्कुच-सङ्कुच आप पट्ट पर बैठ तो गए परन्तु तब भी व्याख्यान की समस्या तो सामने ही थी। बड़ी निर्भीकता से व्याख्यान देने का सामर्थ्य रखते हुए भी उस दिन आप समूचे व्याख्यान में आपके नेत्र ऊँचे नहीं उठ पाये थे। यह भी गये उत्तरवाचितो की शिष्टक जोकि प्रथम व्याख्यान के अवसर पर सहसा उमर आई थी।

बहु प्रथम अवसर की शिष्टक थी। अवसर की योग्यता उसमें से भी शीघ्र-शीघ्रकर बाहर देख रही थी। आपने अपने सामर्थ्य तथा शर्चस्व को बहो बिठना भी क्षिति का प्रयास किया वह उतना ही अधिक प्रबलता के साथ उमरना बाहर आया। पीछे ही आपने अपने को उस गये वातावरण के अनुकूल भास लिया। शिष्टक मिट गई।

केवल चार दिन

युवाचार्य-पत्र प्रकाश करने के बाद आचार्यजी का मुगनी एक प्रकार से चिन्ता-मुक्त हो गए थे। सब-प्रबन्ध के सारे काम आप करते लय गए थे। कुछ काम तो पहले से ही आपकी सीपे हुए थे परन्तु अब व्याख्यान प्रकाश चारणा प्राप्ति भी आपकी मेमसा बिये गए। आचार्य के सम्मुख युवाचार्य की स्थिति बड़ी सुखद बटना थी परन्तु उसकी स्थिति अधिक लम्बी नहीं हो सकी। चार दिन बाद ही आचार्यजी का मुगनी का हेहावसान हो गया। युवाचार्य के रूप में हम उन्हें केवल चार दिन ही देख पाये। मन बरपना करता है कि वे दिन सबपाये होने तो कितना डीक होता। परन्तु क्षमता को वास्तविकता के सञ्चार में उतर आने का कम ही अवसर मिलता है। इसीलिए सारे सब में उन चार दिनों में जो कुछ देखा पाया उसी को अपनी स्मृति में सुरक्षित रखकर अपने को वृत्तव्य माना।

तेरापथ के महान् आचार्य

शासन-सूत्र

तेरापथ की देन

आचार्यजी तुमसी एक महान् आचार्य हैं। उनका निर्माण तेरापथ में हुआ है, यहाँ उनके माध्यम से आज यदि मन-जन तेरापथ से परिचित होता हो तो कोई आश्चर्य नहीं। वे तेरापथ से धीरे तेरापथ उनसे मिल गयीं हैं। तेरापथ उनकी दक्षिण का ओष्ठ है और वे तेरापथ की दक्षिण के केन्द्र हैं। यह दक्षिण कोई बिनापक या बिनाजक दक्षिण नहीं है यह धर्म दक्षिण है जो कि विधायक और संयोजक है। तेरापथ को पाकर आचार्यजी अपने को धर्म मानते हैं तो आचार्य जी को पाकर तेरापथ गौरवात् बत हुआ है। जो व्यक्ति आचार्यजी तुमसी को गहराई से जानना चाहेंगा उसे तेरापथ को धीरे आ तेरापथ को गहराई से जानना चाहेंगा उसे आचार्यजी तुमसी को जानना आवश्यक होगा उन्हें एक-दूसरे में मिलन करके नहीं पूरा नहीं जाना जा सकता। भारत के सर्वोच्च स्थायीधीय धी भू प्र सिन्हा ने तेरापथ 'द्विघाटायी महोत्सव' के प्रसंग पर अपने वक्तव्य में कहा था "मेरी समझ में तेरापथ की सबसे बड़ी देन आचार्यजी तुमसी हैं। उन्होंने ठीक समय पर सारे देश में नैतिक जागरण का खल फूँका है।" उनके इस कथन में जहाँ आचार्यजी के महान् व्यक्तित्व और कर्तृत्व के प्रति सादर माध है वहाँ ऐसे घर रत्न का निर्माण करने वाले तेरापथ के प्रति वृत्तव्य भी है। व्यक्ति की अवस्थिति जहाँ उसके आचार को प्रस्थाप करती है, वहाँ उसके निर्माण सामर्थ्य को भी उजागर कर देती है।

समर्थ भाव

आचार्यजी तेरापथ के नवम दक्षिणास्ता हैं। उनके अनुशासन में रहने वाला सिध्दवर्ग उनके प्रति पूरा समर्थन की भावना रखता है। यह अनुशासन न तो किसी प्रकार के बल से बोधा जाता है और न किसी प्रकार की उनम बाध्यता ही होती है। आचार्यजी के दशना में उसका स्वभाव यह है "तेरापथ का विकास अनुशासन और व्यवस्था के आधार पर हुआ है। हमारा क्षेत्र साधना का क्षेत्र है, यहाँ बल प्रयोग को कोई स्थान नहीं है। जो कुछ होता है, वह हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से होता है। आचार्य अनुशासन व व्यवस्था देने हैं, समुदाय सभ उसका पालन करता है। इसके मध्य में यज्ञ के प्रतिरक्षण बूझी कोई दक्षिण नहीं है। यज्ञ और विनय ये हमारे जीवन के मूल हैं। धर्म के नीतिक जगत् में इन दोनों के प्रति वृत्तव्य का भाव पतन रहा है। वह अवधारण भी नहीं है। बल में छोटा के प्रति बाध्यत्व नहीं है। वह लोग छोटे लोग को अपने घसीन ही रखना चाहते हैं। इस भावसिध्द उम्भू भ बुद्धिवाय दशद्वी और अभिनय की ओर मुड़ जाना है। हमारा जगत् धार्मिक है। हम छोटे-बल का हृमि मेर है ही नहीं। पहिला हम सबका धर्म है। उसकी मतो में प्रम और बाध्यत्व के सिवाय और है ही क्या। जहाँ पहिला है, वहाँ परधीनता हो ही नहीं सकती। आचार्य सिध्द का अपने घसीन नहीं रखना किन्तु सिध्द अपने हित के लिए आचार्य के घसीन रहना चाहता है। यह

त्रिनय पद्धति की एकांगतता ने आपको अग्रत्यासित रूप से अभिभूत कर लिया था। उन दिना आप त्रिधर से भी जाते मार्ग बनाबीर्ष ही होता। सभी कोई वर्धन करना चाहते परिषय करना चाहते कम-से कम एक बार तुष्ट होकर देख लेना तो चाहते ही थे।

ब्रह्म व्याख्यान देने गये

यों तो व्याख्यान आप कई वर्षों से ही देते आ रहे थे। जनता को रख-रखावित करने की आप ने प्रभुर्ष समता भी परन्तु उस दिन जब कि युवाचार्य बनने के पश्चात् आप अपना प्रथम व्याख्यान देने गये तब आपके मानस की स्थिति वही ही विविध थी। अब भी आप कभी-कभी अपनी उस मानस-स्थिति का पुनरवबोधन या विदमेषण करते हैं तब भाव-विनोद हो जाते हैं।

प्रथम जनता से आचार्य भरा हुआ था। उसके सामने वी जैनी जीकी पर पट्ट बिछाया गया था। उसी के पास बैठकर पहले मन्त्रीमुनि ने जनता को समीपवेष दिया और कुछ देर बाद व्याख्यान देने के लिए आप गये थे। प्रत्येक मुनि साथ थे। मन्त्रीमुनि तथा तत्त्वज्ञ जनता ने आते होकर युवाचार्योचित अधिवादन किया। आप उसे स्वीकार करते हुए जीकी पर बैठकर पट्ट के पास आये किन्तु सहसा ही ठिठककर आते रहे गए। जनता आपके बैठने की प्रतीक्षा में आड़ी थी पर आप बैठ तो नहीं पा रहे थे। सम्भवत आप सोच रहे थे कि बयोबुद्ध तथा सम्मान्य मन्त्री मुनिजी भगनसासनी के सामने पट्ट पर बैठ तो कैसे? मन्त्रीमुनि ने देखा तो बहकर आये धाये प्रावना की ओर दिया और जब उससे भी नाम नहीं बना तो ह्याम के नौमस तथा मन्त्रि-समूह बगान से आपके उसपर बिठाकर ही रहे। उस समय उस कार्य का प्रतिहार करने की कोई स्थिति आपके पास नहीं थी।

जैसे-तैसे सहने सहने सङ्कुचे-सङ्कुचे आप पट्ट पर बैठ तो गए परन्तु तब भी व्याख्यान की समस्या तो सामने ही थी। बड़ी निर्भीकता से व्याख्यान देने का सामर्थ्य रखते हुए भी उस दिन आप समूचे व्याख्यान ने आपके नेत्र जैने नहीं उठ पाये थे। यह भी नये उत्तरवाचित्को की किम्भक जोकि प्रथम व्याख्यान के अवसर पर सहसा उभर आई थी।

बहु प्रथम अवसर की किम्भक थी। अन्तर की योग्यता उसने से भी अधिक काँचकर बाहर देख रही थी। आपने अपने सामर्थ्य तथा बर्चस्व को बहाँ बिठना भी छिपाने का प्रयास किया वह जगता ही अधिक प्रबलता के साथ उभरकर बाहर आया। धीग्र ही आपने अपने को उस नये वातावरण के अनुकूल बना लिया। किम्भक मिट गई।

केवल बार दिन

युवाचार्य वह प्रदान करने के बाद आचार्यजी कासूगभी एक प्रकार से चिन्ता-मुक्त हो गए थे। उक्त-अवस्था के सारे काम आप करने लग गए थे। कुछ काम तो पहले से ही आपको संपे हुए थे परन्तु अब व्याख्यान आता आता धारि भी आपको समझा दिये गए। आचार्य के सम्मुख युवाचार्य की स्थिति बड़ी सुलभ बनता थी परन्तु उसकी स्थिति अधिक सम्पी नहीं हो सकी। बार दिन बाद ही आचार्यजी कासूगभी का देहावसान हो गया। युवाचार्य के रूप में इस उन्हें केवल बार दिन ही देख पाये। मन कल्पना करता है कि वे दिन बढपाये होते तो कितना ठीक होता। परन्तु कल्पना को वास्तविकता के सघार में छुटार पाने का कम ही अवसर मिलता है। इसीलिए सारे सब ने उन बार दिनों में जो कुछ देखा पाया उसी को अपनी स्मृति में सुरक्षित रखकर अपने को इतकाल्य भागा।

समाजवाद का मूल यही तो है कि एक के लिए सब और सब के लिए एक और यह तेरापण के लिए बहुमत में लागू पड़ता है। जननेता श्री जयप्रकाशनारायण जयपुर में जब पहले-पहल आचार्यजी से मिले तब तेरापण की व्यवस्था को जानकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा "हम जिस समाजवाद को मान माना चाहते हैं वह आपके यहाँ से घटावही पूर्व ही था चुनौती है यह प्रसन्नता की बात है। हम इसी सिद्धान्तों को गृहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं।

प्रथम वक्तव्य

आचार्यजी ने तेरापण का शासन भारत स० १९६३ मात्र-पद तुम्हा नबमी को संभाषा था। उस समय संघ में एक ही उन्नीस साधु और तीन ही उन्नीस साध्वियाँ थी। उनमें से ज्येष्ठतर साधु तो आपसे वादा-परमार्थ में बड़े थे। छोटी अवस्था बड़ा संघ और उन सब पर समाज धनुषासन की समस्या थी। उस समय भी आचार्यजी का सर्व विचलित नहीं हुआ। उन्हें जहाँ अपने सामर्थ्य पर विश्वास था वहाँ भिक्षुसंग के साधु-साध्वियों का भीतिमत्ता धनुषासन-प्रियता पर भी कोई कम विश्वास नहीं था। नबमी के मध्याह्न में उन्होंने अपनी नीति के बारे में जो प्रथम वक्तव्य दिया था उसमें वे बोला ही विश्वास परिपूर्णता का साक्ष प्रकट किये गए थे। उस वक्तव्य का कुछ पंथ यों है

"मध्य आचार्यप्रवर श्री कामुमो का स्वगतान हुआ गया। इसने मैं स्वयं लिखे हैं। साधु-साध्वियाँ भी निम्न हैं। मृत्यु एक अवस्थामावी बटना है। उस किसी प्रकार टापा नहीं जा सकता। स्निह होने से क्या बने इस बात को विस्मृत ही बना देना होता है। इसके सिवाय चित्त को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।

"अपना संघ नीतिप्रधान मय है। इसमें सभी साधु-साध्वियाँ भीतिमान हैं। रीति-पर्याप्त के अनुसार चलने वाला है। इसलिए किसी को कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अथर्व गुणेश ने मुझे संध का कार्य भार सौंपा है। मेरे मर्हो नन्हीं पर उन्होंने अपना विश्वास दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। संघ के साधु-साध्वियों की विनीत धनुषासन और रीति को समझने वाले हैं। इसलिए मुझे इस गुणेश भार को ग्रहण करने में उत्तिक भी सन्तोष नहीं हुआ। शासन की नियमावली का सब साधु-साध्वियों पहले की तरह हृदय से पालन करते रहे। मैं पूर्वाश्रम की तरह ही सबकी अधिक-से-अधिक सहायता करना चाहूँगा ऐसा मया बृद्ध सनस्र है। इसके साथ मैं सबको सावधान भी कर देना चाहूँगा हूँ कि पर्याप्त की उपेक्षा मैं सहन नहीं करूँगा।

सब तेरापण संघ में एक कुल संघम में बड़े रह रही मैं सबका वक्ष्याय है। सब की उत्पत्ति है। यह सबका संघ है, इसलिए सभी इसकी उत्पत्ति में प्रयत्नशील रहें।

अपनी वय के

एक बारस वय के मुक्त पर संघ का भार देकर आचार्यजी कामुमो ने जिस साहस का काम किया था आचार्यजी ने अपने कर्मों से उसमें किसी प्रकार की भावना नहीं घाली थी। वे उस अवस्था में भी एक स्वतंत्र आचार्य की तरह कार्य करते थे। आरम्भ में जो लोग यह धारणा करते कि अवस्था बहुत छोटी है उन्हें मुनिजी सयनलासी कहा करते—कौन कहता है आचार्यजी की अवस्था छोटी है? आप तो बगाली वय के हैं। वे अपनी बात की पूर्ण हम प्रकार करते थे कि जय के बर्षों से ही अवस्था नहीं हावी वह धनुषासन की धवला संघ था ही मजबूती है। जय की प्रेरणा से आप घर-घर बारस वय के हैं किन्तु धनुषासन का धारणा से धारणी अवस्था बहुत बड़ी है। आचार्यजी कामुमो ने अपनी साधु वय की अवस्था तक जो धनुषासन धारित किये थे वे सब उनके द्वारा आपका सहज ही प्राप्त हो गए हैं। धनुषासन की पूर्ण ग धार बपावती वय के होने हैं। सभी मुनि के इस वयन में उन समय का आशावरण मया प्रमाणों और और बना दिया था।

मुषास सभामन

तेरापण का शासन-मूल संभावित ही आचार्यजी कक्षामन सबसे प्रमुख बाप था जय का मुषास मय म संभावित। संघ-संभावित का धनुषासन एक नवीन आचार्य के लिए होने-होने ही जाता है। किन्तु आचार्यजी ने उसमें मदन ही मदन-

हमारी स्मिति है ।^१

अनुशासन और व्यवस्था

अनुशासन और व्यवस्था के विषय में तैरापय को प्रारम्भ में ही ख्याति लाभम्प है। उसके बिरोधी पक्ष वालों के विषय में जाड़े कुछ भी कहते हैं। परन्तु इन विषयों में तो बहुतों ने तैरापय की प्रशंसा ही करते पाये गए हैं। तैरापय का लक्ष्य है—चारित्र्य की वृद्धि। उसका उद्देश्य इमीलिए हुआ था। अनुशासन और व्यवस्था के बिना चारित्र्य की वृद्धि प्राप्तिना असम्भव होती है। तैरापय के प्रतिष्ठाता आचार्यजी भिक्षु इस रहस्य से सुपरिचित थे। इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना के साथ ही इन गुणों पर विशेष बल दिया। वे सफल भी हुए। अनुशासन और व्यवस्था के बिबदन में जिन प्रमुख कारणों को उन्होंने ग्रन्थ साधु-संघों में देखा था तैरापय में उन्होंने उनको पनपने की नहीं दिया। आचार्यजी ने तैरापय विद्यार्थी-सहोत्सव पर ध्यान लगाने प्रवचन में कहा था 'तैरापय की अपनी विशेषता है—आचार का बुद्धतापूर्वक पालन। आचार्यजी भिक्षु ने हमारे सम्मान का उद्देश्य यही बताया—'व्यास मार्ग वाचन' को भी चारित्र्य जोड़ो पालन को उपाय कीजो'।

तैरापय का उद्देश्य ही चारित्र्य की वृद्धि के लिए हुआ है। देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, इस तथ्य को आचार्य भिक्षु स्वीकार करते थे। पर देश-काल के परिवर्तन के साथ मौलिक आचार का परिवर्तन होता है यह उन्हें मान्य नहीं हुआ। इन स्वीकृति में ही तैरापय के उद्देश्य का रहस्य है। चारित्र्य की वृद्धि के लिए बिचार की वृद्धि और व्यवस्था से दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। बिचार सखि का सिद्धान्त आपन-भूतो से सहज ही भिन्ना और व्यवस्था का मूल भिन्ना देश-काल की परिस्थितियों के सम्मेलन से। आचार्य भिक्षु ने देखा वर्तमान के साथ-विषयों के लिए बिग्रह करते हैं। उन्होंने धिष्य-परम्परा को समाप्त कर दिया। तैरापय का बिधान किसी भी साधु को धिष्य बनाने का धर्म कर नहीं देता।

आज तैरापय के सब साधु-साधिन्या इसलिए समुष्ट हैं कि उनके धिष्य-धिष्याएं नहीं हैं।

आज तैरापय इसलिए सगठित और सुव्यवस्थित है कि उसमें धिष्य-स्थापा का प्रमाण नहीं है।

आज तैरापय इसलिए सगठित-सम्पन्न और सगठित के पक्ष पर है कि वह एक आचार्य के अनुशासन में रहता है और उसका साधु-वर्ग छोटी-छोटी धाबाधो में बँटा हुआ नहीं है।^२

तैरापय की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। इसका कारण यह है कि उसमें सबके प्रति व्यापक हो वह विशेष व्यापक रहा गया है। आचार्यजी भिक्षु ने वाँछी वर्ष पूर्व सब-व्यवस्था के लिए जो सूत्र प्रदान किये थे वे इनमें सुदृढ़ प्रमाणित हुए हैं कि आज के समाजवादी सिद्धान्तों का जम्हा एक मौलिक रूप कहा जा सकता है। आचार्यजी के शब्दों में यह इस प्रकार है—'आचार्यजी भिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया वह समाजवाद का विस्तृत प्रयोग है। वहाँ सब-सब धर्मिक हैं और सब-सब पण्डित। हाथ पैर और मस्तिष्क में समता नहीं है। सामुदायिक कार्यों का सबिभाग होता है। सब साधु-साधिन्या भीष्ठा कम से अपने-अपने विभाग का कार्य करती हैं। ज्ञान प्राप्त स्थान पात्र धारि सभी उपयोमी वस्तुधो का सबिभाग होता है। एक रोटी के चार टुकड़े हो जाते हैं। यदि ज्ञान वाले चार हो तो। एक तेर पानी पात्र-पात्र कर चार भागों में बँट जाता है। यदि पीने वाले चार हो तो।'^३ यह सबिमता साधु-साधिन्या के जीवन-व्यवहार में अपने वाली प्रायः हर वस्तु पर सामुपकता है। सबबिमताओं ने तुलसदा भोवकों—सर्पदं सबिभाग नहीं करने वाला व्यक्ति मौलिक का सबिकारी नहीं हो सकता—यह प्रायस-वाच्य तैरापय सब-व्यवस्था के लिए मार्ग-दर्शन बन गया है।

१ जन भारती २४ जुलाई ६

२ जन भारती २४ जुलाई ६

३ जन भारती २४ जुलाई ६

समाजवाद का मूख यही तो है कि एक के लिए सब और सब के लिए एक और यह तेरापय के लिए बहुसांघ में लागू पड़ता है। जननेता भी जयप्रकाशनारायण अवधुत म जब पहले-पहल धाचार्यजी से मिले तब तेरापय की व्यवस्था को जानकर बड़े आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने कहा "हम जिस समाजवाद को मान माना चाहते हैं वह आपके यहाँ जो छात्राधी पूर्ण ही पा चुका है वह प्रगल्भता की बात है। हम इन्हीं सिद्धांतों को गृहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं।"

प्रथम अवस्था

धाचार्यजी ने तेरापय का घासन भारत १९६३ भाग-यव युवमा नवमी को संभाला था। उस समय संघ में एक छोटी-सी साधु और तीन छोटी-सी साध्वियाँ थीं। उनमें से द्विपक्षर साधु तो प्रायः सीधे-गर्माय म चले थे। छाटी अवस्था बड़ा संघ और उन संघ पर समान अनुशासन की समस्या थी। उस समय भी धाचार्यजी का धैर्य विचलित नहीं हुआ। उन्हें वहाँ अपने सामर्थ्य पर विश्वास था वहाँ भिक्षुण्य के साधु-साध्वियों का नीतिमत्ता अनुशासन-प्रियता पर भी कोई कम विश्वास नहीं था। नवमी के सम्मान में उन्होंने अपनी नीति के बारे में जो प्रथम वक्तव्य दिया था उसमें वही बात ही विश्वास परिलक्षणा के साथ प्रकट किये गए थे। उस वक्तव्य का कुछ अंश यों है

"मध्य धाचार्यप्रवर भी बालमणी का स्वयंवास हो गया। इससे मैं स्वयं क्षिप्त हूँ। साधु-साध्वियाँ भी क्षिप्त हैं। मृत्यु एक अवस्थामात्री भटना है उसे किसी प्रकार टापा नहीं जा सकता। क्षिप्त हाने में क्या बन इस बात को विस्मृत ही बना देना होता है। इसके सिवाय जिस को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।

'अपना संघ नीतिप्रधान संघ है। इसमें सभी साधु-साध्वियाँ नीतिमान हैं। नीति-अर्थात्क अनुसार चलने वाले हैं। इसलिए किसी का कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अतएव गुरुदेव ने मुझे संघ का नाम मार सीधा है। मेरे मन्त्रे कर्मों पर उन्होंने मगध विश्वास दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। संघ के साधु साध्वियाँ बड़े विनीत अनुशासित और ईशित को समझने वाले हैं। इसलिए मुझे इस गुरुदेव पार को प्रहस करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। घासन की नियमावली का सब साधु-साध्वियाँ पहले की तरह हृदय से पालन करते रहें। मैं पूर्वाचार्य की तरह ही सबकी अधिक-से-अधिक सहायता करना चाहूँगा ऐसा मेरा बृह संकल्प है। इसके साथ मैं सबको सावधान भी बन देना चाहूँगा कि मर्यादा की अपेक्षा मैं सहन नहीं करूँगा।

सब तेरापय संघ में कर्म फुलें। सब म बृह रहें। इसी म सबका बस्थान है। सब की उन्नति है। यह सबका संघ है। इसलिए सभी इसकी उन्नति में प्रयत्नशील रहें।

बयासी वय के

एक बारिस वय के मुनक पर सब का भार देकर धाचार्यजी बालमणी में जिस साहस का नाम दिया था धाचार्यजी ने अपने कर्तृत्व से उसमें किसी प्रकार की लाजना नहीं जाने दी। वे उस अवस्था में भी एक स्थिर धाचार्य की तरह काम करते सवे। प्रारम्भ में जो लोग यह धाचार्य करत कि अवस्था बहुत छाटी हैं उन्हें मुनिजी मगधमासी कहा करत—कीन कहा है धाचार्यजी की अवस्था छाटी है? आप तो बयासी वय के हैं। व अपनी बात की पूर्ति इस प्रकार करत थे कि बग्य के बयों से ही अवस्था नहीं जाती बह अनुमता की प्रस्ता से जा हा मजगी है। बग्य की प्रस्ता से आप अवस्था बारिस वय के हैं किन्तु अनुमता की अपेक्षा से आपकी अवस्था बहुत बड़ी है। धाचार्यजी बालमणी में अपनी साठ वय की अवस्था तक जो अनुमता प्रजित किये थे वे अब उनके द्वारा आपरा सहाज ही प्राप्त हो गए हैं। आप अनुमता की पूर्ति म आप बयासी वय के होने हैं। मजी मुनि के इस कथन ने उस समय का वातावरण म एक प्रगाटना और पीरक ला दिया था।

मुषाद संभासन

तेरापय का घासन-मूख संभासते ही धाचार्यजी कसामने सबसे प्रमुख बय था सब का मुषाद म ने ममान। संघ-संभासन का अनुमक एक नवीन धाचार्य के लिए होन-होने हो होता है। किन्तु धाचार्यजी ने उसमें सहज ही मन्त्र-

सता पा सी। वे अपने काम में पूर्ण आग्रह रहकर बड़े। अनुशासन करने की कमा म जो तो वे पहले से ही नियम पर प्रबल उद्योग बिन्तार से कार्यरत देने का प्रवृत्त था। उन्होंने अपने प्रथम वर्ष में ही बिच प्रकार से सच-व्यवस्था की सोभासा बहु रसावली ही नहीं अनुकरणीय भी था। उन्होंने साधु-सच के स्नेह को भीत लिया था। जिन व्यक्तियों को यह प्राप्त की कि एक बहिर्-वर्णीय आचार्य के अनुशासन में सच के घनेक प्राचीन व विद्वान् मुनि कैसे बन पायेंगे उनकी यह प्राप्त की ही नियम सिद्ध हो गई।

द्वैतार्थ में समूह साधु-सच के आनुमतिक प्रवास तथा शेषकालीन विहरण के क्षेत्रों का निर्धारण एकमात्र आचार्य ही करते हैं। वह काम यदि सुव्यवस्था से न हो तो असम्भोय का कारण बनता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक विचारों की पारस्परिक प्रवृत्तियों का अनुमन भी बिठाना पड़ता है। पिछले वर्ष में किये गए समस्त कार्यों का लेखा खोला भी उसी समय लिया जाता है। सच-उत्पत्ति के बिशिष्ट कार्यों की प्रवृत्त और क्षमियों का शेष-निर्धारण भी एक बहुत बड़ा कार्य है। एक साधु-साधियों की व्यवस्था के लिए विधि निर्धारण करना पड़ता है। बूढ़ बनो की सेवा और उनकी चित्त-समाधि के प्रश्न को भी प्राथमिकता के आधार पर हम करना होता है। इतना सब-कुछ करने के बाद सच विचारों के लिए सामाजी कार्य का कार्य-निर्धारण किया जाता है। लक्ष्य-मठ आदि के नियम में भी पुष्टता तथा विद्यानिर्देशन करना आचार्य का ही काम होता है। ये सब कार्य यिनाये वे जितने सच हैं करने में उठते ही बड़े और बढित हैं। जो आचार्य इन सबमें प्रत्यक्ष कामगिरता के साथ मुनिबनो की यथा प्राप्त कर सकता है, वही सच का सुचारु रूप से संचालन कर सकता है। आचार्यजी ने इन सब कार्यों का व्यवस्थित संचालन ही नहीं किया अपितु इनमें नय प्राप्ति का संचालन भी किया।

असाम्प्रदायिक भाव

पर-मत्त-सहिष्णुता

आचार्यजी द्वारा किया गए अनेक विकास-कार्यों में प्रमुख और प्रथम है—चिन्तन विकास। अन्य समाजों के समान वैराग्य भी एक सीमित क्षेत्र में ही सीमित था। सम्प्रदाय मानता सबसे भी प्रायः बेसी की वैशिष्टि किसी भी धर्म-सम्प्रदाय में हुआ करती है। आचार्यजी ने उस चिन्तन को असाम्प्रदायिकता की ओर मोड़ा। 'सम्प्रदाय' शब्द का मूल धर्म होता है—गुरु-परम्परा। वह कोई बुरी वस्तु नहीं है। वह बुरी तक बनती है, जब प्रसहिष्णुता के भाव भाते हैं। बुरा वा मूल एक होता है पर धार्मिकों प्रवृत्तियों तथा दृष्टियों के रूप में उसकी अनेकता में भी कोई बन्नी नहीं होती। फिर भी उनमें कोई असहिष्णुता नहीं होती अतः वे परस्पर एक दूसरे की शक्ति और क्षमा बढ़ाती हैं। मनुष्य नहीं भी रहा है सम्प्रदाय सचम्प परम्परा आदि बनाकर रहा है। सब धर्म कैसे कोई सम्प्रदायातीत हो सकता है। अपने सामूहिक जीवन की कोई-न-कोई परम्परा धर्मय ही विरासत में हर व्यक्ति को मिलती है। 'मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय नहीं रहने चाहिए' यह कहने वाले भी तो अपना एक सम्प्रदाय बनाकर ही कहते हैं। आचार्यजी की दृष्टि में असाम्प्रदायिकता का अर्थ होता है—पर-मत्त-सहिष्णुता। जब सब मनुष्य में पर-मत्त-सहिष्णुता रहती रहेगी तब तब मत भेद होने पर भी मत भेद नहीं हो सकेगा। असहिष्णुता ही मत भेद को मत भेद में बदलने वाली होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता के भाव रखता है वह चाहे फिर किसी भी सम्प्रदाय में रहता हो असाम्प्रदायिक ही कहा जायेगा।

इस चिन्तन-विचार में वैराग्य को वह उधारता प्रमाण की है जो कि पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है। इससे सम्प्रदाय व साथ वैराग्य के सम्बन्ध मधुर हुए हैं। बुरी बन्नी हुई है। आचार्यजी के प्रति सभी सम्प्रदाय वालों के मन में आदर भाव बढ़ा है।

वे एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं। उसकी सारवा-भारता करना उनका धर्म्य है। वे उसे बड़ी उत्तमता से निभाते हैं। फिर भी सम्प्रदाय उनके लिए बन्धन नहीं साधना-धन है। वे एक बूढ़ को तराह हैं जिसका मूल निश्चय रचना पर रता हुआ होता है पर उनकी छाया और रूप सबके लिए समान रूप से लाभदायक होते हैं।

पाँच सूत्र

प्राचार्यजी के बित्तन तथा कार्यक्रमापों का दमन सम्भव्य नहीं घोर ही रहा है। उम्हान समय-समय पर सभी सम्प्रदायों से सहिष्णु बनने और परस्पर मैत्री रखन का प्रयत्न किया है। इसके लिए उम्हाने एक पञ्चसूत्री योजना भी प्रस्तुत की थी। सभी सम्प्रदायों के लिए ये सूत्र माननीय हैं—

१ महानारमक नीति बरती जाये। अपनी मायता का प्रतिपादन किया जाये। दूसरा पर मौखिक या लिखित धात्रेय न किये जायें।

२ दूसरों के बिचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाय।

३ दूसरे सम्प्रदाय और उसके अनुयायियों के प्रति भूषा व तिरस्कार की भावना व प्रचार न किया जाय।

४ कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार प्रादि धमाक़ेय व्यवहार न किया जाये।

५ धर्म के मौखिक तथ्य प्राद्विषा तथ्य प्रतीय बह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये।

धर्म-सम्प्रदायों में परस्पर सहिष्णुता का भाव पैदा करना बड़न प्रयत्न है परन्तु असम्भव नहीं क्योंकि उनमें मूलतः ही समन्वय के तत्त्व अधिक और विरोधी तत्त्व कम पाये जाते हैं। यदि विरोधी तरफ़ की ओर मुख्य समय न रहे तो समन्वय बहुत ही सहज हो जाता है। धर्मिकों के लिए यह एक सज्जातीय बात है कि वे किसी विचार मेंद को प्राचार मानकर एक दूसरे-पर धात्रेय करें। बुद्धा कैसायें और असहिष्णु बन। प्राचार्यजी का विश्वास है कि बिचारों की असहिष्णुता मिट जाये तो विभिन्न सम्प्रदायों के रहते हुए भी सामन्वय स्थापित हो सकता है। उनमें इन उबार बिचारों के प्राचार पर ही उम्ह एक महत्त्वपूर्ण प्राचार्य माना जाता है। जनता उन्हें भारत के एक महान् सत के रूप में जानने लगी है।

समय नहीं है

प्राचार्यजी अपने इन उबार बिचारों का केवल दूसरा के लिए ही निर्माण नहीं करते वे स्वयं इन सिद्धान्तों पर चलते हैं। वे किसी की व्यक्तिगत प्राप्ति करना तो प्रयत्न करते ही नहीं। पर किसी की प्राप्तिना सुनना भी उम्ह प्रयत्न नहीं है। एक बार एक धर्म सम्प्रदाय के साधु ने प्राचार्यजी के पास आकर बातचीत के लिए समय माँगा। प्राचार्यजी ने उम्ह दूसरे दिन मध्याह्न का समय दे दिया। मध्याह्न के प्राये और बातचीत प्रारम्भ की। वे अपने मुख के व्यवहारों से असन्तुष्ट थे। अतः उनकी बहिया का व्याख्यान करते लगे। प्राचार्यजी यदि उसमें कुछ रस लेते तो वे तत्पक्ष का प्रमुख रूप से विरोध करते बाने एक विधिष्ट प्राचार्य की बमबोखिया का पता दे सकते थे। परन्तु उम्ह यह प्रतीति ही नहीं था। उम्हाने उस साधु से कहा मेरा अनुमान था कि आप कोई तरब-विषयक बर्णन करना चाहते हैं इसीलिए मैंने समय दिया था। किसी की निम्ना सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता भी नहीं कर सकता। उसी क्षण बातचीत का विमसिमा समाप्त हो गया और प्राचार्यजी दूसरे काम में लगे गए।

सांख्यिक उबारता

उनके उबार बिचारों का दूसरा पहलू यह है कि वे हर सम्प्रदाय के व्यक्ति से गुप्ततर बिचार-विमल वरन हैं। वे इसमें कोई प्राप्य या सन्तोष नहीं करते। वे धर्म सम्प्रदायों के धार्मिक स्थानों पर भी निरमल वरन ले जाते हैं। जहाँ लोग धर्म सम्प्रदायों के स्थानों में जाना प्रयत्न प्रयत्न समझते हैं, वहाँ प्राचार्यजी बड़ी दक्षि के साथ जाते हैं। वे जानते हैं कि दूर रहकर दूरी को नहीं मिटाया जा सकता। मन्त्रों में घाते पर वह दूरी भी मिट जाती है जिसे बन्धी न मिटने वाली समझा जाता है। वे अनेक बार विगम्बर और द्वाताम्बर मन्त्रों में जाते रहते हैं। अनेक बार वहाँ उम्हाने प्राथम्यता भी की है। मुनि-गुरु में उम्हें विश्वास नहीं है। पर वे मानते हैं कि जब धर्म गयी स्थानों में प्रातः-गुरु तो जा सकती है तो वह मन्दिर में भी की जा सकती है। प्राचार्यजी के ऐसे बिचार सभी लोगों को सज्जनता प्राद्वट वरन लेते

हैं। उनकी यह उदारता इस या उस किसी एक पक्ष को आधार रखकर नहीं होती किन्तु सार्वभौमिक होती है। वस्तुतः उदार भूतिवाँ हर प्रकार की मानसिक दूरी को मिटाने वाली होती हैं।

आगरा के स्थानक में

उत्तरप्रदेश की यात्रा में आचार्यभी आगरा पधारे। बर्मसाक्षा में ठहरना था। मार्ग में जैन-स्थानक घाया। वहाँ ससत्-सबस्य सेठ प्रचलसिंहजी प्राणि स्नानकवासी सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख भाषकों ने धामे लड़े होकर प्राचना की—यहाँ कवि धर्मरत्नजी महाराज बिराज रहे हैं। घाय धन्वर पचारने की कृपा कीजिये। मन्त्रिप्राणी विसम्भ हो चुका था फिर भी इस समन्वय के क्षण को उन्होंने छोड़ा नहीं। साधुधर्मो-सहित धन्वर पचार गए। इतने में कविजी भी ऊपर से घा गए। वे धम्मे विद्वान् तथा भिन्ननसार व्यक्ति हैं। स्नानकवासी समाज में धम्मी प्रतिष्ठा है। 'उपाध्यायजी' के नाम से भी प्रसिद्ध है। धाते ही यड़ी उन्माधपूज्य भूषा में कहने लगे—यै नहीं जानता था कि घाय धन्वर धा बायेंगे। घायकी उदारता स्तुत्य है। परोक्ष में जो बातें छुपी थी उससे भी कहीं पाबिक महत्ता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। फिर तो समयम ठाई बने तक वहाँ ठहरना हुआ। बाटबीत थीर बिचार विमर्श में इतना उन्मास रहा कि पहले उसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। कई वर्ष पूर्व प्रकाशित उपाध्यायजी की 'भविष्य-वर्णन' नामक पुस्तक में कई जगह तरापण की आलोचना की गई थी। बाटबीत के प्रलय में आचार्यभी में उत स्त्रको की धीर उमका ध्यान धाकृष्ट करना चाहता। मुनिजी नयनलकी उन स्त्रको की लोचने लगे पर वे भिन्न नहीं। उपाध्यायजी ने मुस्कपते हुए कहा—यह धूधरा सत्करम है। इसमें घाय का लोच रहे हैं वह नहीं भिन्नेया। आचार्यभी की समन्वय-नीति का ही यह प्रभाव कहा जा सकता है कि स्वयं सबक ने ही अपनी धाम-धेरणा से उन सब आलोचनात्मक स्त्रको को अपनी पुस्तक में से हटा दिया था।

बर्मीजी से मिलन

इसी प्रकार एक बार विगम्बर-समाज के बहुमान्य श्री गणेशप्रसादजी बर्मी के यहाँ भी आचार्यभी पधारे थे। पारखनाय हिन का स्टेसन 'ईस्टर्न' है। वे वहाँ एक धामन में रहते थे। आचार्यभी विहार करत हुए चकर पहुँचे तो धामन में भी पधारे। आचार्यभी की इस उदारता से बर्मीजी बड़े प्रभावित थीर प्रसन्न हुए। बाटबीत के सितारिसे में उन्होंने तैरापण के विषय में बड़ी गुणग्राहकता थीर उचारता धरी बाणी में कहा—'घायका धर्म-संन बहुत ही संवर्धित है। ऐसी प्रसिद्धीय अनुसासनधियता धन्य किसी भी धर्म-संन में दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के स्वल्पकालीन भिन्न भी सौहाव-भूति में बड़े उपयोगी होते हैं। इस भिन्न की सारे विगम्बर-समाज पर एक झूक किन्तु अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। य छाटी छोटी बिछापी देने वाली बातें ही आचार्यभी की महत्ता के पट में लाना थीर बाता बनी हुई है।

आचार्य विजयवत्सल सूरि के यहाँ

बम्बई में भूति-यूजक सम्प्रदाय के प्रभावशाली तथा सुप्रसिद्ध आचार्य विजयवत्सल सूरि के यहाँ भी आचार्यभी पधारे थे। वहाँ भी बड़े सम्साधमय वातावरण का निर्माण हुआ था। वहाँ के भूतियूजक जैन समाज पर तो महत्त असर हुआ ही था पर बाहुर भी इस भिन्न की बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया हुई।

बरगाह में

आचार्यभी केवल जैनो के धर्म-न्यायो या जैन धर्माचार्यों के यहाँ बाट हो सो बाट नहीं है। वे हर किसी धर्म स्थान थीर हर किसी ध्यनि के यहाँ उसी सहज भाव से जाने हैं मानो वह उनका अपना ही धर्म-स्थान हो। प्रजमेर में केएन बार वहाँ की सुप्रसिद्ध बरगाह की धीर जल गए। वहाँ के सरसक ने सभ्ने धम्बर जाने से रोक दिया। नये सिर वह जिसो को धम्बर नहीं जाने देना चाहता था। आचार्यभी उत्पान बाध मुक्त गए। किसी भी प्रकार की धिकासत की भावना के बिना उनके इस प्रकार बाध मुक्त जाने में उसकी प्रभावित किया। वृष्टे ही धन उसने धम्पुस धाकर कहा

प्रायः जो स्वयं पहुँचे हुए व्यक्ति हैं अथवा प्रायः पर हल नियमों को सामू करना कोई आवश्यक नहीं है। प्रायः मन्त्रों से अन्तर जाहने और बेतिये। जिस सौम्य भाव से वे प्रायः मुझे वे उसी सौम्य भाव से फिर बरगाह की ओर मुझ गए। अन्तर जाकर उसे बेबा और उसके इतिहास की जानकारी सी।

वे गुल्लारा सनातनधर्म मन्दिर धार्यसमाज मंदिर जर्ब आदि मे भी इसी प्रकार की निबन्धता के साथ जाते रहे हैं। इस व्यवहार मे उनकी समन्वयवादी वृत्ति को बहुत बल दिया है।

आचार्यों का व्यवहार

आचार्यजी के सहित्यु और समन्वयी विचारों का प्रभाव सम्प्रदाय वालों पर अश्वत्था प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति मे स्वयं तत्पक्षी समाज पर तो उसका प्रभाव पड़ना ही चाहिए था। वस्तुतः वह पड़ा भी है। बहूँ अभिन्न, तो कही कम। प्रायः सबैक वह बसा जा सकता है। तेरापथ समाज को प्रायः बहुत कट्टर माना जाता रहा है। उसमे एतद् विषयक परिवर्तन को एक आश्चर्यजनक घटना के रूप मे ही लिया जा सकता है। कुछ भी हो पर इतना निश्चित है कि असहिष्णुता की भावना मे कभी और सहित्युवा की भावना में बुद्धि हुई है।

बम्बई के तेरापथी भाई मोतीचन्द होराचन्द अडेरी ने सविन्य-सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध आचार्य विजयवस्त्रम सूरि को अपने यहाँ निमन्त्रित किया। चौपाटी के अपने मकान फलचन्द-निवास में सात दिन उन्हें भक्ति बहुमान सहित ठहराया। तेरापथ समाज की ओर से उनका सार्वजनिक भाव भी करपा गया। आचार्यजी ने उस प्रायः मे बड़े मार्मिक शब्दों मे जैन-एकता की भावयुक्तता बतायी।^१ इस घटना के विषय मे भाई परमानन्द ने लिखा है 'एक सम्प्रदाय के भावक जल अन्य सम्प्रदाय के एक मुख्य आचार्य को बुलाये और वे आचार्य उस निमन्त्रण को स्वीकार कर बहाँ जायें व्याख्यात करें ऐसी कोई घटना पहले कभी भाव्य से ही घटित हुई होगी। एकता के इस वातावरण को उत्पन्न करने मे तेरापथी समाज निमित्त बना है, अथवा वह बन्धन का पात्र है।'^२

फादर बिमियस

आचार्यजी उन बिलौ बम्बई मे थे। कुछ तेरापथी भाई वहाँ के इबियन निवासन जर्ब मे गये। पादरी का उपवेश सुना। बावनीत की। उन लोगों के उस प्रायःमन तथा उपवेश-प्रभाव का जर्ब के सर्वोच्च प्रतिकारी फादर के एम बिमियस पर बड़ा ही बलिकर प्रभाव पड़ा। उसके मन मे यह भावना उठी कि जिसके सिध्य इतने उदार हैं कि उन्हें दूसरे धर्म का उपवेश सुनने में कोई ऐतराज नहीं है तो उनका मुँह न जाने कितना महान् होगा। इसी प्रेरणा मे उनको आचार्यजी का सम्पर्क करपा। वे किसी गृहीचारी महत्त्व की कल्पना करते हुए प्रायः वे पर वहाँ की सारी स्थितियों को देख सुनकर चामा कि ईसा के उपवेशी का सच्चा पालन नहीं होता है। वे असत्य प्रभावित हुए। एक धर्म मुख होते हुए भी उन्होंने अनुचित स्वीकार किये। अधिकांश अनुचित अभिवेक्षणों मे वे सम्मिलित होते रहे हैं। आचार्यजी के प्रति उनकी बड़ी उत्कट मित्रता है।

साधु-सम्मेलन में

इसी प्रकार के उदाहरण और सीहार्द-पूर्य कार्यों की एक घटना बीकानेर जोखने की भी है। बीकानेर मे एक साधु-सम्मेलन हुआ था। उसमे अखिल भारतीय स्तर पर स्वायत्तवादी साधु एकत्रित हुए थे। बीकानेर धर्मसाहच एक छोटा कस्बा है। उससे भिन्न सटा हुआ ही गणसहर है। वह उससे कई गुना बड़ा है। वहाँ तेरापथ के सगमन भी सी परिवार रहते हैं। उन्होंने उस सम्मेलन मे हर प्रकार का सम्भव सहयोग प्रदान किया था। यह सहयोग केवल भाईचारे

१ प्रमुख जीवन १ मई २३

२ प्रमुख जीवन १ मई २३

उनके मार्ग में जहाँ बाधाएँ उत्पन्न की हैं वहाँ अनेक बार सामाजिक भी किया है। जो व्यक्ति विरोध है वे किसी भी प्रकार की बैठना को प्रत्यक्ष सम्पर्क से तो घाँटते ही हैं पर कभी-कभी उसके विरोध में किये जाने वाले प्रचार को देख सुनकर परोक्ष रूप से भी धीरे से। मध्यप्रदेश के मृतपूर्व राज्यपाल श्री मंससदास पटवर्धन के समाचार पत्रों में आचार्यश्री के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को पढ़कर ही सम्पर्क में आये थे। वे जानना चाहते थे कि जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है वह वस्तुतः कितना चैतन्य-युक्त होगा। नाका नासेसकर भी जब पहले-पहल आचार्यश्री से मिले तो बतसाया कि मैं छैरापंच के विरोध में बहुत-कुछ सुनता था रहा हूँ। मुझ विज्ञाता हुई कि जहाँ विरोध है वहाँ अवश्य चैतन्य है। मृत का कभी कोई विरोध नहीं करता।

विरोधी साहित्य-श्रेयस

आचार्यश्री के प्रति विरोध-भाव रखने वालों में अधिकतर ऐसे मिलेंगे जो उनके चैतन्य को—उनके सामर्थ्य को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी दक्षिण से उस 'सर्वजन-हिताय' बिखरे चैतन्य को बटोरने के बजाय धावुत कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति उनके विरुद्ध में भागा प्रकार के घपड़ा फैलाते हैं उनके विरोध में पुस्तकें लिखते तथा छपात हैं। जहाँ धक्कर मिले वहाँ इस प्रकार का साहित्य भेजकर उनके विरुद्ध बातचीत करने का प्रयास करते हैं। परन्तु वे उनके प्रपञ्चमय व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार धाँजल नहीं कर पाये हैं। भाव तक उनका व्यक्तित्व कितना निरुद्ध हुआ है मजिद्व म वह उतना ही नहीं खोया उसम घीर निहार आयेगा। उनके चैतन्य का सामर्थ्य का प्रकाश घीर जगसायेगा—मही एकमात्र सम्भावना की जा सकती है। वहाँ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के विरोधी प्रचार से उनके व्यक्तित्व पर रोक मयेवी तो वे मूल करते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के फलित देखा देने से पता चल सकता है कि उनका यह धरम उस्ता आचार्यश्री के व्यक्तित्व को घीर अधिक निहारने वाला ही सिद्ध होवा रहा है।

डेर लग गया

सुप्रसिद्ध लेखक भाई किशोरलाल मधुबाना ने एक बार 'हरिजन' में प्रमुख-आन्दोलन की समालोचना की। फलस्वरूप उनके पास इतना छैरापंच-विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पत्र द्वारा आचार्यश्री को सूचित किया कि जब से वह समालोचना प्रकाशित हुई है तब से मेरे पास इतना विरोधी साहित्य आने लगा है कि एक डेर-ना-डेर लग गया है।

ऐसा होता ही है

इसी प्रकार की घटना उ न डेरभाई के साथ भी घटी। वे उन दिनों छैरापंच के मुख्य मंत्री थे। आचार्य श्री बन्धु-यात्रा के मध्य अहमदाबाद पधारे। वहाँ वे पहले-पहल आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। उन्होंने आचार्यश्री को छैरापंच आने का निमन्त्रण दिया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की वहाँ वही आवश्यकता है। आप अपने कार्य जम में छैरापंच-यात्रा को भी अवश्य सम्मिलित करें। वहाँ आपकी अनेक रचनात्मक कार्यकर्ता भी उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ दिनों के फिर आये और बातचीत के सिलसिले में अपने उस निमन्त्रण को बुझाते हुए कहा कि आप इसकी स्वीकृति दे दीजिये। आचार्यश्री ना आये का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था। उसमें किसी प्रकार का बड़ा डेर-कर कर पाना सम्भव मही रह गया था अतः वह बात स्वीकृत नहीं हो सकी।

कुछ समय बाद डेरभाई कापेठ-मध्यस्थ बनकर दिल्ली में रहने लगे। उन दिनों मैं भी दिल्ली में ही था। मिलन हुआ तो बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझे यह सारी बतला चुनामी और कहा कि जब से मेरे निमन्त्रण देने के समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं तभी से मेरे पास आचार्यश्री के विषय में विरोधी साहित्य इतनी मात्रा में पहुँचने लगा है कि मैं चकित रह गया हूँ।

मैंने जब यह पूछा कि आप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तब वे कहने लगे—मैं सोचता हूँ कि इएक मन्त्रे

काय के प्रारम्भ में बहुत ही ऐसा होता ही है। ऐसा हुए बिना कार्य में चमक नहीं आती।

व्यक्तिगत पत्र

श्री ठेराप्य-द्विखटाब्दी के अवसर पर साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में ठेराप्य प्रमुख और आचार्यजी के विषय में प्रत्येक सप्ताह प्रकाशित हुए। कुछ व्यक्तियों को ये पत्र मिले। उन्होंने सम्पादकों के पास काफ़ी मात्रा में विरोधी साहित्य तथा सम्पादकों को कठिन्-शेष देने वाले व्यक्तिगत पत्र भी भेजे। ऐसा ही एक पत्र संयोगवशात् मुझे देखने को मिला। यह 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सम्पादक श्री बकिबिहारी भटनागर के नाम था। उसमें आचार्यजी ठेराप्य तथा प्रमुख प्रान्दोलन का प्रत्यक्ष देने की नीति का विरोध किया गया था। परन्तु उसका असर क्या होता था। उस पत्र के कुछ दिन बाद ही स्वयं श्री भटनागरजी का एक सप्ताह 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ जिसमें आचार्यजी तथा प्रमुख प्रान्दोलन के प्रति एक गहरी खटा खाबना व्यक्त की गई थी।

ऐसी घटनाएँ प्रत्येक ही घोर होती ही रहती हैं। पर जो आचार्यजी के कार्यों से प्रभावित होते हैं उनकी सच्चाई सामान्य मनुष्य-सी है। जहाँ गति होती है वहाँ का बाधनस्य उसका विरोधी बनता ही आया है। गति में जितनी स्वच्छता होती है बाधनस्य भी जितनी ही अधिक सीधता से विरोधी बनता है। पर क्या कभी गति की प्राप्ति नहीं होती है।

समय हो कहाँ है।

आचार्यजी अपने विरुद्ध किये जाने वाले विरोध या आलोचना के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं देते। उनका उत्तर देने की तो ठेराप्य में प्रायः पहले से ही परिपाटी नहीं रही है। यह ठीक भी है। कार्य करने वाले के पास विरोध और प्रतिकार करने का समय ही कहाँ रह पाता है। वे अपने कार्य-व्यस्त रहते हैं कि कभी-कभी उन्हें समय की कमी महसूस होती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठा रखकर या कसब धारि में समय व्यतीत करता है, उसका वह समय मुझे मिल पाता तो जितना मजबूत होता। उनकी कर्मलता और अत्यन्त व्यक्तिगत मानव-जाति के लिए एक नव आशा का संचार करती है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी का निम्नोक्त कथन इसी बात की तो पुष्टि करता है—
‘तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। जीवन सुखी और परास्त नहीं है। उसकी आत्मा है और सामर्थ्य है। व्यक्तिगत में समीक्षा है और एक विशेष प्रकार की एकाग्रता। यद्यपि हठवादिता नहीं बाधनस्य के प्रति उनमें प्रतिकारिता है और दूसरे व्यक्तिगत और सम्प्रदायों के प्रति सम्बन्धिता। एक अत्यन्त मृत्ति उनमें पायी जो परिस्थिति की ओर से अपने में स्थिति देने की तैयारी नहीं है। बल्कि अपने आत्मा-संस्कार के बल पर उन्हें बल देने की शक्ति है। बल के परिपक्वता आत्मिकस्य के साथ इस पराक्रम सिद्धि का योग अधिक नहीं मिलता। साधुता निवृत्त और निष्ठा हो जाती है। वही जब प्रकृत और स्थिति ही मन में आशा उत्पन्न होती है।’

मेरी हार्दिक मानसबद्धि है

जो उन्हें पारिवारिक-व्यवहारों तथा अन्तःपरिवारों में रह रहा हो या रहा हो। पर जब तो वे इन पक्षों में नहीं करते। बार-बार बार-बार-बार-बार के साथ उत्पन्न करता है और उत्पन्न-व्यवहार के स्थान पर धन-जाति धारि के प्रयोगों की ओर स आता है। पुराने कुल-परिवारों में बड़ा रह सिखा जाता था पर जब उन्हें ईमानदारी बताने का ही एक प्रकार माना जाने लगा है। इसीलिए वे उन्हें पक्ष नहीं करते। यथासम्भव ऐसे अवसरों से वे बचना ही चाहते हैं जिनमें बिना बिना जाने की सम्भावना है। एक बार कुछ भाई आचार्यजी के आश्रित बनने आये। धीरे-धीरे आश्रितों के बिना का रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। आचार्यजी ने उसका हल करने के बिना में बहुत बिना बिना बिना में जो

मेरा विचार है वह मैंने ध्यानही बना दिया है। प्रथम ध्यापको उचित समझे तो उसे मानिये धन्यवाद मन भागिय। वे माई बागचीत की दृष्टि से उग्रमे नहीं ध्याय थे चित्तने कि बाह-विबाय की दृष्टि से। उन्होंने कहा—ऐसा कहकर बात समाप्त करने से तो ध्यापके परत की पराजय ही प्रकट होगी है। ध्याचार्यजी ने सीम्य माह रखते हुए कहा—ध्यापनी यदि ऐसा समझा हो तो ध्याप निदिधनता मे मेरी हार मान लयते हैं। मुझ हृदय में कोई ध्यापति नहीं है। यह बात विधी ने मुझ सुनायो थी तब मुझे ध्यापीजी के बीचन की एक ऐसी ही घटना का स्मरण हो गया। गांधीजी के हरिजन-ध्यान्दापन के विरुद्ध कुछ परिजन उनमे ध्याराचार्य करने ध्याय। उनका कथन था कि ध्यापिम धर्म जब ध्यास्त्रसम्मत है, तब हरिजनों को स्तुत्य र्थमे माना जा सकता है? ध्यापीजी को इस प्रचार के ध्यास्त्राप थे कोई रस नहीं था। उन्होंने इस बात को बरी समान्य कर देने के भाव से कहा—मैं ध्यास्त्राप क्रिय बिना ही ध्यापनी पराजय स्वीकार करता हूँ। पर हरिजनों के विषय म मंज की विचार है वे ही मुझे सत्य समते हैं। गांधीजी ने बड़े सहज भाव मे हार मान ली तब उन लोगों के पास ध्याप कुछ बहने को सेप नहीं रह गया था। वे जब उठकर जान सगे तो गांधीजी ने कहा—हरिजन कष्ट म कुछ पन्दा हो देने जान्य। उन्होंने कन्दा मिया धोर ध्यापने काम में लगे। विबाय से बचकर काम म सये रहने की मनोवृत्ति का यह एक जलन्य उदाहरण कहा जा सकता है।

काय ही उत्तर है

तेरापूष की प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि निम्नस्वर्णीय छातोषनायीं सवा बिरोपो का कोई उत्तर नही दिया जाना चाहिए। बिरोपो से बिरोपो का उपपन्न नही हो सरता। उसने तो उसमे धीर अपिछ छोड़ी घानी है। बिरोपो का घवनी उत्तर है—बायीं। सउ प्रथम धीर सब टर्क-बिर्क-बायीं मे पाधर घनाहिन हो जाते हैं। घाघायेयी इस सिद्धान्त मे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब दूसरे घातोषना मे समय बरबाद करत हाते हैं तब घाघायेयी कोई-न-बायीं बायीं-निपादन करते होत हैं। जिमी के बिरोपो का उची प्रजार के बिरोपो-आव से उत्तर देने मे घाना तनिज भी समय लगाना नही चाहते।

बम्बई में आचार्यजी का आनुमान था। उस समय कुछ बिरोधी लोग समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध पुंआचार प्रचार कर रहे थे। पत्र उनके पाने थे। प्रमाण किन्हीं की यह कहने में अधिक जानना ही जरूरी है। कहना ही हा तो उसका आचारणीकरण को बिया आ मजबूत है—दूसरा भी की हो सरनी है और उसकी पपनी भी। सभी पत्र बंद नहीं थे। फिर भी कुछ बिरोध पत्रों में अब लगातार जिवी के विरुद्ध प्रचार होना रहे तो दूसरे पत्र भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहने। या तो वे उसी राग में आगाने मगने हैं या फिर उसकी सत्यता की संशयना म समने हैं। वही के एक पत्र 'बम्बई-आचार्य' के प्रतिनिधि की बिरोधी प्रतिनिधि के उन बिरोधी समाचारों से प्रभावित हुए और आचार्यजी के पास पाये। बातचीत की तो पाया कि का निरोधी प्रचार बिया आ रहा है वह बिरोध प्ररित है। उन्होंने बड़े धारध के साथ आचार्यजी से पूछा कि जब इनका बिरोधी प्रचार आ रहा है, तब आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

प्राजायभी के कहा—हम यहाँ आना मर रहे हैं वही उसका उत्तर है। बिरोध का उत्तर बिरोध से देने से हम कोई बिबाध नहीं हैं। बसुन् प्राजायभी अपने सारे जीवन को—आत्मार्थ का कार्य में खर्च देना चाहते हैं। उनका एक काम भी के निरवध कामों में व्यय न करना नहीं चाहते। बिबाध है धीर रहेगा। काम भी है धीर रहेगा। परन्तु बिरोध के जीवन में काम का जीवन बहुत बढ़ा होता है। पण वेप में बिरोध मर जायेगा धीर काम रद्द जायेगा। तब उनके धरतरेय जीवन की बिजय सबकी समझ में आयेगी। उनसे पूर्व किसी के आयेगी और किसी के नहीं।

सर्वांगीण विकास

भगौरप प्रपदन

मन के गहराई की दिशा में समग्र रूप से भी आचार्यजी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उनके मागन में मेरा

ने मयी करबट सी है। मुग बेचना की रंगा का संघ म बहुते क लिए उहहि मगीरब बनकर तपस्या की है। पर भी बर रहे हैं। उनका बाप धरम ही बहुत बड़ा तथा धन-साध्य है पर साम भी उनकी ही बड़ी मात्रा में है। जिन्होंने प्रारम्भ में उनकी इन तपस्या का मूल्या नहीं सोचा था वे आज सोचने लगे हैं। जो आज भी नहीं सोच पाये हैं वे उसे कम धरम प्रोक्षे। आचार्यधी के प्रयासों में तैरापन का ही नहीं अपितु सारे जन-समाज और सारे धर्म-समाज का मूलक देखा गया है।

तैरापन का व्याख्या विनास

जैन धर्म भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म है। किसी समय में इसका प्रभाव सारे भारत में व्याप्त था परन्तु अब वह धीमे-धीमे नदी की तरह मिट्टी तथा घास-प्राय का रहा है। पना नहीं जौन-सा कर्पास उस फिर में बेग और पुना प्रभाव होगा। इस समय तो वह धर्म का शासनों में विमर्ष है। मुख्य धारणा दो हैं—विमर्ष और स्वेनाम्बर। स्वेनाम्बर धारणा का तीन विभाग है—मवेगी स्थाननवासी और तैरापन। इस सब में तैरापन प्रोत्साहन गया है। स २ १७ की धारणा पुनिका को इसकी धारणा को सी रूप की सम्पन्न हुई है। तीसरी धारणा का यह प्रथम रूप बन रहा है। एक धर्म-संघ के लिए दो सी रूप कोई सम्पन्न समय नहीं होता। तैरापन की प्रथम धारणा तो बहुत ही मध्यम प्रधान ही रही। हर क्षण में उसे प्रथम मध्यम में म सुझना पड़ा। प्रगति के हर क्षण पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। द्वितीय धारणा के दो अनुशासन में माधारण गति ही लागू रही। उसमें कोई विमर्षना प्रभाव था वेम नहीं था। तृतीय अनुशासन में प्रगति होते ही उसमें कुछ निमग्नताएं अनुभवाने लगीं। प्रभाव और वेम की धारणा होने लगे हासिलि के उस समय बहुत ही प्रारम्भिक धरमका में थे। धर्मिक अनुशासन बहुत प्रगति का बाद रहा जा सकता है। यह धारणा न-धारा नान धार्याधी के नेतृत्व में बीता है। वे उनका सर्वांगीण विनास करने में जुट हुए हैं।

आचार्यधी ने तपस्य की व्याख्या में भी एक नया विनास किया है। स्वामीजी ने तपस्य की व्याख्या की थी—हे धर्मा ! तप पथ। आचार्यधी ने उसे विरहित करने हुए कहा—हे मनुष्य ! तप पथ। दोनों वाक्यों का सम्मिलित धर्म या विना जा सकता है नि जा प्रभु का पथ है बही मनुष्य का भी पथ है। प्रभु की पथ की आचरनता नहीं है वह तो मनुष्य के लिए ही उपयोगी है। सचता है। मनुष्य और प्रभु मार्ग के दो धारा पर हैं। एक धार मज्जि का प्रारम्भ है ता धूमरा उसकी पूणता। प्रभु पूर्ण है मनुष्य को पूण होता है मज्जि तप करने के लिए चलाता है। मार्ग चलने वाले के लिए ही उपयोगी है। पढ़ेंक जाने वाले के लिए किसी समय उपयोगी रहा है। पर धर्मिक आचरनता नहीं है। स्वामीजी की व्याख्या में धर्म की स्थिति विरहित हुई है और आचार्यधी की व्याख्या में मज्जि। स्थिति और मज्जि दोनों ही परस्पर साक्ष्य प्राप्त हैं। कोई मज्जि वा कोई स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आचार्यधी ने अपने एक बहिन पथ में उपर्यक्त धारणा प्रभावों का समावेश इन तरह किया है

हे प्रभो ! यह तैरा पथ

जातक मानक का यह पथ ।

ओ धर्में इतक पथिक

सकने पथिक कहलायेगे।

मुग धर्म के रूप में

अब बयोंतक तैरापन का परिचय प्रायः सम्पन्न हो ही रहा था। हमें बाहर जाना एक बिदेस-माना के समाज ही गिना जाना था। राजस्थान में भी कुछ निदिष्टन तक के भी लोगो तक ही मका बायरा सीमित रहा था। उस समय जन साधारण में तैरापन का जानने वाल व्यक्ति मगप्य ही रहे जा सकते थे। आचार्यधी ने विचार में अपने प्रचार की योजनाएं कीं। उनका मूल्य है कि निस्सीम धर्म को किसी सीमाओं में बन्द कर रक्खना पथक है। वह हर व्यक्ति का है, जो बने उठी जा है। उन्होंने 'धर्म मान' में अपने इन विचारों को सा गुंथा है

अपनित-अपनित में धर्म समाया
जाति-नाति का मोह मिटाया ।
निर्धन धनिक न अन्तर पाया
जितने धारा जगम सुधारा ।

आचार्यजी ने केवल यह कहा ही नहीं किया भी है । वे ग्रामीण किसानों से लेकर शहरी व्यापारियों तक और हरिजनो से लेकर राष्ट्र के जनबारी तक ये धर्म के संस्कार करने का काम करते रहे हैं । उनकी दृष्टि में धर्म धारम बुद्धि का साधन है । अहिंसा सत्य आदि उसके भेद हैं । यही तेरार्यप है । आचार्य मिश्र ने धर्म का जो सूक्ष्मतापूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया तथा हिंसा और अहिंसा की जिन सीमा-रेखाओं को निर्माकता और स्पष्टता से प्रस्तुत किया उसका महत्त्व उस युग में जतना नहीं आया जा सका जितना कि आज आया जा रहा है । स्वामीजी के ये विवेचित तत्त्व आचार्यजी की भाषा पाकर युग-धर्म के रूप में परिणत हो रहे हैं । हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्मतापूर्ण विवेचना से प्रभावित होकर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री ज. प्र. सिन्हा ने कहा उनका (आचार्य मिश्र का) यह मन्तव्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिंसा में यदि धर्म हो तो जन-मन्यन से भूत निकल जाये । वे व्यापक अहिंसा के उपासक थे । उन्होंने उपासना में और सिद्धान्त में अहिंसा को बड़ी कठिनाई नहीं होने दिया । बहुत बार लोग अहिंसा को छोड़ मरोड़कर परिस्थितियों के साथ उसकी संगति बिठाते हैं पर यह ठीक नहीं । अहिंसा एक कान्ति सिद्धान्त और मार्ग है । यदि हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम अपनी कुबलता को समझना चाहिए । हिंसा और अहिंसा का कोई ठाढ़ा नही ही सनता । आचार्य मिश्र का यह कथन बहुत यथार्थ है—“पूर्व और पश्चिम की ओर जा नेबाने दो मार्गों की तरह हिंसा और अहिंसा कभी मिल नहीं सकती ।”

बिरोध और उत्तर का स्तर

तेरार्यप के मन्तव्यों को लेकर आरम्भ से ही काफी ऊँचा-गोढ़ रहा है । उनकी गहराई को बहुत धियेनपन से लिया गया और मजबूत उभाया गया । जैन धर्म के महान् मिठाऊ ‘स्वाध्याय’ को सफ़रुआर्य और धर्मकीर्ति अने उद्भूत विद्वानों ने जैसे धपने ब्यगो का गियप बनाया और कहा कि स्वाध्याय के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो यह मिठ होना कि ‘ऊँ ऊँ भी है और बही भी’ । परन्तु मोहन के समय वही जाने की इच्छा होती है वह क्या कोई ऊँ को वही मानकर जाने लगता है ? ऐसी ही कुछ बिना धिर-धिर के ऊँ-सीधे तकों के आचार पर तेरार्यप के मन्तव्यों पर भी ब्यग किये जाते रहे हैं । बिरोधियों को तेरार्यप के बिद्व प्रचार करने का प्रसरर तो उन्हें धबाय गति से मिलता रहा है क्योंकि किसी भी प्रचार के बिरोध का उत्तर देने की परम्परा तेरार्यप में नहीं रही । फलस्वरूप तेरार्यप के मन्तव्यों को बिद्व रूप से प्रस्तुत करनेवाला साहित्य बनता और विद्वानों तक प्रचुर मात्रा में पहुँचता रहा परन्तु उनके मनन तकों का समाधान करने वाला साहित्य बिद्वुय नहीं पहुँच पाया । इस बाधनितता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उत्तर देने की आवश्यकता न होने के कारण ऐसा कोई वर्णमान-योग्य साहित्य बिजा भी नहीं गया । फल यह हुआ कि उन मन्तव्यों के प्रति भारवा बनाने का साधन बिरोधी साहित्य ही बनता रहा । यह स्थिति आचार्यजी जैसे कान्तिदर्शी मनीषी कैसे सहन कर सकते थे ? उनके बिचारों में मग्न होने लगा कि बिरोध का उत्तर दिये बिना किसी को सत्य का कौन पता लग पायेगा । आलोचना को सर्वथा उपेक्षा की दृष्टि से देखना क्या उचित है ? इस बिचार-मन्यन में से जो मजबूत के रूप में निर्जम उभरा वह यह था कि उच्चतरनीय आलोचनाओं का उत्तर उही स्तर पर देना चाहिए । उससे बिबाद बढ़ने के बजाय सत्य-योग होने की ही आधिक सम्भावना है । बाँधे बाँधे जायते तत्त्वबोध” यह बात इसी आसय की पुष्ट करने वाली है । इस निर्जम के परवाह उन अनेक आलोचनाओं के उत्तर दिये जाने लगे जो कि इयमूलक न होकर तत्त्व बिन्तामूलक होती थी । इसका जो फल आया उससे यही अनमय किया गया कि यह सर्वथा सामयिक अवस्थायक था ।

निष्कल-नालो का विचार

धातार्यपी ने तेरापय के मन्त्रियों को नवीन निष्कल-पीपी के द्वारा बिद्वन्मन भोग्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने साधु समाज को एतन्-विषयक भेजने की प्रेरणा प्रीर दिया थी। साहित्य के माध्यम से जब उन मन्त्रियों की साधनिक पुण्यमि जनता तक पहुँची तो उसका स्वागत हुआ। फलन-धातार्यपी का स्वर जैसा उठा।

निष्कल-पीपी की नवीनता ने जहाँ घनेक व्यक्तियों को उत्पन्न-आम दिया वहाँ कुछ व्यक्ति उन दृष्टिकोण को यथायथा म नहीं पाई सके। उन्होंने धातार्यपी पर यह आरोप लगाया कि वे धातार्यपी मित्र के विचारों को बदल कर जनता के सामने रख रहे हैं। सिद्धांतों का यथावत् प्रतिपादन करने में उन्हें भ्रम भगने लगा है। परन्तु ये सब निमृत्त बातें हैं। एने घनेक प्रबन्धन प्राये हैं जहाँ धातार्यपी ने बिद्वन्-मन्त्रियों म तेरापय के मन्त्रियों का बड़ी स्पष्टता के साथ निष्पन्न किया है। वे यह मानते हैं कि उत्तर को किसी के भी सामने यथार्थ रूप म हो निष्पन्न करना चाहिए, उने धिमाता बहुत बड़ी आवश्यकता है। परन्तु वे यह भी मानते हैं कि उत्तर-निष्कल में जिनकी निर्माणा की आवश्यकता है, उससे वही अधिन विवेक की आवश्यकता है।

संस्कृत-साधना

जैनाचार्य भाषा के विषय में बड़े उत्साह रहे हैं। वे जब जिस स्थान पर रहे सब वही की भाषा को उन्होंने अपनी भाषा बनाया और उसके साहित्य मण्डार को भरत। जनता तक पहुँचने तथा उस तक अपने विचार पहुँचाने का इतने प्रयत्न प्रीर कोई उत्तम प्रकार नहीं हो सकता। उन्होंने भारत के प्रायः हर प्रांत के साहित्यार्थन में अपना योगदान दिया है। धर्म-साधना की प्रत्यक्ष गुच्छरती महाराष्ट्री, तेलगु, तमिल, कन्नड़, पार्थिव भाषाओं म तो उन्होंने इतना किया है कि वे भाषाएँ जैनाचार्यों के उपकार से ज्ञान-मुक्त नहीं हो सकती। क्षेत्रीय भाषाओं म तो उन्होंने सिखा ही परन्तु जब संस्कृत का प्रभाव बड़ा सब उसमें भी वे पीछे नहीं रहे। प्रायः हर विषय पर उन्होंने प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष विवेक। वह एक प्रभाव का। पूरा बड़ा बड़ा रहा। पर पीछे पीछे-पीछे सब होने लगा। कई सम्प्रदायों में तो उसने अपने की-की विधि प्रा मई। प्राचीन भाषाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष सुचारु रूप से होता रहा।

तेरापय का प्रवर्तन ऐसे समय में हुआ जबकि संस्कृत का कोई बातावरण नहीं था। धार्मिकों का अध्ययन ब्रह्म ब्रह्मा का पर संस्कृत के अध्ययन-अभ्यास की परम्परा एक प्रकार से विच्छिन्न थी। इसीलिए तेरापय की प्रथम सती केवल राज स्वामी-साहित्य को ही माध्यम बनाकर चलती रही थी। यह उचित भी था क्योंकि स्वामीजी का विद्वान्-लेख रात्रिबान था। मही की जनता को प्रतियोग्य बना उसका भव्य था। दूसरी भाषा यहाँ इतनी सक्रमता नहीं पा सकती थी।

समय ही वर्ष पश्चात् जैनाचार्य ने तेरापय में संस्कृत का बीज-बपन किया। एक संस्कृत-विचारों को उन्होंने अपना मार्ग बसक बनाया। बाह्य विद्वान् जैनों को विद्या देना नहीं चाहते थे। उनकी बुद्धि में वह चीज को ब्रह्म पिताने जता था। उनके शिष्य भी मन्त्रागणी में उस अध्ययन-परम्परा को जरा आगे बढ़ाया। परन्तु वह पतन नहीं सकी प्रीर उनके छात्र ही विनीत हो गई।

सप्तमाचार्य की बालगणी के समय बीबासर के आगीरबार ठाकुर हुकमसिंहजी ने उनके पास एक श्लोक भेजा प्रीर धर्म पूछा। परन्तु उनकी जिज्ञासा को कोई भी साधु सुपित नहीं दे सका। यह स्थिति सभी धातार्यपी कानूनजी को बहुत दुःखी। उन्होंने अपने मन-ही-मन व्याकरण पठने का संकल्प किया। बाह्य की भी राह किसी पवित्र मनस्वाम बासजी ने सहयोग दिया। धातार्यपय का उत्तरवाचित संमालने के बाद भी एक बालक की तरह प्रहर्षित रहते रहकर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। एक संकल्प पूरा हुआ पर उनके सामने शिष्यवर्ग के अध्ययन की समस्या लगी थी। पवित्र मनस्वामबासजी रूप-पवित्र ने प्रयोग का कोई अभ्यास नहीं था। धातार्यपी कानूनजी का प्रयोग पवित्र उनही अपनी संकल्प-पवित्र का परिणाम ही प्रथिक था।

दूसरे पवित्र भिने रजुमन्त्रजी सगरी। वे धातार्यपी धीर धातुकिरण थे। उनके विनीत धीर बरत सहयोग

ने कई सामुदाय को व्याकरण में पारंगत बना दिया । फलस्वरूप मुनिप्री बीजममजी द्वारा महाव्याकरण का निर्माण हुआ । उसकी बहुवृत्ति स्वयं पं रघुनन्दनजी ने लिखी । धीरे-धीरे उसके प्रायः श्रंगोपांग भी बना मिले गए । इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से धारम निर्भर तो अबस्य बन गए, पर विषय विस्तार नहीं हो सका । साहित्य-निर्माण की दृष्टि कुछ म्मोत्र बनाने तक ही सीमित रही ।

प्राचायप्री तुलसी के मुनि-जीवन के व्याकरण-ज्ञान की गतिधों में प्रमते ही बीते थे । प्राच को कुछ उनके पास है वह तो सब बाद का ही प्रमेय है । यह प्रमेय है कि नमिक विकास चासू था । प्राचायप्री ने अपने विद्यार्थी नाल म धनरायन के धर्मयन का बीज-बपन कर दिया था पर बहुपस्तवित तो प्राचाय बनने के बाद ही हो सका ।

प्राचायप्री के पास पकने वाले हम विद्यार्थी मुमुक्षुधो को व्याकरण प्रथमयन-सम्बन्धी अनुविद्यार्थी का विधेय सामना नहीं करना पडा । उसमें धारम निर्भरता तो धा ही गई थी साथ ही नम-निर्धारण भी हो गया था परन्तु हम लोग को दर्शन के अगत म विस्तृत बिना माय के चसना पडा था । समयो ही रहता चाहिए कि उसमें भटवर-भटकरने जब सहज ही बाहर धाव तो अपने को मजिल के पास ही पाया । हम लोगो के बाद के विद्यार्थियों को प्रायः प्रमेय अनुविद्याएं या बाचाएं भले ही देखनी पडी हो परन्तु धर्मयन-सम्बन्धी अनुविद्याएं प्रायः समाप्त ही हो गई थी ।

तेरापथ म मंस्कृत भाषा के विद्याम की यह दक्षिण-सी क्यरेणा है । इसकी गति को ररर प्रदान करने में प्राचायप्री का ही समयोगत प्रमिक पडा है । प्राचकी बीधा से पूर्व यह मणि बहुत मन्द थी । बीधा के बाद कुछ ररर प्राची । उसम प्राचका प्रमाश भी साथ था । प्राचाय बनने के बाद उसमें पूर्ण ररर भरने का ध्येय तो प्रजन प्राचको ही दिया जा सचता है । धापने अपने कुछ बीसल से म नेशन अपने विप्यन को संस्कृत भाषा का ही अधिवादी विद्यान् बनाया है ध्यपितु उसके प्रत्येक शीत का अधिवादी विद्यान् बनाने म प्रयत्न चासू रका है । इसम रगत तथा साहित्य-विषयक निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला । स्वयं प्राचायप्री ने तथा उनके विप्य-वर्ग ने प्रमेय स्वतन्त्र प्रथम का निर्माण कर मस्कृत-भाष्यम की प्रमर्ना की है धीर कर रहे हैं ।

हिन्दी में प्रवेग

भारत गमवर्ग की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है । इससे हम भाषा के महत्त्व म बिनी का प्रासवा नहीं हो सचनी । स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में हिन्दी का बहुत महत्त्व रहा है । यह भाषा धारे राष्ट्र को एक बनी म जोड़ने वाली रही है । बिदेसी सरबार ने मधपि हमके बिवास में प्रमेय बाचाएं उत्पन्न कर बी न कि धन तक भी बापक बनी हुई है किर भी उनका अपना सामर्थ्य इनता है कि वह पराजित नहीं हो सचनी । हिन्दी का प्रमर्ना साहित्य है । उसका बहुत सम्बा बीडा विस्तार है । पर तेरापथ में हिन्दी भाषा का प्रवेग बीई प्रमिक पुरानी घटना नहीं है ।

तेरापथ का विहार-राज हमने कथी लण मुम्पत्र राजस्थान ही रहता रहा है । पहले यहाँ प्रायः रगी रियासत का ही बीनबाना था । लोगो की अपनी-अपनी मज्जी-मुरी प्रमेय बारगाण थी । प्रायः सर्वत्र राजस्थानी (मारवाडी) भाषा का ही प्रमर्न था । धन हिन्दी बीसना यह का मुचर समझा जाता था ।

एक बार मुजानमङ्ग म हिन्दी भाषा के विषय म बीई प्रवरण बन पडा । गुजरगर्गी दसाका भी बनी म । उगने प्राचायप्री म पूछा कि सन्तो म क्या बीई हिन्दी निबन्धादि मिल सचत है ? प्राचायप्री ने हम लोगो मरगान्ति (मुनिप्री नयममजी मुनिप्री नगराजी धीर म) की धोग दनकर बडा—क्या उत्तर है ? हम तीना ने उत्तर में नह स्वीकृतिमूर्त निर हिनाया तो प्राचायप्री को धाचय ही हुआ । गुजरगर्गी ने कही यह धान धानने के लिए ही नमर्ना थी धनका उगने पता था कि हम मितग हैं । वस्तुन हम तीना उन बिगा हिन्दी में कुछ-न कुछ निगने रगे म पर नह सब मुक्त ही था । उस दिन की उस स्वीकृति म ही उस ररर को प्रमट मिया था । प्राचायप्री ने कुछ प्रेरणामूर्त बिचार पावर हुये भी मुजर प्राचय ही हुआ । उसी दिन से वह मयन-नार्य प्रमर्गना में हट कर प्रमर्ग म म धा गया । हम लोगो ने बीई हिन्दी की धनग मिला घट्ट महीं की थी मीय मस्कृत में ही उगने धाने थे परन्तु हिन्दी की गुम्पे पडी रहने के बारम वह धाने-धाय ही हृदयम हो गई थी ।

धीरे-धीरे अनेक सामु हिन्दी के अन्तर्गत विद्यान् तथा लेखक बन गए। अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रथम हिन्दी में किया गया। स्वयं आचार्यजी ने हिन्दी में अनेक रचनाएँ की हैं। तैरायन में हिन्दी को बड़ी स्वरता से अपनाया गया और विरचित किया गया। जैनाग्रमो के हिन्दी अनुवाद की शोचना भी आचार्यजी कर चुके हैं। कार्य बड़े बेग से घाये बर रहा है। अनेक साधु अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं। कई प्रागमो का अनुवाद हो भी चुका है।

भाषण शक्ति का विकास

स १९१४ में आचार्यजी अपना प्रथम भाषण शीतकाल में भीमसर परादे। उन दिना हम लोग स्तोत्र रचना कर रहे थे। पंडित रघुनन्दनजी वहाँ घाये हुए थे। हमने उनको अपने-अपने श्लोक सुनाये। उन्होंने साम्प्रदायीय प्रतिमन्त्रण के बाद आचार्यजी के सम्मुख स्तोत्र रचना की बात रख दी। आचार्यजी ने हम सबसे श्लोक सुने और प्रोत्साहन दिया। साथ ही एक बूझती विद्या की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा—मैंने अनुभव किया है कि जब तक संस्कृत-मठन के बाद श्लोक रचना की ओर तो संतो की सहज प्रवृत्ति होती रही है पर भाषण शक्ति के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। तुम लोग इस तरह भी अपनी सक्रिय समाधो। हम सबको आचार्यजी के इस विद्या निर्वेध से बड़ी प्रेरणा मिली। बात घाये बड़ी और सम्प्राप्त-बुद्धि के मार्गों का निश्चय किया गया। पंडितजी भी उस विचार विमर्श में सहायक थे। समय-समय पर बाद-विवाद प्रतियोगिता तथा भाषण प्रतियोगिता करते रहने का सुझाव आया। संस्कृत संतो को बुलाकर आचार्यजी ने प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा की और प्रगसित कि उस प्रारम्भ करने की शोचना की। योजनापूर्वक भाषण-यज्ञ की विकसित करने का यह प्रथम प्रयास था। इससे पूर्व कोई अपनी प्रेरणा से सम्प्राप्त करता तो कर सेवा पर उससे बोझ की किम्बदन्ती मिटती। सामु साधक रूप से सबके सम्मुख भाषण करने से जो सम्प्राप्त हुआ है उसकी अपनी विशेषता ही प्रथम होती है।

शीतकाल का समय था। बाहर से साधु-भर्य आया था। संस्कृत-भाषण का नवीन कार्य प्रारम्भ होने का रहा था। सभी की प्रीति से उत्साह जाँक रहा था। किसी के मन में बोझ की उल्लेखता थी तो किसी के मन में सुनने की। आचार्यजी ने समय-समय पर और समयोग्यता के आधार पर दो-दो व्यक्ति को कई समूह बना दिये और उन्हें एक-एक विषय दे दिया। इस क्रम से वह प्रथम बाद विवाद प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। आचार्यजी को संतो के सामर्थ्य की सीमने का अवसर तो प्राप्त मिलता ही रहता है, पर इससे जन-साधारण को भी सबके सामर्थ्य से परिचित होने का मौका मिला।

भाषण-शक्ति के विकास के लिए यह प्रकार सत्यतः उपयोगी सिद्ध हुआ। हमने विद्यार्थी-भर्य में प्रथम विवाद का आगमन हुआ। उसके बाद हम लोग स्वतः सम्प्राप्त में भी अधिक तीव्रता से प्रवृत्त हुए। प्रसन्न-काल में गाँव बाहर जाते वहाँ घाये ही लड़े-लड़े बहस-व्यवस्था करते। समय-समय पर आचार्यजी के समय प्रतियोगिता होती रहती। उनसे हमारी शक्ति में अधिक स्वरता पाती रहती।

शीतकाल में संस्कृत साधुओं की जितनी मर्यादा होती उतनी बाद में नहीं रह सकती थी। अतः बड़े पैमाने पर ऐसी प्रतियोगिताएँ प्रथम शीतकाल में ही हुयी करती। कई बार ऐसी प्रतियोगिताएँ अनेक दिनों तक चलती रहती। एक बार छापर में बाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी तथा एक बार भादसर में भाषण-प्रतियोगिता। वे दोनों ही काफी सम्पन्न समय तक चलती रही थी। धीरे-धीरे बहस-व्यवस्था में अनेक नवोन्मेष होते रहे। अनेक व्यक्तियों ने धाराप्रवाह भाषण देने की योग्यता प्राप्त की। भादसर से प्रारम्भ हुई प्रतियोगिता में मुनिजी नरमसजी पुरस्कार प्राप्त रहे।

एक बार आचार्यजी सरसा में थे। साम्प्रदायीय प्रतिमन्त्रण के पश्चात् संतो को बुलाया और संस्कृत-भाषण के लिए कहा। यह शोचना भी की कि निम्नलिखित (मुनिजी नरमसजी मुनिजी नरमसजी तथा मैं) ने धर्मिक प्रथम कोई सामु साधक भाषण में कोई विशेष योग्यता दिखायी तो उसे पुरस्कार दिया जायेगा। अनेक संतो के भाषण हुए। उसमें मुनि मोहनदासजी 'पादुन' तथा मुनि बन्धाराजी ने वह उच्चाधिक पुरस्कार प्राप्त किया। वे दोनों ही एकाधर प्रथम मर्याद में थे।

संस्कृत के समय ही हिन्दी में भी भाषण-कला के विकास की आवश्यकता थी यद्यपि कभी-कभी हिन्दी-भाषणों का कार्यक्रम भी रखा जाता रहा है। कभी-कभी ये भाषण भाषा की दृष्टि के स्थान पर विषय की दृष्टि को प्रधानता देकर भी होते रहे हैं। कभी-कभी विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। उद्यमे किसी एक विद्वान् साधु का साहित्य दर्शन यादिक किसी भी निर्णीत विषय पर बहस रखा जाता और भाषण के पश्चात् उसी विषय पर प्रश्नोत्तर चलते। एक बार सन् २० के मध्य-महोत्सव पर उस वर्ष की विचार-गोष्ठियों के भाषण तथा प्रश्नोत्तर 'विचारोत्तम' नाम से हस्तलिखित पुस्तक के रूप में संकलित भी किये गए थे। बहस-कला के विकासार्थ इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम होते रहे हैं। हर वर्षीय उपक्रम एक महीने खर्च का बरताने से बचता रहा है और आचार्य भी प्रेरणाओं के बल पर संभव से हर बार उसे प्राप्त किया है।

कहानियाँ और निबन्ध

बहस-कला के साथ-साथ लेखन-कला की वृद्धि करना भी आवश्यक था। आचार्य भी का चिन्तन हर क्षेत्र में विकास करने के स्वप्न को लेकर चल रहा था। हम सब उस चिन्तन के प्रयो-क्षेत्र बने हुए थे। आचार्य भी ने हम सब को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा—तुम लोगों को प्रतिमास संस्कृत में एक कहानी लिखनी चाहिए। प्रत्येक महीने की सुबि १ का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बार कौन-सी कहानी लिखनी है, यह उस दिन बना दिया जाता और हम सम्भवतः चार दिन के अन्तर-अन्तर मिलकर वह आचार्य भी को भेंट कर देते। अनेक महीनों तक यह क्रम चलता रहा। इससे हमारा ध्मास बढ़ा चिन्तन बढ़ा और शब्द प्रयोग का सामर्थ्य बढ़ा।

कहा लिखने का सामर्थ्य हो जाने पर हमारे लिए प्रतिमास एक निबन्ध लिखना अनिवार्य कर दिया गया। यह क्रम भी अनेक महीनों तक चलता रहा। कई बार निबन्ध-प्रतियोगिताएँ भी की गईं। प्रशुद्धियाँ निकालने के लिए पहले तो हम एक-दूसरे की कथाओं तथा निबन्धों का निरीक्षण करते पर बाद में कई बार गोष्ठी के रूप में सब सम्मिलित बैठकर भी बातों-बातों से अपना निबन्ध पढ़कर सुनाते और एक-दूसरे की प्रशुद्धियाँ निकालते। संस्कृत भाषा के ध्मास में यह क्रम हमारे लिए बहुत ही परिणामकारी सिद्ध हुआ।

समस्या-पूति

समस्या-पूति का क्रम आचार्य भी काष्णिकी के युग में ही शुरू हो चुका था। अनेक सत्तों ने कल्याण-मन्दिर तथा मन्नामर स्तोत्रों के विभिन्न पदों को लेकर समस्या-पूति की थी। स्वयं आचार्य भी ने भी आचार्य भी काष्णिकी की स्तुति-रूप में कल्याण-मन्दिर की समस्या-पूति की थी। हम लोगों के लिए आचार्य भी ने उस क्रम को पुनरुज्जीवित किया। परन्तु वह उसी क्रम में न होकर अन्य रूप में था। किसी शायब प्रादि में से लेकर तथा महीने बना कर कुछ पद दिये जाते और एक निश्चित अवधि में उनकी पूति करायी जाती। दीर्घकाल में बाहर से भी भूमिजन आ जाते तब यह कार्यक्रम रखा जाता। फिर वे स्तोत्र सभा में सुनाये जाते। बड़ा उत्साह रहा करता।

इस प्रकार संस्कृत में भाषण लेखन और कविता-निर्माण प्रादि अनेक प्रवृत्तियाँ जलनी रहनी थी। अनेक बार ऐसे सप्ताह मनाये जाते थे जिनमें यह प्रगति रहनी थी कि संस्कृतज्ञों के साथ साधारणतया संस्कृत में ही बोना जाये। उस समय का साठ आवाचरण संस्कृतमय ही रहा करता था।

'अपयोगिता'

सं २१ के फास्कुल में 'अपयोगिता' नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाली गई। इसका नामकरण आचार्य की स्मृति में किया गया था। हममें संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं के ही लेख प्रादि निकलने थे। इसका सम्पादन मुनि महेन्द्रभारती 'प्रथम' किया करते थे। इसके अनतिरिक्त कुछ समय तक 'प्रवास' नामक पत्र भी निकाला गया था। यह प्रायः महीने निकालिये की उपयोगिता की दृष्टि से निकलता था।

एकात्मिक शक्त

पश्चिम रघुनन्दनजी धर्मा जब पहले-पहल शाचार्यभी कासुगणी के सम्पर्क में आये थे तब उन्हें जैन साधुओं का शाचार्य-व्यवहार बतलाया गया था। जो कुछ उन्होंने वहाँ सुना उसे बर जाकर कुछ ही वर्षों में सत्जन के सी स्तोका में प्रकट कर दिया। उनकी यह कृति 'सामु सतक' के नाम से प्रसिद्ध है। हम सोमा के बिचारों में यह सतन घुमने लगा। हम भी एक दिन में एकक बनाने की सोचने लगे। पाँच लुनने ही वंची उड़ने को लागुर हो जाया है। बड़ी स्थिति हमारी बन्यताओं की थी।

स २० के फाल्गुन में शाचार्यभी भीनासर में थे। वहाँ मुनिभी मयमलजी और मुनिभी नवराजजी ने एकात्मिक शक्त बताया। मैं शाचार्यभी कासुगणी के दिवंगन होने की मृत विधि के दिन ही उनकी स्मृति में शतक बनाता चाहता था। मन भाइयों गुनपा ६ तक मुझे रुकना पड़ा। जब वह निमि धावी तब मैंने भी एकात्मिक शतक बनाया। शाचार्यभी ने हम सबको पुरस्कार दिया। फिर और भी शतक स्रष्टा में शतक मिले।

हम से घमसी पीड़ी के बिधाविधो ने उस कार्य को और भी बढ़ाया। मुनि महेशकुमारजी 'प्रथम' ने एक दिन में पचचवी (पाँच सौ स्तोत्र) की रचना की। कई वर्ष बाद मुनि राखेसकुमारजी ने एक हजार बचोड़ बनाये और उनके बाद मुनि गुमाबलजी ने ग्यारह सौ।

आत्मकविरच

स २१ के मंगसर महीने में शाचार्यभी राजमनेयर में थे। वहाँ मुनिभी नवमलजी और मैंने शाचार्यभी के साहित्य में जनता से सम्पूर्ण आभार किया। इन शत्रु में भी पश्चिम रघुनन्दनजी का आभारविरच ही हमारी प्रेरणा का स्रोत बना था। मुनिभी नवराजजी तृतीय और मुनि महेशकुमारजी 'प्रथम' बनूँ आभारविरच हुए। उसके बाद अनेक मर्जों ने भी आभारविरच का सम्मान दिया। शाचार्यभी के पुत्र आदीशो और प्रेरणाओं ने इस क्षेत्र में मुनिजनों को जो सफलता प्रदान की है वह विश्व-न्याय में सब के योग्यता बहुत ऊँचा करने वाली मित्र हुई है।

अवधान

अवधान विद्या स्मरण-शक्ति और मन की एकाग्रता का एक सामान्यारिक रूप है। जैतों में यह विद्या वीर्य नाम से प्रचलित रही है। नन्दन महात्मजी राजाज की छात्रों पुत्रिया की सामान्यारिक स्मरण-शक्ति का वर्णन प्रथा में मिलता है। उपाध्याय यथाविद्यमजी महात्मजी ने। श्रीमद्भारतजी भी अवधान विद्या में विनियुक्त है। इस प्रकार के अनेक व्यक्तियों के नाम हैं। प्रायः बहुत समय में मुनन आये थे परन्तु उसका प्रत्यक्ष रूप से १६६६ में बीनामर में देखने का मिला। गजराजी भाई श्रीरामनाम डोबरजीगार बड़े शाचार्यभी के वर्णन करने आये थे। वे रामारामजी थे। उन्होंने शाचार्यभी के नाम पर अवधान प्रस्तुत किया। शाचार्य भी उनकी इस शक्ति से प्रभावित हुए। तैरारव संम में भी इस शक्ति का प्रवेश था। तथा उनके मन में सन्तुष्ट हुआ। राजाजमर में मुनिभी नवराजजी (सरमा) का आभारविरच बगई में हुआ। बड़ी धीरजराज भाई ने उनका यह विद्या सिखायी। उन्होंने कहा कि विधि-सी अवधान का प्रयोग कर हम तेज में पहुँचेंगे। शाचार्यभी का गहन मन बन गया।

मुनि महेशकुमारजी प्रथम में अवधान-विद्या की भारत विषय ही गयी परन्तु उन्होंने भी अधिक प्रसिद्ध कर दिया। दिल्ली में फिर गए उनके प्रशासक अवधान प्रभावक रहे। तथा उनकी बहुत चर्चा हुई। सर्व राष्ट्रपति का विषय में विज्ञान ही और राष्ट्रपति बनने का प्रयोग करने का विचार अवधान विद्या गया। राष्ट्रपति बनने की योजना ही यह कार्य एक सगा मठा था। राजाजजी ने अनेकानेक अवधान व्यक्तियों का आभार किया गया। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति उपाध्याय का अवधान प्रभाव मनी भी असाधारण महत्त्व प्राप्त उनका अवधान के रूप में उचित है। अवधानका प्रयोग असाधारण और प्रत्यक्ष मुने के लिए ही था। विचारित प्रयोगों

की समाप्ति के बाद जब उन्होंने एक-एक बिन्दु उन सभी प्रश्नों का समाधान देकर दिया और उनका उत्तर भी दे दिया तो उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गए। एक भ्रातृ समारोह में गुरुदेवी श्री गोविन्दबन्सम परम ने गा यही तब कहा था कि यह तो कर्मा देवी चमत्कार ही हो सगना है। मुनिश्री नगराजजी ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया कि देवी चमत्कार नाम की इसका कोई बन्ध नहीं है। यह केवल सामना और एकाग्रता का ही चमत्कार है।

मुनि महेश्वरजी के प्रयोगों और उस विषय में हुई व्यवस्था ने भक्तपान की ओर सबका ध्यान आकृष्ट कर दिया। भक्तपान नाम के नाम का अर्थ स्पष्ट किया। भक्त नबोन्नेय भी हुए। मुनि राजनरंजी ने पत्रों को मुनि चम्पासनाजी (सरदार राहुर) और मुनि चम्पनरंजी ने एक हजार तथा मुनि श्रीचम्पनजी ने एक हजार प्रतिलिपि भेजे।

इस प्रकार प्रत्येक लक्ष में आचार्यजी ने विश्वास का बीज बोले हैं। कुछ प्रकृति हुए हैं, कुछ पुत्रिण तो कुछ फलित भी। वे प्रसाद के प्रत्यक्ष साधन हैं। उन्होंने अपने विषय-बन्ध का सत् प्रकाश में प्रस्तुत कर सबके ध्यान का साहस प्रदान किया है। उन्होंने न केवल अपना ही धर्मपुत्रों के साथ बल्कि सभी लोगों का विश्वास किया है। हठात्माह को उन्मत्त करके और निराश को आशावित करने का उद्देश्य प्रकट होकर प्रकट हो गया है।

अध्यापन-कौशल

काय भार और काय-योग

अध्यापन-काय से अध्यापन काय नहीं समझा जाता है। अध्यापन करने में स्वयं के लिए स्वयं को खपाना पड़ता है जब कि अध्यापन में परके लिए अपने को खपाना होता है। अध्यापक का अपनी व्यक्ति पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। उसमें रक्त जैसी संश्लेष-विस्तार की योग्यता होनी आवश्यक है। अपने ज्ञान और अपनी व्याख्या करने का हर क्षण विचारणा की योग्यता के अनुसार जटा-बद्धकर प्रस्तुत करना पड़ता है। इन सभी और भी अनन्यतम कठिनाईयों इस मार्ग में रहनी पड़ती हैं। फिर भी किसी-किसी की उदात्त भावनाएं इस कठिन कार्य का भी सहज बनाम तथा सहज मानकर चलने के लिए आगे आती हैं। आचार्यजी उन्हीं उदात्त भावनाओं वाले व्यक्ति हैं।

आप में विद्या-अन्त अध्यापन-मुसलता से कहीं अधिक बड़े मस्कार-अप प्रतीत होती है। बहुत से लोग तो अध्यापक बनते हैं परन्तु अध्यापक हैं। बनने की बात तो सब आती है जबकि होने की बात गौण रह जाती है। वे उपपन्न के एकमात्र शास्त्र हैं। सब की व्यवस्था सरल और विश्वास का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। अपने अनुयायियों के भावित मस्कार का पालन और परिष्करण उनका अपना कार्य है। इन सब कार्यों के साधन-साधन के ज्ञान साधारण में अध्यापन आचार्य और वैदिक उच्चता की स्थापना करना चाहते हैं। अनुष्ठान आचार्योक्त का प्रवर्तन उनका इन्हीं विचारों का मूल रूप है। जगत् के वैदिक आचार्यमन को रोजने का बुद्धिमान आचार्य ने उन्हीं अपने ऊपर किया है। तब से उनकी व्यस्तता और बढ़ गई है। परन्तु साधन ही कार्य-सम्पादन का बग भी बढ़ गया है। अब वह व्यस्तता उन्हें अस्त-व्यस्त नहीं कर पाती। उनके कार्य भार को उनका कार्य-योग संभाले रहता है। सभी तो वे अपने अनेक कार्यों का सम्बन्ध सम्पादन करते हुए भी कुछ समय अध्यापन-कार्य के लिए निकाल ही लेते हैं। इस कार्य को वे परोपकार की दृष्टि से नहीं अपितु वर्तमान की दृष्टि से करते रहते हैं।

जब वे समय छान के और निरन्तर अध्यापन रत रहते हैं तब भी अनेक चीजें सामान्य उनकी देख रेख में अध्यापन क्रिया करने में आती हैं। छात्रों पर अनुशासन करना उन्हें उस समय भी खूब आता था। पर उनका वह अनुशासन कठोर नहीं मनु होता था। वे अपने छात्रों को कभी विरोध प्रसाहना नहीं दिया करते थे। टाई ब्रेक करते पर तो उन्हें विचारण ही नहीं आती। फिर भी वे छात्रों को बड़ा नियंत्रण में रख लेते थे कि कोई भी कार्य किया पूछे नहीं हो पाता था। यह सब इसलिए था कि उनका छात्रों का एक ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि उनसे आह्वान करने का किसी छात्र को साहस ही नहीं होता था। उन विद्या प्राप्त करने विद्यार्थी-छात्रों के ज्ञान-मान साधन-विधियों से लेकर छात्रों के ज्ञान का

भी सुख्यवस्थित रक्षापान की चिन्ता रखते थे। विद्यार्थी-छात्र भी उन्हें केवल अपना अध्यापक ही नहीं किन्तु सुरक्षक तथा माता पिता सब कुल मानते थे। ऐसे छात्रार्थी को कहीं इशर-उशर मटकने न देना परस्पर बातों में समय-व्यय न करने देना एक के बाद एक काम में उनका मन लगाये रखना अपनी संयत वृत्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण से उनकी वृत्तियों को संयतता की ओर प्रेरित करते रहना इन सबको आप अध्यापन-कार्य का ही भग मानते रहे हैं।

अपना ही काम है

अपने अध्यापन-कार्य में किसी उनकी उत्प्रेरणा थी किसी ही ऐसा छात्रार्थी के अध्यापन-कार्य में भी थी। उस कार्य को भी वे सदा अपना ही कार्य समझ कर किया करते थे। बूझों को अपनाने की ओर बूझों को अपना स्वत्व सीपने की उमम भारी क्षमता थी। इसीलिए बूझों भी आपको अपना मानते और निश्चिन्त भाव से अपना स्वत्व सीप दिया करते थे। छात्र-समुदाय में विद्या का अधिक-से-अधिक प्रसार हो यह ध्याचार्यभी कालूषी का दृष्टिकोण था। उसी को अपना ध्येय बनाकर वे चलने लगे थे। मुनिभी चम्पासालजी (आपके संसारपक्षीय बड़े भाई) कई बार आपको टोकते हुए कहते—तू बूझों ही बूझों पर इतना समय लगाता है अपनी भी कोई चिन्ता है तुम्हें ?

इसके उत्तर में आप कहते—बूझों कौन ? यह भी तो अपना ही काम है। उस समय के इस उदात्तापूष उत्तर के प्रभाव में जब हम वर्तमान को देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में वे उस समय अपना ही काम कर रहे थे। उस समय जिस प्रगति की नींव उन्होंने डाली थी वही तो आज प्रतिक्रमि होकर सामने आ रही है। समस्त सब की सामूहिक प्रगति आज उनकी व्यक्तिगत प्रगति बन गई है।

तुलसी डरें तो ऊमर

जिन विद्यार्थियों को उनके सान्निध्य में रह कर विद्यार्जन का सीमाय प्राप्त हुआ था उनमें से एक मैं भी हूँ। हम छात्रों में उनके प्रति जितना स्नेह था उतना ही भय भी था। वे हमारे लिए जितने कीमत् रखा करते थे उतने ही बठोर भी। उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारी शान-कल्पनाओं का कोई अन्त नहीं था। एक बार मैं और मेरे सहपाठी मुनिभी भयमलकी ध्याचार्यभी कालूषी की सेवा में बैठे थे। उन्होंने हमें एक बोझ कठस्थ कराया—

हर डर गुब डर गाम डर डर करपी मेंसार ।

तुलसी डरें तो ऊमरें पाकिन छावै बार ॥

इसने तीसरे पद का अर्थ हमने अपनी शान-मुनम वस्त्रों के अनुसार उस समय यही समझा था कि भयवान् गुब जनता और अपनी किन्ना के प्रति भय रखना प्रावश्यक है उतना ही 'तुलसी' से डरना भी प्रावश्यक है। उस समय हमारी कल्पना में यह 'तुलसी' नाम किसी कवि का नहीं किन्तु अपने अध्यापक का ही नाम था जिससे कि हम डरते थे। हम समझे थे कि ध्याचार्यवे हमें बठा रहे हैं। तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है।

उस समय तो यह ठीक नहीं उठ सजा कि उनमें भय खाना क्यों ठीक है पर धात्र उसी स्थिति का स्मरण करते हुए जब उस शान-मुनम घन पर ध्यान देने लगता हूँ तब मन कहता है कि मैंने अर्थ ठीक था। जिस विद्यार्थी में धात्र अध्यापक के प्रति भय न होकर बोझ स्नेह ही होता है वह अनुवांस होन बन जाता है। इसी तरह जिसमें स्नेह न होकर बोझ भय ही होता है वह अडा-हीन बन जाता है। सफलता उन दोनों के सम्मिलन में है। हम लोगों में उनके प्रति स्नेह से उद्भूत भय था। हमारे लिए उनकी कमान खींची तभी हुई बनीभूत भीड़ा का भय जितना मुरसा था हेतु का यह उन दिनों नहीं समझने में उतना धात्र समझ रहे हैं।

उत्साह-भान

विद्यार्थियों का अध्ययन में उत्साह बनाये रखना भी अध्यापक की एक कुशलता होती है। एक दोसरे के लिए

उत्तिन प्रसन्न पर दिया गया उत्साह-वान जीवन-दान के समान ही मृत्युवाञ्छा होता है। अपनी अध्यापक प्रवृत्ति में आचार्यजी ने प्रत्येक म उत्साह आगुल किया था तथा प्रत्येक के उत्साह को बढ़ाया था। मैं इसके लिए अपनी ही भावना बसा था। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब हमने नाममात्रा कंठस्थ करनी प्रारम्भ की तब कुछ दिन तक दो स्लोक कंठस्थ करना भी भारी लगता था। मूल बात यह थी कि संस्कृत के कठिन उच्चारण धीरे धीरे पथों में हमने उठा दिया था। उन्होंने हमारी प्रयत्नशक्ति को तत्प्रायः जीवित किया। धीरे धीरे प्रत्येक प्रवृत्ति में हमें प्रवृत्ति प्राप्त हुई। हमें प्रवृत्ति मिली। उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे लिए कठिन पढ़ने वाले उच्चारण सहज हो गए। नीरसता में भी नमी लगने लगी। बाँधे चिन्तों बाध हम उसी नाममात्रा के छठीस-छठीस स्लोक कंठस्थ करने लग गए। मैं मानता हूँ कि यह उनकी कुशलता से ही सम्भव हो सका था। अन्यथा हम उस प्रयत्न को कभी का छोड़ चुके होते। जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की बुद्धि को समझता है और उसे दूर करने का मार्ग खोजता है वह प्रत्येक ही अपने विद्यार्थी की शक्ति का पात्र बनता है। उनकी प्रियता के बाँधे धीरे धीरे प्रत्येक कारण से बाँधे यह सबसे अधिक बड़ा कारण था। प्रायः ही उनकी प्रवृत्ति में यह बात देखी जा सकती है। विद्यार्थियों की प्रयत्न-मत्त प्रवृत्ति-मार्गों को मिटाने में प्रायः ही वे उल्टा ही रस लेते हैं। इतना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है कि उस समय उनका कार्य-क्षेत्र कुछ ही छात्रों तक सीमित था पर प्रायः वह समूचे संघ में व्याप्त हो गया है।

प्रमुखासन-समता

प्रमुखासन करना एक बात है और उसे कर जानना दूसरी। छात्रों पर प्रमुखासन करना तो कठिन है ही पर कर जानना उसमें भी कठिन। वह एक कला है। हर कोई उसे नहीं जान सकता। विद्यार्थी प्रवृत्ति से बाहर होता है स्वभाव से प्रमुखा तो प्रवृत्ति से स्वच्छन्द। अन्य प्रत्येक जीवन व्यवहारों के समान प्रमुखासन भी उसे सिखाया ही होता है। जो भीज खोजने से प्रवृत्ति है उसमें बहुत स्वाभाविक भी होती है। स्वभावों को जो प्रवृत्ति मानने वाले अध्यापक छात्रों में प्रमुखासन के प्रति प्रवृत्ति नहीं प्रवृत्ति ही उत्पन्न करते हैं। प्रमुखासन का मात्र ध्यान में उत्पन्न न हो जाय तब तक प्रमुखासन को अधिक उदार साधन और सहामुहीन प्रवृत्ति रचना आवश्यक होगा है। आचार्यजी की अध्यापन-कुशलता इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उनमें पास प्रत्येक छात्र पड़ा करते थे। प्रवृत्ति इसलिए है कि वे प्रमुखासन करना जानते थे। विद्यार्थियों को बन कहना और बन सहता—इसकी सीमा उनकी छात्र थी।

मैं धीरे धीरे प्रवृत्ति में छोटी प्रवृत्ति के ही थे। प्रायः के कठोर प्रमुखासन की शिकायत लेकर एक बार हम दोनों पुनः कालासी के पास गये। रात्रि का समय था। आचार्यजी सोने की तैयारी में थे। हम दोनों ने पास में जाकर प्रवृत्ति किया तो आचार्यजी ने पूछा—बोसो जिसलिए आए हो? हमने सकुचाते-सकुचाते साहस बौध्दिक कहा तुम्हारी प्रवृत्ति स्वामी हम पर बहुत कठोर करते हैं। हम परस्पर बात करने नहीं देते। आचार्यजी कालासी ने पूछा—यह सब तुम्हारी प्रवृत्ति के लिए ही करता है या धीरे किसी कारण से? हमने कहा—करते तो पढ़ाई के लिए ही है। आचार्यजी बोले—तब फिर क्या शिकायत रह जाती है? इसमें तो वह चाहें वा न चाहें ही प्रवृत्ति। तुम्हारी कोई बात नहीं प्रवृत्ति। हम दोनों ही प्रवृत्ति थे। आचार्यजी ने एक कहानी सुनायी। पर राजा का पुत्र प्रवृत्ति में पड़ा करता था। पढ़ाई समाप्त होने पर आचार्य उसे राज-सभा में ले जा रहे थे। बाजार में एक बूकान से उन्होंने मर्दों की रीति धीरे पोन्गी बौध्दिक राजकुमार को उल्टे के लिए कहा। वह प्रवृत्ति पर तो नहीं कर सका पर मन ही-मन बहुत निम्न हुआ। माग में बोली दूर बाजार पाटली उल्टा ही गई। वे राज-सभा में पहुँचे। राजा ने कुमार के ज्ञान की परीक्षा की। बहुत समय बिना में उत्तीर्ण हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर अध्यापक से पूछा—राजकुमार का व्यवहार कैसा रहा?

अध्यापक—बहुत प्रवृत्ति बहुत निम्न-प्रवृत्ति।

राजकुमार उ प्रवृत्ति—आचार्यजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया?

राजकुमार—इतने वर्षों से बहुत प्रवृत्ति व्यवहार किया पर प्रायः का व्यवहार उससे निम्न था।

राजा—कैसे?

राजकुमार ने पोतली की बात कह सुनायी। राजा उसे सुनकर बहुत चिन्तित हुआ। आचार्य से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि वह भी एक पाठ ही था। उसकी आवश्यकता अन्य छात्रों को उत्पन्न नहीं थी जितनी कि राजकुमार को। मैं माफी राजा को यह बतला देना चाहता था कि मार उठाने में कितना कष्ट होता है। इस बात को जान सेने पर यह प्रत्यक्ष गरीबी से रहने वाले और परिधम से पट भरने वाले प्रभावशाली के धम का मूल्य नहीं समझेंगे और किसी पर प्रत्यापन नहीं कर सकेगा।

आचार्यदेव ने कहा—प्रत्यापन तो राजकुमार से भी पोतली उठवा लेता है तो फिर तुम्हारी विधायक कैसे मानी जा सकती है? उसने तो तुम्हें केवल बातें करने से ही रोका है। जाओ पका करो और कह देंगे किमा करो!

हम छात्रा सेकर गए थे और निराशा सेकर आते पाये। दूसरे दिन पढ़ने के लिए गये तो यह मय सता रहा था कि हमारी बात का पता लग गया तो क्या होगा? हम नहीं बिना एक कतराते-कतराते से रहे पर उन्होंने यह कभी मान्य तक नहीं होने दिया कि विधायक बनने की बात का उन्हें पता है।

दूसरे को अनुशासन विधान के बारे में कड़ी अधिक अनुशासन करना होता है। छात्रों के प्रत्येक कार्य को बाध विनियमित मानकर सह्य होता है। प्रत्यापक का अपने मन पर का अनुशासन भग होता है तो उसकी प्रति बिना छात्रों पर भी जाती है। इसीलिए प्रत्यापक की अनुशासन-समता छात्रों पर पढ़ने वाले रीति से कड़ी अधिक उनके द्वारा अपने प्राप पर किये जाने वाले समय और नियन्त्रण से मापी जाती है।

विकास का बीज-मग्न

प्रत्यापन के कार्य में आचार्यजी की बड़ी प्रारम्भ से लेकर अब तक समान रूप से जारी आई है। वे इसे बुनियादी कार्य समझते हैं। उनकी दृष्टि में प्रत्यापन का कार्य भी उत्पन्न ही महत्त्वपूर्ण है जिसका कि सभ-सञ्चालन और प्रभावजन प्रवर्तन। वे अपने विधान के छात्र जिस प्रकार उन कार्यों में लगाते हैं उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं। छोटे-से-छोटा प्रत्येक छोटे-से-छोटा पाठ उनकी प्रत्यापन-कला से बड़ा बन जाता है। वस्तुतः कोई पाठ छोटा होता ही नहीं उसका धर्म बनेबर छोटा होने से बने ही उसे छोटा कह दिया जाये परन्तु छात्र जीवन-व्यवहार तो उन्हीं छोटे-छोटे पाठों की मिति पर चला हुआ है।

वे जब पढ़ाते हैं तो प्रत्यापन रस में सराबोर होकर पढ़ाते हैं। प्रत्येक पाठ को ही वे पूर्णतः स्पष्ट करते हैं ही साथ ही प्रत्येक विद्यार्थक बातें भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि पाठ की विनियमिता अनुमयता में बढन जाती है। नव विद्यार्थियों का धर्म-रूप और धर्म-रूप पढ़ाते समय के जितनी प्रवृत्ति मुद्रा में देखे जाते हैं उसने ही किसी काव्य या साहित्यिक ग्रन्थ के पाठन में भी देते जा सकते हैं। सामान्यतः उनकी वह प्रवृत्ति प्रत्येक की प्रभावशाली को लेकर नहीं होती प्रत्येक इसलिये होती है कि वे किसी के विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे अपने निष्पेक्ष प्रभावजन कार्यों में इसकी भी मितते हैं और पूरी लगन से साथ करते रहते हैं। सब के उदय-हेतु वे विद्या को बीज मानकर बतते हैं।

महात्मा गांधी एक बार किसी प्रीट्र महिला का वर्णमाला का प्रत्यापन करा रहे थे। प्रथम में वे एक प्रत्येक उच्च बोटि में देना पाये हुए थे। उन्हें गांधीजी से वेग की विभिन्न समस्याओं पर विमर्श करना था तथा कार्य-प्रवृत्ति बना था। बड़ी आनन्दता सिधे के सब बाहर बैठे हुए अपने निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक बिदेसी भी महामात्री से मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। पर महामात्री छात्र की अति प्रवृत्ति के साथ उच्च महिला को 'न' और 'न' का भेद समझा रहे थे। एक परिचित बिदेसी ने महामात्री गांधीजी से कहा 'बहुत लोभ प्रतीक्षा में बैठे हैं। प्रायः भी महत्त्वपूर्ण कार्यों का पारों और डेर लगा है। तेरे समय में यह प्राप क्या कर रहे हैं? गांधीजी ने समय मात्र ग उत्तर देने हुए कहा 'मैं सर्वोच्च सा रहा हूँ। प्रवृत्ति रस पर और क्या बतने! चुन हातर बैठ गए। और यही विधि आचार्यजी की भी नहीं जा सकती है। विद्या को वे विकास का बीज-मग्न मानते हैं।

कहीं मैं ही समस्त न होऊँ ।

दिस्ती की तृतीय भाषा बर्हा ठहरने के इन्जिक्शन से ता पिछली दोनों भाषाओं से छोटी थी पर व्यवस्था के इन्जिक्शन से उन दोनों से बहुत बड़ी थी । देवी और बिदेसी व्यवस्था के आगमन का प्रभाव प्राप्त निरन्तर चालू रहा प्रतिदिन अनेक स्थानों पर आपन के आयोजन रहे । आचार्यजी वैद्यक पत्रकार बर्हा जाते और आपन के पत्रार्थ आपन जाते । बका देने वाला वैयक्तिक परिचय चल रहा था । उन दिनों दिन का प्राय समस्त समय अग्रिम कार्य में ही बिमबत हो जाता था पर आचार्यजी तो अग्रिम व्यवस्था ठहरे । दिन में समय में विद्या को परिचय रात्रि में ही रही । 'आन्त सुधारक' का अर्थ छात्रों को बताया जाने लगा । अर्थ के साथ-साथ छात्रों की व्युत्पत्ति समाप्त और कारक आदि का विस्तार भी चलता रहता ।

एक बार आचार्यजी ने आन्तसुधारक में प्रयुक्त किसी समास के विषय में छात्रों से पूछा । उन्हें नहीं पया । तब उनसे अग्रिम अपनी भाषा को बुझाया और उसी समास के विषय में पूछा । उन्हें भी नहीं पया । तब आचार्यजी ने हम लोगों को (मुनिजी नयनमयी मुनिजी नयनमयी और मुझे) बुझाया । हमने कुछ विवेचन किया और उसे सिद्ध करने वाला सुन नी कहा । आचार्यजी के ध्यान से वह सुन बर्हा के लिए उपयोगी नहीं था । पर वे बोले "तो कहीं मैं ही समस्त न होऊँ ?" अपनी बारम्बारता सुन बतलाते हुए कहा 'क्या यह इस सुन से सिद्ध होने वाला समास नहीं है ?' हम सबको अपनी मुटि ध्यान में आ गई और हम बोले—सबसुख में यही सुन समास करने वाला है ।

अपने आचार्यजी का ज्ञान बहुत परिपक्व और अस्मिता है, परन्तु वे उसका कभी प्रमाण नहीं करते । वे हर क्षण अपने ध्यान के लिए उद्यत रहते हैं । परन्तु कठिना यह है कि बर्हा ध्यान की उत्तरता होती है बर्हा बहुधा उसकी आवश्यकता नहीं होती और बर्हा ध्यान की उत्तरता नहीं होती बहुधा बर्हा उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है ।

उत्तर व्यवहार

धियो की विकासोन्मुखता से आचार्यजी अपनी उत्तरता बरतते हैं । विकास के विविध रूप के साथ-साथियों के लिए चुन नहीं पाये वे उनकी बोलने और सर्व-मुक्त बनाने की प्रक्रिया से उन्होंने विकास में एक नया अध्याय बोला है । धियो के विकास को वे अपना विकास मानते हैं और उनकी समाप्ति को अपनी समाप्ति । अपनी प्रवृत्तियों से वे उन्होंने इस बात को बहुधा पुष्ट किया है, पर अपनी वाच्य-व्यवस्थाओं में भी इस भावना का अंकन किया है । 'आम् वचोविचार' में वे एक बगह कहते हैं

बहु धिद्ययी साहिबो जिम हिम रिमुनी रास ।

तिथ तिमही धुस्नी हुब बिदव्यापिनी ब्यास ।।

आचार्यजी का यह उत्तर व्यवहार उनके धिद्ययी को जहाँ पाये बढाने का आवाहन देता है, बर्हा उनके व्यक्तित्व की उत्तरता का परिचय भी देता है । 'धुवाविष्णोर् पराजयम्' अर्थात् धुन को अपने से बढकर योग्य देखने की इच्छा रखना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है । आचार्यजी इस भारतीय भावना के मूर्त रूप बहे वा सचते हैं ।

साधु-सामान में शिक्षा

साधुओं का प्रथम आचार्यजी का मुनी ने बहुत पहले से ही आरम्भ कर दिया था । साधु उनके जीवन-काल में ही निपुण बन चुके थे लेकिन साधु-समुदाय में ऐसी स्थिति नहीं थी । कोई एक भी साधु इनकी निपुण नहीं थी कि उस पर धिद्ययी की शिक्षा का भार छोड़ा जा सके । आचार्यजी कानूनी व्यवस्था के अर्थ में बने वा सचते हैं । फिर

भी उन्होंने बिना का बीज-बपन तो कर ही दिया था। कार्य को अधिक तीव्रता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। आचार्यजी का सुवर्णी ने जब आपकी भावी आचार्य के रूप में चुना तब तब विकास के जित कार्यक्रमों का आदेश-निर्देश किया था उनमें छाष्ठी शिक्षा भी एक था। उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए आपने आचार्य-पद पर आसीन होते ही इस विषय पर विशेष ध्यान दिया।

एक नवीन आचार्य के लिए अपने पद के उत्तरदायित्व की उत्तरदायिता भी बहुत होती है परन्तु आप उन सबको सुमनाने के साथ ही अध्यापन-कार्य भी चलाते रहे। प्रारम्भ में कुछ साधियों को संस्कृत-व्याकरण का लूकीमुडी पढ़ाकर इस कार्य की शुरुवात की गई और कमरा घनेक विषयों के द्वार उनके लिए उन्मुक्त होते गए। स. १९९३ से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य में घनेक रुचिताएँ थी। अध्ययन निरंतरता चाहता है पर यह प्रायः कार्यों के बाहुल्य से अन्तर्हित होता रहा। जब-जब आचार्यजी अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त होते तब-तब अध्ययन को स्मरित करना पड़ता। फिर भी निरंतरता की ओर विशेष सावधानी बरती गई और कार्य चलता रहा। उसी का यह फल है कि साधुभा के समान ही साधियों भी आज बर्षान-वार एक-एक अध्ययन करने में लगी हुई हैं।

अध्ययन की एक समस्या

छाष्ठी-समाज में अध्ययन की दृष्टि उत्पन्न कर आचार्यजी ने वहाँ उनके मानस को जागृत बना दिया है, वहाँ अध्यापन-विषयक एक समस्या भी खड़ी कर दी है। आचार्यजी के साथ-साथ बिहार करने वाली साधियों को तो अध्ययन का सुयोग मिल जाता है, परन्तु वे तो सक्षमा में बहुत थोड़ी ही होती हैं। अधिकांश साधियाँ पृथक् बिहार करती हैं उनकी अध्ययन-विषया को सांग करने की समस्या आज भी विचारणीय ही है।

साधियों को विदुषी बनाने का बहुत बड़ा कार्य अभी अवशिष्ट है। इस विषय में आचार्यजी बहुधा चिन्तन करते रहते हैं। तैरापथ द्विघाटी के भ्रमर पर उड़ती यह घोषणा भी की है कि हर प्रशिक्षणार्थी को उचित भ्रमर प्रदान किया जायेगा परन्तु उक्त घोषणा को कार्यरूप में परिणत करने का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही कहा जा सकता है। साधुभा के प्रशिक्षण की व्यवस्था तो सहजगत्या ही की जा सकती है पर साधियों के लिए बैठा कर पाना मुमकिन नहीं है। किसी विदुषी छाष्ठी की बेह रस में प्रति वर्ष कोई बिद्या-केन्द्र स्थापित करने का विचार एक परीक्षात्मक रूप में सामने आया है, परन्तु अभी इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालना अवशिष्ट है। जो सीखना चाहता है उसकी व्यवस्था करना आचार्यजी अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए वे इसका कोई-न-कोई समुचित समाधान निकालने के लिए समुत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता का धर्म है कि निकट भविष्य में यह समस्या सुलझने वाली ही है।

पाठ्यक्रम का निर्धारण

घनेक वर्षों के अध्यापन-कार्य में अध्ययन-विषयक व्यवस्थित कठिनाता की आवश्यकता अनुभव करपी। व्यवस्थित कमिजता के प्रभाव में साधारण बुद्धिमान विद्याधियों का प्रयास निष्फल ही रहता जाता है। इस बात के घनेक उदाहरण उक्त समय सम्मुख उपस्थित हैं। सम्पूर्ण कठिनाता घबरा का लूकीमुडी कण्ठस्थ कर लेने तथा उनकी साधनता कर लेने पर भी बड़ी व्यर्थता का कोई बिदाह नहीं हो पाया था। इसीलिए जब मैं एक कारण यह था कि उस समय प्रायः संस्कृत इसलिए पढ़ी जाती थी कि घनेक भाषणा भी टीकापा का अध्ययन सुमन हो जाता है। स्वयं टीका बनाने का सामर्थ्य तथा बोधने या सिखने की योग्यता प्रशिक्षित करने का समय सामने नहीं था। इसीलिए व्याकरण कण्ठस्थ करने और उसकी साधनता करने पर ही बल दिया जाता था। घनेक व्यावहारिक प्रयोग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय तब संस्कृत समझ भिन्न ही अध्ययन की पर्याप्तता मानी जाती थी। बीरे-बीरे उस भावना में परिधान आया कुछ छात्र-रचनाएँ होने लगीं पर यह सत्र अध्ययन के बाद की प्रविष्टाएँ थीं। अध्ययन का जम गया हो यह निर्धारण बहुत बाद में हुआ।

आचार्यजी ने छाष्ठी-समाज को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया तब उनके बिना ही गति का रहना प्रदान

करने के उपाय साधे जाने लगे । एक बार आचार्यजी कोई पत्रिका देख रहे थे । उसमें किसी संस्था-विशेष का पाठ्यक्रम छपा हुआ था । उनकी ग्रहणशील बुद्धि ने तत्काल उस बात को पकड़ा और निश्चय किया कि अपने यहाँ भी एक पाठ्य प्रणाली होनी चाहिए । उनके निश्चय और कार्य-परिणति में सम्झी बूरी नहीं होती । आगम कहते हैं कि देवता के मन और भाषा की पर्याप्तियाँ साध ही गिनी जाती हैं । आचार्यजी के लिए मन भाषा और कार्य का ऐसा सहज माना जाने लगे कोई परमुक्ति नहीं होगी । वे सोचते हैं बतझाते हैं और कर मानते हैं । उनके कार्य की प्रगति यही प्रक्रिया रही है । पाठ्यक्रम के निर्धारण का विचार उठा दिया मे वर्षा की गई, कपरेला बनायी गई और लागू कर दिया गया । यह स २ ५ के आसन्न की बात है । अगले वर्ष स २ ६ के माघ में सगमग तीस व्यक्तियों ने परीक्षा दी ।

इस पाठ्यक्रम ने शिक्षा को बहुमुखी बनाने की आवश्यकता को पूरा किया और विचारों के बहुमुखी विकास का मार्ग खोला । विचारों का विकास ही जीवन का विकास होता है । जहाँ उसके लिए मार्ग प्रशस्त होता है वहाँ जीवन-विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती । वैराग्य के शिक्षा-क्षेत्र में आधुनिक परिवर्तन करने वाली इस पाठ्य प्रणाली का नाम दिया गया—‘आध्यात्मिक शिक्षा क्रम’ ।

इस शिक्षा क्रम में निर्धारण में उन शिक्षाविदों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया जो कि सर्वांगपूर्ण शिक्षा देने की ओर उन्मुख हों । इस शिक्षा क्रम के तीन विभाग हैं—योग्य योग्यतर और योग्यतम । सब में इस शिक्षा क्रम का सफलतापूर्वक प्रयोग पानू है । अनेक साधु-साधवियों ने इस क्रम से परीक्षा देकर इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है ।

एक दूसरी पाठ्य प्रणाली ‘सैद्धांतिक शिक्षा क्रम’ के नाम से निर्धारित की गई । इसकी आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए थी जो अनेक विषयों में निष्णात बनने की क्षमता नहीं रखते हों पर आगम ज्ञान में अपनी पूरी क्षमता लगाकर कम-से-कम उस एक विषय में पारंगत हो सकें । इन शिक्षा क्रमों में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं और धायद प्राये भी होते रहें । परिमार्जन के लिए यह आवश्यक नहीं है । परन्तु यह निश्चित है कि हर परिवर्तन शिक्षा के प्रपेक्षा अधिक उपयोगी बन सके यह ध्यान रखा जाता है । आचार्यजी कामूयजी ने साधन में शिक्षा-विषयक ओ कल्पना की थी उसे मूर्त रूप देने का अनवरत आचार्यजी को निम्न । उन्होंने उस कार्य को इस प्रकार पूरा किया है कि आज वैराग्य युग मानना को समझ सकता है और आवश्यकता होने पर उस नया मोड़ देने का सामर्थ्य भी रखता है । एक अध्यापक के रूप में आचार्यजी के जीवन का यह कोई साधारण क्षण नहीं है ।

अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक

समय की माँग

अणुव्रत-आन्दोलन का सूत्रपाठ जिन परिस्थितियों में हुआ उनके अनुशीलन से ऐसा लगता है जैसे कि वह समय की एक माँग थी। यह वह समय था जब कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद लठ बिखर मानवता के भावों से रक्तस्त्राव हो रहा था। उस महायुद्ध का सबसे अधिक शीघ्र अभिघात का धर्मनिरपेक्षता। हर महायुद्ध का दुष्परिणाम यही होता है। भारत महायुद्ध के अभिघातों से मुक्त होता उससे पूर्व ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होने वाले जातीय संघर्षों ने उसे घा बसोचा। धीपन कूरता के साथ चारों ओर विनाश-भीमा का घट्टहास घुनायी देने लगा। उसमें जनता की आध्यात्मिक और नैतिक भावनाओं का बहुत भयकरता से पतन हुआ। ज्यो-ज्यो वरके जब वह बातावरण घात हुआ तब लोग अपनी अपनी गठिनाइयों का हल ढोड़ने में जुटने लगे। देश के कर्णधारों में धार्मिक और सामाजिक उन्मयन की अनेक योजनाएँ बनायीं और देश को समुद्र बनाने का संकल्प किया। कार्य बामू हुआ और देश अपनी गति की ओर बढ़ने लगा।

उस समय देश में आध्यात्म भाव और नैतिकता के ह्रास की ओर एक अवलोकन समझा भी उस ओर प्रायः न किसी जन-नेता का और न किसी अन्य व्यक्ति का ही ध्यान गया। आचार्यजी गुप्तजी ही ने प्रथम व्यक्ति से जिन्होंने इस गमी को महसूस किया और इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया।

जिसे धर्म्य को धूलकर केवल धर्म्युय में लग जाना कभी सचरे से साक्षी नहीं होता। उससे मानवीय उन्नति का धेन घीमिल हो जाता ही है साथ ही पश्चात्ताप भी। भौतिक उन्नति को धर्म्युय कहा जाता है। धर्म्युय वह नहीं है घट भौतिक उन्नति उसकी स्वयं की उन्नति कैसे हो सकती है। धर्म्युय की वास्तविक उन्नति तो भारत-मुक्तों की धर्मनिरपेक्ष से ही सम्भव है। भारत-गुण धर्म्युय भारत के सहज भाव। धर्म्युय माया में जिन्हें सत्य अहिंसा प्राप्ति कहा जाता है।

धर्म्युय धरीर और धारता का एक सम्मिलन है। न वह केवल धरीर है धरीर न केवल धारता उससे धरीर को भी भूख लगती है धरीर धारता को भी। धर्म्युय धारीरिक भूख को परिनुति देता है धरीर जिसे धर्म्युय धारिक भूख को। धारता परिनुति हो धरीर धरीर भूखा हो तो कश्चित् धर्म्युय निभा भी लेता है परन्तु धरीर परिनुति हो धरीर धारता भूली तब तो किसी भी प्रकार से नहीं निभा सक्ता। वहाँ पतन अवश्यम्भावी हो जाता है। देश में उस समय को योजनाएँ बनीं वे सब धर्म्युय को केवल धारीरिक परिनुति देने वाली ही थीं। धारता-परिनुति के लिए उनमें कोई स्थान नहीं था।

आचार्यजी ने इस उपेक्षित धर्म्युय में काम किया। अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को धारता तृप्ति देने का मार्ग चुना। देश के कर्णधारों का भी इन ओर ध्यान आकृष्ट करने में वे सफल हुए। आपकी योजनाओं कायमों और विचारों का नहीं प्रत्यक्ष तो नहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ ही है। आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की यात्रा को सुसज्ज करने में आचार्यजी के साथ उन सभी व्यक्तियों का स्वर भी समवेत हुआ है जो इस क्षेत्र में सतत चिन्तन रचते हैं।

देश की प्रथम या पञ्चवर्षीय योजनाओं में जहाँ नैतिकता या सहायक-सम्बन्धी कोई विमता नहीं की गई है वहाँ तृतीय योजना उससे निरापेक्ष रिक्त नहीं नहीं का सचरी। वह देश के कर्णधारों के बरते हुए विचारों का ही है।

परिपायक है। इन विचारों को बल देने में प्रत्यक्ष अनेक कारण हो सकते हैं पर उन्हीं कुछ-न-कुछ भाग अनुव्रत आन्दोलन तथा उसके द्वारा देश में उत्पन्न किये गए वातावरण का भी कहा जा सकता है। प्राचार्यजी ने जनता की इस मूर्ख को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत की अपेक्षा पहले अनुभव किया इसलिए वे किसी की प्रतीक्षा किये बिना इन कार्य में जु गए। प्रत्यक्ष जन प्रबुध अनुभव करने लगे हैं तो उन्हें जब इस ओर स्वरता से आगे आना चाहिए। पण्डित नेहरू के विचार भी इन दिनों में बहुत परिचित हो गए हैं। वे अब मनुष्य की इस अद्वितीय मूर्ख को पहचानने लगे हैं। ब्रिटिश के सम्भारक की धार के करभिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अपने में यह परिवर्तन स्वीकार भी किया है। श्री करभिया ने पूछा था 'आपके कुछ बचप्यों में यह चर्चा है कि देश की समस्याओं के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की भी सहायता लेनी चाहिए। क्या हम समझें कि जीवन के साथ में नेहरू बल गया है ?

उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने कहा 'इस बात को यदि आप प्रश्न के रूप में रखना चाहते हैं तो मैं 'हाँ' में ही उत्तर दूंगा। मैं बलुत बल मया हूँ। मेरे बचप्यों में नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की चर्चा प्रवर्तन या केवल औपचारिक नहीं होती। बहुत लोग विचारकर ही मैं उन पर बल देता हूँ। बहुत विचार के बाद मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि धर्म के मानव की धारणा अमान्य और भ्रष्ट है। संसार का समस्त नैतिक वैभव भी उस भूल की नहीं मिला सकेगा यदि नैतिक उत्पत्ति के साथ मनुष्य की धारणा भ्रष्ट रहेगी।'

कम्परेसा

अनुव्रत आन्दोलन का प्रारम्भ एक बहुत ही साधारण-सी घटना से हुआ। बड़ी-से-बड़ी नदी का भी उस प्राय साधारण ही होता है। प्राचार्यजी के पास बैठे हुए व्यक्ति नैतिकता के विषय में परस्पर बात कर रहे थे। उनमें से एक ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा और नेकर कहा कि इस भुण्ड में नैतिकता काई रस ही नहीं सकता। यद्यपि प्राचार्यजी उस बातचीत में भाग नहीं ले रहे थे किन्तु उस चर्चा के इन अंशों ने उनका ध्यान आकृष्ट कर लिया। वे कुछ भी नहीं बोले किन्तु उनके मन में एक उलझ-पुलझ प्रवचन मच गई। नैतिकता के प्रति अविश्वस उस निराशा से उनको एक प्रेरणा मिली। बड़ी से वे प्रभावशाली प्रवचन करने के लिए समा में गये। जो बात उनके मस्तिष्क में ब्रूम रही थी बड़ी प्रवचन में छत-छत बापा बनकर फूट पड़ी। उन्होंने नैतिकता को पुनः करते हुए मेघ-मन्त्रस्वर में पच्चीस ऐसे व्यक्तियों की माँग की जो नैतिकता के विरुद्ध अपनी छवि लया सकें और हर सम्भावित जनरे को झेल सकें। इस माँग के साथ ही वातावरण में एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति प्राचार्यजी के आह्वान और अपने प्रारम्भ-बल को ठीकने लगे। मनो-मन्त्र का वह एक अनुसूत बूझ था। सहसा समा में से कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने अपने नाम प्रस्तुत किये। वातावरण उत्साह से भर गया। एक-एक कर पच्चीस नाम प्राचार्यजी के पास धा गए। समा-समाप्ति के अनन्तर भी वह व्यक्ति लोगों के मन में गूँझ रही। राजस्थान के 'छापर' नामक उस छोटे-से कस्बे का बर-बर उस दिन चर्चा चरत बन गया। उस दिन की वह छोटी-सी घटना ही अनुव्रत आन्दोलन की नींव के लिए प्रथम ईंट बन गई।

उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह घटना आगे चलकर एक आन्दोलन का रूप ले लेगी और जनता द्वारा उसका इतना स्वागत होगा। प्रारम्भ में केवल यही भावना थी कि जो लोग प्रतिदिन सम्पर्क में आते हैं उनका नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण बदले। वे धर्म की केवल उपासना का तत्त्व ही न मानें उसे जीवन-वाचक के रूप में स्वीकार करें। जिन व्यक्तियों ने अपने नाम प्रस्तुत किये वे उनके लिए नियम-संहिता बनाने के लिए खोजा गया। उसके

Q Is it that all the Jawaharlal Jyest day M. Nehru to talk in terms of ethical and spiritual solution. What you say raises the f M. N. h's search of God, the even g f h life.

Ans. If you put it that way my answer is yes. I have changed the emphasis on ethical and spiritual solutions. I am conscious it is a debatable, quite a debatable. There are good reasons for it. First of all apart from material development that is imperative, I believe that the human mind is hungry for something deeper. Terms of moral and spiritual development, without which all the material advance may be worth while.

—The Mind of M. Nehru p. 31

स्वरूप-निर्धारण के लिए परस्पर बर्बाद होने लगी। आचार्यजी ने मुनिजी मगराजजी को यह कार्य सौंपा। उन्होंने प्रती की रूप रेखा बनायी और आचार्यजी के सम्मुख प्रस्तुत की। राजसदेसर-महोत्सव के अवसर पर 'भावर्स भावक-सर्ग' के रूप में यह योजना बनाने के सम्मुख रखी गई। चिन्तन फिर धीरे धीरे कमजोर हो गई कि प्रतिकृति की समस्या केवल भावक वर्ग में ही नहीं है, वह तो हर वर्ग के व्यक्तियों में समायी हुई है। इस योजना के सत्य को निरस्त कर कबो न सबके लिए एक सामान्य नियम-संहिता प्रस्तुत की जाये। आखिर इसी चिन्तन के आधार पर निम्नावली की फिर विवक्षित किया गया। फलस्वरूप सर्वसाधारण के लिए एक कपरेखा निर्धारित हुई और सं २०५ में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को सरदारगढ़ (राजस्थान) में आचार्यजी ने अनुव्रत-प्राप्तोत्सव का प्रवर्तन किया।

पूज-भूमिका

प्राप्तोत्सव प्रवर्तन से पहले भी आचार्यजी नैतिकता के विषय में प्रयोग कर रहे थे परन्तु उस समय तक उनकी मध्य केवल भावक-वर्ग ही था। 'नवसुखी' योजना और 'तेरहसुखी' योजना के द्वारा लगभग तीस हजार व्यक्तियों को नैतिक उद्बोधन मिल चुका था। उन व्यक्तियों ने उन योजनाओं के प्रती को स्वीकार कर अनुव्रत प्राप्तोत्सव के लिए एक सुवृद्ध भूमिका तैयार कर दी थी।

नामकरण

प्रारम्भ में अनुव्रत-प्राप्तोत्सव का नाम 'अनुव्रती संघ' रखा गया था। 'अनुव्रत' शब्द जैन-परम्परा से लिया गया है। मनुष्य के आचरित विवेक का निर्णय जब स्वयं का रूप ग्रहण करता है, वह अनुव्रत कहलाता है। वह अपनी पूर्णता की सीमा में महाबल कहलाता है और अनुव्रता की स्थिति में अनुव्रत। एक समय की उच्चतम स्थिति है तो दूसरी न्यूनतम। पूर्ण समय में रहना कठिन साधना है तो पूर्ण असमय में रहना सर्वथा अशुभकर। दोनों परिधियों के मध्य का मार्ग है—अनुव्रत। अनुव्रत-नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों के समूह का नाम रखा गया अनुव्रती संघ।

जबकि ने इस प्राप्तोत्सव का प्रस्ताव स्वीकृत किया। हजारों व्यक्ति अनुव्रती बने, लाखों ने इसका समर्थन किया और उसकी आवाज तो करोड़ों तक पहुँची। बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन तक अनुव्रतियों के नाम की सूची रखी जाती रही परन्तु फिर कमजोर बढ़ती हुई संख्या की सुव्यवस्था रखने में शक्ति लगाने का विचार छोड़ दिया गया। संख्या का लोग पहले भी नहीं रखा गया था, केवल भावना प्रचार के रूप में ही प्राप्तोत्सव की शक्ति लगे और कुछेक रूप में ही जनता उसमें भाग ले रही थी। नियमों में परिवर्तन किया गए। नाम के विषय में भी सुझाव प्रामा कि सब शब्द सीमा को संकुचित करता है, जब कि 'प्राप्तोत्सव' शब्द अपेक्षाकृत सुव्यव भावना का बोधक है। सुझाव ठीक ही था, प्रथम नाम रखा गया और उसी से इसका नाम अनुव्रत प्राप्तोत्सव कर दिया गया।

१ (१) प्रारम्भ-हस्ता करने का त्याग (२) मद्य खादि भावक वस्तुओं के सेवन का त्याग (३) नास और प्रणवा जाने का त्याग (४) झड़ी बोरी करने का त्याग (५) ब्रूया खेलने का त्याग (६) परस्त्री-गमन और अप्राकृतिक मद्युन का त्याग (७) झूठा भावना और प्रत्यय साक्षी का त्याग (८) मित्रावध का न नकल को प्रसन्नी बताकर वैधाने का त्याग और (९) तोस माय में कभी-कभी करी का त्याग।

२ (१) निरपराध चलते फिरते जीवों को जान-बूझकर न मारना (२) धारम-हत्या न करना (३) मद्य न पीना (४) नास न खाना (५) बोरी न करना (६) ब्रूया न खेलना (७) झूठी साक्षी न देना (८) द्वेष या लोभवश धाम न लयाना (९) परस्त्री-गमन न करना अप्राकृतिक मद्युन न करना (१०) बेध्या-गमन न करना (११) ब्रूय-पान न खाना न करना (१२) रात्रि-भोजन न करना (१३) ताबु के लिए भोजन न बनाना।

प्रती का स्वल्प निर्णय

धम्मोत्तम के प्रारम्भिक समय तक प्राचायकी तथा मुनिव्रत बहुतांश में राजस्थान के सम्पर्क में हो रहे थे। नियमावलि बनाते समय वही के मुन-बोध स्पष्ट रूप से सामने आ सके। वहाँ की जीवन-भाषन पद्धति को आधार मान कर ही व्रतों का स्वरूप-निर्धारण किया गया। पहल-पहल व्रतों की संख्या चौरासी थी। धम्मोत्तम की ज्यों-ज्यों स्थापना होती गई त्यो-त्यो देश तथा विदेश के व्यक्तिगतों की प्रतिश्रियाएँ सामने आने लगी।

माई किशोरदास मधुबासा ने धम्मोत्तम के प्रयास को प्रशमनीय बढाते हुए कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्हें लगा कि धम्म व्रत तो घसाभ्रबाधिक है परन्तु ग्रहिणा-व्रत पर धर्म की पूरी ध्या है। उन्होंने उदाहरण के रूप में मांसाहार और रेवामी वस्त्रों के विषय में लिखा है कि जैनो और बौद्धों की एक छाटी-सी संख्या के प्रतिरिक्त देश या विदेश के ग्रहिणाएँ व्यक्तिगत मांसाहार के नियम निमानों की स्थिति में नहीं होने। इसी प्रकार रेवम के लिए व्रत बना तो मोटी के लिए क्यों नहीं बना ? रेवम के समान उनमें भी छोटे जीवों की हिमा होती है।

मांसाहार यद्यपि मानव जाति में व्यापक रूप से प्रचलित है जैनो और बौद्धों में इसका बहुत समय पूर्व में बहिष्कार कर रखा है परन्तु आज बहुत कम धार्मिक प्रश्न भी नहीं रह गया है। शरीर शास्त्रियों की भाष्यना भी वही बनती आ रही है कि मांस मनुष्य के लिए खाद्य नहीं है। शाकाहार का समर्पण करने वाले व्यक्ति मात्र प्रायः हर देश में मिल जाते हैं अतः इसमें किसी पक्ष के दृष्टिकोण को महत्त्व देने या न देने का प्रश्न नहीं है। प्राचायकी का विस्तार रहा है कि निरामिषता का कर्मिक विश्वास होना चाहिए। साथ ही आमिषभोजियों को अनुवृत्त में स्थान न हो यह भी प्रतीति नहीं माना गया अतः प्रवेष्टक अनुवृत्ती के व्रतों में यह व्रत न रखकर मूल अनुवृत्तियों के व्रतों में रखा गया। इनमें उनकी साधना का अधिक विश्वास का अंतर निलेगा।

सर्व-अनुवृत्त के विषय में प्राचाय विनोबा का धर्ममत था कि धम्म अलक्ष्य होना है। ग्रहिणा की तरह उसका अनुवृत्त नहीं बनाया जा सकता। इस पर भी प्राचायकी में विस्तार किया। लगा कि लक्ष्य की दृष्टि से सर्व जिनता अलक्ष्य है, उसकी ही ग्रहिणा भी। परन्तु साधक की साधना में जब तक पूर्णता का समावेश नहीं हो जाता तब तक न ग्रहिणा की पूर्णता का पाठो है और न सत्य की। सत्य और ग्रहिणा अभिन्न हैं। जहाँ हिंसा है वहाँ सत्य नहीं हो सकता। स्वल्प की दृष्टि से इनकी अलक्ष्यता को भाव करते हुए भी प्राचार-स्थापना के कर्मिक विश्वास की दृष्टि में इनके अलक्ष्य भी आवश्यक माने गए हैं।

जापान के कुछ व्यक्तियों की प्रतिश्रिया थी कि इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर सेव नियमों का हमारे देश के लिए कोई उपयोग नहीं। वे सब भारतीय जीवन का दृष्टि में रखकर ही बनाये गए प्रतीत होते हैं। उन सामा की यह बात कुछ धर्मों में ठीक ही की क्या के स्वामीय परिवर्तितियों का प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। पर प्राचायकी को देशी और विदेशी का कोई अर्थ धर्मीयवत नहीं रहा है।

इस प्रकार की अनेक प्रतिश्रियाओं तथा मुद्दों के प्रकाश में नियमावलि को फिर से सत्याधिन करने का निश्चय किया गया। इस बार के सजोयना में यह बात मुन्दता में रखी गई कि धम्मव्रत की मूल प्रवृत्तियाँ सबक समान होती हैं उनमें से मध्य ही अंतर आना रहे। इसलिए नियमावलि मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ही बनायी गई। सेव नियम देश-वासानुसार स्वयं निर्धारित करने के लिए छोड़ दिये गए। इस रूप में नियमों की संख्या पन्ध्र से बढ़ा ब्यासीस रह गई।

प्रथम रूप से अनुवृत्तियों की कोई संख्या नहीं थी। इस बार उनमें तीन श्रेणियाँ निर्दिष्ट की गई—
१ प्रवेष्टक अनुवृत्ती २ अनुवृत्ती और ३ विविक्त अनुवृत्ती। ये धर्मियाँ जिन पक्ष की प्रतीक नहीं हैं परन्तु कर्मिक धम्माम की प्रगति सूचक सीधियाँ हैं। प्रवेष्टक अनुवृत्ती के लिए ग्यारह अनुवृत्ती में निर्दिष्टासीस और विविक्त अनुवृत्ती के लिए दस नियम हैं। इस प्रकार व्रतों के स्वरूप का आ नियम किया गया यह कई परिवर्तनों के बाद की स्थिति है।

प्रसाम्प्रदायिक दृष्ट

पान्दोसन का बहिष्कोष प्रारम्भ से ही प्रसाम्प्रदायिक रहा है। यह बिभुद्ध रूप से चरित्र विवास की वृत्ति लेकर चलता है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी सम्पूर्ण दानि सगा देना चाहता है। सब धर्मों की सामान्य भूमिका पर रहकर काम करते हैं। अतः ही हमने अपना धर्मोपार्ण चुना है। परन्तु प्रारम्भ में लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक सम्प्रदाय का प्राचार्य इनका उद्धार बनकर सब धर्मों की समन्वयात्मकता के आधार पर कोई धार्मिक मत स्थापित करता है। उस समय यह प्रश्न बार-बार सामने आता रहता था कि अनुग्रही बनने पर क्या हमें आपस में धर्म-युद्ध मानना होगा ? हिस्ती में एक धर्म ही प्रदान समा में सब होकर पूछा था। प्राचार्यजी ने कहा—यह कोई प्रावश्यक नहीं है। आपने लिए केवल धार्मिकता के धर्मों का पालन करना ही प्रावश्यक है। जीवन-से धर्म को मानते हैं, किन्तु धर्म-युद्ध मानते हैं। प्रवचन विधी धर्म को मानते भी हैं या नहीं—इन सब बातों में अपने विचार और प्रवृत्ति को बचा रक्षित में आप स्वतन्त्र हैं। पान्दोसन उसमें बाधक नहीं बनता।

जन्तु ज्यो-ज्यो सम्पर्क में आती गई त्यों-त्यों साम्प्रदायिकता का भय अपने आप दूर होता गया। धीरे-धीरे उसमें सभी सबको के मनुष्य सम्मिलित होने लगे। हिन्दू, सिख, मुसलमान और ईसाई धार्मिक सभी धर्मों को इसमें अपने ही सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुए लगने लगे।

प्राचार्यजी ने इस पान्दोसन में राजनैतिक सम्प्रदायों का भी समन्वय किया है। वे इसे किसी भी राजनैतिक पार्टी की वृत्तुतरी नहीं बना देना चाहते। समय-समय पर प्रायः अनेक राजनैतिक दलों के लोग पान्दोसन के कार्यधर्मों में सम्मिलित होते रहे हैं। उनके पारस्परिक मतभेद कुछ भी कम न रहते रहे हो किन्तु चरित्र-विशुद्धि की प्रावश्यकता के सभी समान रूप से ही समझते रहे हैं। वर्ष १९२५ में चुनावों की तैयारियाँ हो रही थीं तब प्राचार्यजी भी हिस्ती में ही थे। धर्म चुनावों में धार्मिक और अनुचित प्रवृत्तियों का समावेश न हो इस लक्ष्य में प्राचार्यजी के धार्मिक में एक समा का धर्मोपनि विभाजित गया। उसमें चुनाव-युष्मायुक्त की लुकुमार सेन काये-अध्यक्ष उ न डेवर, साम्प्रदायी नेता व क गोपालन प्रज्ञानमावादी नेता जी न इपलानी धार्मिक देख के प्रमुख राजनैतिक सम्मिलित हुए थे। सभी ने पान्दोसन के धर्मों को निष्ठावित करने का विश्वास किया।

सहयोगी भाव

इस प्रसाम्प्रदाय भावना में अनुग्रह पान्दोसन की सबके साथ मिलकर तथा सबका सहयोग लेकर सामूहिक रूप में कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। व्यक्ति धर्मना किसी ऐसी बुराई का जो सर्व-साधारण में व्याप्त रूप से फैल चुकी हो समाप्त करने में अपने-आप को प्रसमय पाता है। परन्तु जब समान उद्देश्य के अनेक व्यक्ति उस बुराई के विरुद्ध आते हैं तो उसमें भाग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने में एक विशेष सामर्थ्य का अनुभव होने लगता है। जब बुराई अनेक व्यक्ति का सामूहिक सहयोग पाकर प्रबल बन जाती है तो धर्मधर्मों की भी अनेक व्यक्तियों के सामूहिक सहयोग में प्रबल बनना चाहिए। एक धर्मधर्म व्यक्ति अनेक बुरे व्यक्तियों से घेष्ठ धर्मधर्म होता है पर जीवन व्यवहार में निम सभी करता है जब कि अनेक धर्मधर्म व्यक्ति उसकी जीवन-यापन पद्धति के पोषक तथा सहायक हो।

प्राचार्यजी सभी दलों तथा व्यक्तियों का सहयोग इसीलिए अभीष्ट मानते हैं कि उससे धार्मिक तथा नैतिक जीवन व्यतीत करने की कामना रखने वाले व्यक्तियों को एकपक्षा प्रज्ञान की आ सके और उससे धार्मिकता और धर्म विज्ञान के धर्ममान प्रमाण को मज्जा किया जा सके। प्राचार्यजी ने एक बार कहा था कि जब और धार्मिक धर्मों की व्यक्ति धार्मिकता हासिल काम कर सकते हैं तो धर्मधर्म उद्देश्य रखने वाले इस सम्मिलित होकर काम क्यों नहीं कर सकते ? इस समय में सर्वोपरी नेता उपप्राचार्य नारायण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—“मैं सर्वोपरी कार्यकर्ताओं के सम्मुख नहीं बनना कि ऐसे समान उद्देश्यों के धर्मों में परस्पर सहयोगी धर्म।

प्रथम अधिवेशन

अनुव्रत-आन्दोलन का प्रथम वार्षिक अधिवेशन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। यद्यपि इसके प्रसार की दिसाएँ जयपुर से ही सम्बन्धित होने लगी थीं पर सार्वजनिक रूप से इसे दिल्ली में मिला। यह आचार्यजी का दिल्ली में प्रथम बार पदार्पण था। आन्दोलन गया-गया ही था। परिस्थितियाँ कोई वार्षिक अनुकूल नहीं थी। परिवर्तन सम्बन्ध और विरोध की मिली-जुली आवाजों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी आचार्यजी ने अपनी बात पूरे मन के साथ जनता में रखी। पहले-पहल विधित-वर्ग में उनकी बातों को उपेक्षा व उपहास की दृष्टि से देखा पर उनकी आवाज समय की आवाज थी। उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती थी। उनकी बातों ने धीरे-धीरे जनता के मन को छुमा और आन्दोलन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा।

कुछ दिन बाद वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। दिल्ली मगरपालिका भवन के पीछे के मैदान में हजारों व्यक्ति एकीकृत हुए। वातावरण में एक उत्साह था। दिल्ली के नागरिकों ने एक घाटा भर दृष्टिकोण से अधिवेशन की कार्यवाही को देखा। नगर के सार्वजनिक कार्यकर्ता साहित्यकार तथा पत्रकार वार्ता भी राष्ट्रीय संस्था में उपस्थित थे।

वार्ता प्रारम्भ हुआ। कुछ भाषण हुए। प्रथम वर्ष की रिपोर्ट सुनायी गई। उसके पश्चात् वृत्त स्वीकार कराये गए। आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में जहाँ विचलित व्यक्ति थे वहाँ इस अधिवेशन के समय छः सौ पञ्चीस व्यक्तियों ने वृत्त ग्रहण किये। उपस्थित जनता के लिए यह एक प्रबल बात थी। अधिवेशन का यह सबसे बड़ा आकर्षण था। इससे बाद में नैतिक अन्तिम के बीच अनुव्रत होने का स्वप्न आकार ग्रहण करता हुआ दिखायी देने लगा। वार्ता और जनता वाली धार्मिकता से बड़े होकर कुछ व्यक्ति यह संकल्प करे कि वे किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं करेंगे तो यह एक धार्मिक घटना लगने लगी। नैतिक वातावरण में अनुव्रत वहाँ स्वार्थ की ही प्रमुख मानकर चलता है, परमार्थ को भूल कर भी याद नहीं करता वहाँ कुछ व्यक्तियों का अनुव्रती बनना एक नया उन्मेष ही था।

पत्रों की प्रतिक्रिया

पत्रकारों पर इस घटना का बहुत ही अनुकूल प्रभाव हुआ। वेस के प्रायः सभी दैनिक पत्रों में बड़े-बड़े शीर्षकों से इन समाचारों को प्रकाशित किया। अनेक दैनिक पत्रों में एडिटर-विषयक सम्पादकीय लेख भी लिखे गए। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (नई दिल्ली) ने अपने साप्ताहिक संस्करण में लिखा— 'जमलार का युग अभी समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में भी हमें वार्ता और धर्म के बीच अन्तर में प्रकाश की एक किरण देख पड़ी है।' 'जब अनुव्रत रूप में नमाये गए पत्र पर पढ़ने-सुनने वाले व्यापारी एकीकृत होकर सम्पादकीय जीवन बिताने का आन्दोलन शुरू करते हैं उन जीवन जनमे प्रभाव नहीं होगा।' 'उन्होंने यह सत्य-प्रतिष्ठा आचार्यजी तुलसी के सामने अनुव्रती नभ के पहले वार्षिक अधिवेशन के प्रवर्तक पर ग्रहण की है।' 'आचार्य तुलसी जो कि इस संघर्ष का आन्दोलन के विभाग हैं, राजपूताना के रेडिओ मैदानों को पार कर दिल्ली की पकड़ सड़कों पर घासे हैं।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' (जमलार) ने २ मई, २ को अनुव्रती-नभ का स्वागत करते हुए लिखा था " इस देश में व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या वार्ता पर है। यह भय है कि वहाँ सबसे समाज के जीवन का सारा नैतिक ढाँचा ही नष्ट न हो जाये इसलिए कुछ व्यापारियों का यह आन्दोलन कि वे व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या आचार न करेंगे देश में स्वस्थ व्यापार-व्यवसाय को जन्म दे सकेगा। इस विज्ञापन में अनुव्रती-नभ के प्रवर्तक आचार्यजी तुलसी ने जो पक्ष की है, उसके लिए वे बधाई के अधिकारी हैं।"

कमरुता के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ दैनिक 'आलम् बजार पत्रिका' ने 'नूतन सतयुग' शीर्षक से लिखा था 'तो क्या कमिथुन का प्रस्ताव हो गया है? क्या सतयुग प्रकट होने को है? नई दिल्ली ३ मई का एक समाचार है कि भारतीय समाज के विभिन्न ही सम्प्रदाय और करोड़ों लोगों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे सभी धर्म आचारी नहीं करेंगे। इसके अर्थ है आचार्यजी तुलसी जिन्होंने मानव-जाति की समस्त बुराई को दूर करने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ

बिया है। उसी के समर्थन में ये प्रतिज्ञाएँ की गई हैं। हम आचार्यजी तुलसी से सविनय अनुरोध करना चाहते हैं। नमस्कृत नगरी में पधारने की कृपा करें।

‘हरिजन-सेवक’ के हिन्दी धर्मजी व गुजराती-संस्करणों में भी निखोरनाम मञ्जुश्री ने संघ के बर्तमान बना करते हुए सम्मानार्थीय में लिखा “धनुषत का धर्म है—प्रत्येक व्रत का धनुष से लेकर कर्मचर बढ़ता हुआ उदाहरण के लिए, कोई धारणी जो ग्रहिया और धर्मग्रह में विस्थापित हो रहा है लेकिन उसके धनुषार बर्तमान ठाकुर धर्म में नहीं पाया वह इस पद्धति का आभय लेकर किसी विशेष हिंसा से दूर रहने का एक हृद के किसी सास बग में सप्रहण करने का संकल्प करेगा और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। ऐसे व्रत धनुषत

इस प्रकार आम्बोलन की प्रतिष्ठावि समस्त देश में हुई। स्वचित् बिदेसी पत्रों में भी इस विषय में निम्नार्थ के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक ‘टाइम्स’ (१३ मई १९५५) में यह सचार्थ प्रकाशित हुआ “धर्म धर्म स्वार्थों के व्यक्तियों की तरह एक बुद्धिमान पक्षी जिनका धर्मजी का नाम भारतीय संसार की वर्तमान स्थिति के प्रति व्यक्त चिन्तित है। चौबीस वर्ष की आयु का यह आचार्य तुलसी है, जो जैन धर्मग्रन्थ-समाज का आचार्य है। वह ग्रहिया में निराल करने वाला मार्मिक धनुषाय है। आचार्य तुलसी ने १९४२ में धनुषवी-संघ की स्थापना की थी। जब समस्त जैन को पत्नी बना चुकेंगे तब धर्म संसार को भी पत्नी बनाने की उनकी योजना है।”

ऐसी धीरे-धीरे पत्रों में होने वाली इस प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि मानो ऐसे किसी आम्बोलन के निमान-समाज भूला और ध्यासा बैठा था। प्रथम सविनयन पर उसका यह स्थापन आशाहीन और कल्पनातीत था। ~

आशावादी दृष्टिपं

आम्बोलन का लक्ष्य पवित्र है। कार्य निष्काम है। अतः उसने हर एक व्यक्ति की सहमति की हो सकती है। जब देश के नागरिकों की संस्कृति-संविन धातु होती है, तब मन में मनुष्य भाषा का एक संकुर प्रस्तुत होता है। आम्बोलन के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के उद्धार इस बात के समीप है। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों के उद्धार में भी दिये जा रहे हैं जिनका राष्ट्रधार्मी प्रभाव है तथा जो किसी भी प्रकार के बलाबल से धर्मप्रतिष्ठित रहकर चिन्तन करने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रपति-मन्त्रण में एक विशेष समारोह पर बोले हुए राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने कहा “विज्ञान कई बर्तमान से धनुषत आम्बोलन के साथ मेरा परिचय रहा है। धुरुषात में जब कार्य होता धाये बहा था मैंने इसका स्वागत किया और अपने विचार बतलाये। जो काम आज ठक हुआ है वह सराहनीय है। मैं चाहूँगा इसका काम देश के सभी बर्तमान में फैले। जिससे सब इससे धामान्वित हो सकें। इस आम्बोलन से हम धुरुष की मलाई करते हैं। इतना ही नहीं अपने जीवन की धुरुष करते हैं। अपने जीवन को बनाते हैं। धर्म का जीवन सबसे धर्मका जीवन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी बर्तमान में इसका प्रचार हो। सबको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये।”

उपराष्ट्रपति डा. राजाकृष्णन् ने धनुषत आम्बोलन के विषय में लिखा है “हम ऐसे युग में रह रहे हैं, जब हमारा जीवन हीना हुआ है। धारम-नल का मठान है धीरे-प्रभाव का राज्य है। हमारे युवक तेजी से धीरकर्म का धीरे मुक्त हो जा रहे हैं। इस समय किसी भी ऐसे धा-योमन का स्थापन हो सकता है। जो धारम-नल की धीरे में जाये वाला हो। इस समय हमारे देश में धनुषत-आम्बोलन ही एक ऐसा आम्बोलन है जो इस कार्य को कर रहा है। यह कार्य ऐसा है कि इसको सब तरह से बहाला भित्ति चाहिए।

प्रधानमन्त्री भी बहाहरनाम सेहक ने कहा “हमें अपने देश का मकान बनाना है। उसकी बुनियाद मढ़ी होनी चाहिए। बुनियाद पवित्र देश की होगी तो बर्तमान ही देश बह जायेगी मकान भी बह जायेगा। मढ़ी बुनियाद पवित्र की हाटी है। देश में जो काम हमें करने हैं वे बहुत धर्म-धीरे हैं। हम सबकी बुनियाद पवित्र है। इसे लेकर बहुत धर्म

नाम धनुव्रत-आन्दोलन में हो रहा है। मैं मानता हूँ इस काम की जितनी उन्नति हो उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं धनुव्रत-आन्दोलन की पूरी उन्नति चाहता हूँ।^१

धनुव्रत-सेमिनार में उद्घाटन भाषण करते हुए यूनेस्को के डायरेक्टर-जनरल डा० मुखर इब्राहिम ने कहा "हम लोग यूनेस्को के द्वारा स्थापित के धनुव्रत वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इधर धनुव्रत-आन्दोलन भी प्रचलनीय काम कर रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं उसकी सफलता चाहता हूँ। पापका यह सत्कार्य सत्कार में फँसे धार धारि का मार्ग-दर्शन करे।"^२

राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका वातेसकर ने कहा है "अमर और भिक्षु धाम्ति सेना के सैनिक हैं। नैतिक प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने जीवन को बनाया है यह उचित है। धनुव्रत-आन्दोलन में नैतिक विचार धाम्ति के साम साम बौद्धिक धर्मिता पर भी बल दिया गया है। यह इसकी अपनी विशेषता है।"^३

श्री राजमोपासनायक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है "मेरी राय में यह जनता के नैतिक एवं सांस्कृतिक उद्धार की विषय में महत्त्वपूर्ण है।"

प्राचार्य जी श्री कृपलानी ने धनुव्रत आन्दोलन के विषय में अपने भावों व्यक्त किये हैं मैं मानता हूँ कि इसी के बिना दुनिया बच नहीं सकती। इसी को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। मैं व्यक्ति-मुक्त में विश्वास नहीं रखता। सामूहिक मुक्त को सत्य मान कर चलता हूँ। व्यक्ति-मुक्त की प्रकिया में वह बेम और उरसाह नहीं रहता जिनका सामूहिक मुक्त में रहना है। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगों को प्राकट्य कर सेते हैं। धनुव्रत आन्दोलन इस विषय में मार्ग-सूचक होने ऐसी मेरी मानना है।"^४

हिन्दी-अण्ड के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार के विचार इस प्रकार हैं "सिद्धान्त की नवीनी व्यवहार है जो व्यवहार पर सदा सिद्ध नहीं होता। वह सिद्धान्त केसा। मुझे यह कहने प्रसन्नता है कि महाधर्म का नाम अण्ड से एकदम निरपेक्ष नहीं है धनुव्रत उसका उदाहरण है। यह जीवन में बिनारे जैसे हैं। यदि नहीं के बिनारे न हो तो उसका पानी रेगिस्तान में सूख जाये। बिनारे यदी नो बाँधने बाने नहीं होने चाहिए, के उसको मर्यादा में रखने वाले होने चाहिए। ऐसी ही के बिनारे जीवन चतुर्थ को विकास देने वाले और दिया देने वाले हो सकते हैं।"^५

प्रथम भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व महामन्त्री श्री श्रीमन्मोहनदास ने अपनी भावना या व्यक्त की है "धनुव्रत-आन्दोलन की जब से मुझे जानकारी हुई है तभी से मैं इसका प्रशंसक रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मेरा ध्यानपूर्ण इसलिए हुआ कि यह आन्दोलन जीवन की छोटी-छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देता है। बड़ी बानें करने वाले बहुत हैं किन्तु छोटी बातों को महत्त्व देने वाले कम होते हैं।

यह आन्दोलन क्रमिक विकास को महत्त्व देता है यह इसकी विशेषता है। एक साथ सब पर नहीं पहुँचा जा सकता एक-एक करके धीरे धीरे बढ़ा जा सकता है।"^६

महोदय-सर्वस्वा श्रीमती सुषेना कृपलानी ने कहा "धनुव्रत आन्दोलन जीवन-मुक्ति का आन्दोलन है। जन कार्य और जनक दोनो गुड होते हैं जनपरिणाम भी गुड होता है। धनुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक का ब सत्कार साथी साथी का जीवन गुड है। धनुव्रतों का कामकाज भी पवित्र है इसलिए इनके कहने का धन्य रहना है।

धनुव्रत-आन्दोलन के जन सावधानी है। अनेक बर्षों के लिए इसमें धन रक सप है। यह इसकी अपनी विशेषता

१ धनुव्रत जीवन दर्शन

२ नव निर्माण की पुस्तक पृ ३४

३ नव निर्माण की पुस्तक पृ ३

४ नव निर्माण की पुस्तक पृ ४३

५ नव निर्माण की पुस्तक पृ ३२

६ नव-निर्माण की पुस्तक पृ ३१

है। जनों की भाषा सरल व स्वाभाविक है। ग्रहिणा प्रादि शब्दों का विशेषण सामयिक व युगानुकूल है। ग्रहिणा की व्याख्या व शब्दों में शब्दों का संज्ञान मुझे बहुत ही आनोत्साहक लगा। कहा गया है—बीब को मारना या पीडा पहुँचाना तो हिंसा है ही किन्तु मानसिक असहिष्णुता भी हिंसा है। अधिकारों का दुरुपयोग भी हिंसा है। कम पैसों से अधिक सग सेना भी हिंसा है। प्रादि प्रादि। इसी प्रकार सभी शब्द जीवन को छूते हैं। धर्मग्रन्थों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुक्त पर धर्मोत्पन्न का काफ़ी प्रसार है। धार्धार्यभी का सत् प्रयास सफल हो यह मेरी कामना है।^१

उपयुक्त व्यक्तियों के प्रतिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मग्रन्थ-धर्मोत्पन्न के विषय में बहुत धन्यार्थीम और धार्धार्यभी हैं। उन सबके उद्गारों का संकलन एक पृथक् पुस्तक का विषय हो सकता है। यहाँ उन सबका उल्लेख सम्भव नहीं है।

सन्देश और समाधान

धर्मोत्पन्न के विषय में यहाँ अनेक व्यक्ति धार्धार्यभी हैं यहाँ कुछ व्यक्तियों को एतद्-विषयक नामा सन्देश भी है। किसी भी विषय में सन्देशों का होना धर्मोत्पन्निक नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वे बातों के अधिक महत्त्व से सोचने की प्रेरणा ही देते हैं। समाधान भी करते हैं। यहाँ धर्मोत्पन्न के विषय में किये जाने वाले कुछ सन्देशों का संक्षेप में समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है।

१ भगवान् महावीर भगवान् बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी जब विश्व को नैतिकता के ढाँचे में नहीं डाल सके तो धार्धार्यभी वह कार्य कैसे कर सके ?

इस सन्देश का समाधान यही हो सकता है कि धर्मोत्पन्निक को नैतिक बना देना किसी के लिए सम्भव नहीं है। नैतिकता का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अनैतिकता का भी। हर युग में इन दोनों का परस्पर स्पर्ध व संघर्ष रहा है। संसार के समय पर सभी एक ही प्रवृत्ति होती रही है तो कभी बूढ़ों की पर सम्पूर्ण रूप से न कभी नैतिकता मिटी है और न ही अनैतिकता। जब-जब मानव-समाज में नैतिकता की प्रवृत्ति रही है तब-तब उसका उत्थान हुआ है और जब-जब अनैतिकता की प्रवृत्ति हुई है तब-तब पतन। एक स्वयं मैत्री और साम्य की सबाहक बनकर शांति का साम्राज्य स्थापित करती है तो दूसरी प्रवृत्ति विषय और विषमता की सबाहक बनकर अशांति का साम्राज्य स्थापित करती है। सभी महापुरुषों का विचार रहा है कि विश्व नैतिक और धार्धार्यमय बनने किन्तु वे समय यह भी जानते रहे हैं कि यह सम्भव नहीं है। इसलिए वे फल की ओर से निश्चित होकर केवल कार्य पर लगे। उससे समाज में धार्धार्यमयता और नैतिकता का प्रामुख्य स्थापित हुआ। धार्धार्यभी भी अपना दुरुपयोग इसी विद्या में लगा रहे हैं। कितना क्या कुछ बनेगा इसकी विन्ता न वे करते हैं और न उम्मेद करती ही चाहिए।

२ साधु संसार की जब प्रवृत्ति और दुर्गति में फँसा है तब अन्य मनुष्य धर्मग्रन्थी बनकर अपना सत्य कैसे निभा सकते हैं ?

इसका सविष्ट समाधान हो सकता है कि सत्य धारणा का धर्म है। उसके लिए बूढ़ों का सहारा नितास्त अपेक्षित नहीं है। सत्यता सत्य पर नहीं मानना पर निर्भर है। संसार के प्रायः सभी सुधारकों के व्यक्तियों से ही प्रारम्भ हुए हैं। अधिना व्यक्ति तो उसके विरोध में रहे हैं। क्योंकि विचारणीय और स्वार्थ-रहागी मनुष्य अपेक्षाकृत स्वल्प ही मिलते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि धर्मग्रन्थियों की सत्यता स्वल्प ही रहनी चाहिए किन्तु यह है कि सत्यता को सत्यता का मान्य दर्श नहीं मानना चाहिए। अधिक व्यक्ति जिस मार्ग को चुनते हैं, वह सत्य ही हो यह आवश्यक नहीं है। धर्म ग्रन्थों की लिए बहुत बड़ा महत्त्व अधिना नहीं रह जाता। उसे अपने धर्मग्रन्थ पर विश्वास रखते हुए, बहु-जन मान्य धर्मिक विषयों का सामना ही नहीं किन्तु उन पर प्रहार करने की भी उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार वह अपने सत्य को तो निता ही सेना है मान्य-साधन उन अनेक व्यक्तियों को सत्य मार्ग के लिए प्रेरित भी कर देता है जो सभी में मान्य

मे अपने बस पर आग-बबने से बचता हूँ ।

३ जिस गति से लोग अनुव्रती बन रहे हैं, वह बहुत भीमी है । इस गति से यहाँ का नैतिक कुमरा मिट नहीं सकता । प्रतिबन्ध एक सहज व्यक्ति अनुव्रती बनते रह तो भी अकेले भारत की चालीस करोड़ जनता को नैतिक बनाने वालो क्या संभव है ? तब ध्यात्मोत्पत्ति के पास इस समस्या का क्या हल है ?

यह स्वीकार किया जा सकता है कि गति बहुत भीमी है । उसे ठेक करना चाहिए, किन्तु ध्यात्मोत्पत्ति गुण की निष्ठा लेकर चलता है । सत्ता का महत्त्व उसमें गौण है । यदि गुण का प्राधान्य हो तो औपनि की धर्म माना भी प्रसूत परिणाम ला सकता है । उसी तरह धर्मसंस्करण गुणी व्यक्ति भी सारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं । यह मानवीय भावना का प्रदन है । इसे साधारण गणित के आधार पर समझित नहीं किया जा सकता । मानवीय भावना गणित के फारमूला से बँधकर नहीं चला करती । हजारों व्यक्तियों की सम्मिश्रित भावना का जब कभी एक स्थान पर तीव्र विस्फोट होता है तब वह हमारी गणित की प्रविद्या में एक के रूप में सम्मिश्रित किया जाता है । अवशिष्ट व्यक्ति यमना-अन्न से बाहर रह जाते हैं । अनुव्रत भावना को भी इसी आधार पर या समझा जा सकता है कि जब हजारों व्यक्तियों के मन पर धर्मीय के विशद नीति का प्रभाव होता है तब उनमें से तीव्रतर या तीव्रतम प्रभाव वाला व्यक्ति को कि उन सहस्राब्दी की भावना का एक प्रतीक समझा जा सकता है प्रतिपादक होता है । अनुव्रत-भावना से प्रभावित होते हुए भी अवशिष्ट व्यक्ति उस सत्ता से बाहर रह जाते हैं । सत्ता-समाजित व्यक्ति तो उन हजारों व्यक्तियों का एक प्रतीक-मात्र होता है । इसलिए अनुव्रतियों की संख्या को ही अनुव्रत भावना का विकास-क्षेत्र नहीं मान लेना चाहिए । भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के अहिंसक नैतिक हथियार की सत्यता के लिए प्रभावशाली मान जा सकते हैं । सारे भारतवासी तो क्या पर दक्षिण भी उस सत्ता के सदस्य नहीं थे । परन्तु इसमें यह माना जा सकता है कि जितने उस सत्ता के सदस्य थे वेबल उतने ही स्वतन्त्रता के पुजारी थे । अवशिष्ट व्यक्तियों का स्वतन्त्रता-संग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं था ? इससे प्रतिरिक्त सारे भारत की बात सोचने से पहले यह ता हरेक व्यक्ति को मान्य होगा ही कि प्रभाव से तो स्वल्प मात्र प्रभाव ही होता है । स्वल्प मात्र का सर्व माय की धोर बढ़ने में अपनी गति तीव्र करनी चाहिए । इसमें स्वयं अनुव्रत ध्यात्मोत्पत्ति सहमत है । परन्तु सर्व माय न हो तब तक क लिए प्रभाव ही रहना चाहिए स्वल्प मात्र की कोई प्रावश्यकता नहीं है इस बात से वह सहमत नहीं हो सकता ।

४ अनुव्रतों की रचना में मनुष्य निषेधात्मक दृष्टि की कबो उपयोगी गई है ? जबकि जीवन-निर्माण में विधि प्रदान पद्धति की आवश्यकता होती है ।

तो तो विधि में निषेध और निषेध में विधि स्वतः समित रहनी है फिर भी मनुष्य की आधार-सहिता में विषय अधिक होते हैं और हेतु कम । इसीलिए अपनी मर्यादा में रहकर मनुष्य को क्या-क्या करना चाहिये इसकी तन्त्री सूची बनाने से अधिक मुश्किल यह होता है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, यह बतलाया जाए । सीमा या मर्यादा का भावनात्मक अर्थ निषेध ही ही होता है । माता-पिता या गुरु अपने बालक का निषिद्ध वस्तु की मर्यादा ही बतलाते हैं । बिजली को मत छूना करो—यह कह कर उसकी ओर दृष्टि कर सकते हैं क्या नहीं करते की ये-ये वस्तुएं छूना नारा कहकर कर सकते हैं ? सरकार की विदेश से जिन-जिन व्यापारों का निषेध करना चाहनी है उन्हीं का नाम-निर्देश करती है म कि जो-जो मर्यादा जा सकता है उसका सूची-पत्र । सरलता भी इसी में है ।

५ इन कार्य की उपसम्पत्ति सामने आने पर ही उस पर विश्वास जमता है । अनुव्रत-ध्यात्मोत्पत्ति की कोई उपसम्पत्ति दृष्टिगत क्या करी हो रही है ?

भौतिक समृद्धि के लिए दिये जाने वाले कार्यों से जो स्वल्प उपसम्पत्ति होती है वे प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं । परन्तु यह ध्यात्मोत्पत्ति उन कार्यों से सम्प्राप्त भिन्न है । इसकी उपसम्पत्ति किसी स्वल्प पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती । धर्म बल या कला के क्षेत्र को तरह ध्यात्मोत्पत्ति नैतिकता या हृदय-परिष्करण का ढंग नहीं लगाया जा सकता । भौतिक और अधोभौतिक वस्तुओं को एक गुना पर लोभने की ता बाधा भी क्या भी जा सकती है जबकि भौतिक वस्तुओं में भी परस्पर अनुसन्धीय अन्तर होता है । परस्पर धीरे धीरे की क्या करी एक तराजू पर तोला जा सकता है ? प्रत्यक्ष

ग्रान्थोत्तम का मुक्त बन बनता है। उसी के आधार पर इसकी प्रगति निर्भर है। या सभी दलों तथा सरकारों का ध्यान इस ओर धारित हुआ है। सबसे धूमधामनाएँ तथा सहायुधुति उसने बाँही है और वह उसे हर क्षण स पमान माना ममिमती रही है। जन मानस की सहायुधुति ही उसकी भाषा को गाँवों से लेकर सहरा तक तथा किसान से लेकर राष्ट्रपति तक पहुँचाने में सहायक हुई है। ग्रान्थोत्तम ने न कभी राज्याध्यय प्राप्त करने की कामना की है और न उस इसकी आवश्यकता ही है।

भारत की राज्य-सभा में सन् १९५५ में जब धनुषत-ग्रान्थोत्तम विषयक प्रश्नोत्तर जने थे तब उसका उत्तर देने हुए गृहमन्त्रालय के मंत्री श्री ब. ना. लाल ने कहा था 'इस ग्रान्थोत्तम का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदयों की धूमधामनाएँ प्राप्त हैं। ग्रान्थोत्तम के अत्यंत बल रहे प्रष्टाचार-विरोधी धर्मिमान का अत्यंत करते हुए उन्होंने कहा था कि यह कार्य निष्ठ साधना तथा ही सीमित नहीं रहेगा यद्यपि ये साधन बर बर जाकर स्वतन्त्र रूप से उच्चाधिकारियों की प्रष्टाचार से बचने की प्रस्ताव देगे। यह कथन सरकार की ओर से उसके सहायक की धूमधामना का सूचक ही है। ग्रान्थोत्तम के कार्यकर्ता अधिक सहयोग के लिए सरकार की ओर कभी नहीं भुके हैं। यही ग्रान्थोत्तम की क्षति है और इसी के आधार पर वह सचका मुक्त सहयोग पा सका है।

इसी प्रकार सन् ५६ की फरवरी में उत्तरप्रदेश की विधान परिषद् में विधायक श्री सुनारम् द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। जिस पर अन्य सत्ताईस विधायकों के भी हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया था— 'यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार देश में आचार्य सुमो से द्वारा बनाये गए ग्रान्थोत्तम में दमोचिन सहयोग तथा सहायता दे।'

इस प्रस्ताव से कुछ विधायकों की प्रत्यक्ष ऐसा सन्देश हुआ था कि धनुषत-ग्रान्थोत्तम के लिए आर्थिक सहायता माँगी जा रही है। किन्तु बहुसं के प्रवक्ता पर जब यह प्रश्न उठा तब धनेक विधायकों ने उसका समुचित खण्डन कर दिया। जहाँ काफ़ी धम्मी बली की पर यहाँ कुछ व्यक्तियों के ही कथना को उद्धृत किया जा रहा है। विधायक श्री मल्लिकार्जुन सोनकर ने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा— 'यह प्रस्ताव सरकार से बन की माँग नहीं करता है और न किसी धर्म बन्तु की माँग करता है। लेकिन यह प्रस्ताव सरकार से यही चाहता है कि उसके धारण में रहने बात सोना की नैतिक और धर्माल-सम्बन्धी या धर्म-सम्बन्धी बातों में सुधार हो।'

विधायक श्री पिबनारायण ने कहा— 'सरकार से सहयोग का मतलब यह है कि सरकार की सहायुधुति प्राप्त हो। धर्म हर एक धारणी सहयोग का नाश लगा रहा है। सहयोग का मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इस काम में जुट जाए। वैसे की बनी नहीं माँगकर! वैसे कौन माँगता है?'

सामाजिक मुरादा तथा समाज-जग्याय राज्य-मंत्री श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने कहा— 'जहाँ तक सहायता का सम्बन्ध है और सहयोग तथा सहायता के अर्थ प्रयोग बिये गए हैं। धारण उसके माने यह है कि सरकार यह कह दे कि धनुषत ग्रान्थोत्तम एक ठीक ग्रान्थोत्तम है। लेकिन वह सहायता करने-नैते की नहीं है मैं ऐसा समझता हूँ। जहाँ तक इन चीजों का सम्बन्ध है श्रीमन्. मुक्त सरकार की तरफ से यह कहने में सकोच नहीं है कि धनुषत ग्रान्थोत्तम को सरकार बल नहीं समझती है और ऐसा भी आवास करती है कि धनुषत ग्रान्थोत्तम कोई रिट्टाप्रतिन स्टेन नहीं है और न कोई प्रतिनिधावारी सन्तियों की बनी है या धर्म की स्थापना का मया तरीका है।

उद्यम जब जहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि धनुषत-ग्रान्थोत्तम के समर्थकों में जो सहयोग आहा वह धार्मिक न होकर बर्तारिक तथा बर्तारिक है। इसी सहयोग के आधार पर ग्रान्थोत्तम की भाषा व्यापक प्रसार पा सकती है। ऐसे ग्रान्थोत्तमों में बर्तारिक तथा धार्मिक सहयोग से बबरक अन्य कोई सहयोग नहीं हो सकता। धार्मिक प्रधानता ता

१ जन भारती १५ नवम्बर ५६

२ जन भारती २७ दिसम्बर ५६

३ जन भारती, २७ दिसम्बर ५६

४ जन भारती, २५ जनवरी ५७

ऐसे ग्राम्योत्तमों का मूट काम बासी ही हो सकती है। ग्राम्योत्तम की आबाद को घागे बजान म सरकार से लेकर किसान तक का उपयोग इसलिए समुचित है कि वह आर्थिक या राजनैतिक सहायता की अपेक्षा को कभी मुग्यता प्रदान नहीं करता।

इस आबाद को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आचार्यजी ने इन बारह वर्षों में घनेक सम्भी-सम्भी यात्राएँ की और लाखों घनेक ग्राम्योत्तम पहुँचे। साक्षात् व्यक्तियों से साक्षात्कार हुआ। सहरो और गाँवों के व्यक्तियों से साक्षात्कार विषयक चर्चा करने में ही उनका बहुत सा समय खर्चा रहा है। पैदल चलना रास्ते के माँचों में बाधा-बाधा ठहरकर जनता को उद्बोध देना और फिर घाग चल पचना यह एक ऐसी कला देनेवाली प्रक्रिया है कि वृद्ध निरक्षर के बिना लगातार ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। अपनी बात को विधियों में क्रिस्टल तरह रखना चाहिए और व्यवस्थित में जिस तरह रखना चाहिए, इसे वे बहुत धन्य ही तरह जानते हैं। वे विज्ञान विद्वानों की प्रभावित करते हैं, उनका ही प्रशिक्षण ग्रामीणों को भी प्रभावित कर लेते हैं।

उनके ध्येय-वर्ग में भी इन कार्य में बहुत परिश्रम किया है। घनेक लोगों में उनके धर्म ने ही ग्राम्योत्तम के मूल का मुद्रित किया है। हिन्दी जैसे स्पष्ट तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से भरे सहृदय में ग्राम्योत्तम की आबाद को घर-घर में पहुँचाने का काम यद्यपि बहुत कठिन है फिर भी मुनि जीनगराजजी के निर्देश में रहते हुए मुनि महेश्वरदामजी प्रथम ने इस दुस्साध्य कार्य का सङ्ग्रह बना दिया। मुनि श्री नगराजजी की मूर्ध-मूर्ध तथा बिड़ला और मुनि महेश्वरदामजी की धर्मोत्तमता का योग ग्राम्योत्तम के लिए बड़ा ही गुणकारी हुआ है। हिन्दी में रहने का अवसर मुझे भी घनेक बार मिला है। उस समय भरे सहयोगी मुनि मोहनलालजी 'चारुम' ने भी वहाँ इस कार्य के लिए अपने शरीर से ऊपर होकर परिश्रम किया है। मध्य बिस्वात है कि ग्राम्योत्तम की आबाद का भारत की राजधानी में जैसा स्वागत किया है वह प्रथम ही है। अन्य विभिन्न देशों में मुनि श्री जयचमलजी मुनि श्री जयचमलजी मुनि मनमनजी मुनि गुनराजजी मुनि राजेश्वरी आदि साधुजी तथा कस्तूरजी आदि साध्वियों का परिश्रम भी इस विषय में उत्प्रेरणीय रहा है।

मये उन्मेष

बीज जब तक भरी में उग्न नहीं दिया जाता तब तक वह अपनी गुण-व्यवस्था में रहता है किन्तु जब उसे अनुचित परिस्थितियों में उग्न कर दिया जाता है तो वह अनुचित प्रकार-नय उन्मेष करता हुआ फल तक विवर्धित हो जाता है। बिचार का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। वे या तो मुग्य रहें हैं या आयुत होकर नये-नय उन्मेष प्राप्त करत हुए जन-निष्ठा की ओर धमकते होते हैं। अनुजन-ग्राम्योत्तम का प्रारम्भ हुआ तब साधारण आचार्य महिना कल्प में उसका बीज बिचार-स्रोत से निष्कल कर बाध-नय में उग्न हुआ। उन्मेष-उन्मेष अवस्था में तब ही उन्मेष घनेक नये-नय उन्मेष होने गए।

हृद उन्मेष घनेक उन्मेषों की साथ सहकर पाता है। हृद उन्मेष घनेक वर्षों की। भारतीय जीवन में जब पुरातन आचार्य का प्रति साधकजी हुई तब उसका विरासत यहाँ तक हुआ कि साथ में घरी पूरातन में भी साथ सजाने का आचरण नहीं रही। मिश्री हुई बात का तो बज्ज ही बना किन्तु वही हुई या या ही सङ्ग्रह धार से मुँह में निजनी बात का निमाने के लिए प्रभावित तक भा कोई वही बात नहीं रही परन्तु जब उन्मेष भारत में प्रारम्भ हुआ तो निजिता या गराधार में जैसे बिस्वात ही उन्मेष। जब में वही बीज-गायक होने लगी। मिश्री हुई बात भी बिस्वात नीय नहीं रही। परमाच की वृत्ति में घनी भारतीय आचार्य साथ में निम्न हो गए। ऐसी ही स्थिति में आचार्यजी न पुन आचार्य-प्रभाव की बात प्रारम्भ की तो उन्मेष साथ घनेक प्रकार में परिणाम की ओर सङ्ग्रह ही वृत्ति जाने लगी। बिचार प्रति का परिणुष्ट करन कति साधक गतिविधि का निजिता प्रारम्भ हुआ। यह आचार्य का प्रथम तथा घनेक। आचार्य का आचार्य का प्रथम में उन्मेष नहीं हो पाती। आचार्य का प्रथम में उन्मेष नहीं हो पाती। आचार्य का प्रथम में उन्मेष नहीं हो पाती।

बिचार प्रसार के लिए नये-नये घर बिचार परिणाम गतिविधि प्रथम तथा आचार्य का प्रथम

प्रवर्तित किया गया। यह भी ग्राम्योत्थन की प्रवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण ही था।

कार्य-क्षेत्र में भी विविध उन्मेष हुए। बहुजन-विरोधी अभियोग व्यापारी-संस्थाएँ मध्य विरोधी तथा रिकवत विरोधी कायदम ये सब ग्राम्योत्थन के कार्य-क्षेत्र को घोर अधिक विकसित करने में सहायक हुए। यही कम कुछ विकसित होकर वर्गीय निमेषों के आधार पर बिहार प्रसार का माध्यम बना।

बिहार की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए विद्याविधियों की विशेष रूप में उन्नति प्राप्त समझ गया। ग्राम्योत्थन में उन्नत पर विशेष ध्यान दिया। ग्राम्यापनो घोर विद्याविधियों के द्वारा बहुत अधुनत विद्याधी-परिपक्वों की स्थापना हुई। दिल्ली में यह कार्य विशेष रूप से समर्थित हुआ। लगभग पचास हजार सज्जशी स्कूलों में अधुनत विद्याधी-परिपक्व स्थापित हुई। उन सबको एक सूत्र में धारित करने के लिए प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधियों ने आधार पर केन्द्रीय अधुनत विद्याधी परिपक्व बनी। इस परिपक्व ने दिल्ली में घनेक बार बहुजन-विरोधी कार्यक्रम सम्पन्न किये। भाषण प्रतियोगिता बाद बिहार प्रतियोगिता धारि आयोजन द्वारा छात्रों की सुर्जन को जागृत करने का प्रयास किया। दिल्ली के विद्याविधियों में मुनि हर्षचन्द्रजी ने विशेष रूप से कार्य किया। मुनि मीनोभासजी ने भी इस कार्य को धारि बढ़ाया। कुछ अन्य सहरो तथा वीरों ने भी अधुनत विद्याधी-परिपक्वों का सठन हुआ किन्तु उनमें प्रायः स्वायत्त नहीं था सठा।

मुनि मीनोभासजी के साथ रहते हुए मुनि मानमसजी ने राज्य-कर्मचारियों में कार्य करने की नई दिशा खोली। राजकीय विभागों को ग्राम्योत्थन के प्रति सक्रिय किया।

केन्द्रीय अधुनत-समिति की स्थापना भी ग्राम्योत्थन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसकी स्थापना ग्राम्योत्थन के कार्यों को व्यवस्थित गति देने के लिए हुई थी। सहित्य-प्रकाशन तथा 'अधुनत नामक पत्र का प्रकाशन भी समिति ने किया। अधुनत-प्रतिवेदन के रूप में प्रतिवर्ष बिहारों का भाषण प्रदान तथा एकसूत्रता का वातावरण बनाने रखने के लिए यह सभा प्रयत्न करती रही है। अतः उक्त समिति के द्वारा विभिन्न स्थानों पर धारावासी के छानिष्म म न्वाह्य प्रतिवेदन किये जा चुके हैं।

ग्राम्योत्थन के प्रसारण धारावासी तथा मुनिजनों का बिहार-क्षेत्र व्यो-व्यो विकसित हुआ त्यों-त्यों स्थानीय अधुनत-समितियों की भी काफी संख्या में स्थापना हुई। उन्होंने अपने स्थानीय आधार पर बहुत-कुछ काम किया है। उनमें कुछ का स्वायत्तता को काफी प्रयत्नशील रहा है परन्तु कुछ बहुत ही स्वयंकायिक निकली।

अधुनत-ग्राम्योत्थन का यह एक बहुत कमजोर पक्ष भी रहा है कि धारावासी तथा मुनिजन काय को कहीं धारि बढ़ाते रहे हैं वहाँ पीछे से उसकी सार-सैमान बहुत ही कम हो सकी है। इस विधिवता का कारण बिहार तथा उत्तर प्रदेश के घनेक स्थानों में स्थापित अधुनत-समितियों से धारा बोई विशेष सम्पर्क नहीं रह पाया है। यदि केन्द्रीय समिति इस कार्य को व्यवस्थित रूप से सफाई तो ग्राम्योत्थन की प्रगति को अधिक स्वायत्त निरवत घोर तब 'परिधम अधिक घोर कम कर्म' की बात कहने का किसी को अवसर नहीं मिलता।

अधुनत-ग्राम्योत्थन ध्वनि-सुधार की दृष्टि से कार्य करता रहा है किन्तु वह सामूहिक सुधार में भी दिसकती रहता है। धारावासी में एक बार ग्राम्योत्थन का ध्येय कथन परिवार-सुधार को बतलाते हुए कहा था "धर्म होने व्यक्ति से समष्टि की घोर प्रसर होना है। परिवार-सुधार सामूहिक सुधार की दिशा में ही एक कथन है। धारावासी की इस धोषणा को घीने उल्लिखित डा राजमप्रसार के सम्मुख बाधघोत के क्षमसिधे में रखा तो उन्हीने प्रसरता व्यक्त करते हुए कहा था— "धर्म समय था गया है ऊर्जा अधुनत-ग्राम्योत्थन को सामूहिक सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।" यह १८ जुलाई, १९५६ की बात है। धारावासी उस के बाद अपनी धोषणा के अनुसार जमघ उस घोर ग्राम्योत्थन को प्रगति देते रहे हैं।

परिवार-सुधार की उक्त धोषणा का विकसित कर उन्होंने नम धो- के रूप में समाज के सम्मुख कुछ बात रखी है। इसमें प्राचीन कथियाँ तथा धर्म-विचारों के बिहङ्ग जन-मानस को तैयार करने का उपजन किया गया है। समाज के ऐसे बहुत-से काय हैं जो कि नाम परमप्य से क्रिय जाते हैं परन्तु धान उनका मूल्य बदल गया है। समाज के घनी माली सोच नये मूल्यों के अनुसार नये कार्य तो प्रारम्भ कर देने हैं किन्तु सहजा प्राचीन कार्यों को छोड़ नहीं पाते। मध्यम

बप के साग उन्ट छोड़ना चाहते हुए भी दृष्टत वा प्रत्य बना सत हैं और छावने के बजाय उनम धिमटकर रह जाते हैं ।
उनकी यदि सोच-छाई रह जमी बन जाती है ।

आचार्यभी एक सम्म समय म सामाजिक धर्मशास्त्र की याग समझ रहे हैं । उनके विषय में कुछ कहन भी रहे हैं । समाज म जन्म बिनाह और मृत्यु के समय जिये जान वाले सत्कार इतन बिचित्र और इतन धर्मिक हैं कि उन सत्र ब । यथाविधि करन बाबा तो सामय मिसना ही नठिन हैं । परन्तु प्राय हर व्यक्ति कुछ-कुछ पुण्यने संस्कार छोड़ देता है ता कुछ नय धरना मना है सो वह बचाव उगना हो मार नोय चलता है । बलिष के राजा रामदेव के मधी आचार्य हेमाद्रिने प्ररने 'अनुरागविद्यामयि' ग्रन्थ म तथा उसी समय के काशी के पण्डित भीमचण्ड कमलाकर मठ आदि ने प्ररने धर्म्य म हिन्दुओं के क्रियाकान्त का बिचार बिबचन किया है । उनके अनुसार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को प्रतिबर्ष दो हजार व मगमय त्रियानुष्ठान करन आवश्यक हाने हैं धर्मान् प्रतिनि पाँच छ अनुष्ठान । आचरन उन अनुष्ठानों म से बहुत म ता केरम पुण्या म ही रह गए हैं । फिर भी जा धर्मशिल् हैं तथा मये-मये प्रचलित निये जा रह हैं वे भी इनने हैं कि गाधारय व्यक्ति उनके मार मे दगा जा रहा है । आचार्यभी अनुमन कर रहे हैं कि जब तक सामाजिक बीजन म सादगी को मरहर नहीं दिसा जायेगा मर तक धनुवत भावना के प्रसारण क्षेत्र की धनुवतना नहीं हो सकेगी । इसलिए वे मये मोह पर दहना और कैने हैं और चाहने हैं कि हर गाँव मे सामाजिक स्तर पर कुछ नियम बनाये जायें और उनमे सादगी को प्रमुगता हो जाय ।

धनेर हानों पर इस भावना के अनुकूल नियम बन है । जहाँ धनी तक नहीं बने हैं वहाँ के लिए प्रयत्न जानू हैं । प्राय हर गाँव मे ऐसे व्यक्ति मिल जान हैं जा सादगी को वसम्भ करते हैं परन्तु इस कार्य में बाधा भी बहुत है । पुण्यने बिबाहा के स्थान पर नय बिबाहों ब । जमाना प्राय सहज नहीं हाता । यदि धनुवत-आग्नेयन मर कर देना है तो वह अपने समय मे से एक बहुत बड़ बाय की पूर्ति कर लेता है ।

प्रवाण-स्तम्भ

धनुवत आग्नेयन के धाम्य म जा बाय हुआ है वह परिणाम म मदे ही बहुत बन हो हिन्दु भाषा मे बारी मरहरपूज हुआ है । हाम्य परिवाण के ऐसे धनर उदाहरण सामने आय हैं जो कि बिरम ही मिल धरते हैं । एक बार सिन्धी मंदूम जन मे आचार्यभी का भाषण हुआ । उनम कुछ ही दिन बाद एर मिराही एक बारी को लिये हुआ जा रहा था । एर धनुवती बाई भी उस तरह ही जा रहा था । मार्ग म उन बाई ने बारी मे पुछा—'तवा तुमने जन मे आचार्यभी का भाषण सुना था ? बारी ने कहा—'हो सुना था । लेकिन बड़ी भाषण यदि कुछ पहले सुन पाता ता मुझे वही धाना ही न पड़ता ।

इसी प्रकार उत्तरप्रदे की यात्रा म जन आचार्यभी शायरम पवार से तब वहाँ मुनित्री मरारात्री आदि के वार्ताविधा को प्ररवा ही और धनुवत पात पान के बगीच नियमों की ओर उदासा ध्यान धारण बिजा । बरतरमा एक गो भी वार्ताविधा मे बिबाध न करने आदि के नियम बहम लिये । उनम लोके रहे वयो प्रार व वगानो य । एक बामा ब । सिन्धी मे जब मैं पंडित मेहता के मिता मरबाणबीन व मित्रिनि मे उनसे सामने रला । के हूरर गणिनी की इस व मा मे जहाँ धारवर्षाभिपूज टूट बहा कुछ बिजाय भी हुए । उगाने पुनर्बि बरा उन सबसे माय पया ॥ धर्मविधि निये लो है ? यदि नहीं ता सीधे ही बामा उदासिनि हाने धर्मिण मारि धर्म्य व्यक्ति भी उनके प्ररवा मे मर । धनुवत व माक उत्तरप्रदे व वयो म लगी ममर प्रवालिनि हा लूने व ।

ह व परिबर्तने के लेग उदाहरण मर नव उदाहरण हा । एरने ११ मरगु व मरगिर बलिगा मे ही बिद जाने है । धनुवत-मर्मिनि के बलिध धर्मिणी व मरव लेग उदाहरण का मरग मरग हाता है । उन ममर धर्मि लेग मे पुन धनुवती के मर्मिण मे लव व उरम मध्येजन बिजा जाता है । उनम ममाधन धनुवती बाई बलि व मर्मिण ११ ११ और धनुवती धानी बलिमरवा मरमे मरने है । बिगने उन बलिमरवा का मादना करने के बिनी बिदमरवर्ष का धाम्यन बिजा हो ॥ वह भी धनुवती की मुदिया के निर मावने रला जाता है । धनुवतिने व उ

अनुव्रतों से पता लगता है कि वे अनतिव्रता के सामने डटे हैं। अपने उस वर्तव्य में मानवीय स्वभाव के अनुसार व्यक्ति किसी भी भूल हो जाना या स्वाभाविक है परन्तु वहाँ सबके सामने प्रभेद व्यवस्था ने अपनी उन भूमि को भी स्वीकार किया है तथा उसका प्रायश्चित्त किया है। भूल करना बुरा होता है परन्तु उसे क्षिमाया उसमें भी परिणत बुरा होता है। वही परिणत व्यक्ति अपनी भूल को क्षिमाया चाहते हैं वहाँ प्रभेद व्यक्तियों के सम्मुख अपने ही द्वारा उसे स्वीकार कर लेना बड़े साहस का कार्य कहा जा सकता है।

एक और धर्म-नाम हो तथा दूसरी और नैतिकता हो वही धर्म नाम को दुहरा देना बहुत कठिन होता है। किन्तु प्रभेद सदस्यी ने ऐसा किया है। उनके कुछ प्रेरणाप्रद उदाहरण प्रत्यक्ष ही यहाँ प्रारंभिक होंगे।

यया पुत्रों ?

एक व्यक्ति जब अनुव्रती बनकर अपने मानिक के यहाँ गया और उसने वही बातें मे गड़बड़ी न करने की अपनी प्रतिज्ञा बाहिर की तो मानिक ने कहा—यदि ऐसा नहीं कर सकता तो क्या हम तुम्हें यहाँ बैठ कर पूजें ? और उसने उसे अपने यहाँ ही छोड़ दिया। काफ़ी समय तक उसे प्रायश्चित्त विधियों का सामना करना पड़ा किन्तु धर्म उसका कर्म है कि वह विपत्ति ही उसके लिए बरबाद बन गई। जब बाजार में उसकी साख बहुत ऊँची है और इस समय वह पहले से कहीं अधिक काम करता है।

नवी में

इसी प्रकार एक श्रीपति-विशेष के यहाँ सब हज़ार रुपये का मिलावटी विपरलेट था गया। एक अनुव्रती होने के नाते उसने उसे नवी में बहा दिया। यदि वह चाहता तो उसे धोया जा सके था भी सकता था। पर हज़ारों रुपये का मुकदान उठाकर भी उसने ऐसा नहीं किया।

यह मुझे मज़ूर नहीं

एक धर्म अनुव्रती ने जो सा रुपये का अधिक इन्वेंटरीस बना देने पर मुकदमा लगा। मोदी ने कहा—मुकदमा लड़ने पर तो दो छी की जगह वहाँ दो हजार कर्ब होने की सम्भावना होती है तब फिर वे दो छी ही क्यों नहीं ले लेते ? उसने कहा—दो छी रुपये भी मैं और और भी नहीं, यह मुझे मज़ूर नहीं।

रिक्शत या जेल

इनके प्रतिरिक्त ऐसे भी प्रभेद उदाहरण सामने आये हैं जिनसे प्रवैतिकता का सामना करने की भावना को बढाने में प्राप्ति के सत आगकटना का परिणाम मिलता है। उदाहरण स्वका उद्योग प्रांतीय कांग्रेस समिति के सदस्य तथा धर्म-व्यापक के सदस्य एक अनुव्रती की बटमा भी जा सकती है। एक बार उनके गाँव में सबने तथा प्रसन्न हिन्दुओं का परस्पर झगड़ा हो गया था और उसमें एक बाहुल्य बन्पती की हत्या कर दी गई। पुलिस-अफसर ने पचासव बासी द्वारा और बासने पर भी न जाने क्यों उस मामले पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्हीं दिना सम्बन्धपुर में नेहरूजी आने वाले थे। उस घमसर पर टिटलमस सब-डिवीजन के प्रतिनिधि के रूप में उपयुक्त अनुव्रती भाई वहाँ कांग्रेस समिति में भाग लेने वाले थे। उद्योगधर उन्हीने पुलिस-अफसर से कहा दिया कि मैं यहाँ की सारी बटमा सम्बन्धपुर कांग्रेस समिति में कहूँगा। तब फिर क्या था पुलिस ने झूठा पचाह तैयार करके उन्हें फौज और हत्या में उनका भी हाथ होने के प्रति योग्य में गिरफ्तार कर लिया। जब वे हिरासत में थे पुलिसवाला ने अपने कम से उन्हें यह जनाया दिया कि कुछ देकर वे इस झगड़ा से बच सकते हैं। किन्तु उन्होंने रिक्शत देकर छूटने से साफ़ इन्कार कर दिया। बाहिर मुकदमा बना और दोसह महीने के बाद वे निर्दोष होकर छूटे। प्रकाश कहना है कि राज्य की न्याय-व्यवस्था तथा पुलिस पर प्राप्ति के भाव तो मन में प्रबल छन्दे पर इस बात का संतोष है कि कष्ट सहकर भी रिक्शत देने की प्रवृत्ति का प्रबलभाव नहीं लिया।

इसका स्वीकार नहीं

एक व्यापारी को अपने साथी दूसरे व्यापारी के साथ प्लास्टिक-बुन का एक बड़ा मोटा मिठा हुआ था। उस समय की बैंक-दर से उसमें अवयव तीन साल का गुनाछा होना था किन्तु उस भाई को अनुवर्ती होने के माते स्वीकृत करना स्वीकार नहीं था अतः उसे वह व्यापार ही छोड़ देना पड़ा।

गुड़ की चाय

आसाम के एक व्यवसायी अनुवर्ती होने के बाद कोई भी वस्तु बैंक से नहीं खरीदते थे। बैंक से खरीदे बिना उस समय चीनी प्राप्त करने का कठिन ही नहीं सम्भव था ही था परन्तु वे अपने नियम में पकड़े रहे और गुड़ की चाय पीने लगे। एक बार उनके निजी सम्बन्धी के यहाँ कुछ अतिथि आये। उन अतिथिों में एक टैक्स्टाइल सुपरिण्डेन्ट भी थे। चाय-पार्टी में वह अवसर भी भाई भी सम्मिलित हुआ। किन्तु घोर के लिए वहाँ चीनी की चाय पानी वहाँ उसके लिए गुड़ की चाय मँगायी गई। अतिथि-जय इस विचित्र व्यवहार से चकित हुआ। जब उन्हें कारण से अवगत किया गया तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सभी से ऐसा प्रश्न कर दिया कि उसे प्रति सप्ताह खार्च सेर चीनी नियमित मात्रा से मिलती रहे।

सत्य की शक्ति

एक सप्ताई-क्वार्टर को उनके अफसर ने बुलाकर कहा—स्टॉक में सीमेन्ट कम है और माँग अधिक है। जान पहचान के कुछ व्यक्तियों को सीमेन्ट बिलाना है अतः आप अपनी रिपोर्ट में इस व्यक्तियों की वरन्दास्त पर स्टॉक में सीमेन्ट न होना लिख देना। कर्मक ने कहा—धीमन् माफ़ कर। मैं तो गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता। आपको ऐसा ही करना है तो मुझे रिपोर्ट न माँगे। किन्तु बिलाना चाहे उनकी वरन्दास्त पर आर्डर लिखें मैं परिमित बना दूँगा। उस अफसर पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके द्वारा पेश किये गए कागजों पर उसके बाद बिना किसी अवयव के हस्ताक्षर कर देने लगे। यहाँ तक कि कभी-कभी तो दूसरे विभागों के कागजात भी उसके पास भेजकर कह देते थे कि इन पर आर्डर लिख देना मैं हस्ताक्षर कर दूँगा। इसी सब बातों को देखते हुए उस भाई का विश्वास है कि सत्य में काफ़ी शक्ति होती है। पर उसकी परीक्षा में डटे रहना ही सबसे अधिक कठिन है।

बूकानों की पगड़ी

दिल्ली में एक भाई ने जमा मकान बनवाया। उसमें आठ बूकाने किराये पर देने को थे। घर में बूकानों की प्रायः कमी होती है अतः सोच किराये के अतिरिक्त पगड़ी के रूप में भी बुकानों रुपये पहले देने को तैयार रहते हैं। उस भाई की बूकानों के लिए भी पाँच-पाँच हजार रुपये की पगड़ी देने वाले कई व्यक्ति आये। इस प्रकार जमावाश ही आठ बूकानों का जमावाश हजार रुपये पगड़ी के रूप में मुफ्त ही मिल रहा था। परन्तु अनुवर्ती होने के माते उसने वह पैसा स्वीकार नहीं किया और अपनी सारी बूकानों केवल उचित किराये पर ही दे दी।

एक चुमन

एक अनुवर्ती भाई की बूकान पर सेक्स-टैक्स इन्स्पेक्टर आया। उसने कुछ कपड़ा खरीदना चाहा। जो कपड़ा वह चाहता था वह पहले ही स्टेशन मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका था। पैसा और कपड़ा बूकान में था नहीं। बूकानदार ने कहा—आप दूसरा जो चाहे कपड़ा खरीद ल पर वह खरीदा हुआ कपड़ा मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? इन्स्पेक्टर कुछ मर्मे हुआ और चला गया। परन्तु उसके मन में चुमन हो गई। एक बार सेक्स-टैक्स ऑफिसर को उस बूकानदार ने हर वर्ग की तरह अपने बहीखाते दिखाये। वह उस पर फ़ैसला लिखने ही वाला था कि इतने में वह इन्स्पेक्टर नहीं था

मया धीर बोला—मैं इस पर्व की इच्छायरी कहूँ। धीरिपर मे वह दिया कर सो। अब उस दूकानदार का मामला सेक्स-टैक्स धीरिपर से हटकर इन्सुरेन्स के हाथ में घा गया। वह उसे धीरे-धीरे तग करने लगा। समय-प्रसमय हुआ मेठा धीर धर-धर के प्रसन्न करता रहना। वह एक प्रकार से धीरे से धीरे से काम कर रहा था। उसे फँसाने के लिए उसने उन सब तारीखों को गुप्त रूप से मगूनीन कर रखा था जिनमें कि विभिन्न स्थानों से उसकी दूकान पर लाभ आया था। उसके पास इसका भी पूरा पूरा ध्योरा था कि म्युनिसिपल कमेटी का टर्मिनस टैक्स का दिया धीर कितना दिया। बहुत दिनों तक वह उसके वहीजाते भी देखता रहा। धीरिपर नहीं भी कोई पकड़ वाली बात हाथ न लगी। तब वह स्वयं ही अपने कार्य के प्रति लज्जित हुआ। दूकानदार के प्रति उसका हृदय भी बधसा। धीरिपर उसने अपनी इच्छायरी की समाप्ति इन शब्दों में विधायक की—“मैंने कम के वहीजाते वही सावधानी से देखे हैं। इन में वही भी मोलमान नहीं मिला।”

इस प्रकार के धीर भी बहुत से उदाहरण हैं जो कि धाम्नीलन के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य के प्रति मन में मिष्टा उत्पन्न करते हैं धीर वृत्ति को यह प्रणाली भी देने हैं कि मकर करने पर हर कोई बैठा बन सकता है। वस्तुतः धुम सक्कल करना इतना कठिन नहीं होगा जितना कि बाह्य में प्रतिपाद्य उस पर कटे रहना। किन्तु ऐसा किये बिना समाज में न धाम्नीलन का पक्ष सज्जी है धीर न नैतिकता। उपर्युक्त उदाहरण हर एक व्यक्ति के लिए प्रकाश-स्तर के समान हैं। कठिनाईयों पुष्प-पुष्प हो सकती हैं परन्तु उन सबको हल करने का एकमात्र वही तरीका हो सकता है कि वह अपने-प्राप्त की इतना दृढ़ बनाये कि उन पर असर का नाग कन मार-मारकर उसे ही मर जाये पर उस पर उसके धिय का कोई प्रभाव न हो सके।

१ इस प्रकार के धम्य बहुत ही प्रेरणादायक सारमय मुनि भी नपराजगी द्वारा 'प्रेरणा-वीथ' नामक पुस्तक में संकलित किये गए हैं।

विहार-चर्या और जन-सम्पर्क

विहार चर्या

काय-कारण भाव

‘विहार चरित्रा इतिथं पसत्था’ इस प्रागम-वाक्य में ऋषियों की विहार चर्या को ही प्रशस्त बताया गया है। साधुचर्य में प्रायः हर सन्यासी के लिए यायाव्रता को अत्यन्त आवश्यक माना गया है। जीवन की गतिशीलता के साथ पैरों की गतिशीलता का सम्बन्ध ही कोई प्रबन्ध सम्बन्ध रहा है। यहाँ के नीतिकारों ने वेश्यादन को पातुर्य का एक कारण माना है। उपनिषद्कारों ने ‘चरयेति चरयेति’ कुछ से केवल साधारण गतिशीलता को ही नहीं अपितु वेश्यादन—यायाव्रता को विभिन्न उपक्रमियों का हेतु माना है। जैन मुनियों के लिए तो यह चर्या मुनि-जीवन के साथ ही सहज स्वीकृत होती है। प्रायः जब कि बाहनों के विकास ने क्षेत्र की दूरी को संकुचित कर दिया है जब स्वयं धीरे-धीरे गम्भिरता में परिणत हो गई है, तब भी जैनमुनि उसी प्राचीन परिपाटी के अनुसार यायाव्रता से ग्रामानु-ग्राम बिहरण करते हुए बेसे जा सकते हैं।

विहार चर्या जनसम्पर्क की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। याँवो धीरे-धीरे से हर प्रकार के व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए एकमात्र सफल उपाय यही हो सकता है। तब बाहनों पर चलने से वह सम्पर्क सम्भव नहीं हो सकता। मुनि जीवन के लिए जिस साधारणजीवन की आवश्यकता होती है वह इस चर्या के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। विधि-उद्देश की पूर्ति के लिए स्वीकृत यह मार्ग अपने-आप में जन सम्पर्क की प्रवृत्ति का स्वभाव संजोये हुए है। विहार चर्या धीरे-धीरे जन सम्पर्क में परस्पर कार्य-कारण भाव का सम्बन्ध है। राजाघाट पर धार्मिकी तुलसी धीरे-धीरे विनोबाजी का मिलन हुआ। विनोबाजी ने कहा मैंने भी जैन मुनियों की तरह पैदल चलने का निश्चय किया है। उनके इस कथन से मुझ लभा कि जन-सम्पर्क के लिए विनोबाजी ने भी इसे सर्वोत्तम साधन माना है। किन्तु दोनों की स्थितियों में अन्तर है। विनोबाजी की पद-यात्रा उनका व्रत नहीं है जब कि धार्मिकी की पद-यात्रा उनका व्रत है।

प्रसंग जगमिवा

जो तो प्रत्येक जैन-मुनि दीक्षा-ग्रहण के साथ ही धार्मिकी के लिए पद-यात्री बन जाता है परन्तु धार्मिकी की पद-यात्रा अपने साथ एक विशेष कार्यक्रम लिये हुए है। वे प्रायः तक जिनका भ्रम भूके हैं उससे कहीं अधिक भ्रम उनमें लिए प्रबलित है। उनकी गति की स्वरूप यही बतलाती है कि धार्मिकी उनके लिए बहुत काम प्रबलित है। धिक्कित गति से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। वे समय-समय पर हजारा मील चल चुके हैं परन्तु प्रायः भी उनका चलने का उद्देश्य विनियम नया बना हुआ है। एक यात्रा समाप्त करते हैं उससे पहले ही वे धर्म यात्राओं की भूमिका बर्णन करते हैं। वे भ्रम रात में जागें गये वे परन्तु उससे बहुत पहले यहाँ जाने की स्वीकृति दे चुके थे। मेराब से जमी से घाने से पूर्व ही वापस मेराब धीरे-धीरे उदयपुर पहुँचने की प्रवृत्ति तिथि का निर्धारण समझते कर दिया। बर्हिब-यात्रा का विचार उनके मन में एक प्रबल स्वरूप की तरह सबैव अपनी पूर्ति की माँग करता रहता है। वस्तुतः यात्रा में वे अपने-आपको प्रवेष्टित प्रवृत्ति तात्रा धीरे-धीरे प्रसन्न अनुभव करते हैं। गतिविधा से वे चिर-वन्दन करके घाये हैं। एक स्थिति में या एक क्षेत्र में

ठहरता उनके मन में कभी स्वीकार नहीं किया है। वे गति चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक प्रबन्ध विनिमय उन्हें प्रभाव रूप से सतत प्रेरित करती रहती है।

शाश्वत यात्री

प्रातः दस मील चलने को जब वे बहुत सामारण भिगते हैं। जीवह-पन्त्रह मील चलने पर उन्हें कहीं बिहार करने का मास्तोप मिल पाता है। भावकपक्ता होने पर बीच-बाईस मील चल लेना भी उन्हें कोई अधिक कठिन कार्य नहीं लगता। सं २ ११ में सरकार शहर से गिस्सी पहुँच तो प्रायः प्रतिदिन बीस मील के सगमग बने। कसकता से बसी में घाये तो प्रायः प्रतिदिन पन्त्रह-सोलह मील चले। बीच-बीच में कबचित् उलझे अधिक भी चले। उन्हें मानो गति में बकान नहीं घाटी स्थिति में घाटी है। इस समय उनके धार्मिक-कास को पञ्चीस वर्ष समाप्त हो रहे हैं। उसके पूर्वार्ध में वे बहुत कम चले। उस समय की उनकी परिधिचि केवल बसी (बोकारन डिबीजन) तक ही सीमित रही। परन्तु उत्तरार्ध में वे इतने चले कि पूर्वार्ध में कम चलने की बात अबिबचसनीय-सी बन गई।

प्रमुक्त-भागदोमन की स्थापना और गुरु-यानाएँ प्रायः साथ-साथ ही प्रारम्भ हुईं। राजस्थान दिल्ली पंजाब उत्तरप्रदेश बिहार बंगाल मध्यभारत गुजरात महाराष्ट्र आदि प्रान्त उनके चरण-स्पर्श का साम प्रान्त कर चुके हैं। भारत के प्राच्यिष्ठ प्रान्त सम्मन्धत उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा में हैं। धार्मायी यात्राओं का जनका क्या कार्यक्रम है यह तो वे ही जानें परन्तु पिछली यात्राओं को देखते हुए यह जता जा सकता है कि जन-मानस को प्रेरित करने के लिए ऐसी यात्राएँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। उनकी यात्राओं को कास-कर्म के हिसाब से चार भागों में बाँटा जा सकता है—हिस्सी-पंजाब यात्रा गुजरात-महाराष्ट्र-मध्यभारत यात्रा उत्तरप्रदेश-बिहार-बंगाल-याना और राजस्थान यात्रा। यद्यपि उनके इस भ्रमण के लिए 'यात्रा' शब्द उतना अनुकूल नहीं बैठता क्योंकि यात्री किसी एक निर्भीक स्थान से चलता है और जब पुनः अपने स्थान पर पहुँच जाता है तब उसकी एक यात्रा समाप्त मानी जाती है। परन्तु धार्मिकों के लिए अपना कोई स्थान नहीं है। जो सभी स्थानों को वे अपना ही मानते हैं परन्तु उनके लिए कोई नहीं है। तब फिर कहाँ से यात्रा का प्रारम्भ हो और कहाँ प्रान्त ? वे शाश्वत यात्री हैं और उनकी यात्रा भी शाश्वत है। वह उनके जीवन की एक अनन्त कक्षा है। इसीलिए आगम उसे 'बिहार-वर्षा' के नाम से पुरारते हैं। केवल जन प्रचलित साया प्रयोग की निवृत्तता के लिए ही यहाँ मैंने 'यात्रा' शब्द का प्रयोग कर लिया है।

प्रथम यात्रा

प्रातः से सगमग बाईस बिहार वर्ष पूर्व जब कि धर्मायम प्रातः भारत भूमि में हिंसा ज्ञानीयता कामुकता खोपन और सद्यः धार्मिकी प्रवृत्तियों और पकड़ रही थी तब गौतम बुद्ध ने अपने धिप्या को बुझाकर कहा था—

‘जरत निरञ्जने आरिकां जरत निरञ्जने आरिकां
बहुजन हितार्थं बहुजन सुखाय ।’

परार्थ है भिक्षुओं ! बहुत जनो के हित और सुख के लिए निरनुम पाद-बिहार करो पाद-बिहार करो ! भिक्षुओं ने पूछा—भरन्त ! प्रशांत प्रदेश में आकर हम लोगों से क्या कहें ? बुद्ध ने कहा—

यात्री न हंतव्यो
अहिंसं न वातव्यं
कामेन मुण्डा न करितव्या
मूसा न आसितव्या
मग्गं न पातव्यं ।”

परार्थ—“प्राचिया की हिंसा मन करो जोरी मत करो कामाक्षन मन जनो मूपा मत सोसो और मद्य मन पीओ ! उन्हें इस पञ्चील का सम्येध हो। अपने सास्त्रा की धार्मा को धिरोधार्य कर भिक्षु बस पडे। उन छोटी-सी

पटना ने वह विस्तार पाया कि एक दिन समस्त एशिया भू-खण्ड से पंचशील का धोय फैल गया।

अनुव्रत-आन्दोलन का आरम्भ भी उसी प्रकार की स्थितियों में हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ भारत में हिंसा आती-पटा गयी। भीरु धोषण धादि का दुष्टक बहुत तेजी से घूमने लगा। लम्बी पराधीनता के कारण जनता का चरित्र-वस्त्र धूम्रता के धास-धास ही पहुँच चुका था। देश को सर्वांगिक तात्कालिक आत्मरक्षता चरित्र निर्माण की थी। उस समय आचार्यजी ने अपने दिव्यो से कहा "साधुओं। स्व-पर-कल्याण के लिए बिहार करो भीरु मानो तथा नगरी में पहुँचकर चरित्र-उत्थान का संश्लेष दो।" उन्होंने उन सबको पंचशील के स्थान पर पञ्च-अनुव्रतों की व्यवस्थित रूप रेखा दी। वे पाँच अनुव्रत ये हैं—अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।

उन्होंने कहा— अहिंसा धादि की पूर्वता तक पहुँचना जीवन का परम सत्य होना चाहिए। भीरु उनको प्रथम से प्रारम्भ कर अधिकाधिक जीवन-व्यवहार में उठाये जाना प्रतिदिन का काम होना चाहिए। अतः पुनः संसार को अनु से पूर्ण की भीरु बढ़ने का संश्लेष दो। मुनिजन अपने निवासक के निर्देश को बर-बर पहुँचाने में पुनः भए। उत्तर में धिमसा से लेकर दक्षिण में मद्रास तक तथा पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम में बम्बई-महाराष्ट्र तक पद-यात्राओं का एक चिसलिया प्रारम्भ हो गया। अनुव्रतों के धोष से बाधुमण्डल मुन्निर हो उठा। जनता के सुष्ठु मानस में पुनः एक हलचल प्रारम्भ हुई।

आचार्यजी स्वयं भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ऐतिहासिक पद-यात्राओं के लिए बस पड़े। सरदारसहूर (राजस्थान) में अनुव्रत-आन्दोलन का सुनपाठ कर वे राजस्थान के छोटे प्रांतों में वह संश्लेष देते हुए वहाँ की राजधानी बयपुर में धाये। वहाँ अनुव्रत-आन्दोलन को प्राथमिक वस्त्र मिला। पञ्च-विधाया में उसकी चर्चा हुई। प्रारम्भ काल था अतः विविध संश्लेषों के वास्तव भी धिरे। प्रकाश-किरण को सर्वथा अस्तित्वहीन कर देने का सामर्थ्य बाह्यो में नहीं होता। वे कुछ समय के लिए उसको धूमिल या मन्द कर सकते हैं परन्तु धास्तिर उम्हें हटाना ही पड़ता है। विरोधी भीरु धवरोधी के बाधुमण्डल आन्दोलन का प्रकाश फैला। जनता आह्वान हुई। भीरु से ऐसे कार्यक्रम की आत्मरक्षता का महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा। आचार्यजी की अपने कार्य की उपरोपिता पर भीरु अधिक वृद्धता से विश्वास करने का प्रवृत्ति मिला। वहाँ से वे धाये बड़े भीरु धमकर भरतपुर धाया व मयुरा जैसे देश के प्रसिद्ध नगरी तथा मार्ग के रेहणों की पद-यात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में पधारे। दिल्ली में तेरापय के आचार्यों का यह सर्वप्रथम पदार्पण था। वहाँ उन्होंने अपने प्रथम भाषण में ही यह धोषणा की—मैं अपने धम की वस्ति को राष्ट्र की नैतिक सेवा व नैतिक उत्थान के लिए धास्ति करने राजधानी में धाया हूँ। तब उस धोषणा को कुछ ने आश्चर्य की वृष्टि से व कुछ ने उपहास भीरु उम्हें धा की वृष्टि से देखा। दिल्ली-जने हलचल व धरे भीरु धाधुनिकता में पने धाहर के नागरिकों ने उस समय यह विश्वास होना भी कठिन हो रहा था कि धाधुनिक धाधन-धामधी से सर्वथा विहीन यह पदल चलने वाला व्यक्ति निरव-हित की मानता लेकर देश का कोई संश्लेष ह संकेगा? किन्तु धीरे-धीरे उनका वह धम धूर हो गया। आचार्यजी की आवाज को वहाँ वह वस्त्र मिला जिसकी कि धारे देश तथा विदेशों में प्रतिधिया हुई।

वहाँ से हरियाणा तथा पञ्जाब के विभिन्न स्थानों पर अपने संश्लेष देते हुए आचार्यजी बर्पावस करने के लिए पुनः दिल्ली धाये। यह उनकी देश के आर्थिक उत्थान के लिए की गई प्रथम यात्रा कही जा सकती है। इसने जन-धामा रण से लेकर राष्ट्र के कर्णधारों तक धापने अनुव्रत-आन्दोलन की बिचार-धारा को पहुँचाया। इसी यात्रा में उनका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा आचार्य विरोधी माने के धाम आन्दोलन तथा राष्ट्र की नैतिक धीरु आर्थिक स्थितियों के धियम में प्रथम बिचार-विमर्श हुआ। आचार्यजी की उस प्रथम यात्रा का महत्त्व धवि धास्ति संक्षिप्त धाम्यो में कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि उनकी उस यात्रा में भारतीय जन-मानस को यह विश्वास कटा दिया कि धाधुनिक धुमिलता के धमकर पर आचार्यजी तुलसी अनुव्रत-आन्दोलन के रूप में एक जीवनधामी बर धाल लेकर धाये हैं।

इस यात्रा के सगमय पाँच वर्ष बाद आचार्यजी तीसरी बार दिल्ली में फिर धाये। प्रथम यात्रा की तुलना में उस समय बहुत बड़ा अन्तर धा गया था। पहले-पहल वहाँ आचार्यजी तथा अनुव्रत-आन्दोलन को प्रथम विरोध सहना पड़ा

या तरह-तर्ह की मासनाओं का सामना करना पना या साम्प्रदायिक चरित्रता भासिक गुटबन्धी तथा पूर्वीपतियों का राजनीतिक स्पष्ट होने के आरोप में नैतिक बर्मा ही राजधानी के आध्यात्मिक व नैतिक बातावरण में एक प्रचण्ड हलचल पैदा कर दी थी। इस बार उसकी लहरें और भी अधिक प्रभावक रूप में सामने आयी। यद्यपि यह प्रहाम केवल भासीस दिन का ही था फिर भी इस बोझे-से समय म अनुष्ठानों के दिव्य रूप की जो छाया राजधानी के माध्यम में पैदा तथा विदेश के विचारकों पर पड़ी वह इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी।

आचार्यजी के उस पदार्पण का प्रचुर ही कुछ ऐसा था कि उस समय यूनेस्को-कान्फ्रेंस बौद्ध गोष्ठी तथा जैन गोष्ठी प्रायः के सांस्कृतिक समारोहों के कारण देश विदेश के कुछ विशिष्ट विचारक पहले से ही राजधानी में उपस्थित थे। इस स्थिति से आचार्यजी के सम्बन्ध को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए धनायास ही अनुकूलता हो गई थी। सगता है इस प्रयास के पीछे कोई नुन्य आन्तरिक प्रेरणा काम कर रही थी। बाहरी प्रेरणा भी कोई कम नहीं थी। राज्य की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति को देखते हुए देश के सभी विचारक यह अनुभव करते थे कि उपन्यास की प्रत्येक नामों के साथ नैतिक उत्थान का काम भी बहुत आवश्यक है। इसी अनुभूति ने उन सबका ध्यान आचार्यजी और उनके आन्दोलन की ओर आकृष्ट किया। आचार्यजी द्वारा अनुष्ठान नैतिक निर्माण की गूँज राजधानी में निरन्तर सुनी जा रही थी। उनमें उच्च राजनीतिक शक्ति भी प्रभावित हुआ। सम्भवतः इसीलिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मुनिजी नयराज जी ने हुई एक मुलाकात में आचार्यजी के दिव्य-आगमन विषयक निवेदन किया था। अनुष्ठान-आन्दोलन के प्रत्येक नामों की कार्यकर्ताओं की भी यह प्रबल इच्छा थी कि इन महत्त्वपूर्ण समय पर आचार्यजी प्रबल राजधानी प्रायः क्योंकि वे बर्मा आन्दोलन हानि का सांस्कृतिक कार्यकर्ता का नाम अनुष्ठान-आन्दोलन के लिए प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखते थे। राजधानी के अनेक विशिष्ट नेता तथा नामधारी आचार्यजी के सम्मुख यह अनुरोध करते रहे थे कि म २ १३ का बर्माकास के दिव्य म ही जिताने। किन्तु अनेक कारणों से आचार्यजी उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने वह बर्माकास सरदारसहूर में बिताया। वहाँ उन लोगों का यह निवेदन रहा कि बर्माकास-समाप्ति के उत्थान बाद यदि आचार्यजी दिव्य पहुँच जायें तो उन सभी सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं तथा जन-सम्पर्क का महत्त्व प्राप्त नाम अनुष्ठान आन्दोलन के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है।

आचार्यजी को उन लोगों का मुझ्झ उपयुक्त लगा। वे दिव्य की तीसरी यात्रा का वातावरण बनाने लगे। उन्होंने इस विषय में मुनिजना से आवश्यक विचार-विनिमय किया और दिव्य-यात्रा की घोषणा कर दी। आनुमानिक समाप्त होने ही उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। आचार्यजी ने अपने एक प्रवचन में दिव्य-यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था— 'मिरा वहाँ जाने का उद्देश्य देश-विदेश में भास्ये शोभा से सम्पर्क करना और दिव्य-निर्माण की प्रार्थना पूरी करना है। वहाँ के नेताओं का भी लक्ष्य है कि मिरा वहाँ जाना उपचारक हो सकता है।'^१

आचार्यजी का वहाँ दिन वायव्य में भास्ये लेना था उन सभी विचारों का भी पहले से निर्दिष्ट हो चुकी थी। उनमें परिवर्तन की गुंजायमान नहीं थी। समय बहुत कम था और मार्ग बहुत लम्बा था। सरदारसहूर में दिव्य समाप्त हो भी भीन है। आचार्यजी सम्ब विहार करते हुए छिछे ग्याहू दिन में वहाँ पहुँच गए। जिस उद्देश्य से सहर के दिव्य मय के वह आगामीन रूप में परिपूर्ण हुआ। वहाँ यूनेस्को के प्रतिनिधि बौद्ध जिनू देश-विदेश के विज्ञान नैतिक व सांस्कृतिक आशोभन में मने हुए अनेक प्रचारक राज्य के बुरीय राजनीतिक आचार्यजी के सम्पर्क में भास्ये। उनमें प्रथम अमेरिकन वासीसी जर्मन जापानी चीन-जापानी लोगों का सम्पर्क अपेक्षाकृत अधिक रहा। उनकी मुलाकात विज्ञानमात्र तथा विचार-सम्पर्क बहुत ही रोचक रूप से काम करते थे। उनमें से कई व्यक्ति सोवियत ऐस्ये भी मिने को प्रत्यक्ष रूप में परिचित हो गयीं थे किन्तु परस्पर रूप में परिचित थे। उनमें जर्मन विज्ञान प्रो. हारमन जैन्सोरी के दो मित्र—प्रो. ग्रासमार्क और प्रो. हाफमैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे दिव्य-प्रदेश के प्रथम दिन ही उन दि आचार्यजी का

एम सी ए हॉल में बीड गोष्ठी' में सम्मिलित होने गये बहुत देर से बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हुए मिले। उनके मुर प्रो. हरमन जैकोबी जैनागमो ने स्वागतार्थमा बिडान् थे। वे जब भारत-यात्रा पर आये थे तब माड्रू (राजस्थान) में अष्टमाचार्य जी कामगुणी से मिले थे और जैनागमो की प्रतिक्रिया 'उत्तम' हुई समस्याओं पर विचार-विनिमय किया था। उन दोनों जर्मन प्रोफेसरो को इस बात की विशेष प्रसन्नता थी कि भाचार्यजी के गुरु और उनके गुरु का जो धार्मिक सम्पर्क हुआ था वह आज दोनों ही धीरे की प्रगती पीढ़ी में पुनः नवीन हो रहा था।

वह यात्रा न केवल अन्त-सम्पर्क की दृष्टि से ही सम्पूर्ण थी अपितु माना आयोजनो ने भी उसके महत्त्व को बड़ा दिया था। अनुव्रत-सेमिनार, राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण सप्ताह मैत्री दिवस बुनाम-सुखि प्रेरणा संस्कृत-गोष्ठी साहित्य गोष्ठी तथा विविध सस्वाधो और स्नानो पर हुए भाचार्यजी के प्रबचन मुख्यतः अनुव्रत विचार प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। अनुव्रत-सेमिनार का उद्घाटन अन्तराष्ट्रीय स्वागतार्थमा बिडान् डा. ब्रुवर इवान्स ने मैत्री-दिवस का उद्घाटन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने तथा चरित्र निर्माण सप्ताह का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

दिल्ली के वे वालीस दिन भाचार्यजी ने इतनी व्यस्तता में बिताये थे कि उनके पास प्रायः प्रतिदिन समय बच ही नहीं पाता था फिर भी वे वहाँ के नागरिकों का आध्यात्मिक और नैतिक भूख को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने मर्यादा महोत्सव की स्वीकृति सरकारों के लिए पहले ही दे दी थी अतः उससे अधिक ठहरना वहाँ सम्भव नहीं था। वह स्वल्पकालीन प्रवास सभी दृष्टियों से इतना प्रभावशाली कि पुनः सिद्ध पत्रकार उत्प्रेष विचारक ने उसकी गुप्तता रोम सम्राट जूलियस सीजर की मिस-विजय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के समान से की है। जूलियस सीजर ने अपनी बात को प्रति संक्षेप में वा कहा था—'मैं गया मैंने देखा और मैंने भीत लिया।' उत्प्रेषवही कहते हैं—'जूलियस सीजर के समानों को कुछ बदलकर हम भाचार्यजी की भर्मा-यात्राओं का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं—'मैं आये उन्होंने देखा और भीत लिया।' १

इस यात्रा के बाद भाचार्यजी बीबी बार दिल्ली में एक गव बच कि वे कलकत्ता से राजस्थान आ रहे थे। परन्तु उस समय वे वहाँ केवल बार दिन ही ठहरे। वह प्रवास दिल्ली के लिए नहीं था फिर भी पत्रकार-सम्मेलन विचार परिपक्व तथा राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री भावि से हुई मुलाकातों से वह प्रति स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महत्त्व का हो गया। दिल्ली की वे सभी यात्राएं अपने-अपने प्रकार का पूषत-पूषक महत्त्व रखती हैं। इन सबमें प्रगुबन आन्धोलन के कार्यक्रम को बहुत बल मिला है।

द्वितीय यात्रा

भाचार्यजी की द्वितीय यात्रा स. २१ के राजावास मर्यादा-महोत्सव के बाद प्रारम्भ हुई। कुछ दिन काँठे के गाँवों में विचरन के बाद भाऊ के मार्ग से वे गुजरात में प्रविष्ट हुए। भाऊ ने वे दक्षिणावर्ती के मन्दिर में ठहरे थे। वहाँ से कुछ दिन देवनागरी के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों में गये। प्रचीन काल के गौरव भविष्य जैन-इतिहास के छापी बनकर उन्हें वे मन्दिर अपनी भूपूर्व प्रख्याता में मन को आह्वान करते हैं। छाया और स्निग्ध वातावरण में प्रसन्न मुद्रावीन मूर्तियाँ भगवान् की छाया को छायावाला ही स्मृति-व्यन्त पर ला देती हैं। देवनागरी मार्ग में नहीं था। टेढ़े मार्ग में जाना पड़ा था अतः वापस भाऊ ही आ गए। भाऊ राजस्थानियों की ओर से भी गई बिबाई और गुजरातियों की ओर से क्रिये गये स्वागत का सवि स्थल बन गया।

गुजरात में प्रवेश हुआ उस समय तक गर्मी काफी तेज पड़न लगी थी। नूएँ कुम्हारों के बाल्टी की तो सूर्य की चिरना का ताप धीरे की पिघाल पिघाल बालता था। फिर भी मन्दिर पर मन्दिर बटती गई और भाचार्यजी बाव पढ़ें गए। बाव धन धराव धन विधीजन का प्रमुख गृह है परन्तु पहले भूगर्भ राजा हरिवंश की राजधानी था। राजा भाचार्यजी ने प्रति बहुत भड़ा रसन रहे हैं। दूर दूर तक आकर दर्शन भी करते हैं। गाँव छ वर्ष पूर्व बाव के

यादही तथा राजा ने धार्धार्यधी के वर्णन किये व तब बाब-पदार्पण व लिए बाकी प्रार्थना की सी । वह प्रार्थना इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई कि धार्धार्यधी ने उसी समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उपर धार्येय तब यथावसर बाब भी माने का बिचार रखे । इतने लम्बे समय के बाद अब यह बचन पूर्ण हुआ ।

वही सं धार्धार्यधी अग्रमहाबाद पधार गए । वह लौककञ्ज, सीराय तथा गुजरात—तीनों के ही लिए अनुकूल पद सकृता है । पर धर्माकास वही व्यतीत करने की प्रार्थना की गई, पर वह स्वीकृत नहीं हुई । सीराय के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हेबर साई की सीराय पदार्पण के लिए काफ़ी साधन-भरी प्रार्थना थी पर वह भी स्वीकृत नहीं हुई । धार्धार्यधी ने पहले से ही अपने मन में जो निश्चय कर रखा था उसी के अनुसार उन्होंने सूरत की ओर प्रस्थान कर दिया ।

गुजरात में तरापच के प्रतिष्ठापन में सूरत प्रमुख रूप से कार्य करने वाला क्षेत्र रहा है । धर्म प्रचार में भी-मान लगाने वाले सुप्रसिद्ध धार्धार्य मन्त्रभाई वही के थे । वहाँ केवल तीन दिन ठहरना हुआ । शायद वहाँ धीरे धार्धार्य विचारों के किन्तु उस क्षेत्र की धर्मा धनु के रूप को देखते हुए सीराय ही बम्बई पहुँच जाना आवश्यक समझा गया था । बम्बई की धीरे बिहार करते हुए धार्धार्यधी प्रतिष्ठित प्रायः पञ्ज-खोलह भील बना करते फिर भी मार्ग में धर्मावृत्त हो गई । उसके तीव्र गर्मी से तो कुछ छटकारा मिला पर दूसरी धनेक दुःखियाएँ पैदा हो गई । धर्मा के कारण बिहार का समय बिस्तृत धनिदिष्ट हो गया । कभी समय पर बिहार हो जाता धीरे कभी नहीं । मार्ग कायना था जन कभी फिर अध्यात्म में धीरे कभी साथ सम्भा चलता पड़ता । सभी-नालों से बचने के लिए रेल की पट्टी का मार्ग लिया गया किन्तु वहाँ ककरो के मारे पैर छनती हो जाते । नीचे चलते तो धर्मा से भीगी हुई बिचनी मिट्टी पैरा से इनती माया में धिमा जाती कि उसका भार महसूस होने लगता । इसी प्रकार की धनेक कठिनायियों को पार करते हुए धार्धार्यधी बम्बई के एक उपनगर कोटीवली पहुँच गए । तब तक वे लगभग हजार भील चल चुके थे । उनकी उद्दिष्ट माया का वहाँ एक भाग सम्भल हो गया था । हमने उनके मन में एक सहज निश्चिन्ता का भाव उचित हुआ ।

आनुमतिध नास सं पूष तथा पञ्चमा बम्बई के विभिन्न उपनगरों में रहा हुआ । धर्माकास निश्चयानुसार में बिताया । धर्माका-अहोरात्र के लिए भी पुनः सिक्कागार धाये । लगभग बी सहीने का वह प्रवास हुआ । "म प्रवास-नाम के प्रारम्भिक महीनों में व्यो-यथा कार्य बका खो-खो एक धीरे तो चलता साहस्य हुई पर दूसरी धीरे कुछ व्यस्तिया हाट विरोध भी हुआ । वहाँ के कुछ बैनिध पत्र ऐसे व्यक्तियों के हाथ में थे जो धार्धार्यधी तथा उनके मित्रों में विरोध रखते थे । धीरे-धीरे उन लोगों को यह पता लग गया कि धार्धार्यधी का विरोध कर के जन-दुष्टि में धाने पत्र के महत्त्व को दिष्ट हो रहे हैं । विपक्ष महीनों में विरोध की यह तीव्रता मन्द हो गई ।

मर्दा-अहोरात्र के बाद धार्धार्यधी ने इस माया का दूसरा चरण प्रारम्भ किया । उस समय उन्हें बीराटी पर बिदाई दी गई । एक धीरे बीराटी का विद्यालय समुद्र का तथा दूसरी धीरे कम-समुद्र का । उस समय दोना ही उद्दिष्ट थे । एक बापु से तो दूसरा बिदाई के बातावरण थे । लोकमान्य तिलक की मानवाचार पापान-मूर्ति उन दोना की ही समस्याधी की समझने का प्रयत्न करती हुई-धी पाम में कड़ी थी । लोगों के मन में उस समय एक धीरे हृमना के भाव तथा दूसरी धीरे विरह के भाव उमड़ रहे थे किन्तु धार्धार्यधी उन दोनों में धनिध रह कर धाने पत्र पर धाग बडते हुए पूना पधार गए ।

पूना को बलिम भारत की बाधी बहा जा सकता है । वहाँ सहस्रत के धीरे विद्यालय बाधी मध्या म है । वहाँ के विद्या-धमनी कुछ व्यक्तियों ने तो अपना धीरव ही इस कार्य में भाग दिया है । धार्धार्यधी के पदार्पण से वहाँ का साहित्यिक तथा साहित्यिक धन मानो एक मुगध में गहक उठा । यद्यपि वहाँ का प्रवास-नाम धति सक्तिन था फिर भी स्थानीय विद्वानों में परिचय की दृष्टि में वह बहुत महत्त्वपूर्ण रहा ।

वहाँ से महाराष्ट्र के विभिन्न गाँवों में बिहार करते हुए धार्धार्यधी एनौर तथा धन्या की मुनिध मूध्याम में भी पधारे । ये दोना ही एक प्रार्थितिक दृष्टि में धायन्त रमनीय हैं । ये मुध्याएँ वहाँ उत पहाड को उरहीन बन्ने की बनायी गई हैं । वहाँ की उरहीन मूर्तियाँ बहुत ही बसापूर्ण हैं । उरह प्राचीन स्थापत्य का उरह उदाहरण बहा जा माना है । एनीय के वहाँ जैन धीरे धीरे धीरे—नीनों ही मध्याधियों की गुणा तथा मूर्तियाँ उरहीन हैं । वहाँ धन्या में केवल

एम सी ए हॉल में 'बौद्ध गोष्ठी' में सम्मिलित होने गये बहुत देर से बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हुए उनके गुरु श्री हरमन जीनोबी जेनायमो के स्वागतनामा बिद्वान् थे। वे जब भारत-यात्रा पर भाये थे, तब साइन्स में प्रष्टभाचार्य जी कामूयजी से मिले थे और जेनायमो जी प्रनेत्र उसी हुई समस्याओं पर बिचार-निमित्त उन दोनों जर्मन प्रोफेसरो को इस बात की बिशेष प्रसन्नता थी कि भाचार्यजी ने मुझ और उनके गुरु का हा हा हा हा कह पाया सोना ही धोर की प्रगती पीछी में पुनः मगीम हो रहा था।

बहु यात्रा के बस जन-सम्पर्क की दृष्टि से ही उत्पन्न थी प्रपितुनामा आयोजनों में भी दिया था। प्रमुचत-सेमिनार, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण सप्ताह मीमी-बिबिस बुनाब-दुखि प्रेरणा गोष्ठी तथा बिबिस संस्कारा और स्थानों पर हुए भाचार्यजी के प्रवचन प्रमुचत प्रमुचत बिचार प सिद्ध हुए। प्रमुचत-सेमिनार का उद्घाटन अन्तराष्ट्रीय स्वागतनामा बिद्वान् डा सुपर डर नाटन राष्ट्रपति डा रावेन्द्रप्रसाद ने तथा चरित्र निर्माण सप्ताह का उद्घाटन डॉ. अबाह

दिल्ली के वे जानीस दिन भाचार्यजी ने इतनी स्वस्थता में बिताये थे कि उन ही नहीं पाठा था कि भी वे बहू के नागरिकों का आध्यात्मिक और नैतिक प्रेरणा महोत्सव की स्वीकृति सरकारसहूर के लिए पहले ही दे दी थी प्रतः सबसे प्र स्वस्वकीय प्रवास सभी दृष्टियों से इतना प्रभावक रहा कि सुप्रसिद्ध पत्रकार सभात बुबियस सीवर की मित्र-बिबिस पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के शब्दों प्र प्रति संक्षेप में यो कहा था— मैं क्या मैंने देखा और मैंने जीत लिया। य को कुछ बरसकर हम भाचार्यजी की जर्म-यात्राओं का बिबरण इन शब्दों देखा और जीत लिया।^{१३}

इस यात्रा के बाद भाचार्यजी बीबी बार दिल्ली में तब गए उस समय वे बहू केवल बार दिन ही ठहरे। बहू प्रवास दिल्ली में परिपक्व तथा राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री आदि से हुई मुलाकात का हो गया। दिल्ली की वे सभी यात्राएं अपने-अपने प्रकार आन्वोलन के कार्यक्रमों को बहुत बल मिला है।

द्वितीय यात्रा

भाचार्यजी की द्वितीय यात्रा स २१ के रा गाँवों में बिचरने के बाद भाङ्ग के मार्ग से वे गुजरात में प्र से दूसरे दिन देवदाडा के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों में गये। ये मन्दिर अपनी प्रभूर्व भव्यता से मन को आकृष्ट करत भगवान् की साधना को अनायास ही स्मृति-प्रदान पर था अतः बापस भाङ्ग ही आ गए। भाङ्ग रामस्वामि स्वागत का सज्ज स्वस्व भग गया।

गुजरात में प्रवेश हुआ उस समय तक गर्मी निरनो का ठाप धरीर को पिनास-पिनास डालना पड़ेक गए। बाव अतः कराव सब द्वितीय का राजा भाचार्यजी के प्रति बहुत प्रजा रखते रहे हैं।

भाषा में बोलता भी नहीं। वह कुछ अपने ही प्रकार का बिलक्षण भाव होता है। उसे नञ्जीक से पहचानने के लिए यदि कोई शब्द प्रस्तुत करना ही हो तो उसे सहज शक्ति कहा जा सकता है। प्राथमिक दृष्टि से ग्रामीण जन प्रथम ही मरीब होते हैं। परन्तु सहजता धीर नञ्जीक के तीव्र होने लगी होने है कि उन जवा बनी धरों में बिनाग सेकर खोजन पर भी मिसला कटि है। प्राचार्यधी के सम्पर्क में होने ही प्रकार के व्यक्ति धारते रहे हैं। वे उनकी प्रकृति-मिन्नता से बहुत प्रकृति ठरू परिचित हैं। दोनों की निम्न समस्यार्थों का भी उम्मे पना है। वे उन दोनों के लिए मार्ग वर्णन देने हैं भन दोनों के लिए ही समान रूप से भट्टा-मानन बन गए हैं।

आधुनिक-समाधि के पश्चात् प्राचार्यधी कानपुर से बसे। बगाल पहुँचने का समय सामने था। बिहार मार्ग में पड़ता था। बारन बज बसे। बिहार-भूमि में प्रविष्ट हुए। वह भगवान् महावीर की जन्म भूमि धीर निवर्ति भूमि होने के साथ उनकी मृत्यु उपोभूमि भी रही है। पटना प्राचा प्रापन्ता राजगृह प्राधि ऐतिहासिक क्षेत्रों में प्राचाप्रभी गय। मासन्ता में सरकार द्वारा स्थापित 'नव मासन्ता महाबिहार' एक महत्त्वपूर्ण विद्या-संस्थान है। प्राची प्रापा के प्रत्ययमार्ग यह एक धीर का रूप लेता जा रहा है। मासन्ता में बाइल तथा जैन विद्वानों द्वारा प्राचार्यधी का बड़ा भावमीना स्वागत किया गया। राजगृह में जैन संस्कृति-सम्मेलन रखा गया। उसमें धनेक विद्वानों ने भाग लिया। दोनों धर्म-परम्पराओं के ये दोनों निम्न धीर-स्वान परस्पर बहुत समीप हैं।

धरों की स्थिति से वहाँ गाँवों की स्थिति निम्न थी। गाँवों में जैन साधुओं को बहुत कम लोग जानते हैं। प्राय नहीं ही जानते। धर ठहरने के लिए स्थान प्राधि की बड़ी बिचकने रखी। गाँवों का प्राचक होने के कारण कहीं-कहीं प्राचार्यधी के साथ चलने वाले काफिले को भी उड़ी सन्नेह की दृष्टि से देखा जाता। कहीं कहीं पर यह भय भी स्थान देने में बाधक बनता कि इतने व्यक्तियों को कहीं भोजन करना न पड़ जाये? परन्तु उन लोगों का यह भय तब निमूम सिद्ध हो जाता जब कि प्राचार्यधी के साथ चलने वाले गृहस्थ अपना भोजन स्वयं पकाते। उन लोगों का गाँव पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता। रात को प्राचार्यधी उपदेश देते सबन सुनाते धर्य की प्रेरणा देते धीर कुन्यसन छोड़ने को उत्साहित करते। लोग का यह धार भ्रम दूर हो जाता। बाब में उम्मे अपने व्यवहार पर पछतावा होता। जो लोग पहले बिल स्थान देना तक नहीं चाहते थे ही धरों बिल अधिक ठहरने का प्रायह करने लागे।

बिहार को पार कर प्राचार्यधी बगाल में प्रविष्ट हुए। सबिया में सर्वथा-महोत्सव मनाया। वहाँ से कलकत्ता प्यार गए। वहाँ राजस्थान के जैन बहुत बड़ी धरया में रहते हैं। उनमें प्राधिप्रा प्राचार्यधी को बहुत भट्टा की दृष्टि से देखते हैं। वहाँ के काफ़ी लोग ठेठ कानपुर से ही प्राचार्यधी के साथ थे। कलकत्ता पहुँचने पर कुछ दिनों तक बिभि न उपनयनों में रहे धीर बाब में बर्मा-काल व्यतीत करने के लिए बडाबाजार एरिया में था गए। तत्पश्चा महासमा सबन में धरे। प्रबचन वहाँ से कुछ ही दूर बनाये गए विज्ञान अनुबन-पञ्चाल महत्ता करना था। प्रति दिन के प्रबचन उपस्थिति प्राय सात घाट हजार व्यक्तियों की ही जाया करती थी। एधिप्रा को इतने की अधिक होने थी। कलकत्ता जैसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में प्राथमिक विषय के प्राधिरिक धर्म किसी भी विषय में अधिक उत्साह कम ही देखने का मिलता है। वहाँ यह पर्याप्त हैसा जा सकता था। जन-आधुनिकता धर्म भी वहाँ बड़े उत्साह से सम्पन्न किया जात रहा। वहाँ के निम्न धर्म से सेकर प्राभिप्राय बर्ग तक के लोग प्राचार्यधी के सम्पर्क में धाये। जन-सम्पर्क तथा उत्सव मिलने वाले धर्मोभाब में धनेक व्यक्तियों को ईर्ष्या भी बनाया। ऐसे व्यक्तियों ने अपनी धरिप का उपयोग प्राचार्यधी के विरुद्ध बाबाकरण बनाने में किया। परन्तु इससे प्राचार्यधी कहीं चरपते। वे धरना काय करते रहे धीर प्राचार्यधी धरना।

आधुनिक-समाधि के बाब वहाँ से प्रापस बसे तो बिहार, उत्तरप्रदेश दिव्यी हर्म ह्मा होरी में प्राचर सन्नेह मर्वा-महोत्सव दिया। वही उस प्रसन्न यात्रा की समाधि समझी जा सकती है।

चतुर्थ यात्रा

इन बिष्टि प्राचाभा के प्राधिरिक प्राचार्यधी ने जो परिचयन दिया है उसे मैंने अनुम यात्रा के रूप में मान लिया है। उपर्युक्त दोनों यात्राओं से पूर्व प्राचार्यधी लगभग बारह वर्ष तक राजस्थान के बीरानेर दिवोदन में बिचरते

रहे। यह समय उन्होंने मुख्यतः सभ के विद्या विज्ञान पर ही लगाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी हर एक यात्रा राजस्थान से ही प्रारम्भ की है। इन एक यात्रा से दूसरी यात्रा का अन्तर् काल राजस्थान के विहार का ही काल रहा है। काम-व्यवधान को गौण रखकर यहाँ उनकी इस यात्रा की एक रूप में ही देखा गया है।

राजस्थान को प्रकृति ने विभिन्न परिस्थितियों प्रदान की हैं। कहीं वह बालुका प्रान्त है, कहीं पर्वत-माला और कहीं समतल। कहीं ऐसा रेगिस्तान है कि हरियाली देखने की भी कठिनायता से ही मिलती है। तो कहीं बूब हरा-मरा भी है। प्राचार्यधी का पाव बिहार कहीं के बीकानेर जोधपुर झुजमेर, उदयपुर और जयपुर बिबीजनो में ही बहुत होता रहा है। इस प्रकार उनकी यात्रा का खोब प्रत्यक्ष साक्ष्य है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में वे उसी सहज भाव से जाते-आते रहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति घाने मकान के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता घाटा रहता है। कोई विषकट प्रतमावन या पश्यापन नहीं। कोई बकान नहीं तो कोई समाप्ति भी नहीं।

जन-सम्पर्क

प्राचार्यधी का जनसम्पर्क बहुत व्यापक है। बड़ा पुण्यस्थ कलकत्ता तथा तुच्छस्थ कलकत्ता—प्रसिद्ध 'किसी बड़े धायसी की जो मार्ग बतलाये वही एक गरीब धायसी की भी। इस धायम-बाक्य को वे अपना प्रकाश-स्तम्भ बनाकर चलते हैं। धाय्यात्मिकता और नैतिकता के मार्ग का मध्य सभी के लिए एक है। कौन कितना अपना सकता है या कितनी कितनी साधना की आवश्यकता है यह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर कर सकता है। प्राचार्यधी के सम्पर्क में प्रान्त वाले व्यक्तियों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मैंने उनके जन-सम्पर्क को तीन भागों में बाँट दिया है—
१ साधारण जन-सम्पर्क २ विधिष्ठ जन-सम्पर्क और ३ प्रश्नोत्तर। 'साधारण जन-सम्पर्क' से मेरा तात्पर्य रहा है—बहुधा सम्पर्क में आते रहने वाले जन-समुदाय का सम्पर्क। इसी प्रकार 'विधिष्ठ जन-सम्पर्क' से तात्पर्य रहा है—जिनका समाज में विधिष्ठ स्थान है और जो कबचित् ही सम्पर्क में आ सकते हैं। 'प्रश्नोत्तर' में बेसी-बिबेसी विज्ञानियों के प्रत्यक्ष या पत्रादि के माध्यम से किये गए प्रश्न और प्राचार्यधी द्वारा प्रत्यक्ष उत्तर है।

साधारण जन सम्पर्क

आदिवासी से लेकर राजनेता तक उनके सम्पर्क में आते हैं, अपनी बात कहते हैं और मार्ग-दर्शन भी पाते हैं। पारिवारिक कलह से लेकर सामाजिक कलह तक की बात उनके सामने आती है। स्यायामया में बर्षों तक जो कलह नहीं निपटते व कुछ ही समय में प्राचार्यधी के मार्ग बखन से निपटते देखे गए हैं। कहीं न भी निपटें तो प्राचार्यधी को उसका कोई क्षीम नहीं होता बसन्त निवारण का प्रयास करना व अपना कर्तव्य मानते हैं। फैसला हो जाये तो उन्हें उन माया से कोई पारिपमिक या सेंट लेनी नहीं है और न ही तो उनके पास से कुछ जाता नहीं है। निष्पत्ति कृति से विजिता होता है या किया जा सकता है, उनी में वे धारम-नुष्टि का अनुभव करते हैं। यहाँ उनके साधारण जन-सम्पर्क की कुछ घटनाएँ उद्धृत की जाती हैं।

एक घुमारा

मेवाड़ में भील जाति के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। वे अपने-आपको भील के स्थान पर 'गमेली' कहना प्रथित पसन्द करते हैं। मेवाड़ के महाराजा ने उन गरीब तथा भोले लोगों को कहीं बाहिले जाफा देना रखा है। तब १८७८ में वे लोग उन पर आक्रामक भी करने लगें। प्राचार्यधी जन नं २ १३ में मेवाड़ गये तब 'राजमिया' ने धाम पास व सममिया में अपनी छाया की। प्राचार्यधी ने सम्मुख रखा था। व अपनी बात और महाराजा ने धामाचार्यो ने बिपय में बार गूट का एक पत्र भी लिखकर माय में। उस उन्होंने प्रस्तुत किया। प्राचार्यधी ने उस बिपय में महाराजा का जरा भी तथा कुछ मन्ना का। एड्विजियर दाता पक्षा की पूरी जानकारी के लिए यहाँ छात्रा भी। उस पत्र में कुछ धर्म

इस प्रकार है— श्री श्री १ ८ श्री श्री श्री माराज चरमीराजजी श्री पुननीच माराज बना री भरती बासा माराजजी पुनजी माराज से दुका (दुलिया) की पुकार—

उपट फँसता भवस नाच माराज पुननीचजी 'कर सकेया मरीब जाति रो हेसो जरूर सुनेगा यंचाब (हिसाब) ता भगा। चरमराज से मरोखो है। गयेगी बनवा री हाव जोड़ कर के घरज है के मारी मरीब जाती भोग पुसी है कुछ महाजनो के नाम देकर भान सिखा है—करमी जुटा जुटा खत मोड़ कर गयीरों दे पास से जमीन सीरी है धीर गाया मेला बकरपी बी से बीवी हूँ। बड़ा भारी जुनम कीया है जुटा-जुटा बाबा करके कुरकी कराये मे जोर जबरबस्ती करने बसुली करे है। मरीबी मे १ रुपया देने १ खया रा खन मीड़। सो मारा सब पसा (पत्नी) री राम है के बसरी सँ बसरी पव मंगाकर देकाया जाय जनरी सँ जलरी फँसला दिया जाने।

४ वलीग सब बनता (बनवा) रा केवा सँ
(२ १७ अठ मुव साठम) । १

इस पत्र का माबाब है—भाचार्यजी से बुखियो की पुकार—“हमे बिश्वास है कि प्राप हम गरीबों की पुकार भवबस मुनेगे सीधे फँसला कर हमे उचित स्याय दे सकेंगे। गयेगी बनवा बहुत पुसी है। अमुक-अमुक व्यक्तिमा ने झूठ बात सिलकर हमारे खेत के सिंघे हैं पशु भी लें सिंघे हैं, झूठ बाने करके कुर्की करावी जाती है और फिर बसातकार से उसको बसुला जाता है। पाँच रुपये बेकर पाँच सौ सिंघा सिंघे जाते हैं भान हमारे पत्नी की राम है कि प्राप हमारा फँसला कर।

हस्ताक्षर 'दसीग' सब बनता के कहने से
(४ २ १७ स्पेड घुसता ७)

हरिजनों का पत्र

माराबाड़ के काणाना नामक गाँव में मेचवाल जाति के हटिबस व्यक्तिमा द्वारा भी ऐसा ही एक पत्र भाचार्यजी के बरना में प्रस्तुत किया गया। उसमें कुछ महाजनो के व्यक्तिगत नाम सिल कर अपनी पुकार की गी। उस पत्र के कुछ अर्थ इस प्रकार है—‘हम मेचवाल मुनकार जाति जन्म से यहीं के निवासी हैं। यहाँ के महाजन हमारे पर सेन-सेन को लेकर काजी स्मारवी करते हैं। अतः उन्हें समझाया जाये। वे भोग बेईमानी कर हम हर समय दुख देने हैं। यदि यह भार हम पर कम हुआ तो हम ऊपर उठ सकते हैं।

साथ ही इसमें छुपाछुत रखते हैं कि हम बुजानो पर बहने तक का अधिकार नहीं। क्या हम मानव-मुन नहीं हैं ? प्रापके उपदेश बड़े हितकारक मानव-व्यवधानमूलक हैं। हम प्रापके उपदेशों पर चलने और प्रापके प्रमुत्रत आग्रहोत्तेज के नियमों की कमी भी अबहेसना नहीं करेंगे।

हम हैं प्रापके विश्वास-पात्र
मेचवली समाज (काणाना)

भाचार्यजी ने उस पत्र का अपने व्याख्यान में बिक्रि किया और यह प्रस्ताव भी कि किसी को हीन मानना बहुत बुरा है। जैन होने के नाते सेन-सेन में छोड़ा अधिक व्याज और झूठे मुकदम भी तुम सांगा के लिए प्रयोगनीय है। उस व्याख्यान का भोगा पर अच्छा असर रहा। अनेक व्यक्तियों ने अपने-आपको उन गुणों से बचाने का मन्त्र्य किया।

छात्रों का अनुरोध

काणाना के महाजनो में भी परस्पर झगड़ा था। क्योंकि वे दो मुंदा में बिसर्जन थे। भाचार्यजी का पदापन हुआ तब स्थानीय छात्रों ने उस घबराहट का सामना छठाने की सोची। वे गाँव की इस वसन्तियों को तोड़ना चाहते थे। सगमन १ जैन भारतीय ६ अक्टूबर ६ १
२ जैन भारतीय २३ अगस्त ६१

महा सो छात्र एवजित हाकर एवता-सम्पत्ती नारे लगावे हुए आचार्यजी के पास आया। उन्होंने आचार्यजी से निवेदन किया कि जल तक वंच मिलकर पैसा नहीं कर सेंगे तब तक हम प्रयत्न करेंगे। आचार्यजी से भी अनुरोध किया कि जल तक के लिए अपना व्यापार स्थगित रखें। उनके अनुरोध पर आचार्यजी ने प्रवचन नहीं किया। घनेक वर्षों बाद आचार्यजी आये घोर ने प्रवचन भी न कर, यह बात मंत्री को मालूम हो गई। आगिर दोनों पक्षों के व्यक्ति मिले घोर भी प्र ही सम्मौला हो गया। गांधी म पक्ष वा तब विट गए।

मामा का दोष

राबिसिया में शोभासागर नामक एक शीतल वर्षाई बासक ने साधारणतः के हाथ में एक बिन्ती दी।

प्राचार्यश्री ने पूछा—क्या है इसमें ?

उसने कहा—गुरेबेन! मरे मामा घीर गाँव बासा म परस्पर बसह बसता है। इस पत्र म उसे मिटाने की प्रापन प्रायता की गई है।

प्राचार्यजी ने चिन्ती पढ़ी और उस बानक से ही पूछा—तुम इसमें किसका दांव मारना देना है ?

वासक ने कहा—अधिक दोष तो मेरे नाना का ही लगता है।

प्राचार्यजी ने हमें केनाना मनुष्य जात की पीर उसे समझाया। फलस्वरूप उसी रात्रि को वह मगडा मित्र मया। प्रातः प्राचार्यभाई के सम्मुख परस्पर क्षमा-याचना कर ली गई। जो व्यक्ति समूचे गाँव और पर्वों की भाव दृष्टि बना या प्राचार्यजी की कुछ प्रेरणा पाकर सरल बन गया।

एक सामाजिक विप्लव

कुछ समय पूर्व बमों के फोड़नेवालों में 'बेथी-बिसाफणी' का एक समाज-स्वाधी बिग्रह उत्पन्न हो गया। वह घनेत बनों तक फैला रहा। उस समाज को घनेत हानियाँ उठनी पड़ी। एक प्रकार से उस समय समाज की सारी मूल्यता ही टूट गई थी। धीरे धीरे बनों का उलका उभरित रोप घोर लिबाब से ठोका पड़ गया किन्तु उसकी जड़ नहीं गई। सामूहिक भोज प्रादि में प्रसर पर उसमें घनेत बार नये घुकर कूटने रहने थे। प्रागिर सं १९६६ के बुरा बाजुमर्म में प्राचार्यजी ने सोचा जो एनर्जियक प्रेरणा दी। सोना ही दत्ता के ध्वनिपवा को पुष्य-पुषक तथा सामूहिक का उलम भाया। प्रागिर घनेत दिनों के प्रवास के बाद उन सारी में समझौता किया और प्राचार्यजी सन्मुख परस्पर क्षमायाचना की। वह बिग्रह बुरा से ही प्रारम्भ होकर समझ बनी मर्यादा का धीरमयोगवात्त बुरा म ही जमती धमयेष्टि भी हुई।

अतः उदाहरण यह बनना है कि विभिन्न समाजों के व्यक्तियों पर धापाधपों का कितना प्रभाव है और यह प्रभाव क्या बनना चाहिए करने है। घाने पारिवारिक तथा सामाजिक तथा का। इन प्रकार उदाहरण-मात्र में दिया गया धापाधपों के प्रति जो हृष्ट धापा धीर विचार उनके नैतिक सम्बन्ध में ही उद्भूत हुआ मानना चाहिये।

વિશિષ્ટ જન-સંપર્ક

[illegible]

वे ही धीरे धीरे प्रति निष्ठ था गए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनजी धर्मजी प्रथम में के विषय में लिखते हैं "पहली मेट में व्यक्ति स नहीं पा सका गुह के ही बर्चन हुए। किन्तु वे ही धर्मजी दूसरी मेट के विषय में लिखते हैं, "उस दिन से मैं तुमसीबी के प्रति अपने में आकर्षण अनुभव करता हूँ और उनके प्रति सराहना के भाव रखता हूँ। उस परिषद में मैं अपना सम्मान गिनता हूँ। इसी प्रकार आचार्य कृपानी से भी प्रथम परिषद सम्मेलन नीरक्ष रहा था। सं २०४ म जब वे कांग्रेस के सम्मेलन में किसी कार्यक्रम पर पहुँचे थे। कुछ व्यक्तियों की इच्छा रही कि आचार्यजी के कृपानीजी का सम्पर्क हो सके तो अच्छा रहे। न सोच पर पहुँचे गये और उन्हीं के साथ मिल गए। आचार्यजी के पास आये तो सही पर न आचार्यजी उनकी प्रकृति से परिचित थे और न आचार्यजी की प्रकृति में। जब उन्हीं के साथ मिल गये तो बोले "मैंने तो अपना मुख गांधी को मान लिया है जब आप मुझे क्या सम्मान देंगे?" और इसी बात के उससे पूर्व ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो सुने के लिए नहीं किन्तु सुनाने के लिए आया हूँ। न समय वस निम्न ठहरे होय किन्तु किसी पूर्व-आधार से भरे होने के कारण बातचीत के क्रम में कोई सरसता नहीं पा सकी। न ही कृपानीजी जब सं २१३ म दिल्ली में हुआ मिस जब वह ठाम तो था ही नहीं। अतः प्रत्यक्ष सम्पर्क ने उसका स्थान ले लिया था। अनुभव-मोक्ष में भी उन्होंने भाव लिया और बहुत सुन्दर बोले। उसके बाद सुचेताजी के साथ जब वे आचार्यजी से मिले तो ऐसा लगा 'मैंने प्रथम मेट का कृपानी कोई सुने था। आचार्यजी ने जब प्रथम मेट की बात बिलामी तो वे हँस पड़े।

दूसरी व्यक्ति से जोड़े होती है पहले मन से होती है। बिबिबास या पूजा उसका माध्यम बनती है। जो न पूजा करता हो और न बिबिबास नहीं उस काई की पूजा का पाठ सकता है। आचार्यजी ने उसे पाठा है। वे किसी को अपने से दूर नहीं मानते किसी से पूजा नहीं करते और धर्म का बिबिबास सुन्दर सेन हैं तथा देते हैं। बिबिबास और बिबिबास के प्रदान प्रदान की कृपानी उन्हीं प्रिय नहीं। इसीलिए उनके सम्पर्क का कारण था उसकी गहराई निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। जितने व्यक्ति से उनका सम्पर्क हुआ है, उसका बिबिबास बहुत बढ़ा है। उन सब का नामोस्तेज कर पाना सम्भव नहीं है फिर भी बिबिबास के क्रम में कुछ व्यक्तियों का सम्पर्क-अवयव यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आचार्यजी और राष्ट्रपति

राष्ट्रपति डा राजेन्द्रप्रसाद आचार्यजी के प्रति हैं। उनकी बिबिबास और पर प्रतिष्ठा जितनी महान् है वे उतनी ही मन्त्र हैं। आचार्यजी के प्रति उनके मन में बहुत आदरभाव है। वे पहले-पहल जयपुर में आचार्यजी के सम्पर्क में आये थे। उस समय वे भारतीय विद्यालय-परिषद् के अध्यक्ष थे। उसके बाद वह सिनसिमा चामू रहा और अनेक बार सम्पर्क तथा बिबिबास-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता रहा। वे अनुभव-सम्पर्क के प्रथम प्रथमक रहे हैं। वे इसे एक समीचीन युक्त योजना मानते हैं और इसका प्रसार चाहते हैं। आचार्यजी के सान्निध्य में मनाये गए प्रथम मैत्री बिबिबास का उद्घाटन करते हुए उन्हीं कहा था कि आप यदि अनुभव-सम्पर्क में मुझे कोई पर देना चाहें तो मैं समर्थक का पर सेवा चाहूँगा।

राष्ट्रपतिजी का आचार्यजी ने अनेक बार और अनेक विषयों पर बातचीत होना रहा है। उनसे वे कुछ बार्ता प्रकाश यहाँ दिखे जाते हैं।

"राजेन्द्रप्रसाद—इस समय देश को नीतिरता भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के बाद भी यदि नीतिक स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बड़े खतरों की बात है।

आचार्यजी—इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि सब एक होकर जुट जाय तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है।

राजेन्द्रप्रसाद—राजनीतिक नेताओं की बात आप धारित्वे। उनमें परस्पर बहुत बिबिबास मद तथा बुद्धि भेद है। हम वस्तु-निष्ठिक के अन्दर रहकर इसे निष्ठ रखें संभाषा जाये यह बिबिबासी है।

आचार्यजी—जी नेता जन आचार्यजी के बिबिबास करते हैं, वे सब सहयोग भाव से "स नार्थ में सग सच है।

सभा से छान एकजिह होकर एकता-सम्बन्धी गान संगीत हुए आचार्यजी के पास आय। उन्होंने आचार्यजी से निवेदन किया कि जब तक पत्र मिलकर फैसला नहीं कर लेंगे तब तक हम धनधन करेंगे। आचार्यजी से भी अनुरोध किया कि तब तक के लिए अपना ध्यानस्थ रहें। उनके अनुरोध पर आचार्यजी ने प्रवचन नहीं दिया। अनेक वर्षों बाद आचार्यजी प्रायः धीरे से प्रवचन भी न कर, यह बात सभी को भूलती। आगिर दोनो पक्षों के व्यक्ति मिले धीरे धीरे ही समझौता हो गया। गीत में पड़े दो तब मिल गए।

नामा का बोध

राजश्रीया में सोमासाध नामक एक बौद्ध बर्षों बादक ने आचार्यजी के हाथ में एक चिट्ठी दी।

आचार्यजी ने पूछा—क्या है इसमें ?

उसने कहा—मुझे मरे नामा धीरे गीत नामों में परस्पर कहते चलता है। इस पत्र में उसे मिटाने की आपन प्रार्थना की गई है।

आचार्यजी ने चिट्ठी पढ़ी धीरे उस बात से ही पूछा—तुम्हें इसमें किसका बोध मान्य देना है ?

बासक ने कहा—अधिक बोध तो मेरे नामा का ही चलता है।

आचार्यजी ने उसके नामा से कुछ बातचीत की धीरे उसे समझाया। फलस्वरूप उसी रात्रि को वह भगवा मिट गया। प्रातः आचार्यजी के सम्मुख परस्पर क्षमा-भाषना कर ली गई। जो व्यक्ति समूचे गांव धीरे पंखों की बात तुल्य चुना था आचार्यजी की कुछ प्रेरणा पाकर सरल बन गया।

एक सामाजिक विप्रभू

कुछ समय पूर्व सभी के भोसबालों में बैसी-बिलायनी का एक समाज व्यापी बिगड़ उत्पन्न हो गया। यह अनेक वर्षों तक चलता रहा। उसमें समाज को अनेक हाजिरी चलनी पड़ी। एक प्रकार से उस समय समाज की सारी मूल्यता ही टूट गई थी। बीरे-बीरे बर्षों बाद उसका उपरिष्ठन रोप धीरे बिबाध तो ठंडा पड़ गया किन्तु उसकी जड़ नहीं गई। सामूहिक भोज धारि के अन्तर पर उसमें अनेक बार नये अक्षर कुत्ते रहते थे। आखिर स १९९९ के शुरू पानुमों में आचार्यजी ने सोना को एतद्विषयक प्रेरणा दी। सोना ही बसों के व्यक्तियों की पुष्क-पुष्क तथा सामूहिक रूप से समझाया। आखिर अनेक दिनों के प्रयास के बाद उन लोगों ने समझौता किया धीरे आचार्यजी के सम्मुख परस्पर समझौता की। यह विप्रभू शुरू से ही प्रारम्भ होकर समझौता भी न फैला था धीरे-धीरे-धीरे-धीरे शुरू में ही उसकी प्रत्येक भी हुई।

ऐसे उदाहरण यह बतलाते हैं कि विभिन्न समाजों के व्यक्तियों पर आचार्यजी का कितना प्रभाव है धीरे से सब उनके बचन का किनना आदर करते हैं। अपने पारिवारिक तथा सामाजिक कसब को इस प्रकार उपेक्ष-भाष में मिटा लेना आचार्यजी के प्रति रही हुई भयान धीरे विश्वास उनके नेतृत्विक सम्पत्ति में ही उत्पन्न हुआ मानना चाहिए।

विशिष्ट जन-सम्पर्क

आचार्यजी का सम्पर्क जितना जग-साधारण से है उतना ही विशिष्ट व्यक्तियों से भी। वे धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक दलबन्दी की प्रथम नहीं लेंगे पर परिचित सभी से रहना धर्मोपेक्ष समझते हैं। समाज तथा राष्ट्र के बर्तमान नेतृ-बर्त से भी उनका प्रगाढ़ परिचय है। साहित्यकारों तथा पत्रकारों से भी बहुधा मानवीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते रहते हैं। वे चिन्तन के आकाश प्रकाश में विश्वास करते हैं अतः अनुकूल प्रतिक्रिया बातों को सामरस्य में सुनने के प्रयत्न हैं। दूसरा वे युवाओं में से प्राज्ञ तत्त्व का वे बहुत धीमे-धीमे न पकड़ते हैं। वे जिस रसानुभूति के साथ राजनीतिज्ञों से बात करते हैं उसकी ही चीज रसानुभूति के साथ किसी साधारण गृहस्थ से। उनको बिना सहयोग मिता है उसने बड़ी अधिक उनकी आभाषनाएँ हुई हैं फिर भी उनके सामर्थ्य में कमी शेष नहीं लाया। सभी ता आसारों को मर्या पटती गई है धीरे समर्थनों की बढती गई है। जो व्यक्ति प्रथम सम्पर्क में उनसे बहुत दूरी का अनुभव करते थे

वे ही घीरे घीरे प्रति निष्ठ था यह। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेश्वरी अपनी प्रथम भेंट के विषय में लिखते हैं 'पहली भेंट में व्यक्ति न गयी या सभा मुख के ही बस्य हुए। किन्तु वे ही अपनी दूसरी भेंट के विषय में लिखते हैं, उस दिन से मैं सुखीजी के प्रति अपने में आकर्षण अनुभव करता हूँ और उनके प्रति सराहना के भाव रहता हूँ। 'उस परिषद की मैं अपना सर्वमान्य गिनता हूँ। इसी प्रकार आचार्य कृपानी से भी प्रथम परिषद अत्यन्त नीरस रहा था। सं २४ म जब वे कापेस के सम्पर्क से किसी वायव्य फतहपुर भागे थे। कुछ व्यक्तियों की इच्छा रही कि आचार्यजी से कृपानीजी का सम्पर्क हो सके तो पत्राचार रहे। व सोम फतहपुर गये और उम्ह रतनगढ़ से भागे। व आचार्यजी के पास भागे तो सही पर न आचार्यजी उनकी प्रकृति से परिचित थे और न वे आचार्यजी की प्रकृति से। जब उन्हें सब का परिषद दिया जाने लगा तो वे बोले "मैंने तो अपना मुख गांधी को मान लिया है अब आप मुझे क्या समझाये ? और दूसरी बात चले उससे पूर्व ही उन्होंने यह भी कहा दिया कि मैं तो मुझे के लिए नहीं किन्तु सुनाने के लिए आया हूँ। व लगभग दस मिनट ठहरे होय किन्तु किसी पूर्व-आग्रह से अरे होने के कारण बातचीत के रूप में कोई सरसता नहीं था सही। वे ही कृपानीजी जब सं २१३ म दिल्ली में बुधवार दिने सब बह उठाव तो वा ही गयी प्रसिद्ध अत्यन्त शोचनीय ने उसका स्थान ले लिया था। अनुभव-पोटी में भी उन्होंने भाव लिया और बहुत सुन्दर बोम। उसके बाद सुभताजी के साथ जब वे आचार्यजी से मिले तो ऐसा लगा 'मानो प्रथम रोज़ने कृपानी की दूसरे म। आचार्यजी ने जब प्रथम भेंट की बात बिलामी तो वे हँस पड़े।

दूसरी व्यक्ति से भी मिली है। पहले मन से होती है। विचारवास या गुणा उसका माध्यम बनती है। जो म घुमा करता हो और न विचारवास नहीं उस काई की दूरी को पाट सकता है। आचार्यजी ने उसे पाटा है। वे किसी को अपने से दूर नहीं मानते किसी से घुमा नहीं करते और सभी का विचारस क्लृप्त करते हैं तथा वेत हैं। विचार और विचारस के आदान-प्रदान की कृपता उम्ह श्रिय नहीं। इसीलिए उनके सम्पर्क का बायरा तथा उसकी महारि निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। जितने व्यक्तियों से उनका सम्पर्क हुआ है, उसका विवरण बहुत बढ़ा है। उन सब का नामोन्मेष कर पाना सम्भव नहीं है फिर भी विवरण के रूप में कुछ व्यक्तियों का सम्पर्क-वस्य यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आचार्यजी और राष्ट्रपति

राष्ट्रपति डा राजेन्द्रप्रसाद आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी विद्वत्ता और पर प्रतिष्ठा जितनी महान् है वे उतने ही मम हैं। आचार्यजी के प्रति उनके मन में बहुत आदरभाव है। वे पहले-पहल जमपुर में आचार्यजी के सम्पर्क में भागे थे। उस समय व भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष थे। उसके बाद वह सिलसिला चालू रहा और अनेक बार सम्पर्क तथा विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता रहा। वे अनुभव-आन्धोसन के प्रथम प्रसक्त रहे हैं। वे इसे एक समीपमुक्त योजना मानते हैं और इसका प्रसार चाहते हैं। आचार्यजी के सान्निध्य में मनाये गए प्रथम मैत्री बिमस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि आप यदि अनुभव आन्धोसन में मुझे कोई पद देना चाहें तो मैं समर्थक का पद लेना चाहूँगा।

राष्ट्रपतिजी का आचार्यजी ने अनेक बार और अनेक विषयों पर बातचीत होना रहा है। उनमें से कुछ बातें प्रथम यहाँ दिय जाते हैं।

'राजेन्द्रबाबू—इस समय देश को नैतिकता की सच्चे बड़ी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के बाद भी यदि नैतिक स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बड़ा लचरे की बात है।

आचार्यजी—इस क्षेत्र में सबको सहयोगी बनकर काम करने की आवश्यकता है। यदि सब एक होकर जुट जायें तो यह कोई कठिन काम नहीं है।

राजेन्द्रबाबू—राजनैतिक नेताओं की बात आप छाड़िये। उनमें परस्पर बहुत विचार में तथा बुद्धि में है। इन बन्धु-स्मिति के मध्य रहकर इसे किस तरह संभाला जायें यह विचारणीय है।

आचार्यजी—जो नेता जन आध्यात्मिकता में विचारस करते हैं, वे सब सहयोगी भाव से इस कार्य में मग सके हैं।

राजेश्वरदायि—सर्वोपय समान की भी इन कार्यों में रुचि है, अब आपका उससे सम्पर्क हो सके तो ठीक रहे।
प्राचार्यजी—सबके उद्यम के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। मैं ऐसे किसी भी सम्पर्क का प्रयत्न हूँ।”

प्राचार्यजी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन्

उपराष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् प्राचार्यजी तथा उनके कार्यक्रमों में ब्रह्मरी रुचि रखते हैं। घ. २. ११ में जब प्राचार्यजी दिल्ली पधारे तब उनसे मिले थे। वे अणुवत्-मोप्ली में भाग लेने वाले थे किन्तु परीक्षा देहावसान हो जाने से नहीं जा सके थे। जब प्राचार्यजी उनकी कोठी पर पधारे तब वार्ताक्रम में उन्होंने कहा भी था कि मैं किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका।

उसके बाद प्राचार्यजी के साथ उनका अनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण वार्तालाप हुआ। उसके कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं

‘डा. राधाकृष्णन्—जैन-मन्दिर में हरिजन-प्रवेश के विषय में आपका क्या अभिमत है ?

प्राचार्यजी—जहाँ वर्गीयभाषी व्यक्ति प्रवेश न जा सके, वह क्या मन्दिर है ? किसी को अपनी ब्रह्मरी भावना को कसित करने से रोकना मैं बर्मे में बाधा बालना मानता हूँ। मैंने हम तो प्रभूतिपूजक हूँ। जैनों में मुख्य दो परम्पराएँ हैं—स्वेताम्बर और दिगम्बर। दोनों ही परम्पराओं में दो प्रकार के सम्प्रदाय हैं—एक प्रभूतिपूजक और दूसरा भूति पूजक। जैन सम्प्रदायों में भूतिपूजा के विषय में भौतिक भूति से प्रायः सभी एकमत हैं। कुछ एक प्रसंगों को लेकर बोधापर्यन्त हैं, जो अशिक्षित बाह्य व्यवहारों का हैं और कभी-कभी कम होता जा रहा है। सभी जैन-सेनितार में स्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के छात्रों ने भाग लिया। वहाँ मुझे भी प्रमुख वक्ता के रूप में नियमित किया गया था और अच्छा सहिष्णुता का वातावरण वहाँ था।

डा. राधाकृष्णन्—समन्वय का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। प्रायः के समय की यह सबसे बड़ी मानि है और इनके सहारे बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

प्राचार्यजी—आपका पहले राजपूत के रूप में और अब उपराष्ट्रपति के रूप में राजनीति में प्रवेश हम कुछ घटपटा-खा गया था कि एक दायनिक किस्म का रहे हैं पर अब आपकी सांस्कृतिक दृष्टियों और अन्य कामों को देखकर लगा कि यह तो एक प्राचीन प्रणाली का निर्वाह हो रहा है। वर्तमान की जो राजनीति है उसमें कोई विचारक ही गुबार नर सकता है और उसे एक नया मोड़ दे सकता है क्योंकि उसके पास सोचने का गया तरीका होता है और नया चिन्तन होता है। वह वहाँ भी जाता है गुबार का काम शुरू कर देता है।

डा. राधाकृष्णन्—आज इन्ध-हिंसा का तो फिर भी कुछ धवों में विषय हो रहा है पर भाव-हिंसा का प्रभाव तो और भी जोरा से बल रहा है। इसके विषय के लिए कुछ अवसर होना चाहिए।

प्राचार्यजी—हाँ अणुवत्-आम्बोसन इस विषय में सक्षम है।

डा. राधाकृष्णन्—मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो असर होता है वह उपदेश या बोध से नहीं आता। इसलिए आप जो काम करते हैं उसका जमता पर स्वतः गुम्बर प्रभाव होता है। क्योंकि आपका जीवन उससे अनुपम है।

प्राचार्यजी और प्रधानमंत्री नेहरू

प्राचार्यजी का पठित जवाहरलाल नेहरू का साथ अनेक बार विचार-विमर्श हुआ है। प्रथम बार का मिलन ग. २० = म हुआ था। उसमें प्राचार्यजी ने उन्हें अणुवत्-आम्बोसन से परिचित कराया था। उस समय वे प्रायः मुम्बई

१ वार्तालाप विवरण

२ नव निर्माण की गुहार

ही अधिक रहे परन्तु दूसरी बार जब सँ २ १३ में मिलना हुआ तो काफी खुशकर बात हुई। प्राचार्यजी ने उनसे यह कहा भी था “मैं चाहता हूँ आज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें। हमारा यह मिशन धार्मिक न होकर वास्तविक हो। वस्तुतः यह बातचीत कैसे बिभाग से हुई और परिणामवायक हुई।

प्राचार्यजी ने बात का सिलसिला प्रारम्भ करते हुए कहा “हम जानते हैं कि गांधीजी व भाग लागो के प्रयत्नो से भारत को आजादी मिली पर आज देश की क्या स्थिति है। चरित्र मरता जा रहा है। कुछेक व्यक्तिगता को छोड़कर देश का चित्र खींचा जाये तो यह स्वस्थ नहीं होगा। यही स्थिति रही तो भविष्य कैसा होगा ? बात ठीक है पर किया क्या जाये। कोरी बातों से चरित्र उन्नत नहीं होगा। लोगों को कुछ काम दिया जाए, तब यह होगा। काम से मेरा मतलब बेकारी मिटाने का नहीं है। काम से मेरा मतलब है चरित्र-सम्बन्धी कोई काम दिया जाये। यही मैं चाहता हूँ। अनुभव-ग्रन्थोत्पन्न ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहता हूँ। हम छोटे-छोटे वर्गों के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। पाँच वर्ष पूर्व मैंने आपको इसकी गतिविधि बतायी थी। आपने मुझा अधिक कहा कम। आपने आज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया। सहयोग से मतलब हमें पैसा नहीं सेना है। यह धार्मिक ग्रन्थोत्पन्न नहीं है।

प नेहरू—मैं जानता हूँ आपको पैसा नहीं चाहिए।

प्राचार्यजी—इस ग्रन्थोत्पन्न को मैं राजनीति से भी जोड़ना नहीं चाहता।

प नेहरू—मैं तो राजनैतिक व्यक्ति हूँ राजनीति से श्रोत-श्रोत हूँ फिर मेरा सहयोग क्या होगा ?

प्राचार्यजी—जैसे आप राजनैतिक हैं, वैसे स्वतन्त्र व्यक्ति भी हैं। हम आपके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का उपयोग चाहते हैं राजनैतिक अबाधराल नेहरू का नहीं। पइसी मुलाकात में आपने कहा था कि मैं उसे नहीं पता नहीं आपने कहा था नहीं।

प नेहरू—मैंने यह पुस्तक (अनुभव-ग्रन्थोत्पन्न) पढ़ी है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ। ग्रन्थोत्पन्न के बारे में मैं कह सकता हूँ।

प्राचार्यजी—आपने कभी कहा तो नहीं क्या आप इस ग्रन्थोत्पन्न की उपयोगिता नहीं समझते ?

प नेहरू—यह कैसे हो सकता है।

प्राचार्यजी—हमारे सैकड़ों छात्र-छात्रियाँ चरित्र-विकास के कार्य में सलग्न हैं। उनका ग्राम्यात्मिक अन्न में स्पष्ट उपयोग किया जा सकता है।

प नेहरू—जया ‘भारत छात्र समाज’ से आप परिचित हैं ?

प्राचार्यजी—बिना भारत सेवा समाज के आप अल्पज्ञ हैं। उससे जो सम्बन्धित है वही तो ?

प नेहरू—हाँ भारत सेवा समाज का मैं अध्यस्त हूँ। यह राजनैतिक संस्था नहीं है। उसी से सम्बन्धित यह ‘भारत छात्र समाज’ है। आप भी पुनराविचार लम्बा से लिये हैं ?

प्राचार्यजी—पाँच वर्ष पहले मिलना हुआ था। भारत छात्र समाज से मेरा सम्बन्ध नहीं है। जब तक छात्र लोग मठा और पैसों का मोह नहीं छोड़ते तब तक वे सफल नहीं हो सकते।

प नेहरू—छात्रों ने जन का मोह तो नहीं छोड़ा है। मैंने लम्बाजी से कहा था कि तुम यह बना दो रहे हो पर इसने जटिल है।

प्राचार्यजी—औ मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं। अब आप ही कहिये उनसे हमारा सम्बन्ध कैसे हो ?

प नेहरू—उनसे आपको सम्बन्ध जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। छात्र-समाज बनकर काम करे तो अच्छा हो सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। पर काम होगा कठिन हो रहा है।

बातचीत की समाप्ति पर पंडितजी ने कहा—ग्रन्थोत्पन्न की गतिविधियों को मैं जानता हूँ ऐसा हाँ वा बहुत अच्छा रहे। आप लम्बाजी से चर्चा करते रहिये। मुझे उनके द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। उधम मेरी पूरी विराजस्ती है ? ”

१ नव-निर्माण की पुकार

प्राचार्यभी घोर प्रसोक महता

ममाश्रवादी मता भी अज्ञात महता ६ विसम्बर, १९५६ का प्रातःकालीन व्याख्यान के बाद प्रा. प्राचार्यभी म विचार-विमर्श के प्रसंग म जा बायें जसी उनसे स कुछ इस प्रकार हैं

यी महता—यसुत्रभी घन सेते हैं वे उनका पालन करते हैं या नहीं इसका प्रापको क्या पता रहता है ?

प्राचार्यभी—प्रति वर्ष हम बासे धनुत्रय-प्रतिषेधन म परिपक्व व बीच धनुत्रयी अपनी छोटी छोटी गतिविधा का भा प्रदर्शित करत हैं । इससे पता चलता है व वत पालन की दिशा म निरुते सावधान हैं । कई लोग आपस हट भी जान हैं । इससे भी ऐसा लगता है कि जो प्रतिषेध वत सेते हैं वे उन्हें बूझता स पालने हैं । धनुत्रयियों म प्रविष्टा जो हमारे सम्पर्क म आत रहत है उनकी सार-सम्हाल ता में घोर सौ सबा सी जगह घूमने बासे हमारे छात्र-छात्रिका सेते रहने हैं । कठिनाइया क बारर धगर बाई वत नहीं निभा सक्ता तो उते प्रसंग कर दिया जाता है । घोर ऐसा हुमा भी है । इस पर से सार उतरने बासे धनुत्रयिया का भाग मग्ने प्रतिष्ठान रहता है ।

हम नविक सुधार का जो काम कर रहे हैं उससे हम सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है । रपय-मते के सहयोग का हम अपेक्षा नहीं है । हम चाहते हैं कि प्रत्येक लोग यदि समय-समय पर अपने प्राचार्यको म इसकी जरूरत करते रहें तो इससे आन्वित नति पक्क सक्ता है । घन हम आप से भी चाहते कि आप हमें इस प्रकार का सहयोग ब ।

भी महता—उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नहीं क्योंकि हम लोग राजनैतिक व्यक्ति हैं । राजनीति म त्रिस प्रकार हम ने निर्रित सबा की है उस पर से हम उसके सम्बन्ध म कहने का अधिकार है । पर धर्म या यह उपदेश महा कर सन घोर करना भी नहीं चाहिए । बस तो मैं कभी-कभी इसकी जरूरत करता हूँ घोर प्राप्ते भी करना चाहूँ ।

बुनाब के सम्बन्ध म विवे जाते बासे वायव्य की सेवर अब उग्र उनकी पार्टी का सहयोग देने के लिए कहा गया ता उग्राने कहा—मैं तो अभी यहाँ रहने बासा हूँ नहीं । हमारी पार्टी के दूसरे सबस इस कामकम म उकर भाग सेते । पर काम कैरस आपका से नहीं होने बासा है । इसके लिए तो यह जाने बासे उम्मीदवादी घोर विरोधन जनता का जागरण बनान की आवश्यकता है । घन आप जनता में भी वाय कर ।

प्राचार्यभी—जनता म हमारा प्रवास जानू है । इसका हम उम्मीदवादी म भी धुन करना चाहते हैं ।¹⁷⁹

प्राचार्यभी घोर सन्त विनोबा भावे

प्राचार्यभी ने म २ ८ का वर्षागत दिवसी म बिनाया था । उनके पूज्य हाथ ही उग्र वहाँ से प्रस्थान विहार करना का । कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति राज इन्द्राव व साथ हुई बावणी के प्रसंग म प्राचार्यभी का पता चलता कि विनोबाजी मन्त्रालय दिन म ही दिवसी वर्षा के काम है । राष्ट्रपतिजी की इच्छा थी कि व बिनाबाजी म प्रस्थान मिल । प्राचार्यभी स्वयं से उनसे विचार-विमर्श करना चाहता था । बिनाबाजी साये उपर जागृता म मान्य हुमा । मार्गदीने हुमा डिनावा का रावपाट पर निरुते का समय निश्चित हुमा । प्राचार्यभी वहाँ म घोर उपर म बिनाबाजी भी मा मण । मार्ग ममाधि के पाम बरकर बावणी प्रारम्भ हुई । उनके कुछ संशय मटोदिय जाते हैं

राज विनोबा—यमन-मन्त्रालय म ना पर-मात्रा मन्त्र में चरनी ही है पर देने भी सारही उस वृत्ति को ले निता है ।

प्राचार्यभी—याम मुख्य बुद्धि करना है कि प्राय व युग में प्राय वेदन मात्रा वर्षों धननाये हुए हैं ? जागृता का बाग म विनोबा मीध घन मन्त्र रपय कर पड़ेवा जा सक्ता है वहाँ वैदिक चरकर लक्ष्मी में मन्त्र का बन्धन प्रस्थान जाता है । मैं उग्र बसा करता हूँ कि प्राय की जनता प्राय म बननी है घोर उनसे सम्पर्क करने के लिए पर-मात्रा कर

उपयोगी है। आपका ध्यान भी इतर गया है यह प्रसन्नता की बात है। अब यदि किसी काँधरी न मेरे सामने यह प्रश्न रहा तो मैं कहूँगा कि वह उसका उत्तर बिनोबाजी से ले।

श्रीर किर बातावरण हँसी से गूँज उठा।

सन्त बिनोबा—आप प्रतिदिन निरतना बस भेते हैं ?

आचार्यजी—साधारणतया भगमम बस-बारह मीन।

सन्त बिनोबा—इतना ही भगमम मैं जलता हूँ।

आचार्यजी—जनता के आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि से भगुवती-संघ के रूप में एक आन्वेषित प्रारम्भ किया गया है। क्या आपने उसके नियमोपनियम देखे हैं ?

सन्त बिनोबा—हाँ ! मैंने उसे पढ़ा है। आपने प्रस्ताव किया है। भगुवत का तात्पर्य यही तो है कि कम-से-कम इतना सब होना ही चाहिए।

आचार्यजी—हाँ ! आप ठीक कह रहे हैं। पूर्वजन की व्यवस्था में ये भगुवन हैं। नैतिक जीवन की यह एक साधारण सीमा है।

सन्त बिनोबा—ग्रहिसा और सत्य का मेरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ग्रहिसा का पक्ष दुर्बल हो रहा है। ग्रहिसा पर बिना बस दिया गया है। उनका बस सत्य पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि जैन गृहस्थों में ग्रहिसा विषयक बिना सीमाबन्धी देखी जाती है। उसकी सत्य विषयक नहीं।

आचार्यजी—ग्रहिसा और सत्य की पूर्णता परस्परपक्ष है। एक के अभाव में दूसरे की भी गौरवपूर्ण प्राप्तता नहीं हो सकती। भगुवन-कायकम व्यवहार में जन्मे जाने व्यवस्था का एक प्रबल प्रतिकार है। ग्रहिसा दृष्टिकोण के साथ सब सत्यमूलक व्यवहार की स्थापना होगी। सभी आध्यात्मिक और नैतिक स्तर उत्पन्न बन सकेंगे।

भगुवत-नियमों में नियम परक नियम ही अधिक हैं। हमारे विचार में किसी भी मर्यादा के विषय में नियम बिना पूर्ण होना है। उनका विचार नहीं। आपके इस विषय में क्या विचार है ?

बिनोबा—मैं पञ्चारात्मक दृष्टि को पसन्द करता हूँ। इसका मैंने कई बार समर्थन किया है।^१

आचार्यजी और श्री मुरारजी बेसाई

आचार्यजी बम्बई में थे। उस समय श्री मुरारजी बेसाई वहाँ के मुख्य मंत्री थे। वे बम्बई के कार्यकर्ताओं में हो बार सम्मिलित हो चुके थे। परन्तु बाधनीत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अब वे चाहते थे कि आचार्यजी से व्यक्तिगत बातचीत हो। आचार्यजी भी उसके लिए उत्सुक थे। समय की कमी और बिम्बिल व्यवधानों के कारण ऐसा नहीं हो सका। जब बम्बई से बिहार करने का अवसर आया तब अन्तिम दिन आचार्यजी मुरारजी बेसाई की कोठी पर गये। एक तरफ बिदाई का कार्यक्रम था तो दूसरी तरफ मुरारजी बेसाई से वार्तालाप। बीच में बहुत थोड़ा ही समय था। फिर भी आचार्यजी वहाँ पचारे। मुरारजी बेसाई ने बड़ा उत्साह दिया और बहुत प्रसन्न हुए। दोपचारिक वार्तालाप के पश्चात् ओ बाते हुई, उनमें से कुछ ये हैं—

आचार्यजी—आप वो बार सभा में आये पर वैयक्तिक बातचीत नहीं हो सकी।

श्री बेसाई—मैं भी ऐसा चाहता था परन्तु मुझे यह कठिन लगा। इतर कुछ दिनों से मैंने धार्मिक उत्सवों में जाना बन्द किया है और आपकी ओर यहाँ जुसा करने चकता था।

आचार्यजी—धार्मिक कार्यों में कम भाग लेने का क्या कारण है ?

श्री बेसाई—भेदे नाम का वहाँ उपयोग किया जाता है। यह सम्प्रदाय बढाने का तरीका है। मैं सम्प्रदायों से दूर भागने वाला व्यक्ति हूँ। कहीं पसन्द नहीं करता।

आचार्यजी—जहाँ सम्प्रदाय बढाने की बात हो वहाँ के लिए तो मैं नहीं कहता पर वहाँ साम्प्रदायिक रूप से नाम दिया जाता हो और उससे यदि धार्मिकता और नैतिकता को बल मिलता हो तो उसमें किसी के नाम का उपयोग होना मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है।

श्री देसाई—आप लोग प्रचार-कार्य में क्यों पड़ते हैं ? सख्तों को तो प्रचार से दूर रहना चाहिए।

आचार्यजी—साधुत्व की अपनी भर्त्सा में रहने हुए जनता में सत्य और अहिंसा-विषयक भावना को जागृत करने का प्रयास मेरे विचार से उत्तम कार्य है।

श्री देसाई—बुराई न करने की प्रतिज्ञा सिखाता मुझे उपगुण नहीं लगता। इस विषय में गांधीजी से श्री मेरा विचार में था। मैंने उनसे कहा था 'आप प्रतिज्ञा सिखाकर लोगों को धायम में रखते हैं। लोग आपकी कुछ करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ की प्रतिज्ञाएँ न निभा पाने पर वे उसे छिपकर तोड़ते हैं। गांधीजी से मेरा यह मतमेव भिन्न तक चलता हो रहा। आपके सामने भी वही बात रहना चाहूँगा कि आपको कुछ करने के लिए लोग समुद्रतीरे बन तो जाते हैं परन्तु वे इन ठीक-ठक से निभाते हैं इसका क्या पता ?

आचार्यजी—प्रतिज्ञा के बिना सफल नहीं पड़ता इसलिए उसमें मेरा कुछ विश्वास है। कोई भी व्रत या प्रतिज्ञा आत्मा से ली जाती है और आत्मा से ही पाली जाती है। बनाएँ वह ग्रहण करायी जा सकती है और न पालन करायी जा सकती है। कौन प्रतिज्ञाओं को पालता है और कौन नहीं इस विषय में मैं उसके आत्म-साक्ष्य को ही महत्त्व देता हूँ।

समुद्रतीरे के विषय में आपके कोई सुझाव हो तो बतलाइये।

श्री देसाई—इस दृष्टि से मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। अब आपने कहा है इसलिए इस दृष्टि से पहुँगा और आपके विषय मिलने उन्हें बतला दूँगा।^{११}

प्रश्नोत्तर

आचार्यजी का जन-सम्पर्क करने विविध रूपों में है कि उन सबकी गणना करना एक प्रयास-साम्य कार्य है। कुछ व्यक्ति उनके पास बर्मादेश सुनने के लिए आते हैं, तो कुछ बर्मादेशों के लिए। कुछ उन्हें सुझाव देने के लिए आते हैं तो कुछ मार्ग-दर्शन देने के लिए। कुछ की बातों में केवल व्यावहारिक रूप होता है तो कुछ की बातों में तरल की बहरी शिक्षा। देश और विदेश के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूपों में अपनी शिक्षाएँ उनके सामने रखते हैं। आचार्यजी उन सबकी शिक्षाआप्ता को धाम्य करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्रायः शिक्षासुधों को आचार्यजी के उत्तर तथा व्यवहार में गुप्त होकर जाते देखा गया है। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा किन्तु उन व्यक्तियों के द्वारा आचार्यजी के प्रति किये गए या व्यक्त किये गए उद्गार इन बात के साक्षी हैं। आचार्यजी के पास हर किसी को सुल करने का एक ऐसा प्रयास है जो कि बहुत कम व्यक्तियों के पास मिलता है। यहाँ हम ऐसी तथा विदेशी विद्वानों द्वारा किये गए अनियम प्रश्न और आचार्यजी द्वारा प्रदत्त उत्तर देखेंगे।

अ० के० जी० रामाराव

वर्तमान भारत में सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ० जी० रामाराव एम० ए० पी०एच० डी आचार्यजी के गुरुत्व में आये। आचार्यजी ने साथ उनके जो तार्किक प्रश्नोत्तर किये उनमें से कुछ यों हैं

“जी० रामाराव—जीवन सक्रियता का प्रतीक है (Life is activity) जगत् बेराम्य का होना नर्म-विमुक्तता है। जगत् बेराम्य तथा जीवन का नामग्रन्थ यों हो सकता है ?

आचार्यजी—जिन रूप में जगत् जीवन को सक्रिय बनाता है जीवन की वे किरणें सोचायिह हैं। जैसे मोखा

करना तब तक आवश्यक है जब तक भूख का अस्तित्व हो। जिन कारणों से ये शोषाधिक सक्रियताएं रहनी हैं वे कारण यन्त्रि गट्ट हो जायें तो फिर उनकी (सक्रियताओं की) आवश्यकता नहीं रहनी। धारमा की स्वाभाविक सक्रियता है—ज्ञान में निरन्तर रूप में रमण करना जो हर क्षण रह सकती है। इस रूप में सक्रिय रहनी हुई धारमा धर्मों से (धारम रमण अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से) अक्रिय रहती है। शोषाधिक सक्रियता वैचारिक या वैसाविक है। उसे मिटाने के लिए त्याग-उपत्याग आदि की आवश्यकता होती है।

श्री रामाराव—समाज प्रवृत्ति का हेतु है दूसरों के लिए जीना। यदि प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य संस्कार कर ले तो वह एक प्रकार का स्वार्थ होगा। स्वाध्याय का प्रकार भी है एक तो यह कि अपने लिए मत आदि सांसारिक सुख प्राप्त करने के लक्ष्य का प्रयत्न करना। दूसरी यह कि दूसरों की चिन्ता में करते हुए केवल अपनी सुख की साधना करना। इस स्थिति में केवल अपनी सुख की साधना करने से क्या जीवन का अर्थ पूर्ण हो सकता है ?

आचार्यजी—दूसरे प्रकार की स्वाध्याय का जो आपने बताया बहुत स्वाध्याय नहीं है। यदि सभी व्यक्ति उस पर आ जायें तो मेरे अर्थों में उनमें दूसरों को हानि की कोई सम्भावना नहीं होगी। सभी विकामल सुख होंगे। यह स्वार्थ नहीं परमात्मा होगा। जब कि हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-विकास करने का अन्त-सिद्ध अर्थकारी है जब कि वह धर्मोत्तम जन्मना है, धर्मोत्तम मरता है तब यदि धर्मोत्तम अपने प्राप्त उद्देश्यों की—धारम-विकास करने की चेष्टा करता है तो उसका ऐसा करना स्वार्थ कर्म माना जायेगा।

श्री रामाराव—क्या पुण्य-कर्म मोक्ष का रास्ता—मोक्ष की ओर से जाने वाला नहीं है ?

आचार्यजी—पुण्य धर्म कर्म है। कर्म बन्धन है पर पुण्य भी मोक्ष में बाधक है। 'कर्म' शब्द के दो अर्थ हैं १ क्रिया २ क्रिया का फल जो दूसरे विजातीय पुण्य धारमा के साथ सम्बन्ध हो जाते हैं—विपक्ष जाते हैं वे भी कम बड़े जाते हैं। अर्थात् कर्म पुण्य धारम बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। बुरे कर्म से स्पष्ट मोक्ष में बाधक है ही। अर्थात् कर्मों का फल दो प्रकार का है उनसे पुराने बन्धन टूटते हैं किन्तु साथ-साथ में नए पुण्यों का बन्धन भी होता रहता है। बाधक मोक्ष में बाधक है।

श्री रामाराव—अर्थात् कर्मों से बन्धनों के टूटने के साथ-साथ नए बन्धन कैसा ?

आचार्यजी—उदाहरण-स्वरूप गीतों में आप ब्रह्म के अर्थों में ब्रह्म के अस्तित्व के पुण्य बुरे होंगे और स्वस्वता के अर्थों में पुण्य समाधि होंगे। अर्थात् जिस में सुख फल धारम सुख है किन्तु जब तक उस क्रिया में मुख्य रूप-रूप का अर्थ समाधि रहता है उसमें बन्धन भी है। वेहूँ की बेनी की जानी है वेहूँ के साथ चारा या घूसा भी पैदा होता है। बाधक के साथ सिद्ध के भी पैदा होते हैं। जब तक जीवन-धर्म नहीं आयेगी तब तक की अर्थात् प्रवृत्ति मनु-वर्चस्व पर म राग द्वेष से सर्वथा विरहित नहीं होगी पर बन्धन होता रहेगा।

श्री रामाराव—बन्धन से छटकारा कैसे हो ?

आचार्यजी—ज्यो-ज्यो कर्मावाक्य का ध्यान होता रहेगा त्यों त्यों जो क्रियाएँ होंगी उनमें बन्धन कम होता रहता होगा धारमा ऊँची उठनी जायेगी। एक अवस्था ऐसी आयेगी जिसमें सर्वथा बन्धन नहीं होगा क्योंकि उसमें बन्धन के कारणों का अभाव होगा।

श्री रामाराव—क्या निष्काम भाव से कर्म करने पर बन्धन कम होगा ?

आचार्यजी—निष्काम भावना के साथ धारम-व्यवस्था भी सुख होगी बाह्य। बहुत-से लोग कहते हैं वेहूँ है कि वे निष्काम कर्म करते हैं किन्तु जब तक धारम-व्यवस्था बिगुल नहीं होगी वह निष्काम नहीं बड़ी जा सकती।

श्री रामाराव—साइकोलोजी (मनोविज्ञान धारम) का विचार-धर्म मानसिक क्रिया से ऊपर नहीं आता। धारम के विचार इस विषय में क्या हैं ?

आचार्यजी—धारमा की मानसिक आधिकारिक क्रिया ही है ही इनके अतिरिक्त अर्थ-धर्म या 'परिणाम' नाम की एक सुख क्रिया भी है। स्वाध्याय जीवों के मन नहीं होता किन्तु उनमें भी वह सुख क्रिया होती है उन्में 'योग' 'नेरवा' आदि नामों से अभिहित किया जाता है।

श्री रामाराज—जिनके मन नहीं होता क्या उनके आत्मा नहीं होती है ?

आचार्यश्री—आत्मा के आलोचनारमक ज्ञान के साधन का नाम ही मन है। जिस प्रकार पाँच इन्द्रियाँ ज्ञान का साधन हैं उसी प्रकार मन भी। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो आत्मा की बौद्धिक क्रिया का नाम मन है। जिनकी बौद्धिक क्रिया अभिकसित होती है उन्हें धमनस्क कहा जाता है। अर्थात् उनके मन नहीं होता।

श्री रामाराज—क्या इन्द्रियों की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से आत्मा मुक्ति पाती है ?

आचार्यश्री—प्रवृत्ति दो प्रकार की है। सत्प्रवृत्ति तथा असत्प्रवृत्ति। सत्प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों आत्म मुक्ति की सामन्यभूत हैं।

श्री रामाराज—मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि विचार-सक्ति में मनुष्य कार्य प्रवृत्ति से (सर्वत वेष्टा से) बिकास कर सकता है। किन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संस्कारसम्पन्न हैं। मनोविज्ञान में विचारधारा के तीन प्रकार माने गए हैं १ मातृ-पिता की अपनी सन्तति के प्रति वैसी रक्षारमक भावना होती है वैसी भावना रखना और दूसरों से वैसी ही रक्षारमक भावना की माँग करना २ धुलित भावनाओं से शुद्ध करना व उन्हें छोड़ने की प्रवृत्ति करना ३ उत्तेजक काम जो ब्रह्मसाधना प्रादि। ये तीनों भावनाएँ स्वाभाविक शक्तियाँ (Energies) हैं इनको सरलतया मिटाया नहीं जा सकता। इनको दूसरी ओर लगाया जा सकता है। अर्थात् दूसरे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। स्वामी मन्त्रिभक्त की विद्या के लिए यह बिजि प्रयुक्त की जाती है कि पहली को प्रोत्साहन दिया जाये और तीसरी को रोकने की चेष्टा की जायें क्या यह ठीक है ?

आचार्यश्री—तीसरी को रोकने का प्रयास करना बहुत ठीक है। पहली में प्रवृत्ति करने की या प्रोत्साहन देने की प्रेरणा एक सामाजिक भावना है। जो दूसरी विचारधारा है उसको आश्रय देना—प्रोत्साहन देना उत्तम है।

डॉ० हबर्ट टिस

डॉ० हबर्ट टिस एम ए बी फिन् आस्ट्रिया के यशस्वी पत्रकार तथा लेखक हैं। ये डॉ० रामाराज के साथ ही हाँसी में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये थे। आचार्यश्री के साथ हुए उनके कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं

‘डॉ० हबर्ट—सगलग पचास वर्ष पूर्व रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय वालों में ऐसी साव-बाप उत्पन्न हुई कि वे जो कुछ कहते हैं वह सर्वथा मान्य विवरणनीय व सत्य है। उसमें विश्वास या भ्रम की कोई गुंजायश नहीं। किन्तु इस पर सोचो मैं यह गुंजा की कि मनुष्य से भ्रम का होना सम्भव है। क्या आप भी आचार्य के विषय में ऐसा मानते हैं ? अर्थात् वे जो कुछ कहते हैं वह एकाग्रतः स्वयं-सत्य ही होता है ?

आचार्यश्री—यद्यपि सब के लिए अनुयायियों के लिए आचार्यश्री एकमात्र प्रमाण हैं। उनका कथन—आपने सर्वथा मान्य व स्वीकार्य होता है किन्तु हम ऐसा नहीं मानते कि आचार्यों से कभी भ्रम होती ही नहीं। जब तक सर्वज्ञ नहीं होते तब तक भ्रम की सम्भावना रहती है। यदि ऐसा प्रसंग हो तो आचार्यों को वह बात निवेदन की जा सकती है। वे उस पर उचित ध्यान देते हैं।

डॉ० हबर्ट—क्या कभी ऐसा काम पड़ सकता है जब कि एक पूर्वजन्म आचार्य के बग़ाये नियमों में परिवर्तन किया जा सके ?

आचार्यश्री—ऐसा सम्भव है। पूर्वजन्म आचार्य उत्तरवर्ती आचार्यों के लिए ऐसा विधान करते हैं कि वेष्ट काल प्रायः परिस्थिति प्रादि को देखते हुए व्यवस्थामूलक नियमों में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। किन्तु साव-साव में यह ध्यान रहे कि धर्म के मौलिक नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वे सर्वथा व सर्वथा अपरिवर्तनशील हैं।

डॉ० हबर्ट—क्या जीव पुद्गल पर कुछ असर कर सकता है ?

आचार्यजी—हाँ जीब पुद्गलों को अनुकूल-प्रतिकूल अनुवर्तित या परिणत करने का सामर्थ्य रखता है। जने—कर्म पुद्गल है। जीब कर्म-व्यवहार भी करता है और कर्म-निर्देशन भी। इससे स्पष्ट है कि जीब पुद्गलों पर अपना प्रभाव डाल सकता है।

डा हर्बर्ट—जीब मनुष्य के शरीर में कहाँ है ?

आचार्यजी—शरीर में सबकुछ व्याप्त है। कहीं एकत्र—एक स्थान-विशेष पर नहीं। उगका प्रत्यक्ष प्रमाण है जब शरीर के किसी भी अंग प्रत्यक्ष पर थोटा जयती है तत्क्षण पीड़ा अनुभव होती है।

डा हर्बर्ट—जब सब जीब संसार प्रत्यक्ष छेप कर सेंगे तब क्या होगा ?

आचार्यजी—बिना योग्यता व साधना के सब जीब कर्म-मुक्त नहीं हो सकते। जीब संख्या में इतने हैं कि उनका कोई प्राप्त नहीं है। उनमें से बहुत कम जीबों को वह सामग्री उपलब्ध होती है जिससे वे मुक्त हो सकें। जब कि संसार की स्थिति यह है कि करोड़ों लोग म साधनों विहित हैं, साधना में हजारी विघ्न या कष्ट हैं, हजारों में भी ऐसे बहुत कम हैं जो स्वानुभूत बात कहते बाले उत्सहानी हों। तब अव्यक्तमय योगी संसार में कितने मिलेंगे जो संसार प्रत्यक्ष छेप कर सेंगे ?^१

डा० केसिमस वेल्थि

प्राथम्य संवृत्ति-विषयक उत्कृष्टतर अध्ययन के लिए एवं विद्या-मत्त्वान के प्रतिष्ठापक तथा सत्तावरण डा फलिगन वेल्थि द्वारा नियम प्राप्त और उनके उत्तर इस प्रकार हैं।

डा वेल्थि—योग की उपयोगिता क्या है ?

आचार्यजी—मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए व इन्द्रिय विषय के लिए उसका व्यवहार होता है।

डा वेल्थि—इन्द्रिय-बन्धन का प्रथम स्तर क्या है ?

आचार्यजी—आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान होना एवं आत्मा के निर्माण-स्वरूप तक पहुँचने की भावना होना इन्द्रिय-बन्धन का प्रथम स्तर है।

डा वेल्थि—ज्ञान व चरित्र इन दोनों में जिनको अधिक महत्त्व दिया है ?

आचार्यजी—जैन दृष्टि में ज्ञान और चरित्र निर्माण दोनों समान महत्त्व रखते हैं।

डा वेल्थि—जैन योग का अन्तिम अंग क्या है ?

आचार्यजी—जैन योग का अन्तिम अंग मोक्ष है।

डा वेल्थि—काम-विषय के सक्रिय उपयोग कीजिये ?

आचार्यजी—मोक्षजनक क्या न करना बलु-मयम रखना साधक व उत्तेजक वस्तु न खाना अश्विन न खाना विकारीलाहक वातावरण में न रहना मन को स्वाध्याय ध्यान या अन्य उत्तमवृत्तियों में लगाये रहना आदि काम विषय के सक्रिय उपयोग हैं।

डा वेल्थि—क्या जैन विवाह को एक कम सम्भार मानते हैं ? विवाह विच्छेद प्रथा के प्रति जैन का दृष्टि क्या है ?

आचार्यजी—जैन विवाह को कर्म-मत्कार नहीं मानते। विवाह-विच्छेद की प्रथा जैन समाज में नहीं है। जैन लोग जैन प्रथाओं को कर्म में सम्मिलित नहीं करते।

डा वेल्थि—जैन साधुधर्म में परस्पर प्रतिस्पर्धा है या नहीं ?

आचार्यजी—आत्म-आत्म एवं अध्ययन के अन्त में प्रतिस्पर्धा होती है। यश प्राप्ति को स्वार्थी रूप नहीं है।

यम की अभिजापा रखना सोप समझा जाता है।

डा. बेल्सि—क्या धर्मगुरु से कमी काई गसती नहीं होती? क्या ये सब सन्तुष्ट रहते हैं? क्या वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं? क्या औपचार्यभार भी निहित है? क्या उन्हें स्वास्थ्यकर भोजन हमेशा मिलता रहता है?

आचार्यजी—गुरु भी अपने को साधक मानता है। साधना ये काई भूल है। चाये सो ये उसका प्रायश्चित्त करते हैं। हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ शुद्ध आत्म-सन्तोष है। इसकी गुरु में कमी नहीं होती। सारीरिक स्थिति के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह भिन्न-भिन्न क्षेत्र और परिस्थितियों पर निर्भर है। साधु भिक्षा द्वारा साधन प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन सब स्वास्थ्यकर ही मिले। यह बात आश्चर्य नहीं।

साधु को सारीरिक व्यवहार होता है। और मर्यादा के अनुकूल उनका उपचार करना भी वैध है। औपनिषदेकन करना या अपनी आत्म-व्यक्ति से ही उसका प्रतिकार करना यह वैयक्तिक इच्छा पर निर्भर है।

डा. बेल्सि—संसार के प्रति साधुओं का क्या कर्तव्य है?

आचार्यजी—हमें विश्व के दुःख के जो मूलमूल कारण हैं उन्हें नष्ट करना चाहिए। अपने आत्म-विकास और साधना के साथ-साथ जन-न्याय करना। अहिंसा सत्य और धरिद्रह का प्रचार करना साधुओं का मन्त्र है।

श्री ज० प्रार० बर्टन

आचार्यजी सम्झें के उपनगरा में वे तब दो अमेरिकन सज्जन श्री ज० प्रार० बर्टन और या 'ज्यू' डी वेल्स दर्शनार्थ चाये। ये विभिन्न धर्मों की धर्मार्थ मानना का परिणीतन करने के लिए एशियाई देशों में भ्रमण करते हुए यहाँ चाये थे। आचार्यजी के साथ उनका बार्ताचार्य प्रसंग इस प्रकार हुआ।

“श्री बर्टन—मैंने बौद्ध दर्शन में यह पढ़ा है कि तृप्ता या धार्मिका को भिक्षा जीवन-विकास का साधन है। जैन-व्रतन की इस विषय में क्या मान्यता है?

आचार्यजी—जैन-धर्म में भी वासना तृप्ता लिप्ता आदि का व्रतन करने के उपदेश हैं। आत्मा को अपने कुछ स्वल्प तक पहुँचने में ये दोष बड़ा बाधक हैं।

श्री बर्टन—ईसा के उपदेशों के सम्बन्ध में आपका क्या मतलब है?

आचार्यजी—धरिद्रह और अहिंसा आदि अध्यात्म-तत्त्वों के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है वह हम सबकी है।

श्री बर्टन—क्या आप धर्म-परिवर्तन भी करते हैं?

आचार्यजी—हमारा कार्य तो धर्म के मूल तत्त्वों के प्रति व्यक्ति के मन में अज्ञात और निष्ठा पैदा करना है। हृदय परिवर्तन द्वारा व्यक्ति को आत्म विकास के पथ का मन्त्रा पवित्र बनाना है। वहीं भी रहना हमारा व्यक्ति पैदा करने का धर्मवर्षा है। एक मात्र बाहरी रंग रंग का बदलने में मूल धर्म प्रतीत नहीं होता। क्योंकि धर्म का सीधा सम्बन्ध आत्म-स्वरूप का परिमार्जन और परिष्कार से है।

श्री बर्टन—अज्ञात का क्या तात्पर्य है?

आचार्यजी—सत्य विचारण को अज्ञात रहन है।

श्री बर्टन—मूल विचारण किसके प्रति?

आचार्यजी—आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति और आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रति।

श्री बर्टन—क्या कर्तव्य ही धर्म है?

आचार्यजी—धर्म अर्थ है उचित। पर सत्य कर्तव्य धर्म नहीं। सामाजिक जीवन में रहन हुए व्यक्ति को पारिवारिक सामाजिक आदि धर्म कर्तव्य एवं भी करने पड़ते हैं जो धर्मानुशासन नहीं होते। समाज की दृष्टि में तो ये कर्तव्य हैं। अध्यात्म धर्म नहीं। आत्म-विकास में ये नहीं गणना।

श्री बुडलेंड केसर

प्रान्तीय साक्षात्कारी मण्डल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री बुडलेंड केसर जो साक्षात्कारी एवं प्रहिंसकादो लोगों से मिलने व विचार-विमर्श करने सफल भारत में आये थे सम्पर्क में आये। श्री केसर ने कहा कि भारतवर्ष एक साक्षात्कार-प्रधान देश है और जन-धर्म में विशेष रूप से धार्मिक-वर्जन का विधान है। प्रत्येक भारतवर्ष से तथा मुख्यतः जैनों से हमारा एक सहज सम्बन्ध एवं भारतीय भाव जुड़ जाता है।

भावायप्रवर के साथ श्री केसर का जो वातावरण हुआ उसका सारांश यों है

श्री केसर—इस विश्व की समस्याओं का समाधान के लिए साम्यवाद के रूप में जो समाधान प्रस्तुत करता है उसके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

भावायप्रधी—साम्यवाद समस्याओं का स्थायी और बुद्धिमान हल नहीं है वह धर्म-सम्बन्धी समस्याओं का एक सामयिक हल है। मानिक समस्याओं का सामयिक हल जीवन की समस्याओं को मुनस्य सके यह सम्भव नहीं।

श्री केसर—क्या राजनैतिक विधि विधानों से लोक-जीवन की बराहों और विकृतियों का विच्छेद हो सकता है ?

भावायप्रधी—विचारों का बुराई का मुनोच्छेद का सही साधन है—हृदय-परिवर्तन। विकारों के प्रति व्यक्ति के मन में बुद्धि और परिश्रमता के साथ वैसा होने से उसमें स्वतः परिवर्तन आता है। हृदय बदलने पर जो बुराईयाँ छूटती हैं वे स्थायी रूप से छूटती हैं और कानून या दण्ड के बल पर जो बुराईयाँ छड़ायी जाती हैं वे तब तक छूटती रहती हैं जब तक विकारों में किये व्यक्ति के सामने दण्ड का भय रहे।

श्री केसर—संसार में जो कुछ बुद्धिमान हैं, वह अलग-अलग हैं, मासवान् हैं, फिर व्यक्ति क्यों क्रियाशील रहे किस लिए प्रयास करे ?

भावायप्रधी—बुद्धिमान अव्यक्तमान भौतिक पदार्थ मासवान् हैं भौतिक बुद्धि अलग-विच्छेदी है पर धर्म-सुख तो सारवर्ग विरहित और अविच्छेद है। उन्हीं के लिए व्यक्ति को सत्कर्मनिष्ठ और प्रयत्नशील रहने की अपेक्षा है। भौतिक बुद्धिमान जन्म या सुख सामग्री जीवन का जरम लक्ष्य नहीं है। जरम लक्ष्य है—आत्म-साक्षात्कार, धर्म विनोद।

श्री केसर—बुद्धि से लोगो में जो बुराईयाँ हैं उनके निपट में आप टीका करते हैं या मौन रहते हैं ?

भावायप्रधी—वैयक्तिक आलोचन या टीका करने की हमारी नीति नहीं है। पर सामुदायिक रूप में बुराईयो पर तो आवाज करना ही होता है जो प्राथमिक है।

श्री केसर—मनुष्य जो जन्म करता है क्या उसका कर्म-परिपाक ईश्वरधीन है ?

भावायप्रधी—ईश्वर या परमात्मा केवल प्रश्न है। व्यक्ति जैसा जन्म करता है उसका कर्म स्वयं उसे मिलता है। सत् या असत् जैसा जन्म वह करेगा वैसा ही कर्म उसे मिलेगा। कर्म-परिपाक कर्म का सहज गुण है। ईश्वर या परमात्मा विगत-बन्धन है निर्विचार है। स्व-स्वरूप में अविच्छिन्न है। जन्म-कर्म प्रशान्त में उमरन क्या लगाव ?

डोनेल्ड-बम्पती

कैनेडियन पार्ली श्री डोनेल्ड कैप अपनी पत्नी तथा वर्ष के अन्य कामकर्ताओं के साथ जलगाँव में भावायप्रधी के सम्पर्क में आये। उनका वातावरण प्रसंग निम्नलिखित है

‘भोमती कैप—आइबिय के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि स्थायी व्यक्ति अथवा से जीवन बिताता है।

भावायप्रधी—हमारी भी मायता है कि सच्चा अज्ञान नहीं है जो अपने जीवन में अन्याय को प्रत्यक्ष नहीं देता।

भोमती कैप—प्रभु श्री भी है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोच कि मैं जिस की सारता जानता है वह नू ही है।

प्राचार्यजी—ममबान् महावीर का बचन है कि जिस तरह तुम्हें अपना जीवन प्रिय है उसी तरह वह सबको प्रिय है। उस पीब जीता चाहते हैं इसलिए तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम दूसरों के प्राण हरो। इस प्रकार बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो विभिन्न बलों में सम्मिलित बटाती हैं।

श्री कैप—संसार में व्याप्त अशांति धार दुःख का कारण क्या है ?

प्राचार्यजी—आज का संसार भौतिकवाद में बुरी तरह फँसा है, परिणामस्वरूप उसकी भाससाएँ घटीमिट बन गई हैं। स्वार्थ के प्रतिरिक्त उसे कुछ मरार नहीं आता। धर्म्यात्म जो शान्ति का सही तरह है वह दिन-पर-दिन मूलाया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ धाज के संघर्ष और अशांति का यही कारण है।

श्री कैप—हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पापमय पापों को लिये हुए पैदा होता है।

प्राचार्यजी—हमारी मान्यतानुसार जब मनुष्य पैदा होता है तो पाप और पुण्य दोनों लिये हुए पैदा होता है। यदि पुण्य दाब नहीं जाता तो उसे मनुष्य सुख-सुविधाएँ फँस मिलती ?

श्री कैप—जो प्रभु धीछू की छरण में आ जाते हैं उनकी मान्यता रखते हैं उनके पापों के लिए वे वेनैस्टी (बन्ध) भका देते हैं।

प्राचार्यजी—तब मनुष्य का अपना कर्तव्य क्या रहा ? हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य को पैदा करने वाली ईश्वर-जैसी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य-जाति अनाविज्ञानी है। सत्-असत् धुम-मधुम मनुष्य के स्वरूप कर्मों पर आधारित है। उनके लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। अपने अने-बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व न हो सब मनुष्य का क्या दोष ? वह तो ईश्वर के असाये चलता है।

श्री कैप—मेरी ऐसी मान्यता है कि हम लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते सब ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं।

प्राचार्यजी—इसमें हमारा विचार भ्रम है। हमारे विचारानुसार हम अपने सत्-असत् के स्वयं उत्तरदायी हैं और हमारी मान्यता यह है कि व्यक्ति आत्म-शक्ति से ही कार्य करता है किसी दूसरी शक्ति से नहीं ?

चापिस बेटया एक-एक कर द्वार को
तो धरती बोली विधित बेठी कड़ी ॥”

यही हिन्दी को ‘कड़ी बायो’ कहा जाता रहा है भवत ‘बैठी बोली’ से प्राचार्ययी का शास्त्र राजस्थानी से है। इस प्रवरन न प्राचाययी की धामे की वृत्तियों पर काफी प्रभाव डाला है। उनमें भाषा का मिश्रण न होकर विपुल पिछी एक भाषा का ही प्रयोग हुआ है।

‘धीकामू यथोचितस विभिन्न मयुर सया मे निगड है। उसमे प्रसगामुहार आनुषा स्वाना तथा मनामाया का प्रत्यन्त कुचलता से वर्णन किया गया है। घटनाया का तथा उस समय तक स्वयं लेखक का भी राजस्थान से ही अभिन सत्यक रहा का घन उसम राजस्थान के घनेक स्वयों का प्रत्यन्त रोचक वर्णन हुआ है। राजस्थान की भयकर गर्मी और उसम होनेवासी हैरानियों का मेला-बोला तथा गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन का भेद उपस्थित करते हुए उन्हें हीन्य ऋतु की सजीब अभिव्यक्ति इस प्रकार की है

प्रेम्य ऋतुनो हो ऋतु गरयो नो मध्यम सीनो हो धिबे हठ भीनो ।
सुह्र भाला हो घति बिकराला बह्नि ज्वाला हो जिम कोडाला ॥
धू कई भदवी हो तरबी ताये रेणू कट्ठी हो तनु संताये ।
प्रजिन ब घट्ठी हो मट्ठी व्याप घति बुरघट्ठी हो मट्ठी नाव ॥
स्वेब निभरणा हो जे-जे भार बीबर कर ना हो लह-लह हार ।
तनु ये जघड़ हो फलसी-छोड़ा धू ये जघड़ हो जिम भूकोड़ा ॥
जन-मुनी नो हो मारग जीनो भग्य प्रबोको हो पोबन पीनो ।
महाबय-बीबन हो घरा न करनो भारम तपाबय हो विल संबरनो ॥
मलिन बुकला हो कड़-जड़ बोल जंघा बूला हो घड़-खड़ जोले ।
घति प्रतिबूला हो पवन भनोमे जिम कीई शूली हो धंघ बबोले ॥
कोमल जाया हो पासे माया जननी जाया हो बाहर नाया ।
भूहरे घर के ही पोई जाई जलसू धिड़ने हो जल जल दादा ॥
महिर भूबी हो कोल पंदा कर-भर लुबी हो लोल भिंका ।
बिछ ल घोये हो जल सीतभियो बरक प्रघोये हो बा लो गनिनो ॥
हृदय उमाव हो बलि-बलि ग्वाव पान करावे हो विल मुल पाव ।
की घबराव हो लह दिडावे ग्यावा जावे हो हिसने जावे ॥

—धीकामू यथोचितस तुलीय उम्मास कीटिका १७ २४ मे २१

यह! कबि मे उक्त मास की धीन्य ऋतु का हृदय बहा है। के कहन है—“उम समय लू प्रजिन ज्वाला की तरह जाली है और मूर्ध के ताप से वह भूमि मट्टी के समान उत्पन्न हो उठती है। रज कल घरीर को मलज ही नहीं बरन घनिनु तथा घोर यही तब वि घतिघयी तब पर घयना प्रभाव विस्तारने है। येमे समय की घटिया घड़ी के प्राय म भूरा बडी ही मगनी है। येन रोम रोम मे पत्र-पत्र भयन की तरह बहना है जिग पीछने हुए हाव के बरन—रमाय के बाये पर जाये है। भूमि पर कर्मा के समय भूकोड़े उताप होये है उनी प्रसार धीन्य के घरीर पर जली घीर कीड़ उठ पाये है। तेनी स्थिति मे जेन मुनिवा का कठिन कार्य घीर भी कठिन हो जाता है। घचित जल की रोचरता घलान घन तथा दुर्जन की घनिपयन उम प्रसार म दृग्गद हो जाती है वि माग का घरीर मे गुन लुभी रहा है। दूसरी घार घनिप घनिपयन का दूसरा ही बिजन गायने घारा है। के उम ऋतु मे बाय ना निजय। ही नहीं भूमिगुहा म गु मे तिगयन म जा है। मय का टिमो दिखी जाल है घन जयन है दिखन पर घट्टे ब प्रवाग मे घीरन विजा गया जल पीने है घनेर बा ग्याव बर है। गुजामिन रहा है। गने पर भी यदि गयी का कान प्रनीन हुआ है ना गिमता घावि पहारी स्वाना म घ र खा है। कायनाय के मयन परमपर बिगापी न। बीरन बिजय। उमियन बर विर नगन ही गनु

माणक-महिमा

माणक-महिमा में तेरापय के पट्ट आचार्यश्री माणकगणी का जीवन बर्णित है। यह 'श्रीकान्त यशोविभास' के बाकी याद की रचना है। स. २ १३ भाष्यद बुज्जा भक्तुर्भी को इसकी पूर्ति हुई थी। अपेक्षाकृत यह काफी छोटी रचना है। इसमें तेरापय के श्रमक-समुदाय की यतिविधियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। श्रमक-संस्कृति वस्तुतः शान्ति समानता और श्रम के आधार पर चलने वाली संस्कृति है। प्राकृत क 'श्रमण' शब्द से श्रम श्रम और श्रम ये तीनों एक रूप हो जाते हैं। इसलिए साधुओं का दिनचर्या में भी इन तीनों की व्याप्ति हो जाना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान करने के लिए एक जगह साधुओं की दिनचर्या का वर्णन के इस प्रकार करते हैं

श्रम श्रम श्रममय श्रमण संस्कृति निरख साधना भारी ।
शाश्वत रसविभक्त शोचन शोचो, होयो बिल श्रमिकारी ॥
निर्धन श्रमिक पुष्प परितोबित, शोचित नर हो भारी ।
सदा सख्यमयप्यभूय' बहै समता रस की ब्यारी ॥
है जिहां श्रम की बड़ी प्रतिष्ठा शोचन चर्या सारी ।
श्रम परिपुर्ण सबेर संध्या निरखो श्रमक ब्यारी ॥
श्रमो-श्रमो कार्य करो सब प्रतिदिन ठूठ सचारी ।
श्रमक पठित शमीर परोर, हुए जब महाश्रमचारी ॥
पड़िसेहुन और काको-यूको पात्र-प्रसादन भारी ।
महाश्रम हरिजन काम सामको जलो श्रमक-पय-बारी ॥
भारी भोजन श्रमने श्रम में लाज करे श्रमचारी ।
तो श्रम परमुखावेन जब बुझा बहै बुझारी ॥
प्राप्त परिश्रम से जो भिक्षा, श्रम विभाग स्वीकारी ।
श्रमनी पांती में तुल मानो 'महिलर शोचन ब्यारी ॥
बुद्ध बाल मुच ग्लान ग्लान, परिचर्या उचित प्रकारी ।
ही श्रम सब की बिल समायो रहै सदा बुझचारी ॥
विश्रम विशेष नेक अनुयासन आसन बुद्धता भारी ।
हिने न एक पात्र भी पणपति, शान्ता दिन श्रमचारी ॥

—माणक-महिमा कीटिका २, २ में ।

अब कि माणकगणी अपना उत्तराधिकारी स्थापित किये बिना ही शिर्षग हो पड़, एक सारे संभ पर आचार्य के बनाव का भार सा गया। उस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मुनिजनों की मानसिक चर्चा-मुचन का चिन्तन करने हुए जो कहा गया है वह न केवल तेरापय के धमना की चिन्तन-पद्धति को ही व्यक्त करता है, यद्यपि उनकी विचार-गति का भी प्रतीक है। यह वर्णन हम प्रसार है

विचारो सत्ता । सब मिस बात क माण कटा स्यू स्थापना ?
तर नहि बिना माण हक रयात बय सभ रात बिलाबासा ॥
आचारो पय मोहुस सत्ता । पठनी लड़ी विद्यान ।
बड़ी बिदाक और बुपाए पिय नहि रह्यो मोबास ।
सत्ता । बिना गबास गठनी की नी गनि छापी पाबासा ॥
मेमा बड़ाबुद्ध है शारी बहरण पररो बुद्ध ।
पर मेमापनि रह्यो न कोई बुद्ध न सब आबासा ॥

मायक-महिमा

मायक-महिमा म तेरायस क पट्ट आचार्यजी मायकयजी का जीवन वर्णित है। यह श्रीबामू मधोबिलास' के काफ़ी दाम की रचना है। स २ १३ भाषण कृष्णा चतुर्थी को इसकी पूर्ति हुई थी। अपेक्षाकृत यह काफ़ी छोटी रचना है। इसमें तेरायस के अमण-अमुदाय की गतिविधियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। अमण-संस्कृति बस्तुतः साम्प्रदायिकता और अम के आधार पर चलन वाली संस्कृति है। ग्राह्य के 'अमण' शब्द से अम अम और अम मैलीनी एतत्पर्य हो जाते हैं। इसलिए साधुका की दिनचर्या में भी इन चीज़ों की व्याप्ति हो जाना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान करने के लिए एक जगह साधुका की दिनचर्या का वर्णन के इस प्रकार करते हैं

अम सम अममय अमण संस्कृति निरस साबना भारी ।
 छात्र रसाभित जीवन कोयो, होयो दिस अविचारी ॥
 निर्यन धनिक पुष्य परितोषित सोषित नर हो भारी ।
 सदा सध्यमूयपभूष' बहै समता रस की बचारी ॥
 है जिहाँ अम की बड़ी प्रतिष्ठा 'जीवन चर्या सारी ।
 अम परिपुण छात्र संख्या निरसो नयन बचारी ॥
 अपनो-अपनो कार्य करो सब प्रतिदिन ऊठ सचारी ।
 अपठित पठित अमीर मरीच, हुए सब बह्मज्ञतचारी ॥
 पढ़ितेहुन और काओ-यूओ पात्र-प्रमाण भारी ।
 मद्राजन हरिजन काम सामनो जनी अमय-यच-बारी ॥
 भारी भोतप अपने अम में लाख करै सपुतारी ।
 सो अम परमुखावेक बन, बुझिया बहै दुबारी ॥
 प्राप्त परिधम से जो मिलता सम-विभाग स्वीकारी ।
 अपनी पांती में नुस मानो नक्षितर जीवन सचारी ॥
 बुद्ध ज्ञान गुह ग्लान प्लान परिचर्या उचित प्रकारी ।
 हो जिम सब की चित्त समाधी, रहै सदा मुबिचारी ॥
 दिनय बिकेक नेक अनुशासन सासन दुहुता धारी ।
 हिने न एक पान भी मयपति आना दिन अविचारी ॥

—मायक-महिमा गीतिषा २ १ ने १

जब कि मायकयजी अपना उत्तराधिकारी स्थापित किये बिना ही शिर्षग हो गए, तब सारे संघ पर आचार्य के चुनाव का भार पड़ा गया। उस समयका पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मुनिजनों की सामाजिक उन्नत-पुष्टि का विचार करने हुए जा कहा गया है यह न केवल तेरायस के अमणों की चिन्तन-गति को ही व्यक्त करता है प्रसिद्ध उनको विचार-गरिमा का भी चोकर है। यह वर्णन इस प्रकार है

विचारो समीर । सब मिल बात क माय कटा स्मृ स्थापिता ?
 लरे महि बिना माय एक स्थान बर्य सम रात बितावाता ॥
 आचारो मग सोहुन सगता । पठबो साहो बिद्याल ।
 बड़ी विद्या और दुपाय पिन मीट रहो मोवाल ।
 मता । बिना गजाल पठबो की गो परि आर्षा बाबाल ॥
 मेमा बड़ाबड है सारो पहरण पचरो दूध ।
 पर मेनारनि रहो न कोई कुन द घब आदेश ।

है। दूरय और प्रदूरय सभी बन्धनों से पूर्ण मुक्ति की और अभिधान का प्रारम्भ इसी अवस्था से होता है।

सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने वाले प्रमुख पञ्चमनाथ के द्वारा सरयू के तट पर 'बनिता' नगरी की स्थापना हुई। उस समय की प्रारम्भिक स्थितियों में उसका भवना बस प्राकृतिक बस ही हो सकता था। नगर के समीकृत के विविध-मृग पादप और लताओं से भरे हुए थे। उनका वर्णन करते हुए कहा गया है

छोटे-छोटे सन्निवृत्त विविध

तव वनसरियों से घिरे समन

कुम्हों की बहु कमनीय प्रभा

किसका न रही हो चित्त भुभा

शाखाओं के मिय हाथ हिला

पथिकों को पादप रहे बुला

प्राप्तो भीठे फल का बाधो

अपनी पद-आन्ति मिटा बाधो।

—सरत-मुक्ति सर्ग ३

विविध के तव वनसरियों और कुम्हों के द्वारा पथिक को वहाँ चित्त प्रसन्ति होती है वहाँ उसे प्रकृति का प्रतिबिम्बितार भी प्राप्त होता है। भारतीय मानव ही प्रतिबिम्बितार में निपुण नहीं है अथिनु ब्रह्म भी उसमें कम नहीं उत्तरना चाहता। वे अपनी शाखाओं के हाथ हिला हिलाकर पथिकों को बुलाते हैं और अपने भीठे फलों तथा छाया से उनकी आन्ति हूर करते हैं। वहाँ पादपों द्वारा पथिकों को बुलाना तथा भीठ फल खाने का आग्रह करना प्राणि क्रियाओं का बड़ी सुन्दरता से मानवीकरण किया गया है।

स्त्रियाँ वनवासियों से सज्जित होती हैं अपने रूप-वोरव पर अपने-आप ही सज्जित होती हुई वे झुन्नी झुन्नी सी रहती हैं। पति के पास-पास रहने को वे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख मानती हैं। उनकी हूर गतिविधि प्रवृत्त के मन को उत्पन्न कर देने वाली है। परन्तु वे सारी गतिविधियाँ मानवीय संस्कारों से ही बँधकर नहीं रह जाती हैं। बनि के संस्कार में वे वनस्पतिलोक में भी उन्नी प्रकार से जसती रहती हैं। मानवीय भावों को वनस्पति-वगात् पर कवि ने कितने सुन्दर ढंग से आरोपित किया है

शाखाओं से मत सज्जित हो

पत्तों पुष्पों से सज्जित हो

मानसोग्माविनी कृतिकायें

पादप गन्ध के बाएँ बाएँ।

—सरत-मुक्ति सर्ग ३

एक-स्थान पर हिला और अहिला के विषय में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है

है हिला आकाशकला जय जाना भी हिला है

उतमें वनसरिता इससे जय में निम्ना-निसता है।

बोनों से आत्म पतन है बोनों हैं पूर्वस्तार्प

यहाँ लड़ें किती से ग्रहके ? यों सरने से यवरायें ?

होते आकाश पनावन भयभीतो के दो लक्षण

बन्धते जो इन बोनों से वे ही गम्भीर निश्चयन।

हर प्रलय अहिला वेतो जहाँ जय का काम नहीं है

समस्त मध्याह्न प्राणी सैते विधाय नहीं हैं।

—सरत-मुक्ति सर्ग ३

के सामने रखते हैं। तब उनका मन इतना शिथिल और विरासत से मग्न होता है कि उन्हें किसी के बचने की सम्भावना ही नहीं रहती। उन्हें लगता है कि काल कुपित होकर उनकी हर एक बाधा को घात लगा-लगाकर तोड़े डाल रहा है। तभी तो वे अपने अग्रशिष्ट सिद्धियों को सामान्य विवाह से की बात कह डालते हैं। और साथ ही अपनी भाँखों में फिर आने वाली मासिकता की सम्भावित काली रात का भी उल्लेख कर बेते हैं। वे कहते हैं

कलित सलित आपाङ्गभूति-मण
पतझड़ तुषा पाष वैखी
छिलने छोटा मों धायेगा, नीपण मँभावत ।
खेप रहे भी बच पायेगे
यह भी सम्भव नहीं ग्रहरे ।
रह-रह घासा तोड़ रही है कुपित काल की घात ।
के लो सनो बिदा मेरे से
में सामान्य तुम्हें देता
पर धिरने बानी ॥ इन भाँखों में काली रात ।”

—आपाङ्गभूति १-७२ में ७४

एक स्थान पर बासकों का वर्णन सहज और सरल शब्दों में करते आचार्यक ईश हैं किया गया है कि मानो बासकों की आकृति प्रकृति और जिया-कलाप स्वयं ही मुखरित हो उठे हो

तप्त स्वर्ण से उनके सिहरे, कौमल प्यारे-प्यारे
फलक रही की सहज तरंगता हस्तित बदन के सारे ।
तुलसी-तुलसी प्यारी-प्यारी सीठी-सीठी बोली
बड़ी तुलसी हरय तुलसी सूरत मोली बानी ।

—आपाङ्गभूति २ १६, ७२

महाकवि काविकास ने कहा है—जीवीव्यक्त्युपरि च वसा चक्रेनैविकमेव । सर्वात् मनुष्य की वसा रस के चक्र की तरह कमल नाभ से ऊपर और ऊपर से नीचे होती रहती है। आचार्यजी इस बात को धृति से जोड़ कर मों कहते हैं

आता फलन चरम सीमा पर, तब बाहुता उत्थान
प्रायः मानव-मानस का यह सरल मनोबिज्ञान ।
है सम्भावित अत्युत्कर्षण में होना अपकर्ष
अत्यपकर्षण में ही होता निहित सब उत्कर्ष ।

—आपाङ्गभूति ३ १२७ १२८

भारत-मुक्ति

‘भारत-मुक्ति’ भगवान् आपसनाथ के प्रथम पुत्र भारत के जीवन से सम्बद्ध प्रबन्ध-वाक्य है। मानव-संस्कृति के प्रथम स्फोट के घबसरा पर मार्ग-दर्शन करने वाले दीपकर भगवान् आपसनाथ को जैसा है ही नहीं जित्नु वैदिक। ने भी अपने अग्रतारोम से एक गिला है। इस वाक्य में उस समय के मानव-स्वभाव और उसम नैतिक विकास का घण्टा दिग्दर्शन कराया गया है। महाराज भारत आपसनाथ के प्रथम पुत्र होने के साथ यहाँ के प्रथम सम्राट् भी थे। जैनों के विचारानुसार उनकी माँ पर इस क्षेत्र को ‘भारत’ या ‘भारत’ कहा जाने लगा है। भारत के जीवन में अनेक छतार-चढ़ाव हैं। राज्य-निष्ठा आइयो से कम है कुछ साम्राज्य-स्वायत्त तथा अन्त्य गुप्त भोग प्रादि की आदिमो से तुमुल नाभ के साथ बढ़ती हुई उनकी जीवन-सरिता अन्त अमरस की सममूर्ति पर आ जाती है। यही है उनके जीवन की उस सच्चा भूमिका का निर्माण होता है जिसे प्राप्त करने के लिए योगिजन योग-साधना करते

नारी-जाति के विषय में धार्मिकी के प्रतिपक्ष कोमल विचार हैं। वे उनकी उत्तम-विषयक योजनाओं को कार्यान्वित करने पर बहुधा बल देते रहते हैं। नारी जाति की पीड़ा और बिबसता उनमें छिपी नहीं है। राम द्वारा निष्कासित होने पर सीता का चिन्तन कस्तुर धार्मिकी के चिन्तन को ही व्यक्त करने वाला है जो कि इस प्रकार है

हैं पशुओं के लिए जुनी यह मनुष्या सारी
पर मारी के लिए सबन की चार-बीचारी।
सूर्य देखना भी होता महाभारत मारी
किते कहें अपनी लाचारी यह बेचारी।
मार-मार कर अपने मन को यह सब कुछ सहती
बेसा होता नहीं कितो ये कष्ट भी कहती।
चिन्ता सब चिन्ता बन, उनको बहती रहती
व्यथा हृदय को धन-धन कर पसकों से बहती।

—अग्नि-परीक्षा ४-१४ १५

जैन रामायण के अनुसार परित्याग के लिए सीता को सदमय नहीं किन्तु 'हृत्तान्त्रमुक्त' सेनापति ने गए थे। जब वे वापस आकर राम को सीता के ज्वालामुखी धारि से घबराव कराते हैं तब उनसे द्योतामय का मन कवचाई हो उठता है परन्तु अन्ततः जब सीता इस काण्ड में भी सवा से निर्बोध रहने वाले राम के प्रति-विभ्रम को अपने ही किम्हीं प्रभाव कृतकर्मों का परिणाम स्वीकारती हैं तब भारतीय नारी की इस शासीनता और सात्विकता पर अन्तः क्लृप्त भाव है। हृत्तान्त्रमुक्त उनके शब्दों को यां बुझाता है

कैसे प्रतिफल प्रवाह बहा कुछ भी आ सकता नहीं कहा
नस-नस में उनकी जान रही प्रति भावुक भद्र स्वभाव रहा।
जो हुआ शेष सब मेरा है निर्दोष निरन्तर रहे राम,
कृतकर्मों का ही कुपरिणाम जिससे उनकी मति हुई बाम।
झूठा कर्मक यह प्राया है, रवि के रहते तम छाया है,
माताजी ने कहाया है ॥”

—अग्नि-परीक्षा ४-१५

इसके साथ ही जब वे इस परित्याग से उत्पन्न हुई स्थिति से अपने और राम के सम्बन्धों का त्रिक कण्ठी है तब स्वयं के माध्यम से कवि उनके भावों की अग्निप्रतिनि इतनी गहराई और मार्मिकता के साथ करते हैं कि हर क्लृप्त सीता के अन्तःस्थ की पीड़ा का प्रतिबिम्ब बनकर 'अव्य' के साथ-साथ 'दृश्य' होने का भासास देने लगता है। बर्णन का मया है

ममता की गठ सिबिस हुई भावों की गपरी फूट गई
निर्धन्य का मूर्ध्न किरते ही पतवार हाथ से छूट गई।
सीता को सरिता सूख गई सपनों की रजनी कूट गई
मम बया जीने में जीना है जब आकाशार्त बूट गई।
सब मत-रस किया कराया है ग्यारी काया से छाया है।

—अग्नि-परीक्षा ४ १६

एक स्थान पर अरबू शत्रु का वर्णन इस प्रकार किया गया ॥

अरबू शत्रु की सुदृढ़ द्योतक पल-नलहरी बन रही
विगत-मग धति दाभ अन्तर धक-बिरहित जो गही।
या रहा निस्तार सर्वा का सङ्घ सकोप में

प्राक्रमण करना हिंसा है पर प्राक्रमण में मयभीत होना भी हिंसा है। एक मानवीय बर्बरता का प्रदर्शन है तो दूसरी कायरता का बोना ही कृतियाँ निम्ननीय हैं। मयभीत पशु या तो घातमघ कर बैठता है या भाग जाता है। मनुष्य की भी कृतियाँ अभी तक बँधी ही बस रहीं हैं। वह भी तो यही करता है। आचार्यजी ने यहिंसा के समर्पण में भरत के माइयो के मुख से ये उद्गार व्यस्त कराये हैं कि यहिंसा ही धर्ममर्यादायिनी है संसार के प्राणियों के लिए इसके प्रतिरिक्त बियाम का कोई स्थान नहीं हो सकता।

अग्नि-परीक्षा

अग्नि-परीक्षा आचार्यजी के प्रबन्ध काव्यों में नवीनतम रचना है। इसमें जनक-सगदा सीता के माध्यम से माखीय नारी का जहाँ खीन-खीज्य व्यक्त किया गया है वहाँ राम तथा लक्ष्मीन जनता के माध्यम से नारी जाति के प्रति पुरुष जाति का सुम युगान्तरों से चला आ रहा सम्बन्ध भी वर्णित तथा प्रस्तोषित हुआ है। संका-विजय के बाद राम के उपरिवार प्रयोध्या आने की भूमिका से इस काव्य का प्रारम्भ हुआ है, तो सीता के अग्नि-परीक्षा में उद्यीर्ण होने के साथ परिपूर्ण। इसमें घटनावृत्ति इस क्रम से चलती रही है कि न कहीं राम भुलाये गए हैं और न कहीं सीता फिर भी पाठक के सम्मुख स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मूल पात्र राम न होकर सीता है। 'अग्नि-परीक्षा' नाम की इसी वास्तविकता का चोटक है।

यद्यपि प्राज्ञ की परिस्थिति में किसी नारी को अग्नि में डालकर उसके शीस की परीक्षा करना न व्यवहार्य है और न सम्भव फिर भी पुरुष के मन में जब-जब नारी के शीस में सम्बन्ध उत्पन्न होता है तब-तब उस बेचारी को प्रतीकात्मक भाषा में कहें तो प्राज्ञ की 'अग्नि-परीक्षा' में से ही गुजरना पड़ता है। नारी के लिए यह एक शास्वत समस्या है। इस समस्या का हल सीता ने अपनी मानसिक पवित्रता आत्म-बल और सहिष्णुता में ही खोजा था। प्रत्येक नारी के लिए उनके इन आवश्यक गुणों की आवश्यकता है। आचार्यजी ने निष्कासन के अपमान से दुःखान्मूत सीता के मुख से राम को ताना उपालम्भ दिखाकर उनके सहज नारीत्व को उन्मारा है। उन्हें पुरुष की दासी-मात्र नहीं बनाकर, स्वाभिमान युक्त नारी के रूप में चित्रित किया गया है जो कि सर्वथा स्वाभाविक है। यह काव्य मानस भूमि में दार्ष्टिक गुणों के प्रदुष्ट होने के लिए एक सहज वातावरण उत्पन्न करता है। इस काव्य की सशित प्रभावति चारा की तरह प्रबलमान भाषा तथा सरस बर्णन पाठक को मुग्ध किये बिना नहीं रहते। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

राम जब रानि के समय प्रयोध्या में घूमकर सीता के अपवाद की बातें सुनकर वापस आते हैं तब एक और जो शान्त रात्रि तथा डूबरी घोर अघान्त मन का वातावरण उनके लिए प्रसन्न हो गया उसका चित्रण यों किया गया है

विजय वातावरण सारा तम-निमिषित हो रहा
जन-तमूह अगूह निद्रि के व्यूह में आ तो रहा।
विमदितारे तारकों की कल्पित ज्योति-विहीन भी
प्रकृति ध्यान्तावरण में लक्ष्मीन सर्वांगीण भी।
अन्न-अन्नानी-तर-सरोवर ध्यान्त ध्यान्त निताम्न ने
सरित-सागर-अम्ब यह-यह हो रहे उद्भ्रान्त ने।
विह्व पन्नग हय-चतुष्पद सर्पतः निस्तम्ब ने
हुई परिणत पति विचरि में अम्ब भी निःशब्द ने।
किन्तु राक्षस का हृदय आम्बोलनों से आभरा
धूमता आकाश ऊपर धूमती नीचे जरा।
तप्य कोनल निधित सायक मुस्य दुःखल लग रही
स्वयं उनको हा स्वयं की भावनाएं ठप रहीं।

धर्म-सन्देश

प्राचार्यजी की साहित्य-सृष्टि में 'धर्म-सन्देशों' का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सन्देश बहुतों विद्वत् के विभिन्न भागों में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों के अवसर पर दिये गए। अनेक स्थानों पर उनका प्रख्या प्रभाव भी देखने में आया। 'धर्मान्त विद्वत् को शान्ति का सन्देश' नामक एक सन्देश सन्धन में प्रामोदित 'विद्वत् धर्म सम्मेलन' के अवसर पर दिया गया था। वह दूर-दूर तक पहुँचा था। म्यूचार्क के 'साइरेक्युल बिस्वविद्यालय' के डा. रैमंड एक पीछर ने एक पत्र में लिखा था कि 'उन्होंने तुमनात्मक अध्ययन के लिए अपने छात्रों के पाठ्यक्रम में २९ जून १९४३ को दिये गए प्रवचन 'धर्मान्त विद्वत् को शान्ति का सन्देश' के महत्वपूर्ण पंक्तियों को सम्मिलित कर दिया है।'

इस सन्देश की एक प्रति महारमा माथी के पास भी पहुँची थी। उन्होंने उसे पढ़ा और उस पर कई जगह टिप्पणियाँ भी लिखीं। इस सन्देश का प्रकाशन काफी सन्धे समय के पश्चात् हुआ था। प्रत्यक्ष भूमिका में बहोत एडिटिंग-विषयक त्रुटि प्रकाशित किया गया था महारमा माथीजी ने वही पर लिखा— 'ऐसे सन्देश निकालने में देरी क्यों? पुस्तिका के पृष्ठ ११ पर 'सम्पत्त' का बिबेचन दिया गया है महारमा माथी ने वहाँ लिखा है— 'क्या इस सम्पत्त का प्रचार दिया गया? उसके बारे में पृष्ठ ११ १२ पर विद्वत् शान्ति के सावनीय उपायों का कथन करते हुए भी बातें बरती गई हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है 'क्या ही इच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुष के इन विषयों को मान कर बसती।''

यह प्राचार्यजी का प्रथम सन्देश था। इसके बाद 'धर्म रहस्य' 'भारत राज्य' 'धर्म-सन्देश' 'पूर्व और पश्चिम की एकता' 'विद्वत्-शान्ति और उसका मार्ग' 'धर्म सब कुछ है' 'कुछ भी नहीं' 'धर्म और भारतीय दर्शन' आदि अनेक सन्देश तथा वक्तव्य दिये गए। उनका प्रायः सर्वत्र यथोचित प्रचार हुआ है।

मधु-सन्धय

प्राचार्यजी के दैनन्दिन प्रवचनों को अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक रूपों में संकलित किया गया है। वे सभी संकलन उनके साहित्य के ही भाग हैं। 'नैतिक संजीवन' 'शान्ति के पथ पर' 'धर्म और पश्चिम' 'प्रवचन-सामग्री' आदि पुस्तकें इसी क्रम में समाविष्ट हैं। वस्तुतः वे जो कुछ बोलते हैं, वह सब श्रुति-श्राव्य के रूप में स्वयंसिद्ध साहित्य बन जाता है। उन प्रवचनों में कुछ अथवा इतने भावपूर्ण होते हैं कि श्रुत्य को छू-झू जाते हैं। वे प्राचार्यजी के मानस-मग्न से उद्भूत विचार नबनीत के रूप में बिलम्बे मुक्तमन और पवित्र होते हैं जिनसे ही शक्तिवाचक भी। उनके भावों की महाराम मन को मुग्ध कर लेने वाली होती है। श्री बन्हीयामास मिश्र 'प्रकाश' ने प्राचार्यजी के एक वाक्य पर लिखा था— 'मधुमत्त आत्मनस के प्रवर्तक सन्त तुमही हैं जो धर्म में इस विद्वत् प्राप्ति मुख को न लेना और धर्मान्त की सतत चाह रखने का जो विचार दिया है, उसे हजार विद्वान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। वे सत्य हैं—मृग्य और व्याधि। सत्य की वाणी है—'धर्म के मनुष्य को वह यश और स्वाधर्मा की मूर्ख नहीं व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ बहोर लेने के बाद भी सत्य नहीं होती।'' इस प्रकार के छोटे-छोटे वाक्यों से प्राचार्यजी के प्रवचन भरे रहते हैं। यही उनके इसी प्रकार के भाववादी गुणधर्मों के मधु-सन्धय का कुछ आस्वादन अप्रत्यक्ष नहीं होता।

जो सब कुछ जानकर भी अपने-आप को नहीं जानता वह व्यविद्वान् है। विद्वान् वही है जो दूसरों को जानने से पूर्व अपने प्राय की जली ज्ञानि जान ले।

--

हम अपने से ही अपना उद्धार चाहते हैं। बाह्य नियंत्रण हम से-हम आये। हम स्वयं ही नियंत्रित होकर चलें

१ जैन भारतीय मार्ग ४६

२ जैन भारतीय बुद्धार्थ ४७

३ जैनोदय परवरी ४८

धर्म-सन्देश

प्राचार्यजी की साहित्य-सृष्टि में 'धर्म-सन्देशों' का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये सन्देश बहुधा विद्वत् के विभिन्न भागों में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों के अवसर पर दिये गए। अनेक स्थानों पर उनका प्रख्या प्रभाव भी देखने में आया। 'प्रधान्त विद्वत् को धान्ति का सन्देश' नामक एक सन्देश सम्मेलन में आयोजित 'विद्वत् धर्म सम्मेलन' के अवसर पर दिया गया था। वह दूर-दूर तक पहुँचा था। ग्यूपार्क के 'साइरेनयुव विद्वत्विद्यालय' के डा० रेमंड एक पीयर में एक पत्र में लिखा था कि उन्होंने तुमनालयक प्रथमपत्र के लिए अपने छात्रों के पाठ्यक्रम में २६ जून १९४३ को दिये गए प्रबचन 'प्रधान्त विद्वत् को धान्ति का सन्देश' के महत्त्वपूर्ण अंशों को सम्मिलित कर लिया है।^१

इस सन्देश की एक प्रति महारमा गांधी के पास भी पहुँची थी। उन्होंने उसे पढ़ा और उस पर कई जगह टिप्पणियाँ भी लिखीं। इस सन्देश का प्रकाशन काफी सम्ये समय के पश्चात् हुआ था। अब मुमिका में जहाँ एडव-विषयक वेद प्रकाशित किया गया था महारमा गांधीजी ने बड़ी पर लिखा— 'ऐसे सन्देश निकालने में देरी क्यों?' पुस्तिका के पृष्ठ ११ पर 'सम्पत्त' का विशेषण दिया गया है महारमा गांधी ने वहाँ लिखा है— 'क्या इस सम्पत्त का प्रचार किया गया? उसके आगे पृष्ठ ११ १२ पर विद्वत् धान्ति के साधनीय उपायों का बचन करते हुए नी बातें बतायी गई हैं। उस पर टिप्पणी करता हुआ लिखा है 'क्या ही इच्छा होवा कि कुमिया इस महापुरुष के इन विषयों को मान कर बसती।'^२

यह प्राचार्यजी का प्रथम सन्देश था। इसके बाद 'धर्म-रहस्य' 'भावर्ष राख्य' 'धर्म-सन्देश' 'धर्म और पवित्रता' 'विद्वत् धान्ति और उसका मार्ग' 'धर्म सब कुछ है' 'कुछ भी नहीं' 'धर्म और भारतीय दर्शन' आदि अनेक सन्देश तथा अवलम्ब दिये गए। उनका प्रायः सर्वत्र यथोचित प्रचार हुआ है।

मनु-संक्षेप

प्राचार्यजी के वैदिक प्रबचनों को अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक रूपों में संकलित किया गया है। वे सभी प्रबचन उनके साहित्य के ही अंग हैं। 'नैतिक सजीवन' 'धान्ति के पत्र पर' 'पत्र और पाठ्य' 'प्रबचन-आमरी' आदि पुस्तकें इसी रूप में समाविष्ट हैं। मनुष्य के जो कुछ बोझ हैं वह सब ऋषि-बापी के रूप में स्वयंसाह साहित्य बन जाता है। उन प्रबचनों में कुछ अन्त हो इतने भावपूर्ण होते हैं कि हृदय को छू-छू जाते हैं। वे प्राचार्यजी के मानस-मन्त्र से उद्भूत विचार नवनीत के रूप में बिलने सुशोभन और पवित्र होते हैं, उतने ही पवित्रतायुक्त भी। उनके भावों की गहराई मन को मुग्न कर लेने वाली होती है। श्री बाल्यालाल मिश्र 'अभाकर' ने प्राचार्यजी के एक वाक्य पर लिखा था— 'अमृता प्रामाण्य के प्रवर्तक सन्त तुमसी ने जो दर्शनों में इस विद्वत्-प्राप्त मुख को न सेना और प्रप्राप्त की सतत पाहू रखने का जो चित्र दिया है उसे हजार विद्वान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। बराबर है—'मृग और व्याधि। सन्त की बाधी है—'धाम के मनुष्य को पद, यश और स्वायं की मूक नहीं व्याधि मन पर है, जो बहुत कुछ बहोर लेने के बाद भी धाम नहीं होती।'^३ इस प्रकार के छोटे तथा बड़े वाक्यों से प्राचार्यजी के प्रबचन भरे रहते हैं। यहाँ उनके इसी प्रकार के साधनीय गुणधर्मों के मनु-संक्षेप का कुछ आभास अवग्रासगिक नहीं होता।

जो सब कुछ जानकर भी अपने-आप को नहीं जानता वह अविद्वान् है। विद्वान् बही है जो दूसरों को जानने से पूर्व अपने आप को भली भाँति जान ले।

इन अपने से ही अपना उद्धार चाहते हैं। बाह्य नियंत्रण कम से कम चाहें। इस समय हो नियंत्रित होकर चलें

१ जन भारती माघ '४१

२ जन भारती जुलाई '४३

३ शानोदय फरवरी ४१

तभी हम अपना ज़रार कर सकते हैं।

सिद्धान्तवादिता ॥ आलोचना प्रतिक्रियित होती है और अनुभूति से मौलिकता। सिद्धान्त से मौलिकता नहीं आती मौलिकता के आधार पर सिद्धान्त स्थिर होते हैं।

जो जितना अधिक नियन्त्रणहीन होता है वह उतना ही अधिक अपने आस-पास सर्वांग का आनन्द करता है।

हमारा घर साफ-सुधरा होगा तो पड़ोसी को उससे दुर्गन्ध नहीं मिलेगी।

हम अहिंसक रहेंगे तो पड़ोसी को हमारी ओर से खेद नहीं होगा।

पड़ोसी को दुर्गन्ध न आये इसलिए हम घर को साफ-सुधरा बनाये रखें यह सही बात नहीं है।

दूसरों को कष्ट न हो इसलिए हम अहिंसक रहे अहिंसा का यह सही मार्ग नहीं है।

आत्मा का पतन न हो इसलिए हिंसा न करें यह है अहिंसा का सही मार्ग। कष्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है।

अहिंसा के दो पक्ष हैं—विचार और आचार। पहले विचार बनते हैं फिर तत्पुनः आचरण होता है।

आवश्यक हिंसा को अहिंसा मानना चिन्तन का दोष है। हिंसा आचरित हिंसा है। यह हमारी बात है कि आवश्यक हिंसा से बचना कठिन है।

जैसे एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बाधक है। बाधक का पानी सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। जैसे ही सम्प्रदाय से जमीन सख्त प्रवाहित होता है। इसके विपरीत सम्प्रदायों में कट्टरता संकीर्णता साम्प्रदायिकता आ जाये तो वह केवल स्वार्थ सिद्धि का अंग बनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक और आपसी संबंधों में बाधा डालने वाला हो जाता है।

अपेक्षा का द्वार खुला रखकर काम करने वाले की अपेक्षा प्रबोधि बहुत खोखली है। बाह्य वह एक कौड़ी भी नहीं।

मनुष्य अपनी पत्नी को नहीं देखता दूसरे की पत्नी को देखने के लिए सहजता बन जाता है। अपनी पत्नी को देखने के लिए जो दो आँखें हैं, उनको भी मूक लेता है।

असम-जोष का एकमात्र मार्ग आत्म-संयम है। दोनों का परस्पर अद्भुत सम्बन्ध है। लोप संयम को निबन्धन मानते हैं, पर वह जीवन का सर्वोपरि नियन्त्रण पक्ष है।

जिदगी बाह्य नहीं है उसकी राह सामने है और जिसकी बाह्य है उसकी राह नहीं है। आज का मनुष्य विपर्यय की दुनिया में जी रहा है। बाह्य शुद्ध की है कार्य बुद्ध के हो रहे हैं।

..

शुच का हेतु प्रभाव भी नहीं है और अति भाव भी नहीं है। शुच का हेतु स्वभाव है।

जो समाज की कल्पना बिनागी दुर्दृष्ट है उसकी हो मुश्किल है। अतः लेने वाला कोरा अतः ही नहीं लेता पहले वह बिबेक की बगलता है। अतः और संशय की बुद्ध करता है। कठिनाइयाँ लेने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के अनिश्चय चलने का साहस सागर है फिर वह अतः लेता है।

वहने-वहल भराई करते घूना होती है, दूसरी बार संकोच, तीसरी बार निःशोकोवता या भाती है और चौथी बार में साहस बढ़ जाता है ।

विचार के अनुकूप ही आचार बनता है अथवा विचार ही स्वयं आचार का रूप लेता है ।

आचार-शुद्धि की आवश्यकता है, उसके लिए विचार-शक्ति चाहिए । उसके लिए सही विद्या में गति और गति के लिए आचरण अपेक्षित है ।

जीवन सरस भी है, नीरस भी है । सुख भी है, दुःख भी है । सुख कुछ भी है, दुःख भी नहीं है । मोरच को सरस दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है ।

परार्थ प्राप्ति पर जो आनन्द मिलता है, वह तो क्षणिक होना है । किन्तु वस्तु-निरपेक्ष आनन्द ही स्थायी होता है ।

बन भी कि पुस्तकों अम्बितों और मर्दों में बन्द है, उठे जीवन न लागे होगा । बिना जीवन में उतारे केवल आस्तिकवाद की दुहाई देने मात्र से क्या होने वाला है ।

विश्व-शक्ति और व्यक्ति की शक्ति को वस्तुएं नहीं हैं । अद्ययुति का मूल कारण अविपणित मानसा है । मानस से संघर्ष, संघर्ष से जीवन की प्रकृति उत्पन्न होती है ।

मुझे तो अनुभव और उद्बोधन जितने प्रत्यक्षकारी नहीं लगते, उतनी प्रत्यक्षकारी लगती है—चरित्रहीनता, विचारों की संकीर्णता । कम तो उन अपवित्र विचारों का फलितार्थ-भाव है ।

छोटे निष्कारियों के लिए तो सरकार निष्कारी-विश्व बना बेसी पर न पुक़्तता है कि इन बड़े निष्कारियों का सरकार क्या करेगी ? जब जुगाज आने हैं तब ये बड़े निष्कारी घर-घर डोलते हैं— 'लाओ मोट और मो मोट ।'

मोर्षों में जितना लाभ उपानना का है, उतना आचरण-शुद्धि का नहीं । पर आचरण शुद्धि के बिना उपनना का महत्त्व कितना होना ।

ये बाहना हैं प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के तत्त्विकारों का समार करे । समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखे । उदार बनने तो बापों संकुचित बनने तो भोवों ।

भट्टा और तर्क जीवन के दो पहलू हैं । जीवन में दोनों की अपेक्षा है । व्यावहारिक जीवन में भी न केवल भट्टा काम देती है और न केवल तर्क । दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को समुन्नत बनाने में सहायक होता है । भट्टा तर्क के साथ भट्टा की भूमिका होगी चाहिए और भट्टा भी तर्क की कसीदी पर कसी होगी चाहिए ।

विद्या अरक्षण है पर आचार-मुख्य होने से वह अधिग्रह भी बन जाती है ।

तुम पबिक बनकर पब पर जलो लेकिन पब पर जगड़ा मत करो ! पब पर जलो पर पब के नाम पर बड़ी-बड़ी घटानिकाएं घोर महान जाड़े मत करो ।

सोच कहते हैं कि साँप-बिच्छू बाहरीके हैं इसलिए उन्हें मारते हैं । मे पूछना हूँ—बाहरीका कौन नहीं है ? क्या घावमी साँप से कम बाहरीका है ? साँप कम काटता है ? जब यह सब जाता है उसे भय होता है पर घावमी बिना बड़े ही देता काटता है कि उसका कहुर पीढ़ियों तक भी नहीं उतरता ।

जाने के तीन उद्देश्य हैं—स्वाभ के लिए जाना बीजे के लिए जाना और संयम निर्वाह के लिए जाना । स्वाभ के लिए जाना अनैतिक है । बीजे के लिए जाना आवश्यक है और संयम के लिए जाना साधना है ।

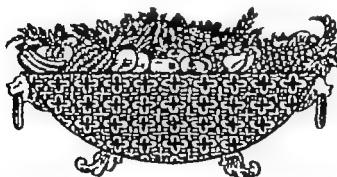
बिद्या जीवन की बिद्या है जिसे पाकर भगुण अपने इच्छ स्वाभ पर पहुँच सकता है । चरित्र जीवन की गति है । सही बिद्या मिल जाने पर भी पति-हीन व्यक्ति इच्छ स्वाभ पर नहीं पहुँच पाता । सही बिद्या और सही पति दोनों मिले सब काम बनता है ।

सेवा का सबसे पहला कदम अपनी जीवन गुडि है । यह आत्म-सेवा है, जिसके बिना जन-सेवा बन नहीं सकती ।

बिद्या का फल मस्तिष्क-विकास है किन्तु है प्राथमिक । उसका चरम फल आत्म-विकास है । मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के मध्य से ही प्राप्त विकास तक पहुँच पाता है इसलिए चरित्र विकास दोनों के बीच में कड़ी है ।

म्याप और दलबन्द्य, ये दो बिरोधी बिद्याएँ हैं । एक व्यक्ति एक साथ दो बिद्याधी में बसना चाहें इससे बड़ी भ्रम और नफा हो सकती है ।

मेरी दृष्टि में यह वर्ष हो नहीं जो अपने जीवन को सुधारने के लिए इस जीवन को संश्लिष्ट बनाये बिपाड़े । वस्तुतः, जर्म की कठोरी भयला जीवन नहीं यही जीवन है ।

सघर्षों के सम्मुख

आचार्यजी का जीवन संघर्षमय जीवन की एक कहानी है। क्यों-क्यों उनका जीवन विकास करता रहा है। सो-नपो संघर्ष भी बढ़ता रहा है। उनके विकासपीस व्यक्तित्व ने जहाँ धनेकों भक्त तैयार किये हैं वहाँ विरोधी भी। भविष्य भ्रष्टा या गुणवत्ता से उत्पन्न हुई तो विरोध भ्रष्टा या ईर्ष्या से। विरोध कट्टान बनकर बार-बार उनके मार्ग में अवरोधक बनकर आता रहा है किन्तु उन्होंने हर बार उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया है। वे जहाँ जाते हैं वहाँ हठारो स्वागत करने वाले मिलते हैं वो पाँच दस आलोचना करने वाले भी निष्पक्ष पाठ हैं। 'विकास विरोधियों के साथ संघर्ष का नाम है'—लेकिन वा यह वाक्य अपने पूरे रहस्य के साथ आचार्यजी पर लागू होता है। विरोध और अनुरोध इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने-आप को सन्तुष्टित रखने की क्षमता इनमें है। अवरोधजन्य भई मात्र और विरोधजन्य हीन भाव उन्हें प्रभावित नहीं करते। अपनी स्थिरप्रकृति के बस पर वे इन सब भावों से ऊपर उठे हुए हैं।

समय प्रायः हर जीवन में रहते हैं, सफल जीवन में ही और भी अधिक। आचार्यजी के जीवन में वे काफ़ी मात्रा में रहे हैं कुछ साधारण तो कुछ असाधारण। कुछ स्वस्थकालिक प्रभाव छोड़ने वाले तो कुछ बिरकासिक। वर्तमान बाढ़ा बरघ को हा सभी सचय भक्तोरते ही हैं आचार्यजी के सम्मुख आने वाले सचयों में कुछ आन्तरिक हैं तथा कुछ बाह्य।

आन्तरिक सघर्ष

आन्तरिक संघर्ष से तात्पर्य यह है—तेरापयियों द्वारा किया हुआ संघर्ष। क्योंकि आचार्यजी तेरापकी के आचार्य हैं। तेरापय के बिबानानुसार उनकी आशा सभी अनुसायियों को समान रूप से धिरोबाय होनेी बाहिए, परन्तु कुछ प्राचीनताबाधिया के मन में उनके प्रति भ्रष्टा के मात्र उत्पन्न हुए हैं। उनके बिचारानुसार उनकी धनेक बातें तेरापय की परम्परा के विरुद्ध होती बा रही हैं। वे छोषते हैं कि आचार्यजी द्वारा युग की आबक्षकता के नाम पर जो परिवर्तन शिजे बा रहे हैं, वे सब प्रत्यत अहितकर ही होंगे।

आचार्यजी बा बृष्टिकोष हैं कि मर्म क मूल नियम अपरिबर्तनीय अने ही हों किन्तु किसी भी प्रचार के परि बतन बा विरोध करना जीवन की गति बा ही विरोध करना है। मूल गुणा को सुरक्षित रखते हुए उत्तर गुणों से सम्पन्न धनेक परम्पराओं बा जिस प्रचार पूर्वजाओं ने परिवर्तन किया है उसी प्रकार आज भी आबक्षकतानुसार उचम परि बर्तन की गमाइत हो सफ़ती है।

प्राचीनता और नवीनता बा यह संघर्ष कोई नया नहीं है। हर प्राचीनता नवीनता को इसी आर्धना मरी बृष्टि से बहती है बि मर मरी सारे बाने को ही न बहा दे। परन्तु आ दूर-दूरता हाते हैं वे आगते हैं कि नवीन प्राण-यानि के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सफ़ता। इसी आचार पर वे प्राचीनता के इन तकौ न भयनीत नहीं हाते और आबक्षक परिवर्तन करत हैं। आचार्यजी ने धनेक परिवर्तन किये हैं और उनके मार्ग में आन वाले विरोधा को उन्होंने बिचार-मयन बा ही एक साधन माना है। बिज किया म विरोध या रुकावट नहीं आती वह बाय उनका प्रभावकारी मो नहीं होगा। बिज नाम में बलगा साने वाली यानि होगी। बही हरएक के मरिण्ड में हसचन पैदा कर सफ़ता है। कुछ लोग के लिए यह हनचन मय का कारण बन जाती है। बही भय फिर सचय के लिए धनेक निमित्त उपस्थित कर देता है। उन निमित्तों में से कुछ बा बिगर्तन बही करना अनुचित नहीं होगा।

बुद्धिकोण की व्यापकता

धार्मिक संघर्ष का बीज-बपन प्रभुवत्-आन्धोलन की स्थापना के पारिपास्विक बाडाबरण से हुआ। उसमें पूर्व सभी न भाषावधी के प्रति घट्ट निष्ठा थी। तब तक भाषावधी का बिहार-क्षेत्र प्रायः बसी (बीकानेर डिप्टीजन) तक ही सीमित था। उनके समय धीरे धीरे का बहुसाध प्रायः उसी समाज के बने हुए बावरे में लगता था। आन्धोलन की प्रवृत्ति के साथ-साथ उयो-उयो बावरा विघास बनता गया बुद्धिकोण व्यापक होता गया। त्यो-त्या उस वर्ग पर अपने बाला समय धीरे सामर्थ्य का प्रवाह जग-साधारण की धीरे मुड़ता चला गया। इससे कतिपय व्यक्तियों को सगन लगा कि भाषावधी ठेकापंथ स डूर हटने लगे हैं। वे गर-ठपापंथियों से बिरोध बन जा रहे हैं।

प्रभुवत्-आन्धोलन

प्रभुवत्-आन्धोलन के प्रति भी अनेक उदाए उठाये जाने लगी। उनमें मुख्य ये थी

१ जो व्यक्ति सम्पत्ती नहीं है क्या उसे प्रभुवती कहा जा सकता है ?

२ गृही जीवन के विषय में नियम बनाना क्या साधुधर्मों के अनुकूल है ?

३ धाबक के बाह्य वर्तों को छोड़कर नया प्रचार करना क्या धार्मिकों के प्रति प्रत्याय नहीं है ? धार्मिक-धार्मिक।

भाषावधी ने समासमय उपर्युक्त तथा इन बीसी धर्म सभी संकाया का अनेक बार समाधान किया। जो व्यक्ति प्रभुवती धर्म की समझ न के वे स्वयं धाबक-वत् धारण न करते बल्कि वो भी धाबक ही कहा करते थे। धाबक धीरे प्रभुवती धर्म के प्रभाव की तुलना पर ध्यान देने से वह संका स्वयं ही निरस्त हो जाने वाली थी। परन्तु यहाँ भी धाबक धर्म के प्रयोग की प्राचीनता धीरे प्रभुवती धर्म के प्रयोग की नवीनता ही समझने में बाधक बना रही। गृही जीवन के विषय में नियम बनाने की बात भी धाबक के बाह्य वर्तों की निबन्धावलि के आधार पर समझ में आ सकती थी। मन्थन में धाबका की तात्कालिक जीवन-व्यवस्था के आधार पर जो नियम बनाये थे उसी प्रकार के ये नियम के जो कि वर्तमान जीवन-व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाये गए थे। प्रभुवत् धीरे बाह्य वर्तों में जो कोई संघर्ष ही नहीं था। उस समय भी अनेक व्यक्ति बाह्य वत् धारण करते थे तथा अनेक बावरा-वती प्रभुवत् के नियमों को भी स्वीकार करते थे। इनका स्पष्ट होते हुए भी वे संजाए होड़पनी जाती रही।

प्रभुवत्-आन्धोलन कुछ ही वर्ष वर्षों का विषय बना हुआ था तब प्रभुवत् प्रार्थना में भी दो मत होना कोई धार्मिकों की बात नहीं थी। उसके बिरोध में यह प्रचारित किया गया कि प्रातः मगधाल का नाम सेना चाहिए, वह तो इसमें है नहीं इसमें तो झूठ-फरेब धार्मिक के नाम पर दिये गए हैं, जिसको कि उस समय बाद ही नहीं करना चाहिए। बहुत-से सांग इसीलिए प्रातःकालीन प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते।

इसी प्रीत्य की बात है—एक व्यक्ति को गैने प्रार्थना में सम्मिलित हान के लिए कहा तो उत्तर दिया कि वह तो मरी समझ में ही नहीं बैठती।

मैंने कहा—क्यों ऐसी बीजसी उलझन की बात है उसमें ?

उसने कहा—नियम सबरे ही यह बिबोरा पीटता कि हम प्रभुवती बन चुके हैं धर्म हमारे भाग्य बड़े ठेक है—मुझे तो बिन्धुस पसन्द नहीं है धीरे मैं तो धर्मो तब प्रभुवती बना भी नहीं धर्म मेरे लिए तो ऐसा बहना भी घबरह ही होता।

प्रभुवत् प्रार्थना की प्रथम बड़ी का जो धर्म उसने समझा था उसे सुनकर मैं बन रह गया। इस बिरोध के प्रवाह में बहुर धीरे भी अनेक व्यक्ति न जाने किस किस बाता का क्या-क्या मनमाना धर्म लगाते रहते हैं। मुझे उन बार्ई की बुद्धि पर तरस भी आया। मैंने समझाते हुए उसने कहा—मुझे प्रार्थना की बड़ी का समझ पसन्द नहीं, इसी लिए मुझ उसके विषय में भ्रम हुआ है। उस बड़ी का धर्म तो यह है कि यदि हम प्रभुवती बन सकें तो यह हमारे लिए बड़े भाग्य की बात होगी। जिस प्रकार धाबक के लिए तीन मनोरथों का जल्लेख पापम में पाता है धीरे उनमें हाथ पाद-बिगुडि होगी उसी प्रकार हम प्रार्थना में जीवन-बिगुडि के लिए जो संकल्प हैं उनमें भाव-बिगुडि होगी है।

अनुव्रती बन सकने का सामर्थ्य न होने पर भी वैसा बनने की भावना करना बुरा नहीं है। हम सब बातों को समझ लेने के बाद वह व्यक्ति प्रार्थना में सम्मिलित होने लगा।

अस्पृश्यता निवारण

जैन परम्परा जानीयता के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा मानने की नहीं रही है। उस इस आधार पर किसी को स्पर्श और किसी को अस्पृश्य मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर भी पिछली कुछ सतावियों में बाह्य प्रभाववश अस्पृश्यता की भावनाएं घनी और फिर धीरे धीरे कम हो गईं। अब उन्हें फिर से मूल परम्परा तक ले जाना कठिन हो गया है। उनके सामने उन कम मस्कारों का महत्त्व भगवान् महावीर के जन्तु वर्जन से भी अधिक हो गया है। धार्मिकों ने जब जातिवाद की प्रवास्तिक कहा और तथाकथित अस्पृश्य व्यक्तियों को भी अपने सम्पर्क में लेना प्रारम्भ किया उस बहुत-से व्यक्तियों के मन में एक मूक किन्तु प्रबल हमल्ला होने लगी। उस हमल्ला के प्रथम वर्णन छापु में हुए। धार्मिकों ने वहाँ की एक हरिजन-वस्ती में व्याख्यान देने के लिए एक साधु को भेजा और कहा कि उन्हें समझा कर मद्य-मांस प्रादि का परित्याग कराओ। हरिजन-वस्ती में किसी साधु को भेजे जाने का यह प्रथम प्रयत्न ही था। उन्हें जाना तो पड़ा किन्तु उनका मन समस्या-संकुल बना हुआ था। व्याख्यान हुआ मनेक व्यक्तियों ने मद्य-मांस प्रादि छोड़ा। व्याख्यान समाप्ति पर संक्रान्ति लोग उनके साथ धार्मिकों की एक घाटी में। सर्व व्यक्तियों ने उनको बह-हुनुहन की वृष्टि से देखा। उस वृष्टि में स्वयं उपवेष्टा भी अपने-आपको कुछ हीन-सा अनुभव करने लगे। उसी समय सन्तुष्टाते-से दूर खड़े हरिजनो से किसी ने कहा— 'देखते क्या हो धार्मिकों का चरणस्पर्श करो।' कहने वाले की भावना म क्या या पता नहीं परन्तु देखते वाले स्तब्ध खड़े थे कि देखें अब क्या होता है। धार्मिकों अपने-आप से स्पष्ट थे। हरिजन भाइयों ने प्राये प्राकर चरणस्पर्श किया। धार्मिकों ने उल्टे उन्हें प्रोत्साहित ही किया रोका उनकि भी नहीं। यह बदना काकी चर्चा का विषय बनी। कुछ लोग उत्तेजित भी हुए। कुछ ने कहा कि ये हम सबको एक कर लेना चाहते हैं। साधुओं में भी इसी हलचल कम नहीं थी।

पारमार्थिक शिक्षण-संस्था

पारमार्थिक शिक्षण-संस्था की स्थापना भी अनुव्रत-आत्मोन्नत की स्थापना के एक पक्ष बाध ही (सं २, ३ की तीन कृष्णा तुनीया को) हुई थी। श्री जैन वेदाङ्गार वेदापनी महासभा कमकता की ओर से बीसाबिबो को अध्ययन की सुविधा देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ। यह काफ़ी दिनों तक धालो बना का विषय बनती रही। बीसाबी महासभा द्वारा निर्धारित अध्ययन करने के साथ-साथ अपनी धार्मिक-साधना के विषय में धार्मिकों से भी प्रायेण निर्देश पाते थे। भामोचको ने उसी बात को पकड़ा और प्रचारित किया कि बीसाबिबो के ज्ञान-याग रहन-सहन प्रादि की सारी व्यवस्था धार्मिकों के प्रायेण से होती है।

धार्मिकों ने मनेक बार उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि साधना के विषय में मार्ग-दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। वह मैं करता हूँ। संस्था में जमाने वाली भावों प्रवृत्तियों से मेरा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि संस्था में किने लिया जाने और किसे नहीं यह निर्णय भी स्वयं संस्था के प्रशासिकों करते हैं। अत्येक बीसाबी को संस्था में रहना ही पड़गा अन्यथा मैं बीसित नहीं करूँगा—ऐसा मेरा कोई नियम नहीं है। यदि बीसाबी अध्ययन करना चाहे और वह इस संस्था में रहे तो मैं कोई बाधा नहीं देता और न रहे तो भी मेरे सामने कोई बाधा नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के बाद भी संस्था के प्रति तथा साथ-साथ धार्मिकों के प्रति भी भामोचनारमक भावनाएं बनती रही।

बाह्य संघर्ष

धार्मिकों को पारमार्थिक संघर्षों की तरह ही बाह्य संघर्षों का भी सामना करना पड़ा है। वेदापन के लिए

ऐसे समर्प नहीं होती है। वे उसकी उत्पत्ति के साथ से ही बने या रहे हैं। समय-समय पर उन समर्पों का रूप प्रबल बलवत्ता रहा है परन्तु विरोधी बनो भी भावना की तीव्रता सम्भवतः कम नहीं हुई है।

प्राचार्यश्री अपनी तथा अपने समय की सारी सक्ति को निर्माण में लगा बैठा चाहते हैं। पारस्परिक संबंधों में सक्रिय क्षपणा उन्हे विस्तृत प्रसिद्ध नहीं है। इसीलिए महासम्भव के संबंधों को टाँसना चाहते हैं। विरोधी स्थितियों में भी वे सामयिकता का सूत्र खोजते रहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे विरोधी का सामना कर नहीं सकते। उनके सामने प्रत्येक विरोध प्रत्येक हीर है और उन्होंने उनका बड़े सामर्थ्य के साथ सामना किया है।

वे समय के मर्त्य हैं भन नहीं उसकी प्राप्ति होती है वहाँ कट्टर विरोधी की बात मानने में भी वे कभी हिचकिचाहट नहीं करते। वहाँ समय की प्रवृत्ति होती है वहाँ वे किसी की भी बात नहीं मानते। सत्याप की प्रवृत्ति प्रसत्याप को प्रथम उन्हे किसी भी परिस्थिति में दृष्ट नहीं है।

विरोध के दो स्तर

तेरापथ की मायवताओं को लेकर प्रत्येक प्राचीनताएं होती रहती है। उनमें बहुतेरी निम्नस्तरिय होती हैं प्राचार्यश्री उनको उल्लेख करते हैं विन्तु कुछ उच्चस्तरिय भी होती है उनका वे भाव करते हैं। अपनी प्राचीनता में सिद्धि गई बातों का वे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उन पर मनन करते हैं। प्राच्यकता होने पर उसी प्रीतिपूर्ण ढंग से उसका प्रतिवाद भी करते हैं। इस पद्धति को वे विरोध-पूर्ण न मानकर सीधार्थ-पूर्ण ही मानते हैं।

निम्न कोटि की प्राचीनता में बहुधा इतर सम्प्रदायों के कुछ प्रसिद्धिपूर्ण व्यक्ति रस सेते हैं। उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अपने-आप को किसी भी सम्प्रदाय का न कहे तथा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वयं को तेरापथी कहे पर उन सबका ध्येय प्रायः विरोध के लिए विरोध होता है। वे प्राचार्यश्री की उन प्रवृत्तियों का भी उपहास करते हैं जिनको कि वे ठीक समझते होते हैं। प्राचार्यश्री जब हरिजनो में व्याख्यान प्रादि के लिए जाने लगे तथा प्रसूयता का चर्चा करने लगे तब इसी प्रकार के कुछ लोगों ने उस प्रवृत्ति का मजाक— कौमा बने हंस की भाँव— बहुर कर दिया था। जब प्रसूयत-प्राचीनता के माध्यम से प्राचार्यश्री ने वैदिक आचरण का उद्धार किया तो उन लोगों ने उसे 'नमी बोधन में पुत्रोत्पत्ति' बतलाया। ऐसे व्यक्ति जैसे-ही-यैसे देखते रहने के प्राची हो जाते हैं। ज्योत्स्ना की प्रवृत्ति या तो उनके बाँट ही नहीं पड़ती या फिर अपने स्वभावानुसार वे उसे स्वीकार ही नहीं करते।

बीसा विरोध

जो व्यक्ति गृही जीवन से विरक्त हो जाते हैं वे भुवि-जीवन में बीसित होते हैं। बीसा की पद्धति प्रायः सभी भारतीय सम्प्रदायों में ही, तेरापथ में भी है। तेरापथ इन बीसाओं में विशेष सावधानी अवतता है। इसने केवल प्राचार्यश्री को ही बीसा देने का अधिकार है। बीसार्थों के समभावका की निमित्त स्वीकृति के बिना किसी को बीसित नहीं किया जाता। बीसार्थों के लिए एक निर्धारित सीमा तक का तार्किक ज्ञान अनिवार्य माना जाता है। यहाँ तक बीसार्थों के बल-सहिष्णुता प्रादि गुणों की परीक्षा की जाती है। जब वह इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तब उसको जन समूह में बीसित किया जाता है। तेरापथ की यह प्रणाली हर प्रकार से संतोषप्रद परिणाम साने वाली रही है।

विरोध हर बात का हो सकता है परन्तु जब विरोध करने का ही दृष्टिकोण बना लिया जाता है तब तो वह और भी सहज हो जाता है। बीसा का भी विरोध किया जाता रहा है वही 'बासबीसा' के नाम पर, तो वही साधु-सत्ता को ही प्रभावप्रद बतला कर। तेरापथ के सामने ऐसे प्रत्येक विरोध प्राते रहे हैं। कहीं-कहीं वे विरोध ऊपर से तो बीसा विरोध ही लगते हैं पर अन्तर में वे तेरापथ के विरोध होते हैं। जयपुर का बीसा-विरोध इसी कोटि का था।

वि स २ १ के जयपुर-बागुमार्ग में प्राचार्यश्री ने कुछ व्यक्तियों को बीसित करने को बोधना दी। विरोधी व्यक्ति प्रायः विरोध करने का प्रवृत्ति ही रहे थे। उन्हें यह प्रवृत्ति मिल गया। उन लोगों ने 'बासबीसा' विरोधी समिति का गठन किया। हाताँकि उन बीसाधियों में एक भी ऐसा नामक नहीं था जिसके लिए उन्हे विरोध करने को

माध्य होता पड़े फिर भी विरोधी बातावरण बनाया गया। बलवत् बहु वीरता का विरोध न होकर आचार्यजी के बड़ते हुए व्यक्तित्व और प्रभाव का विरोध था। वीरता को तो विरोध करने के लिए माध्यम बनाया गया था।

बहु प्रमुख धामोहन का धारम-नाल का आचार्यजी उसके प्रचार-प्रसार में पूरी लगनता से लगे हुए थे। जनता पर उन बड़ों का प्रभाव प्रभाव हो रहा था। उनके माध्यम से साधारण जनता से लेकर जन-जता तक आचार्यजी के सम्पर्क में आ रहे थे। देश के कोटी के व्यक्तिगतों में भी उनके कार्य-क्रमों को सदा ही और देश के लिए उन्हें उपयोगी माना। यह कुछ व्यक्तियों को भ्रष्टा। उसी भ्रष्टा का फलित रूप यह विरोध था। वीरता के विरुद्ध बातावरण तैयार करने की योजना बनी और बहु विद्वत्तियों प्रादि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी। समाचार-पत्रों में भी एतद्-विषयक विरोधी लेख-टिप्पणियाँ प्रादि प्रकाशित की गईं। जनता को बड़े पैमाने पर भ्रान्त करने का यह एक सुनियोजित प्रयत्न था।

आचार्यजी को इस विरोधी प्रचार पर ध्यान देना आवश्यक हो गया। लोगो में फैलायी जाने वाली भ्रान्त धारणाओं का निराकरण करना आवश्यक था यत-उन्हीं दिनों में वैन-वीरता विषय पर एक सार्वजनिक प्रवचन रखा गया। उसमें आचार्यजी ने ऐरापय की वीरता प्रभावी को सबके सामने रखा। वीरता के विषय में उठाने जाने वाले तर्कों का समाधान किया। वीरता विषयक अपना मूल्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार से वीरता के लिए तो सारे बालक ही योग्य होते हैं और न सारे युवक या बूढ़ ही। कुछ बालक भी उसके लिए योग्य हो सकते हैं और कुछ युवक तथा बूढ़ भी। वीरता में प्रवृत्ता की परिपक्वता का उठना महत्त्व नहीं होता जितना कि उत्साह की परिपक्वता का होता है। बालक को ही वीरता किता जाना चाहिए, यह मेरा मूल्य नहीं है। इस विषय में मेरा कोई धारण भी नहीं है। मेरा धारण तो यह है कि प्रयोग्य की वीरता नहीं होगी चाहिए, उसे ही वह व्यक्ति युवा या बूढ़ ही क्यों न हो।

विरोधी समिति के सदस्यों को भी आह्वान करते हुए आपने कहा कि वे दूर-दूर से ही विरोध क्यों करते हैं ? उन्हें चाहिए कि वे मेरे विचार समझ तथा अपने विचार समझें। मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास न करने वालों में नहीं हूँ। देश-काल की परिस्थितियों से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ पर साथ में यह भी कहूँ कि किसी भी प्रकार के बातावरण के प्रभाव में वह जाने वाला भी मैं नहीं हूँ।

उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए। उस सभा में विरोधी समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे। उन पर भी प्रतिक्रिया हुई। वे इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए आचार्यजी के पास आये। बातचीत हुई परन्तु उसका परिणाम विरोध को मजबूत या कम कर देने के बजाय अधिक तीव्र कर देने के रूप में ही सामने आया। उन लोगों द्वारा वीरता का विरोध करने के लिए बाहर से घनेक विद्वानों को बुलाया गया। विरोधी समिति आयोजित की गई। बुर्जुआ भाषण किये गए। वैम्पुनेटों समाचार-पत्रों तथा पुस्तिकाओं द्वारा भी काफी विप-बन्धन किया गया। ऐरापय से या ऐरापय की प्रवृत्ति से विरोध रखने वाले प्राय सभी व्यक्तियों का उन्हें समर्थन और सहयोग प्राप्त था। उन सबने मिल कर एक ऐसा मोर्चा बना लिया था कि जिससे वीरता को रोककर ऐरापय को पराजित किया जा सके।

विरोध में से गुजरते समय विपुलजित समाज भी संलग्न बन जाता है। ऐरापय तो फिर एक सुगठित धम सङ्ग्राहक है। क्यों-ज्या लोगो को इस विरोध का पता लपटा गया एपी-रवो के अथपुर पहुँचने लगे। उन सबका निर्णय था कि वीरता किसी भी स्थिति में नहीं स्वीकरी। वीरता की घोषित तिथि ज्वा-ज्वा समीप घाटी गई, त्या-त्या जनता बज्जी गई। बातावरण में गरमी भी बढ़ती गई। जनता की शांत रचना कठिन प्रवृत्त हो रहा था पर वह आवश्यक था। इन लिए आचार्यजी ने सबको सावधान करत हुए कहा—हिंसा को हिंसा से जीतना कोई मौखिक विजय नहीं होती। हिंसा को यहिंसा से जीतना चाहिए। हम साधन-मुक्ति पर विश्वास करते हैं यत पय की समस्त बाधाओं को स्नेह और सौहार्द से ही पार करना होगा। उत्तम होकर नाम का बियाबा ही जा सकता है मुषाच नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि आप विरोध के सामने झुक जायें मैं तो यह कहता हूँ कि विरोध का सामना प्रवृत्त करें परन्तु प्रहिंसक ढंग से करें। विरोधी लोग उत्तेजना बज्जा चाहें और आप उत्तम हो जायें तो यह उनकी सफलता वाली जायेगी यदि आप उस समय भी शांत रहें तो यह आपकी सफलता होगी। मैं आपका करता हूँ कि कोई भी ऐरापय प्रादि न उत्तेजित होगा और न उत्तेजना बढ़े बस काय करेगा। दूसरा नया कुछ करना है, यह उसके सोचन की बात है पर हमारा मार्ग सदैव

शान्ति का रहा है, और इसी में हमारी सम्मति के बीच निहित है।

बीसा के विषय में भी जनता को प्राचार्यजी ने बताया कि यदि बीसार्थी बूढ़-सकस्य होमे तो उनकी बीसा किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकेगी। बिरोधी जन अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकते हैं कि वे बीसार्थियों को निर्णीत समय तक मेरे पास न पहुँचने दें। उस स्थिति में बीसार्थियों को स्वयं ही बीसा ग्रहण कर लेनी चाहिए। बीसा एक धारम भाव है। यह बीसार्थी की आत्मा से उद्भूत होता है। यदि तो हमने केवल साधन-भाषा या साक्षी-भाषा होते हैं। बीसा के प्रसर पर किये जाने वाले आयोजन आदि भी केवल व्यवहार-भाषा ही होते हैं। उसे न कोई हिंसक पशु-वचन रोक सकता है और न ठाकुरित सत्वाग्रह आदि।

प्राचार्यजी द्वारा प्रस्तुत इस प्रबोध-सूत्र ने दूर-दूर से समागत उत्तरेजि बन्धुओं को शान्ति प्रदान की तथा बीसार्थियों को मार्ग दर्शन दिया। बिरोधियों के समस्त सस्त्र इस पर टूटकर ध्वंस हो गए।

दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पूर्व-निर्धारित स्थान पर ही बीसाएँ हुईं। किसी भी प्रकार की प्रशान्ति नहीं हुई। ठेरापय के लिए यह एक कसाटी का प्रसर था। बिरोधी जनो के इतने दुःखवस्तित तथा घुसंघटित बिरोध को परास्त कर देना सामान्य बात नहीं थी। यह अपने प्रकार का प्रथम बिरोध ही था और सम्भवतः अन्तिम भी।

इस बिरोध में कई समाचार-पत्रों के सहासक और सम्पादक भी थे। बिरोधी पक्ष को सामने रखने तथा बीसा के विरुद्ध प्रचार करने में उनका कुमकर उपयोग हुआ था। एक और जहाँ बाहर के पत्रों में अणुवद-आलोचन के विषय में अनुकूल विचार बात थे वहीं दूसरी ओर बास-बीसा को लेकर अधिकतर विचार भी। फल यह हुआ कि प्राचार्यजी बास-बीसा के कट्टर समर्थक माने जाने लगे। पर वे न तो बास-बीसा के कट्टर समर्थक हैं और न युवा-बीसा या बूढ़ बीसा के ही। वे तो अपने-आप को केवल योग्य बीसा का समर्थक मानते हैं। यह योग्यता स्वचित् बासक में भी हो सकती है और स्वचित् युवा और बूढ़ में भी। बासक में वैसी योग्यता हो ही नहीं सकती—इस योग्यता के ने कट्टर बिरोधी प्रवृत्ति है।

जो व्यक्ति बीसा-भाषा के बिरोधी है, उन्हें वे कुछ नहीं कहना चाहते परन्तु जो किसी एक ही प्रवृत्ति में जाई यह युवावस्था हो या बुढ़ावस्था बीसा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं। उनसे वे पूछना चाहते हैं कि ऐसा करके क्या वे अन्त्यान्तर को नहीं मान लेते हैं? अन्त्यान्तर मानने वाले के लिए क्या कभी पूर्व-संस्कार अमान्य हो सकते हैं? यदि पूर्व संस्कार नामक कोई वस्तु है तो फिर यह बासक में भी उद्भूत होगा है। बीसा और क्या है। पूर्व-संस्कारों के उद्घोष की फलपरिणति का नाम ही तो है। उसमें प्रवृत्ति का प्रसन्न मुख्य नहीं गीत रहा जाता है।

यद्यपि प्राचार्यजी युग-आवना से सगति बिठाकर ही चलते हैं परन्तु जहाँ वस्तु-विशेष का प्रसन्न है वहीं उससे भाई सीधता भी तो उचित नहीं होता। वे इसी आधार पर जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण उठते हैं वहीं-वहीं बीसा के साथ प्रायु का अनिवार्य सम्बन्ध जोड़ने का बिरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में यह भी उचित नहीं है कि कानून द्वारा बास बीसा को रोका जाये। विभिन्न राज्या की विधान-परिषदों में इस विषय के विवेक प्रस्तुत होते रहे हैं। प्राचार्यजी ने उनका बिरोध किया है।

कई विधान परिषद् में बास संस्था-बीसा प्रतिबन्धक बिल आया। तब जहाँ मुरारजी देवदाई मुख्य मंत्री थे। उस बिल के सिसिधने में मुनिजी मगराजजी उनसे मिले थे। विचारों का आदान प्रदान हुआ तो पता लगा कि वे भी प्राचार्यजी के समान ही कानून के द्वारा उसे रोकने के बिरोधी हैं। उनकी इस नीति के कारण ही यह प्रस्ताव नहीं पारित नहीं हो सका था। उन्होंने उस प्रसर पर विधान-परिषद् के सचिवों के सम्मुख जो भाषण दिया था वह बिचारों की दृष्टि से बहुत ही मननीय था। उसे पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो प्राचार्यजी के ही उद्धार आवाज़ से उठते हैं वे। उनके भाषण का कुछ प्रसन्न यहाँ दिया जा रहा है।

पहले हमें इस प्रसन्न पर विचार करना चाहिए कि क्या यह वास्तव में यह गमन है कि बासक साधारण

जीवन का परिष्कार कर ? अगर हम कर्मवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं तो जो बालक बाल-बीसा के पूर्व संस्कारों के सहित जन्म लेता है उसे संसार-परिष्कार में कोई बाधा नहीं हो सकती। उन व्यक्तियों के हमारे पास गौरवपूर्ण उदाहरण हैं जिन्होंने बचपन में संन्यास धीछा ग्रहण की। मेरे बन्धु महाशय का कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं उम्मे यह वक्तव्य माना चाहता हूँ कि संसार का भसा करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम ही हैं।

‘इसी प्रकार संसार का भसा बहुत बड़े प्राबलियों से ही हुपा है। बहुतों से नहीं। और संसार का छोड़ने वाले प्राबली भी बहुत नहीं हो सकते। नाबासिग का प्रबल सदा उस व्यक्ति से नहीं होता जो किसी चीज को न समझे। नाबासिग यह है जो इसकी बर्ष से नीचे का हो और और अगर वह संसार को छोड़ना चाहे तथा उसके लिए कटिबद्ध रहे तो सरकार के लिए यह उचित है कि वह उसे रोके। ‘नाबासिग भी हम से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक पूर्व कर्मों की भी बात है। संसार में प्रभुत्व बासक हुए हैं। वे सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हम यह भी नहीं सोचना चाहिए कि बूँक हम बयस्क हो चुके हैं। यह अधिक बुद्धिमान है। मैं यह नहीं कहता कि हर एक बालक बुद्धिमान होता है। हर एक बासक यह समझता है। ऐसा भी कभी नहीं होता। मेरे विचार से बहुत बड़े बासक ऐसे होते हैं। फिर जो यह कानून उनकी उन्नति में रुकावट मानेगा। अगर वे अपनी बुद्धिमान संसार ऐसा नहीं कर सकते जब कि उनकी प्रार्थना ऐसा करने के लिए तत्पर हो। भारतीय संस्कृति एवं सम्पना के विकास में साधु-सच की बहुत बड़ी देन है। मुझे यह कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है कि साधु-सत्त्वा में बहुत-से दोष भी पाए गए हैं। लेकिन चिह्न एक वस्तु का उपयोग या दुरुपयोग हो सकता उस चीज को बिस्कुट मिठा देने का कारण या प्राकार नहीं हो सकता। हम यहाँ समान सोच रहे हैं कि चिह्न बयस्क ही ऐसे हैं जो बुद्धिमान हैं और बच्चे नहीं। यह भूल जाते हैं कि ज्ञानेश्वर ने सोसह बर्ष की आयु में ‘ज्ञानेश्वरी’ को लिखा था और बहुत-से बासिग पुण्य सत्ताधियों के बाद भी प्राब उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। महाशय रायचन्द्र ने जिनमें महारत्ना मांजी पढ़ा रखत वे बारह से सोसह बर्ष की आयु में लिखना प्रारम्भ कर दिया था और उनकी पुस्तक प्राब भी पढ़ी जाती है। वे संन्यासी नहीं थे। लेकिन निरन्तर जीवन अपनी पत्न्य के प्रभुत्व विताते थे। इससे कोई मतलब नहीं कि ऐसे प्राबली सम्पन्न होते हैं या नहीं। मान लीजिये कोई ऐसा बच्चा बीसा सेना चाहता है तो क्या मुझे रोकना चाहिए ? यह सच है कि इस बिस को प्रस्तुत करने वाले संभवतः न जो उदाहरण दिये हैं वे प्राब बनों के हैं और किसी के नहीं। इस लिए अगर मैं यह सोच कि यह बिस सर्वसाधारण के लिए न होकर केवल उनके द्वारा जो बीसाए की जाती है उसी को रोकने के लिए है, तो वे गलत कहे जायेंगे। मेरे पास सैकड़ों विरोध-पत्र व सार पत्र हैं और वे समान जैने के हैं। लेकिन एक दूसरी बात और है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। साधु या संन्यासियों के समान सचों में बिनको कि मैंने देखा है, मुझे कहना चाहिए कि त्याग और उपसर्ग के प्राबर्ष को भितना जन साधुओं ने सुरक्षित रखा है, उतना और किसी सच के साधुओं ने नहीं। यह जैनियों के लिए गौरव की बात है। ऐसे सम्प्रदायों पर, जिनके साधु मत्त-भिन्नता के कारण हम एकमत नहीं प्राप्त कर लेते वे कोई फायदा नहीं। मुझे किसी व्यक्ति को संन्यास-जीवन अपनाने से नहीं रोकना चाहिए—इस कारण से कि मैं कुछ संन्यास-जीवन को नहीं अपना सकता। इन्सान के साधु बर्तान करने का यह तरीका गलत है। चिह्न इसी कारण से कि मैं सासारिक जीवन को प्रशंसा समझता हूँ मुझे हर एक व्यक्ति को सासारिक जीवन की प्रार जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर संन्यासी लोग नष्ट भी कि सासारिक जीवन प्रशंसा नहीं है तो भी मैं संन्यासी होने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब मुझे क्या जोर देकर कहना चाहिए कि मैं सासारिक जीवन को प्रशंसा समझता हूँ। यह किसी को भी संन्यासी नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं अपने जीवन में उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता चाहूँगा जिसे मैं चाहता हूँ उसी तरह मुझे दूसरों को उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, जिस पर वे चलना पसन्द करते हो। मैं यह नहीं चाहता कि प्रकराचार्य हेमचन्द्राचार्य और ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तियों के रास्ते में रोड़ा पड़ना हमारे लिए उचित होगा। क्योंकि ऐसा हम करते हैं उसका तो परिणाम होगा कि हम केवल अपने पैरों ही नहीं बल्कि संसार को ऐसे महान् व्यक्तियों से बधित करते हैं। मैं नहीं सोचता कि हम सामाजिक सुधार के नाम पर बेपत्ता करनी चाहिए, चाहे वही लोगों को ऐसा करना किता ही प्रतीत क्यों न हो। यह मानव

किं भयं की स्वाभाविक प्रेरणा है जिसे, रखाया नहीं जा सकता। जब हम कहते हैं कि बच्चों को इस क्षण में नहीं जाने देना चाहिए, तब हम यह याद रखना चाहिए कि हम उन्हें बहुत-से दूसरे क्षेत्रों में जाने देते हैं। क्या हमने बच्चों को स्वतंत्रता के संधान में मरोटी नहीं बिचाई और उस संधान में बच्चे समय तक लगाकर उनके भावी जीवन के सारे विकास को नहीं रोका? क्या यह उनकी भावना जगाने का प्रयत्न नहीं था? क्या हम यह सोचते हैं कि हम बच्चों का पलट उद्धार के लिए प्रयोग कर रहे थे? विस्मय नहीं। यह एक महान् कार्य था। महारमाजी ने बच्चों से यहने में तिवे और उनको प्राणीबोध दिया। क्या वे बच्चे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे? क्या यह महान् ज्ञा सकता है कि बच्चे सही काम कर रहे थे और महारमा गांधी हमारी भावी सन्तान को महान् अभिमान व त्याग की शिक्षा दे रहे थे। मैट्रिक प्राय में यह सोचता हूँ कि वह सब सही था। मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। जब कभी हम मनुष्यों को ब बच्चों को बच्चों बावों की शिक्षा दे रहे हो तो मैं समझता हूँ कि हमें इसका ध्यान नहीं करना चाहिए, बरन् स्वायत्त करना चाहिए। 'ये विचार बोझा के समर्थको और विरोधियों दोनों के लिए ही मननीय हैं। इस भाषण में विन तय्यों का निरूपण है, बहुतों ने ही तय्य आचार्यजी सबके सामने रखते रहे हैं। उनके इन विचारों से सभी सहमत हो यह कोई आवश्यक बात नहीं है। पर उसमें रहे तय्यों की प्रवृत्तियाँ कैसे की जा सकती हैं? इन विचारों में जो अनेक संघर्ष छिपे किये हैं उनमें से एक यह वयपुर का संघर्ष भी था। उन्हीं ठो वह तुलान की तरह वा परन्तु जिन्हीं ठोस तय्यों पर उसका आधार नहीं था पर उसकी समाप्ति फुटपाथ पर किसी प्रभाव व्यक्ति की मृत्यु के समान ही हुई।

एक प्रकारण विरोध

आचार्यजी का कलकत्ता महानगरी में पर्याय हुआ। जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। आचार्यजी के विचार जनता के हृदय को आशोकित कर रहे थे क्योंकि उनके विचार युग की भूल को तृप्ति प्रदान करने वाले थे। या भी कहा जा सकता है कि युग की भूल उन विचारों को पाने के लिए तब्य रही थी। उनके विचार समय के अनुक्रम से और समय उनके विचारों के अनुक्रम था। लोगों ने उन्हीं युग के प्रतिनिधि के रूप में देखा। वहाँ के व्यापारिक क्षेत्र में नैतिकता और धर्म्यात्म की चर्चा होने लगी। वहाँ लोग बहुत व्यापार या लौकरी के लिए ही पहुँचते हैं वहाँ कोई नैतिकता और धर्म्यात्म की प्रवृत्ति जगाने पहुँचे तो यह एक अनोखी-सी ही बात समेगी। आचार्यजी इसी-लिए वहाँ गये थे पर एक नये प्रकार के व्यक्तित्व को देखने का कुतूहल हर किसी ने सहज ही जानु हाते लगा था। जो परिचित थे वे तो घाते ही पर जो अपरिचित थे वे भी काफी बड़ी संख्या में घाते। देखने-सुनने की भावना लेकर घाते और तृप्त होकर जाते।

आनुमार्ग से पूर्व महानगरी के अनेक प्रवर्तकों में आचार्यजी का पर्याय हुआ। सर्वत्र जनता का अपार उत्साह और अपार स्नेह उन्हें मिला। उन्होंने भी जनता को वह उपदेश दिया जो उन्हीं कभी भूले गटके की नहीं मिल पाता। विशेष प्रवर्तकों तथा कार्यकर्त्तों की सकलता भी अद्वितीय रही। आचार्यजी को कलकत्ता और कलकत्ते की आचार्यजी भी गए।

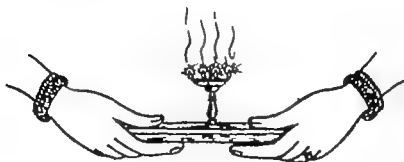
कुछ व्यक्ति आचार्यजी की यद्यो-गाथा के प्रति असहिष्णु थे। वे उनके वर्चस्व को किसी भी मूय पर रोक देना चाहते थे। आचार्यजी ने जब तक अपने वर्णशक्तीय प्रभाव का निर्णय नहीं किया था तब तक तो वे लोच प्राय प्राप्त हो रहे थे। शायद उन्होंने उस मोक्ष बिना के प्रभाव को साधारण और धर्म्यायी प्रभाव माना ही समझ हो पर उसकी उपेक्षा कर दी हो परन्तु जब आचार्यजी ने वही वर्ण-कास बिताने का निर्णय कर दिया तब उनके प्रयत्नों में खरटा आ गई। विरोधी वातावरण निर्मित करने के उपाय खोज जाने लगे। वे किसी-न-किसी बहाने से आचार्यजी और उनके मिशन के प्रति ऐसी बुझा फैला देना चाहते थे कि जिससे उनके पूर्वोपाजित समस्त वर्चस्व और प्रभाव को प्राप्त किया जा सके।

उन बिरोधी व्यक्तियों में कुछ तो ऐसे थे जो कि आचार्यजी और उनके कार्यों का जब-तब बिरोध करते रहे हैं। उसमें उन्होंने सब मूठ का भी कोई बिरोध प्रन्तर नहीं किया है। यों उनमें अनेक व्यक्ति पड़े-सिंसे हैं काय-कुशल हैं दिष्ट हैं परन्तु आचार्यजी के बिरोध से वे अपनी दिष्टता को बहुधा नहीं गिमा पाते। साथ-से उसकी आवश्यकता भी नहीं मानते हैं। यद्यपि मैं उनसे अनेकों को व्यक्तिगत नहीं जानता परन्तु आचार्यजी के प्रति किये जाते रहे उनके माया प्रयोग ने कम-से-कम मेरे मन पर तो यही छाप छोड़ी है। भूमत बिरोधी भाव उन्हीं कुछ लोगों के मन में था। उन्होंने जब बैठा बातावरण बनाया तब कुछ और व्यक्ति भी उसमें आ गिसे। कुछ उनके मैत्री-सम्पर्क से तो कुछ मुझसे।

बिरोध का वह एक बिचित्र प्रकार था परन्तु आचार्यजी का साहस उससे भी बिचित्र था। वे देखते रहे सुनते रहे और अपने कार्यों में लगे रहे। वे स्वयं भी तो कलकत्ता से बिरोध करने के लिए ही गये थे। यह दूसरी बात है कि आचार्यजी अपनी ही बिरोध करने का बिरोध कर रहे थे जबकि उनके बिरोधी लोग अपनी ही बिरोध करने वाले का बिरोध कर रहे थे।

आचार्यजी के बिरोध यह अभियान लम्बे-लम्बे में एक-एक चरण बढ़ रहा होगा। कभी धीमे तो कभी तेजी से। पर न कभी वे उससे उत्तेजित हुए और न समझीत। वे बिरोध को बिना-समझकर करने के धारी हैं। वहाँ उम्हूँ किसी बिरोध का सामना करने को बाध्य होता पड़ता है, वहाँ वे उसके लिए भी खड़ाते नहीं। वे मानते हैं—“बिरोध से सब राने की कोई आवश्यकता नहीं। उससे खड़ाते वाले समाप्त हो जाते हैं और उठकर उसका सामना करने वाले बिजय प्राप्त कर लेते हैं।”

जीवन-शतदल

आचार्यजी का जीवन घणघन काम के समान है। काम की प्रत्येक पलड़ी अपनी विशिष्ट मद्धता भिन्न होती है। उन पलड़ियों की समझाचारमक गड़ना ही तो काम की धारणा होती है। जीवन का घणघन विभिन्न घटनाओं की पगड़िया से बना होता है। प्रत्येक घटना घटने मात्र में परिपूर्ण होती है। फिर भी घटने से उष्ण पूर्णता का एक संघ बन कर वह जीवन को आहूति प्रदान करती है। मधुमेष की मुरली में उड़ी पंखड़ियाँ अधिक सुमधुरस्वित्त लगती हैं जब कि उनके बाहरी घरे की बिगरी बिगरी सी। फिर भी मूल से बँधी हुई वे उससे धमिल होती हैं। जीवन जगताओं में भी यही काम होता है। कुछ घटनाएँ किसी एक ही काम में डमकर जीवन के बियोग क्षेत्र को परती हैं। पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो जीवन का धमिल संघ हूँ पर भी धमिल संलग सी लगती हैं। अनेकाह्न कुछ अधिक पुष्पापन उन्हें ऐसा बना देता है। फिर भी पगड़ियों के लीरम को उरह प्ररकारमरना की प्रतिघयता तो उनका अपना जन्म-जाप स्वभाव होता ही है। इस अन्धत्व में आचार्यजी के जीवन-शतदल की उन धमिल घणघ दिवाली देने वाली लुग घटनाओं का शिरसन कराया गया है। आचार्यजी का जीवन किसी एक बँधी रेखायी परिपाटी का जीवन नहीं है, वह तो एक बहने हुए प्रवाह का जीवन है। उसमें पुमाव है बटाव है तथा मज-निर्माण की उष्ण धमिलावा है। बहाव तो उन सब में गगन है ही। इसीलिए उनका जीवन घटना-मनुज है। उन घटनाओं के प्रवाह में हम आचार्यजी के जीवन को नये-नये कोषों से वेन मचते हैं। त्रिस तरह हीरे की उमरा छोटे-मे छोटा घट्टु भी एक नयी चमक और आहूति प्रदान करता है। उड़ी लछ छोटी-छोटी लण घटनाओं की प्रत्येक लच्छणा आचार्यजी के जीवन का एक-एक नया बघ खोजने वाली है। यहाँ कुछ घटनाएँ मरमिता की गई हैं।

शारीरिक सौन्दर्य

पूरा बना

आचार्यजी के पास अहाँ धार्मिक सौन्दर्य का अघय खोज है। यहाँ बाह्य सौन्दर्य भी कुछ कम नहीं। प्रकृति ने उनके स्वरूप के निर्माण में लज-मगसा को लुटे हाथ में बुझाया है। इसीलिए उनके धार्मिक व्यवसाय की रक्षा किनी व गारार की पड़नीय गारहिन के गमान है। गारारण व्यविधाय की धाँनी उनकी धार्मिक पर किं वह कोई धार्मिक की बात नहीं है। दिगु धार्मिक धोर बिधान को भी उनकी धार्मिक सुख कर देती है। धर्म में दो धार्मिक सार लण में आचार्यजी के पास पाये। कई दिनों गव नामा धार्मिक विधान पर विमर्श होता रहा। जब वे बिदा होने लगे तो बोले — 'मयी मरिचों के साथ एक लण धार्मिक भी बिदे आ रहे हैं।'

गवर्धन आचार्यजी के गुण — जोर भी धार्मिक ?

जहाँ वे — गुण-व १७६४ का बरार हव धाँने गुन गुन का धर्मन नहीं कर पाये। धाँने गुन का धर्मन हवर्धन हव धार्मिक गुन धर्मन के दिगु उ गुन बन रहा है। हमें धाँने गंभीर छोड़कर बग बट्टे को बिदय होत बग हव है कि बिदे व है लणधीय बनान ल हो गो लण बट्टे दिगु भी धाँने धाँने गुन के धर्मन । धाँने धाँने व

नेत्रों का सौन्दर्य

यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी-मण्डल के उपाध्यक्ष श्री बुडलैण्ड केसर बम्बई में सपत्नीय प्राचार्यजी के सम्पर्क में प्राये । श्री केसर जब प्राचार्यजी से बातचीत कर रहे थे तब श्रीमती केसर प्राचार्यजी के नेत्रों की धीरे बड़ी सरसकटा से देख रही थी । बातचीत की समाप्ति पर श्रीमती केसर ने कहा—मुझे बहुत लोगों से मिसने का अवसर मिला है, किन्तु जो प्रोफ. ग्रामा धीरे धीरे आत्म-तेज आपने नेत्रों में है वैसे अत्यन्त कहीं देखने में नहीं आया । निस्सन्देह आपके नेत्रों का सौन्दर्य धीरे तेजस्विता यमुष्य को सुभा सेने बांसे हैं ।

तात्कालिक प्रतिक्रिया

यूरोप की रसायन-विज्ञान-विश्वकर्मी कुमारी एसिडाबेच कूनर हिल्मी में जब मेरे सम्पर्क में आयी तब उन्होंने मुझे प्राचार्यजी का एक स्वनिर्मित चित्र दिखाया तथा उसका इतिहास भी बतलाया । एक दिन 'छान्ति निकेतन' में प्राचार्यजी ने अपनी सन्तती मंड हो गई थी । प्राचार्यजी अपनी बाल-याना के समय बिब-बिब रबीन्द्रनाथ ठाकुर के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय तथा छान्ति निकेतन के समूह पुस्तकालय का अवलोकन कर बाहर आ रहे थे और उधर से ही कुमारी एसिडाबेच अन्तर आ रही थी । एक क्षण के लिए उनकी आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित हुआ । इतने मात्र से ही वे अपनी प्रभावित हुई कि पुनः कसकटा आकर प्राचार्यजी से मिली और एक महीने तक वहाँ ठहरकर प्राचार्यजी का जो एक भव्य चित्र बनाया वही यह था । वे ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुईं उन्होंने इस विषय पर एक लेख भी लिखा जो कि कसकटा के पत्रों में प्रकाशित हुआ था । उस लेख में उन्होंने बतलाया है—'छान्ति निकेतन में जब मैं उत्तरायण के द्वार पर पहुँची तो उधर से आते व्यक्तिओं के एक समूह ने मेरा ध्यान आकर्षित किया । मैंने देखा कि वे भी पाँच श्वेत वस्त्रधारी छात्र थे जो कवि-गृह से आ रहे थे । वे जैन थे और उनके गृह पर श्वेत वस्त्र बैठा हुआ था । मैं आश्चर्यचकित एक क्षण लगी हो गई । वे निकट पहुँचे । मुझे छान्ति अनुभव हुई उन्होंने मेरे नाम व देश के विषय में प्रश्न पूछे । उनके प्रश्न महोदय के धीरे मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया की कि उनकी धार्मिक बड़ी तेज है ।"

एक बिदेसी कलाकार महिला की यह प्रतिक्रिया प्राचार्यजी के व्यक्तित्व की वहाँ प्रभावशालीता की छोटक है वहाँ उनके रूप-सौन्दर्य का एक अमूल्य उदाहरण भी ।

ठीक बुद्ध की तरह

एक बार प्राचार्यजी सरदारगढ़ पर आये थे । उन्होंने वहाँ सरदारगढ़ में एक बैठ-सम्मेलन हो रहा था । अनेक सम्प्रतिष्ठ वेदों में उनमें भाग लिया था । उनमें से कई व्यक्तियों ने सरदारगढ़ पर आकर मार्ग-निर्देश प्रार्थनों में प्राचार्यजी के दर्शन किये । उनमें अन्तर के सुप्रसिद्ध राजर्षि नन्दकिशोरजी भी थे । प्राचार्यजी से उन लोगों ने विविध विषयों पर बातचीत किया और पूर्ण तृप्ति के साथ जब वापस जाने के लिए लगे हुए, तब नन्दकिशोरजी ने कहा—'प्राचार्यजी के कानों की बनावट ठीक मगधान् बुद्ध के कानों की तरह है । मैंने कानों की ऐसी सुषमा अत्यन्त कहीं नहीं देखी ।

आत्म-सौन्दर्य

प्राचार्यजी ने अन्तर्निर्माण में सफल भी आत्म-निर्माण को गीत नहीं बनाया है । वे अपने जीवन को प्राये बड़ा कर जीते रहे हैं, और विहायसोक्त-पद्धति से अपने भूतकाल का अवलोकन करते हुए उसे समझते रहे हैं । ध्यान योग उन प्राणि क्रियाएँ उनके आत्म-निर्माण की ही भाग हैं । इनसे उनका आत्म-सौन्दर्य निरन्तर निरन्तर बढ़ता रहा है ।

वे सार्विक तथा मित्र आहार के समर्थक रहे हैं । अपने आहार पर उनका बहुत अधिक नियन्त्रण है । यथासम्भव वे बहुत स्वस्थ रूप से तुष्ट हो जाते हैं । अपने आहार-व्यवहार की कुशलता पर भी वे बड़ाई से ध्यान देने रहे हैं । जब

कोई काँटा या ककर उनके पैरों में लग जाता है तब वे बहुत या यह कहते सुने जाते हैं कि यह तो ईर्ष्या समिति की छवि का दर्श है। अपनी हर प्रकार की स्वसन्तापों को वे भ्रातृ-नियन्ता बनकर दूर करते हैं। जिन्हा और प्रपंचा से प्रमुख रहते हुए वे अपनी गति को बनाये रखने में सर्वथा समर्थ हैं। यह उनका प्राकृतिक सौन्दर्य सांख्यिक सौन्दर्य से भी अधिक प्रभावक है।

प्रेम की भाषा

जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में जाता है वह बहुत या उनका ही हो जाता है। वह उनकी भारतीयता और प्रकार्य भावस्व में जो-सा आता है। शायद स्नेह की भाषा समझने वाला ही उसका पूरा रसास्वादन कर पाता है। कलकत्ता से राजस्वान आते हुए भाचार्यजी बिस्वी पहुँचे। वहाँ बिस्वी पब्लिक लाइब्रेरी-हॉस में उनका सार्वजनिक स्वागत दिया गया। सुप्रसिद्ध चित्रकर्त्री कुमारी एमिजाबेच दूनर उस कार्यक्रम में भावि से मन्त्र तक उपस्थित रही। कार्यक्रम समाप्त होते पर भाचार्यजी ने सबसे कहा—तुम हिन्दी नहीं समझती फिर इतनी देर चुपचाप कैसे बैठी रहती हो? उसने उत्तर देते हुए कहा—प्रेम की भाषा समझ ही होती है मैं उसे समझती हूँ। हर कोई उसे वही समझ पाता इसीलिए कह जाता है।

प्रसर तेज

स्वातन्त्र्य 'प्रमुख प्रेरणा बिन्दु' पर जोरते हुए प्रत्येक के लिये हुए कार्यक्रमों की समन्वयन बीबी ने कहा—मेरे विचार में कल्पना की कि भाचार्यजी तुमसी कोई कुछ अनुरूप होंगे पर प्रायः वही मैंने उनके दर्शन किए तो पाया कि भाचार्यजी में प्रसर आध्यात्मिक तेज के साथ-साथ प्रायः और शरीर का भी तेज है।

शक्ति का अभिव्यक्त क्यों ?

राजस्वान विधान-सभा में भाचार्यजी के प्रवचन का कार्यक्रम था। उसके बारे में एक स्वामीय पत्रिका के सम्पादक ने कुछ अनर्गल बातें लिखी थीं। विधान-सभा के उपाध्यक्ष गिरनरनाथजी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस कार्य की प्रमाण समझ और भाचार्यजी के सम्मुख कहने लगे—यह हमारा और विधान-सभा का प्रमाण है। हम इस पर जानूँगी कार्रवाई करेंगे।

भाचार्यजी ने कहा—हमारे लिए किसी व्यक्ति का अहित हो यह मैं नहीं चाहता। किसी की हम प्रकार मानने-बना करना अज्ञान है। अज्ञान को मिटाना है तो उसके दोष को क्षमा कर देना होगा। दूसरी यह बात भी है कि इन कुछ अज्ञानों में हमें अपनी शक्ति का अभिव्यक्त क्यों करना चाहिए ?

प्रशंसा का क्या करें ?

एक पुरोहित ने भाचार्यजी से कहा—मैंने आपके दर्शन तो प्रायः पन्नी बार ही किये हैं, किन्तु मैं लोगों के बीच अपनी बहुत प्रशंसा करता रहा हूँ। अपने-के व्यक्तियों को मैंने आपके सम्पर्क में जाने की प्रेरणा दी है।

भाचार्यजी ने कहा—पुरोहितजी ! हमें अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। हम उसका क्या करें ? हम तो चाहते हैं कि हर कोई अपने जीवन की सत्यता को पहचाने। इसी में उसके जीवन का उत्कर्ष निहित है।

क्या पैरों में पीड़ा है ?

भाचार्यजी ने पिसानी से बिहार किया तो मेड जुससिधोरजी बिहसा भी बिबा देने के लिए दूर तक साथ-साथ आये। मार्ग में वे भाचार्यजी से बातें करते चल रहे थे। भाचार्यजी जब-जब मोलते तब पैर रोक लेते। बिहसाजी ने समझा सम्मन पैरों में पीड़ा है जिससे वे ऐसा कर रहे हैं। जब कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने पूछ लिया—क्या पैर

भाचार्यजी ने उस माई से कहा—हमें उनके व्याख्यान बेने पर कोई प्राप्ति नहीं है। हमारा व्याख्यान कम बर्हा हो ही चुका है। धाब यदि लोग उनको सुनें तो यह हमारे लिए कोई बाधा की बात नहीं है। इस पर भी उस सन्नेस बाहक ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं आयेंगे। भाचार्यजी फिर भी बर्हा नहीं गये तब बाजार के प्रमुख व्यक्तिवों ने प्राकर पुन निवेदन किया और बसाब दिया कि अब तो किसी प्रकार की प्रसाप्ति का भी भय नहीं रहा है। इस पर भाचार्यजी ने व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया और बर्हा गये।

शान्ति का मार्ग

सौराष्ट्र में जिन दिनों विरोधी आशावरण चल रहा था तब मास्टर रतिलाल माई भाचार्यजी के बर्हन करते प्राये। सौराष्ट्र में धर्म प्रकार के लिए अपना समय और शक्ति लगाने वालों में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे जब प्राये तो उनके मन में यह भय था कि न जाने भाचार्यजी क्या कहेंगे। मुनित्रनों को बर्हा में बने की प्रार्थना करते समय उन्हें यह पता नहीं था कि विरोधी लोग आशावरण को इतना कमजोर कर देंगे। किन्तु अब उसका सामना करने के प्रतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं था।

भाचार्यजी ने पूछा—कहिये सौराष्ट्र में कौसी स्थिति है? प्रकार-कार्य ठीक चल रहा है? इस प्रश्न में रतिलाल माई को असमय में ज्ञान दिया। वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है फिर भी उन्होंने कुछ साहस करके कहा—एक प्रकार से ठीक ही चल रहा है, किन्तु विरोधी आशावरण के कारण उसकी गति में पूर्ववत् ठीकता नहीं रह सकी है।

भाचार्यजी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—यह कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमें अपनी ओर से आशावरण को पूर्ण धाम बनाये रखना है। विरोधी लोग क्या करते हैं इस ओर ध्यान न देकर, हम क्या करना चाहिए—यही प्रसिद्ध ध्यान देने की बात है। हमें विरोध का समान विरोध से नहीं बरितु शान्ति से करना है। भगवान् का तो मार्ग ही शान्ति का है।

भाचार्यजी के इस कथन से रतिलाल माई आश्चर्यान्वित हो गए। उन्होंने कहा—युद्धेव! मुझे तो यह भय था कि प्राप कदा जमाहता देंगे। मैंने सोचा था कि सौराष्ट्र में साधु-साम्प्रदायों के प्रति किये जा रहे व्यवहार से प्रवरण ही प्राप ऊढ़ हुए हों किन्तु प्रापने तो मुझे जमा साप्ति का ही उपदेश दिया।

गहराई में

भाचार्यजी प्रत्येक बार साधारण-सी बात को भी इतनी गहराई तक से जाते हैं कि उसमें सांख्यिक तत्त्व गहनता की तरह ऊपर उभर प्राता है। साधारण-से-साधारण घटना भी भाचार्यजी के चिन्तन का स्पष्ट प्राकर गम्भीर बन जाती है। साधारण व्यक्ति बहुधा घटना के बहिस्तन को ही देखता है जब कि भाचार्यजी उसके अन्तस्तन को देखते हैं।

पीछे से भी

एक बार गुहासा प्रायो हुषा था। उसके कारण बिहार कम हुषा था। मुनित्रन अपना अपना सामान घनेटे बिहार के लिए तैयार बैठे थे। कुछ प्रतीक्षा के बाद एक बार बोझ सा उखाड़ा हुषा। सामने से ऐसा लगने लगा कि अब गुहामा गमाण होने वाला ही है। एक साधु ने लगे होकर सामने दूर तक गहर फैलाते हुए कहा—धन गुहासा मिटने में प्राधिन बेरी नहीं है। यह बात कम ही रही थी कि हमने में पीछे से कई हैं। आदे-जैसे गुहासे के कारण जमा प्राये और फिर गहने जमा ही आशावरण हो गया।

भाचार्यजी ने इस बात को गहराई तक से जाते हुए कहा—प्राये सब हैलते हैं पर पीछे कोई नहीं हैलता। स्थिति पीछे में भी ती घा गहन है। सब तो यह है कि वह प्राय सामने से कम पीर पीछे में ही प्राधिन प्राया बरती है।

पैड़ी का बोध

आचार्यजी जिस मकान में ठहरे थे उसकी एक पैड़ी बहुत खराब थी। धरनी आचार्यजी के कारण उस दिन धनक व्यक्तिवा ने उससे जोर खाया। थोड़ा साकर अन्दर जाने वाले प्रायः हर व्यक्ति ने उस पैड़ी को तथा उसके निर्माण और स्वामी को बोझ।

पैड़ी ने प्रति व्यक्ति बिये जाने वाले उन विविध उद्गारों को सुनकर आचार्यजी ने उस बात की गहराई तक पहुँचने हुए कहा—पर-बोध दर्शन बिना सहज होता है और धारम-बोध-दर्शन कितना बड़का यह इस पैड़ी की बात में सिद्ध कर दिया है। हर कोई जोर लागे वाला पैड़ी को बोध देता है जब कि वस्तुतः बोध अपनी प्रभावशाली का है। पैड़ी की बनावट में कुछ कमी हो सकती है फिर भी कुछ बोध अपनी रीति का भी तो है।

टोपी का रंग

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण पहले-पहले जब जयपुर में आचार्यजी से मिले थे तब सफेद टोपी पहन हुए थे किन्तु जब दूसरी बार दिल्ली में मिले तब साफ टोपी पहने हुए थे। आचार्यजी के सम्म आचार्यजी ने टोपी के लिए प्रश्न किया कि सफेद के स्थान पर यह साफ टोपी कैसे लगायी हुई है? जयप्रकाशजी ने कहा—हमारी पार्टी वालों ने यही निर्णय किया है। सफेद टोपी अब बदलना भी हो चुकी है।

आचार्यजी ने स्मित भाव से कहा—टोपी बदलना हो गई इसलिए आपकी पार्टी ने उसका रंग बदल दिया परन्तु बदलाने के नाम से टोपी नहीं मनुष्य करता है, उसको बदलने की आपकी पार्टी ने क्या योजना बनायी है?

सम्प्रदाय धर्म की शोभा

आचार्यजी बिहार करते हुए जा रहे थे मार्ग में एक विशाल धाम-कुल था गया। सर्वों ने उनका ध्यान उपर धाड़ करके हुए कहा—यह कुछ बहुत बड़ा है।

आचार्यजी ने भी उन्हे देखा और गम्भीरता से बहने लगे—एक मूल में ही जिनगी आकार-प्राप्ति तक निकल जाती है। धर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल से निकली हुई आकार होती है। परन्तु इनकी यह विवेचना है कि इनमें परस्पर कोई मिलाव नहीं है जबकि सम्प्रदायों में माना प्रकार के मिलाव चलने रहने हैं। आचार्यजी ने कहा—यही धर्म की शोभा है। उसी प्रकार सम्प्रदायों को भी धर्म-कुल की शोभा बनना चाहिए।

मास्तिरता पर नया प्रकाश

प्रतिष्ठ जीर्णनगर का रामनारायण धाम आचार्यजी के सम्पर्क में आये। उन्होंने अपनी कुछ चीजों को धारि भी सुनायी। आचार्यजी के नाम से वे बोले-बोली हैरत के बाद 'रामदास' को पुकारा रहे। सम्भवतः उन्होंने इन मन्त्र का प्रारम्भ तो ब्रह्म की दृष्टि में ही किया होगा पर अब यह उनके लिए एक मुश्किल बन चुका था। आचार्यजी ने जब इन बात की ओर ध्यान दिया तो बहने लगे—आन्दोलन साहब! आप मनुष्य के पुद्गल को भी कुछ मानियोगा? 'रामदास' प्रभुदास धारि धर्मों को ब्रह्म-मनुष्य हृदय के उद्गारा में प्रतिक्रिया देने पर स्वयं प्रभु को भी राम-दास मिला मान लेता होगा। यह-मात्र को रोचने के लिए 'रामदास' श्रेणी आचार्यजी धारित हैं तो क्या धारित्वता और हीन भाव को रोचने के लिए पुद्गल को नहीं मानना चाहिए? मैं मानता हूँ कि परमात्मा को न मानना नास्तिकता है पर क्या धारित्वता को न मानना उतनी ही बड़ी नास्तिकता नहीं है?

आन्दोलन साहब धारि बोले वे जाग पड़े। आचार्यजी ने नास्तिकता पर जो गया प्रकाश डाला था वह उनके लिए एक बिन्दु ही क्या लगता था।

कार्य हो उत्तर है

एक भाई ने प्राचार्यजी को एक दैनिक पत्र बिल्लामाया। उसमें प्राचार्यजी के विषय में बहुत-सी धनार्थ बातें लिखी हुई थी। उसी समय एक बकीस प्राचार्यजी से बातचीत करने के लिए आये। उन्होंने भी पत्र देखा। वे बड़े चिन्त हुए। कहने लगे—यह क्या पत्रकारिता है? ऐसे सम्पादकों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

प्राचार्यजी ने स्मित भाव से कहा—कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई लाभ नहीं। मैं कार्य को घासोचना का उत्तर मानता हूँ। प्रत्येक मुकदमा चलाने या उत्तर देने की अपेक्षा कार्य करते जाना ही अधिक मन्त्रा है। मौखिक समाचारों से कार्यजन्य समाधान अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

फोटो चाहिए

प्राचार्यजी राजस्वान के भू-पू पुनर्वास समी धनसहायता प्राप्त की कोठी पर पधारे। पादबन्दी तथा उनकी पत्नी ने अन्धविश्वास होकर उनका स्वागत किया। कुछ देर बहाने उठकर आया। बातचीत में पादबन्दी की पत्नी ने कहा—मुझे दैनिक कार्यों में बड़ी प्रसिद्धि है। मैंने अपने घर में बड़ी-बड़ी लोगों के फोटो विशेष रूप से लगा रखे हैं। जिसकी सेवाएँ सदा की उच्च चारित्रिक आधार पर प्राप्त हुई हैं। मुझे अपने कमरे में सबाने के लिए प्राप्त की भी एक फोटो चाहिए।

प्राचार्यजी ने कहा—फोटो का आप क्या करेंगी जब कि मैं स्वयं ही आपके घर में बैठ रहा हूँ। मेरी दृष्टि में वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य-मादृति को न पूज कर उसके पुत्रों का या कर्म का अनुसरण किया जाना चाहिए।

हमारा सच्चा आँटोप्राफ

प्राचार्यजी विद्याभिमर्श में प्रवेश कर बाहर आये। कई विद्यार्थी उनका आँटोप्राफ लेने को उत्सुक थे। काउन्टेन में भीरु बायरी प्राचार्यजी की तरफ बढ़ते हुए विद्याभिमर्श में कहा—आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिये।

प्राचार्यजी ने मुस्कणते हुए कहा—बेबो बाबको! मैंने अभी जो बातें कही हैं उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करो। यही हमारा सच्चा आँटोप्राफ होगा।

गरम का बिमाड़

एक प्यासे में बूझ पडा का भीरु उसके पास में ही प्रवेश किया हुआ नीबू। प्राचार्यजी को ज्ञाता हुई—नया नीबू के रस से बूझ पडा का जाता है?

पास आते एक साधु ने कहा—हाँ तो जाता है।

प्राचार्यजी ने नीबू लिया भीरु बोला—सा बूझ लेकर उसमें पाँच-बार बूँद डाली। बो-एक निमट के बाद देखा तब तब वह नहीं फटा।

एक साधु ने कहा—गरम बूझ अच्छी फट जाता है। यह ठंडा है, चायक इसीलिए नहीं फटा।

प्राचार्यजी ने इस बात को ध्यान पर लागू करते हुए कहा—ठीक ही है। ठंडी प्रकृति वाले मनुष्य का बूझ नीबू नहीं बिमाड़ करता। गरम प्रकृति वाले का ही सीधता से बिमाड़ हुआ करता है।

परिश्रमशीलता

प्राचार्यजी धर्म में विश्वास करते हैं। वे एक क्षण के लिए भी किसी काम को धर्म पर छोड़ कर निश्चित नहीं करते। वे धर्म को बिम्बुन ही नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। परन्तु वे धर्म को पुनर्वास नय मानते हैं। इसीलिए वे रात-दिन अपने धर्म में जुटे रहते हैं। दूसरों को भी इसी भीरु प्रेरित करने रखते हैं। धर्म पर तो वे

कार्य के सामने मूख-प्यास को भी मूख जाते हैं।

मूख नहीं सताती

एक बार धामरा सेफ्टन जेल में उनका प्रवेशन रखा गया। बापस स्थान पर धीध ही पहुँच जाने की सम्मानना की। घटा-मिलापरी प्रावि की व्यवस्था के लिए उन्होंने किसी को कुछ निर्देश नहीं दिया। संयोगवशात् बेरी हो गई। उभर मुनिजन इसलिए प्रतीक्षा करते रहे कि धामी जाने जाते ही हूँगे। इतनी बेरी का अनुमान उनका भी नहीं था।

जेल बुर थी। गरमी काफी बढ़ गई थी। सड़क पर पैर जलने लगे थे। इन सभी कठिनाइयों को भेदते हुए वे धामे। अपने विधाम से भी पहले उन्हें सबकी चिन्ता थी। घटा-घाते ही उनका पहला प्रश्न था—क्या धामी तक निम्ना जरी के लिए तुम लोग नहीं गये? चन्तो ने कहा—कुछ निर्देश नहीं था। घटा हमने सोचा धामी धा ही रहे होंगे प्रतीक्षा ही-प्रतीक्षा में समय निकल गया। धामायेंसी ने थोड़ी ही धारण स्थान के साथ कहा—उब तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत धनराय का कारण बना। चन्तो ने कहा—भाप भी तो धामी निराहार ही हैं। धामायेंसी बोले—हाँ निराहार तो हैं पर काम के सामने कभी मूख नहीं सताती।

अधिक बीमार न हो जाऊँ !

धामायेंसी कुछ अस्वस्थ थे। फिर भी रैशनल के कार्यों से विधाम नहीं ले रहे थे। पत्र के समय साधुओं ने निवेदन किया कि बीघ की पत्र है—भापको धामी कुछ दिन के लिए पूर्ण विधाम करना चाहिए। धामायेंसी ने कहा—मैं इस विषय में कुछ तो ध्यान रखता हूँ पर पूर्ण विधाम की बात कठिन है। मुझे वो सर्वथा निश्चिन्त होकर नहीं बैठना पड़ता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे विधाम से तो मैं कहीं अधिक बीमार न हो जाऊँ !

अन उत्तीर्ण कराता है

एक क्षात्रा ने धामायेंसी से पूछा—भाप तो बहुत जानी हैं। मुझे बताइये कि मैं इस वय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगी या नहीं।

धामायेंसी ने कहा—तुमने अध्ययन मन लगाकर किया या नहीं?

क्षात्रा—अध्ययन तो मन लगाकर ही किया है।

धामायेंसी—उब तुम्हारा मन उत्तीर्णता के विषय में सकाक्षीक क्यों बन रहा है? अपने मन पर विश्वास होना चाहिए। अपना धम ही तो उत्तीर्ण करने वाला होता है। योतिप या अधिव्यवासी किसी को उत्तीर्ण नहीं कर सकती।

पुरोपायवादी हूँ

धामायेंसी एक मन्दिर में ठहरे हुए थे। सम्मान म एकान्त देखकर पुजारी ने अपना हाथ धामायेंसी के सम्मुख बढ़ाते हुए कहा—भाप तो सर्वज्ञ हैं। अपना मेरा अधिव्य भी तो देखें कुछ उन्नति भी मिली है या नहीं?

धामायेंसी ने कहा—मैं कोई योतिप नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अधिव्य बनता हूँ। मैं तो पुरोपायवादी हूँ। मनुष्य को सदा सम्पूर्ण-पुरोपाय में मने रहना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसका अधिव्य बुरा हो ही नहीं सकता।

दयालुता

धामायेंसी की प्रकृति बहुत दयालुता की है। वे बहुत धीध प्रकृति हो जाते हैं। संन्यासमार्ग के लिए यह धाम स्वयं भी है कि वह विविध विधायी व्यवस्था का परिचय दे। माला प्रहार की प्रार्थना उनके सम्मुख आती रहती है। कुछ समय का ध्यान रखकर भी नहीं होती है। कुछ ऐसे ही। कुछ मानने-योग्य होती है तो कुछ नहीं। किसी प्रार्थना नहीं मानी जाती उसके मन में लिखावट होती है। यह आवश्यक भले ही न हो पर स्वाभाविक है। इन

सब स्थितियों में से गुजरते हुए भी सबका सन्तुलन बनाये रखना उसका कर्तव्य होता है। अपना सन्तुलन रक्षना तो सहज होता है, पर सहज दूसरा का सन्तुलन भी बनाये रखना होता है। स्वभाव में धर्मात्रेता हुए बिना ऐसा हो सहा सकता।

कैसे जा सकते हैं ?

मेवाड़-यात्रा में आचार्यभी को उस दिन 'लम्बोडी' पहुँचना था। मार्ग के एक 'सोम्पावा' नामक ग्राम में प्रवचन करके जब वे अपने साथे एक बूढ़ा ने धागे बँधकर आचार्यभी को कुछ बहने का संकेत करते हुए कहा—मेरा 'भोसो बेटा' (प्रथम पुत्र) बीमार है। वह धा ही रहा है। धाग थोड़ी देर ठहर कर उसे दर्शन दे दें।

सोगो ने उसे टोकते हुए कहा—आचार्यया को धाये जाना है। पहले ही काफी देर हो चुकी है। जूय भी प्रबल है, घट में प्रबल नहीं ठहर सकते।

बूढ़ा ने तुलसीते हुए कहा—तुम जौन होते हो कहने वाले ? मैं तो सुबह से बीठी बाट देख रही हूँ। महाराज वचन दिये बिना का ही कैसे सकते हैं ?

बूढ़ा सचमुच ही रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। आचार्यभी ने उसकी मक्ति-बिह्वलता को देखा तो प्रविष्ट हो गए। उन्होंने कहा—माँबी ! तुम्हारा घर किसका है ? घर ही जहाँ तो दर्शन हो जायेगे।

बूढ़ा तो एक प्रकार से माथ उठी घीर धागे हो सी। आचार्यभी उसके घर की घोर बड़े तो कुछ ही दूर पर वह सड़का भाता हुआ मिला गया। उन्होंने प्रणमी तरङ्ग से वक्षन कर लिये। तब आचार्यभी ने बूढ़ा से पूछा—क्यों माँबी ! अब तो हम जहाँ ?

बूढ़ा गद्गल हो गई घीर बाप्यात्रं नेत्रों से उनमें दिखाई दी।

बिना मक्ति तारो ला पै तारबो तिहारो है !

युवावस्था में जीवनमन्त्री सेठिया अपनी युवावस्था में धर्म-विरोधी प्रवृत्ति के थे। जो बड़े सम्प्रदाय तथा दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे। वे कामागतर में राजवंशमा से पीड़ित हो गए। उस स्थिति में उनके विचारों में भी परिवर्तन आया। उन्होंने आचार्यभी से दर्शन देने की विनती करायी। आचार्यभी वहाँ गये तब उन्होंने अपनी धर्म-विमुक्तता का परचाटाप किया और एक राजस्थानी भाषा का 'अचित्त' सुनाया। उसकी प्रशंसा करी बी—'बिना मक्ति तारो ला पै तारबो तिहारो है' अर्थात् मक्तों को तो ममबान् तारते ही हैं पर मुझ जैसे धर्मवत् को भी तारें तभी आपकी विशेषता है।

आचार्यभी उनकी इस भावना पर मुग्ध हो गए। उसके बाद स्वयं के वहाँ जाते रहे और धर्मोपदेश सुनाते रहे। अनेक बार जन्मों को भी वहाँ भेजते रहे।

द्वेष को विस्मृत करो !

साहज्ज के मूलमसत्री की तरह पहले धार्मिक प्रवृत्ति के थे किन्तु बाद में किसी कारण से धर्म-विरोधी हो गए। उन्होंने धर्म के लोग को भ्रान्त किया। परन्तु जब बीमार हुए तब उनके विचार बदल गए। उन्होंने आचार्यभी को दर्शन देने की विनती करायी। आचार्यभी वहाँ पधारे तब धारम निम्ना करते हुए उन्होंने अपने हृत्को की क्षमा माँगी।

आचार्यभी बाकी देर वहाँ ठहरे और उनसे बात की। प्रसंगवशात् यह भी पूछा कि स्वामीजी के सिद्धान्तों में कोई भ्रान्ति है नई बी या कोई मार्गचिन्त द्वेष ही था। यदि भ्रान्ति थी तो यह उसका निराकरण कर लो और यदि द्वेष था तो अब उसे विस्मृत कर दो। तुम्हारे कारण से जिन लोगों में धर्म के प्रति भ्रान्तियाँ पैदा हुई हैं उन्हे भी फिर मैं तुम्हें प्रेरणा देना तुम्हारा कर्तव्य है।

उन्होंने आचार्यभी को बतलाया कि मरी मर्या टीक रही है, किन्तु मार्गचिन्त द्वेष-वश ही यह इतनी दूरी है गई थी। मैंने जिनको भ्रान्त किया है, उनमें भी कोई नहीं।

उत्तर बाद आचार्यभी प्रायः प्रतिदिन उन्हे दर्शन देने रहे। वे आचार्यभी का इस दयानुता से बहुत ही गुण

हुए । वे बहुधा अपने सावित्री के सामने अपनी पिछली भूलों का स्पष्टीकरण करते रहे थे । उनकी यह प्रवृत्ति कृष्णा प्रसन्न तक नहीं ही बनी रही ।

भावना कैसे पुष्प होती ?

प्रायः विगुहिक के निमित्त एक बहिन ने धात्रीबन बनघन कर रखा था। उसे निराहार रहने दसोस दिन मुहर गय। तभी उस घर में धात्र्यायथी का पवार्यण हो गया। उस बहन को बनघन में प्राचार्यभी के दर्शन पा लेने की बड़ी उत्सुकता थी। उसने प्राचार्यथी के बहाँ पधारते ही निन्ती करायी। प्राचार्यथी ने घर में पधार कर प्रवचन करने के बाद ही सन्तः से कहा—बसो ! उस बहन को दर्शन दे पायें।

हेर हो गई थी और रूप भी जाकी थी मठ चमत्तों में कहा—रैत में पर जलवे सङ्घा-समय उभर पसारें ता
दीक रहेवा ।

पाचार्यजी ने कहा—मही ! हम धर्मी बनना चाहिए। यद्यपि उसका घर दूर था फिर भी पाचार्यजी ने दयालु दिले। बहिन की प्रत्यक्षता का पार न रहा। पाचार्यजी थोड़ी देर बहो ठहर कर वापस अपने स्थान पर आ गए। कुछ देर बाद ही उस बहिन के बिगड़स हूमे के समाचार भी आ गए। पाचार्यजी ने धर्मो से कहा—अगर हम उस समय मही जावे तो उसकी आदना धर्म कैसे होनी ? ऐसे कार्यों में हमें बेर नहीं करनी चाहिए।

झोंपड़े का चुनाव

प्राचार्यजी बीदावर से बिहार कर लाने में प्यारे। बस्ती छोटी थी। स्थान बहुत बम था। कुछ भोजपुर बहुत समर्थ थे पर कई धोखाल के लिए बिस्तुर उपयुक्त नहीं थे। प्राचार्यजी ने बहा धरने लिए एक ऐसे ही भोजपुर को पसन्द किया जहाँ कि धीमागमन की अधिक सम्भावना थी। सन्तो है दूसरे भागद का मुनाब दिया ठा कहने लगे— हमारे पास तो बत्त अधिक रहते हैं पर परे साहि का प्रत्यक्ष डीक हो सकता है। सत्य साधुओं के पास प्रायः बत्त बम ही रहते हैं, पर उनके लिए सत्य का बचाव अधिक प्रावश्यक होता है।

वज्रादपि कठोराणि

आचार्यजी ने जितनी ब्याप्तुना समझा मुहुना है जतनी ही दुवता थी। आचार्यजी की मुहुता धिय-नयं न जहाँ पारवीपता थीर भट्टा के भाव जाता है वहाँ दुवता धनुषासन थीर पारव है भाव। न उनता नाम केवल मुहुता के बस सतता है थीर न दुवता है। सोना वा सामन्त बिरादर ही के अपने बाय मे सफल हो सतते हैं। आचार्यजी न इन नामों वा अपने मे सन्ध्या सामन्त बिरादर है। वे एक पार बहुत धीम द्रवित होने देगे जाते हैं तो दूसरी पार अपनी बाट पर बढोरता मे समल वरते हुए ही रह जा सतते हैं।

कोई भी पद ध्वनि के लिए आ सकता है।

एक बार धापावधी साहज्जुं म ये । वहाँ कुछ भाग्या मे स्थानीय हस्तिना को व्यापान-भजन की प्रथा को ।
 व धाप तो उसम कुछ लोभा मे आपत्ति थी । कुछ इस कार्य के पक्ष मे ये तो कुछ बिपक्ष म । बातावरम म गरमो धापी
 और कुछ पारस्परिक बाह-बिबाह बढने लगा । तब यह बात धापावधी तब पहुँची । उन्होंने धापमत्त सज्जना क माय
 भनावकी बने हुए कहा—रग समय यह स्थान साधुषा की मेधाय मे है । यहाँ धर्म-धरम के सिधे कोई भी धरिना पा
 सकना है । यदि कोई धापमत्तों को रोचना है तो वह बलम प्रभु हा राजना है ।

मायायन्त्री की इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। यह उक्त समय की घटना है जबकि मायायन्त्री के इस घोर घटने प्राथमिक कारण बताया है। अब तो यह प्रश्न प्रायः समाप्त हो चुका है कि व्याख्यान में कौन सा तात्पर्य है और कौन सी व्याख्या है।

इस मन्दिर में भगवान् नहीं है

एक रात्रि में प्राचायम्बी को एक मन्दिर में ठहराने का निश्चय हुआ। वं जब वहाँ प्राय तो उनके साथ कुछ हरिजन भी थे। उनके साथ-साथ वे भी मन्दिर में आ गए। पुजारिण ने यह देखा तो क्रोधवश गालियाँ बकने लगी। कुछ देर तो प्राचायम्बी का उबर ध्यान ही नहीं गया। पर जब पटा लगा तो साधुओं से कहने लगे—जसो भाई, अपने उपकरण बास समेट लो। यहाँ मन्दिर में तो भगवान् नहीं जोष आग्रास रहता है। हम इस भयविषय में ठहर कर क्या करेंगे ? पुजारिण ने जब प्राचायम्बी के ये शब्द सुने तो कुछ ठण्डी पड़ गई। कहने लगी—प्राय क्या जा रहे हैं ? मैं प्राय को छोड़ हा बह रही हूँ। मैं तो इन लोगों से कह रही हूँ।

प्राचायम्बी ने कहा—तुम जब हम को ठहरा रही हो तो हमारे पास आने वाले लोगों को कैसे रोक सकरी हो ? पुजारिण ने प्राचायम्बी का जब यह बड़ धिक्कास देखा तो चुपचाप एक ओर चला गई।

सिद्धांतपरक प्रालोचना : तत्त्व-शोध का मार्ग

प्राचायम्बी पर आसीन होने के कुछ महीने बाद ही प्राचायम्बी ग्यावर में पयारे थे। वहाँ आने प्रथम व्याख्यान में उन्होंने मुनि वर्ग का वर्णन करते हुए कहा था कि आने निमित्त बने स्थान में रहने से साधु को शोध लगता है। सैठ-साठनाथ के निवासार्थ हस्तियाँ बनती हैं उसी प्रकार यदि साधुओं के लिए स्थान बनाये जाते हो तो फिर उनमें शान व प्रतिरिक्त बसा प्रसर हो सकता है ?

प्राचायम्बी की इन बात पर कुछ स्थायी भाई बहुत चिन्ते। मध्याह्न में एकजिन होकर वे प्राचायम्बी के पास प्राय घोर प्रातः कालीन व्याख्यान में नहीं गई उपर्युक्त बात को आने पर किया गया प्रालोचन करने। उन्होंने प्राचायम्बी पर दबाव डाला कि वे अपने इस बचन को वापस से घोर प्राय के लिए ऐसी प्राधेयपूर्ण बात न कहें।

प्राचायम्बी ने कहा—हम किसी की व्यक्तिपरक प्रालोचना नहीं करते। सिद्धांतपरक प्रालोचना प्रथम करने है। ऐसा होना भी चाहिए, प्रत्येक तत्त्व-शोध का कोई मार्ग ही गुप्त में रह जाये। मेरे बचन की किसी पर प्राधेय नहीं रहा या सजना क्योंकि वह किसी व्यक्ति-विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं कहा गया है। वह तो समुच्चय निदान का प्रतिपादन-भाष्य है। यदि हम बैठा करते हैं तो स्वयं हमारे पर भी वह उठना ही साम् होता जितना कि दूसरों पर होता है। अपने बचन को वापस लेन तथा प्राय के लिए न दुहराने की तो बात ही क्या उठ सकती है ? यह प्रत्यक्ष मुनि वर्ग से सम्बद्ध है अतः इस पर मूर्खतापूर्वक भीमावा करते रहना नितास्त प्रावरणक है।

वे लोग प्राचायम्बी को सधु-वप तथा लीन समझकर दबाने की वृत्ति से प्राय से परन्तु प्राचायम्बी के दुर्गत मृगक उत्तर ने वह सट्ट कर दिया कि व्यक्तिगत प्रालोचना यहाँ अनुप्य की हीन वृत्ति की योगक होती है वहाँ सैदा निज प्रालोचना ज्ञान-वृद्धि घोर प्राचार-मुक्ति का हेतु होगी है। उन्हें रोकने की नहीं किन्तु मूर्ख वृत्ति से उनको की प्रावरणक है। अतः वः प्राधेय नहीं प्रालोचना ही या सजता है।

बुद्धि की प्रथम मही

मेधाङ्ग ने एक रात्रि में प्राचायम्बी पयारे। वहाँ एक बहिन ने बर्णन देने की प्रार्थना करावी। प्राचायम्बी ने बारम्बार गुणा। अनुप्राय करने वाले भाई ने कहा—उमरा बनि दिवस हो गया है। वहाँ की प्रथा के अनुसार वह स्मारक महीने तक आने पर मे बाहर नहीं निकल सकती।

प्राचायम्बी ने कहा—गुड़ी बने ११ मा उमरा भी गुला है ? ऐसा कीज होगा जो दाने बहीना तब एक ही सजना में बैठा रहता जाये ? इस पर वह भाई उग बहिन को सप्रथा कर मही स्थान पर मे आने के लिए गया। पर बहिन ने कभी हुई बह बहो न था मया। प्राचायम्बी ने तब कहा—राधा या प्रमया होगा तो मैं प्रत्यक्ष बहो बाहर रहूँ देगा पर बहो जाने का प्राधेय है—इस बुद्धि का प्रथम देना अतः मैं नहीं आगमना।

पादरी का गर्व

एक पादरी ने ईसाई धर्म की सर्वोत्कृष्ट बताते हुए भाषार्यभी से कहा—ईसा ने समुद्रों से भी प्यार करने का उपदेश दिया है। ऐसा सभार सिद्धान्त धर्मग्रन्थ नहीं मिलेगा।

भाषार्यभी ने उत्कलन कहा—महारामा ईसा ने यह बहुत प्रशंसा कहा है। परन्तु इससे शत्रु का भस्तिन हो प्रकट होता ही है। मयमान् महावीर ने इससे भी आगे बढ़कर किसी की भी अपना शत्रु न मानने को कहा है।

पादरी का अपने धर्म की सर्वोत्कृष्टता का गर्व खुर-खुर हो गया।

आप लोग क्या छोड़ेंगे ?

कपनगड में गोविन्दसिंह नामक एक सेवानिवृत्त सत्य प्रतिकारी भाषार्यभी के पास आये। वे कुछ बात कह रही रहे थे कि इतने में कुछ बहिक-अन भी आ गए। उस प्रतिकारी से भाषार्यभी को बात करते देखा तो किसी बहिक ने प्रसन्न देखकर भाषार्यभी से कान में कहा—यह तो सराबी है। आप इससे क्या बात करते हैं ? भाषार्यभी ने उसकी बात सुन भी धीर फिर काफ़ी देर तक उस प्रतिकारी से बात करते रहे। बातचीत के प्रसंग में उससे पूछ भी लिया—क्या आप सराब पीते हैं ?

प्रतिकारी—हाँ महाराज ! पहले तो बहुत पीता था पर अब प्रायः नहीं पीता।

भाषार्यभी—तो क्या अब इसे पूर्णतः छोड़ने का संकल्प कर चुकीं ?

प्रतिकारी—इतना तो विचार नहीं किया है पर अब पीना नहीं चाहता।

भाषार्यभी—अब पीना नहीं चाहते तो मानसिक बुद्धता के लिए संकल्प कर लेना चाहिए।

प्रतिकारी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर खड़ा होकर कहने लगा—महाराज ! आज प्रायः सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शराबी बन सराब नहीं पीऊँगा।

भाषार्यभी ने उसके मानसिक निर्णय की टटोलते हुए पूछा—मेरे कहने के कारण तथा प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

प्रतिकारी ने बुद्धता के साथ कहा—नहीं महाराज ! मैं अपनी धारम-श्रेयसा से ही बत ले रहा हूँ। इतने दिन भी मेरा प्रयास इस शीघ्र था पर आज तक संकल्प-बल बामुव नहीं हुआ था। आज आपके सम्पर्क में आने से मेरे मेहनत बल बामुव हुआ है। इसी की श्रेयसा से मैंने यह बत लिया है।

भाषार्यभी ने उसके बाद उस समानत व्यापारियों से पूछा—अब आप लोग क्या छोड़ेंगे ? व्यापार में निबाबद प्राप्ति तो नहीं करते ?

व्यापारियों ने बगलें झटका धुक् कर दिया। किसी तरह साहस बटोर कर कहने लगे—आजकल इसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता।

भाषार्यभी के बार-बार समझने पर भी वे लोग उस धर्मनिराता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके।

भाषार्यभी ने कहा—असिको तुम लोग बात करने योग्य नहीं बतलाते ब। उसने तो अपनी मुर्दाई को छोड़ दिया पर तुम लोग जो अपने को उससे थोड़ा मानते हो अपनी मुर्दाई नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम लोगों से उसकी संरक्ष प्रतिक प्रतिक सीधे रही।

धार्मिक प्रोफ़ेसर

विशाली विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए भाषार्यभी ने कहा—“जो अनुभव स्वयं पढ़ने समय नहीं हो पाया वह विद्यापिया को पढ़ाने समय होता है। धर्म धार्मिक प्रोफ़ेसर तो विद्यार्थी होते हैं।” भाषार्यभी आपन देश प्रायः एक परिचित विद्यार्थी के समान पूछा—अब आपका प्रायः का धर्मग्रन्थ क्या है ?

गुलामाना में एक ऐसा तत्त्व भी रहता है जो प्रयासगम्य होता है। उनकी सहज बात दूसरों के लिए मार्ग दर्शक बन जाती है।

भाषा से भर दिया

एक बार दिल्ली गणवत्त समिति के अध्यक्ष श्री गोपीनाथ 'अमन' भणुवत्त-अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए गये तब किसी कारणवश काफ़ी निराश थे किन्तु जब सौटकर दिल्ली आये तब भाषा से भरे हुए थे। मैंने उनसे इतका कारण पूछा तो उन्होंने बतसाया—अभी दिल्ली मगर-मिगम के बुनाबो में मेरे अपने ही मुहल्ले में बोर खरीदे गए थे। यह कार्य मेरी पार्टी वालों ने ही मुझसे क्षिया कर किया था। इस प्रकार की प्रकटता अनेकिकाओं से मुझे बड़ी लानि है। अतः निराश होना स्वाभाविक ही था। इसी निराशा की स्थिति में मैं अधिवेशन में भाग लेने गया था। मैंने जब इस घटना को आचार्यजी के सम्मुख रखा और कहा कि जब देश में इस प्रकार की अनेकिका व्याप्त है, तब कुछ व्यक्तियों के गणवत्त होने का कोई अधिक प्रभाव नहीं हो सकता। मुझे अपनी प्रभावहीनता पर बड़ा दुःख है कि मेरी पार्टी वालों पर भी मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अष्टाचारिता के साथ जो सम्मिलित होता नहीं जाहता उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग-अलग रहना पड़ता है। उसका जीवन आदि-अहिम्मत-वैसा बन जाता है। मेरे साथी जब यह जान गए कि मैं उनकी इन बातों में सहयोग नहीं दूँगा तो वे उन बातों के विषय में मुझसे विमर्श करने बिना ही अपना निर्णय कर लेते हैं।

आचार्यजी ने मुझसे कहा—ज्या यह कम महत्त्वपूर्ण बात है कि अनेक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की सहाई या भी सामना नहीं कर सकते। उन्हें छिटाकर काम करना पड़ता है।

जब आचार्यजी की इसी एक बात ने मुझे भाषा से भर दिया।

मेरा सब उत्तर गया

सुरेन्द्रनाथ बैंन आचार्यजी के सम्पर्क में आये। आचार्यजी ने उनसे पूछा—धर्म-शास्त्रों का नैतिकरिक्त प्रभाव जानू रहता होगा ?

उन्होंने कहा—मैंने इस वर्ष तक विन्स्वर धर्म-शास्त्रों का अभ्यास किया है।

आचार्यजी—तब तो मोक्षसाधन साधनात्मक स्मोक्तवातिक परीक्षा-मुक्त आदि धर्म पढ़े ही होंगे ?

सुरेन्द्रनाथजी—हाँ मैंने इन सबका अच्छी तरह से पारायण किया है।

आचार्यजी—आत्म-तत्त्व का विश्वास हुआ कि नहीं ?

सुरेन्द्रनाथजी—जितना निबिक्म होना चाहिए, उसना नहीं हूँ।

आचार्यजी—तो भी कैसे सकते हो ? पुस्तकें आत्म-तत्त्व का विश्वास बोधे ही कराती हैं ? वे तो नेबन उसका ज्ञान देती हैं।

सुरेन्द्रनाथजी—तो विश्वास कैसे होता है ?

आचार्यजी—साधना से। अने ही कोई धर्म न पढ़ें पर आत्म-साधना करने वाले को आत्म-दर्शन अवगत होगा। नेबनज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं किन्तु साधना से ही होती है। केबनज्ञान के लिए नहीं कामेन्द्र में नहीं नहीं होना पड़ना उसके लिए तो एकाग्र में बैठकर अपनी आत्मा को पढ़ाना होता है। उसी से अनन्य आत्म-बीधि की प्राप्ति हो जाती है।

आचार्यजी की उपर्युक्त बातों का भी सुरेन्द्रनाथजी पर जो प्रभाव पड़ा उसको उन्होंने इस प्रकार भाषा की है—'इनकी बरी बात और इनने सरल रूप में मेरा ज्ञानी होने का यह क्षण भर में उत्तर गया। तभी मुझे लगा कि हजार धार्मिकोद्गमरिता में एक साधक सहजता गुना अधिक ज्ञानवान् है।'

हिम्नू या मुसलमान ?

बिहार प्रवेश में किसी ने आचार्यजी से पूछा—आप हिम्नू हैं या मुसलमान ?

आचार्यजी ने कहा—मेरे जोरी नहीं हैं अथ मैं हिम्नू नहीं हूँ। मैं इस्लाम-परम्परा में नहीं बन्ना चाहता मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं तो केवल मानव हूँ।

भोजन का अधिकार

गोबता' पाँच में आचार्यजी के पास मृत्यु-भोज के स्थापना का प्रकरण चल पड़ा। अनेक व्यक्तियों ने मृत्यु भोज करने तथा उसमें सम्मिलित होने का परिचय किया। आचार्यजी ने वहाँ के सरपंच से भी स्थापना करने के लिए कहा।

सरपंच ने कहा—मैंने अभी कुछ दिन पहले मृत्यु भोज किया है। बार हज़ार रुपये लगाकर मैंने सब लोगो को भोजन कराया है तो अब उनके यहाँ का मृत्यु भोज कैसे छोड़ दूँ ? कम-से-कम एक-एक बार तो सब के घर भोजन करने का अधिकार है। हाँ यह हो सकता है कि मैं अब मृत्यु भोज नहीं करूँगा।

आचार्यजी ने अपने लक्ष्य को नया मोड़ बैठे हुए कहा—परन्तु अब तुम मृत्यु भोज नहीं करोगे तो तुम्हें फिर क्यों कोई अपने यहाँ बुलायेगा ? सब सोचिये—यह हम नहीं बुलायेगा तब फिर हम ही क्यों बुलायें ? और फिर वह भी सोचो कि जब सब लोग इसका परिचय करते हैं तब तुम्हें भोजन करने के लिए बुलायेगा ही नहीं ?

सरपंच के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आचार्यजी के लक्ष्यों में उसे अपने मन्त्रियों पर पुनः विचार करने को प्रेरित किया। एक क्षण उसने सोचा और फिर गाँव वालों के साथ सब होकर प्रतिज्ञा में सम्मिलित हो गया।

हमारा अनुभव भिन्न है

एक संभाषी को आचार्यजी ने अनुभव आन्दोलन का परिचय दिया। उसने पूछा—क्या लोग आपकी बात मान लेते हैं ? हमने तो देखा है कि प्रायः लोग ब्रत के नाम से ही भागते हैं।

आचार्यजी ने कहा—हमारा अनुभव आप से भिन्न है। व्रतो का उद्देश्य और उनकी भावना को ठीक ढंग में समझने पर अधिकार लोग व्रतो के प्रति निष्ठाहीन होते पाये गए हैं। भागते तो वे तब हैं जब कि स्वयं प्रेरक उन व्रतों को अपने जीवन में न उतार कर केवल उपदेश बघारने लगता है।

शकर प्रिया

श्री बी. बी. नागर को आचार्यजी ने अनुव्रता की प्रेरणा दी तो वे बोले—मैं शकर का उपासक हूँ। शकर की भाँव बहुत प्रिय थी अतः मैं उन्हें भाँव खाता हूँ। जो वस्तु अपने दृष्टिकोण की खाता हूँ उसे प्रचार के रूप में स्वयं भी स्वीकार करता हूँ। अनुव्रती बनने में उसमें बाधा आती है।

आचार्यजी—आप तो एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। बीजा साधिये क्या बिना भाँव के शकर की पूजा नहीं हो सकती ?

श्री नागर—हो तो सकती है किन्तु आप वस्तुएँ उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु का स्थान तो नहीं ले सकती।

आचार्यजी—ईश्वर को भक्त अपना ही रूप देना चाहता है। वह स्वयं जिन वस्तुओं को प्रिय मानता है, उन्हीं पर भगवान् की प्रियता का आरोपन करता है। गाँवाँ घाटि पीने वाले भी शकर नाम की झाड़ू लेते हैं। इन क्रम में तो भगवान् के निर्मल स्वरूप में बाधा ही पहुँचती है। आप इस विषय पर गम्भीरता से सोचियेगा।

श्री नागर—हाँ यह बात सोचने की अवसर है। लक्ष्य के रूप में भाँव छोड़ देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बातों पर जब तक पूर्ण भ्रमन न कर दूँ तब तक के लिए इतना महत्त्व भी काम देगा।

शुद्ध गंगाजल से भी पवित्र

अकराबास में एक ब्राह्मण गंगाजल लेकर आया था आचार्यजी से उसे स्वीकार करने की हठ करने लगा। आचार्यजी ने उसे समझाया कि कच्चा जल हमारे उपयोग में नहीं आता।

पठितजी बोले—यह तो गंगाजल है। यह कभी कच्चा होता ही नहीं। मैं इसे अभी-अभी लेकर आया हूँ।

अन्ततः आचार्यजी ने उसके बहुतों हुए धाग्रह को देखा तो अपनी बात का कल दबसते हुए कहने लगे—पठितजी! अच्छा पानी ने बड़ी होती है, मैं आपकी अच्छा को सादर ग्रहण करता हूँ। वह इस गंगाजल से भी पवित्र वस्तु है।

तब से समान सम्बन्ध

उत्तरप्रदेशीय विधान-सभा के सदस्य श्री सलिलाप्रसादजी सोमकर की प्रार्थना पर आचार्यजी ने दलित वर्ग के धार्मिक अधिकारों में आना स्वीकार कर लिया। उनके कुछ विरोधियों ने आचार्यजी से कहा—सब दलित-वर्गों में लोगो का इसमें सहयोग नहीं है। अब आपका आना उचित नहीं लगता।

आचार्यजी ने कहा—सबका सहयोग होना अच्छा है फिर भी वह न हो तो सब एक के लिए मैं अपनी बात न कहूँ यह उचित नहीं। सरयान्तेपण या सरय प्रापण में यदि सबके सहयोग की बात रहे तो धामय धाय के पनपने का कभी भय सर ही न आये। जो इस संघटन में हैं वे मेरे बिचार धाम तुल में धीरे जो इस संघटन में नहीं हैं वे धाम वहाँ भी सुन सकते हैं तथा धाम्यन नहीं भी। मेरा हल या उस किसी भी संघटन से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो सम्बन्ध है वह सभी संघटनों से एक समान है।

अरण-स्पर्श कर सकते हैं ?

रेल से उतर कर आये हुए कुछ व्यक्तियों ने आचार्यजी का अरण-स्पर्श करना चाहा। परन्तु उन्हें रेल के बूँदों से भग्न हुए अपने बस्त्रों के कारण कुछ संकोच हुआ। यह विचार भी धामय मन में उठा हो कि एक पवित्र भारता के सम्पर्क में आते समय उन और बस्त्र की पवित्रता अनिवार्यता होती चाहिए। वृद्धों ही का मन में एक दृष्टांत तर्क प्रस्तुत किया कि उनसे सम्पर्क करने में उन और बस्त्र से कहीं अधिक अच्छा साम्प्रदायिक बनना है। वह तो घटा पवित्र ही है। बाहिर उन्होंने कुछ मैना ही उचित समझा। वे आचार्यजी के पास आये और बोले—क्या हम इस अस्मात् स्थिति में आपका अरण-स्पर्श कर सकते हैं ?

आचार्यजी ने कहा—भयो नहीं ? बस्त्रों की गलिनता अपेक्षणीय न होते हुए भी योग्य वस्तु है। मन की गलिनता नहीं होगी चाहिए।

विनोद

कभी-कभी धमसर धाने पर आचार्यजी विनोद की भाषा में बोलते सुने जा सकते हैं। उनका विनोद केवल परिहास के रूप में नहीं होता अपितु अपने में एक गहरा अर्थ लिये हुए होता है। उनके विनोदों का व्यंग्यार्थ भाष की तरह वस्तुस्थिति के हार्थ को चित्र करने वाला होता है।

एक घड़ी

साइड में मुक-सम्मेलन की समाप्ति पर एक स्वयं-सेवक ने सूचना देते हुए कहा—एक घड़ी दिनी है जिन सत्रों की हो वे चित्त बठाकर कार्यालय से जायें।

वह बैठ भी नहीं पाया था कि आचार्यजी ने कहा—मैंने भी आप लोगों में एक घड़ी (समय-विशेष) कोर्ब है। देखें कील-नील उसे बापस ला दें।

हंसी का बह बहना लगा कि पण्डित में काफी देर मन एक मधुर संगीत की सी झंकार आयी रही ।

परि-समयों को लाभ

मरगुर मे बिहार कर आचार्यभी पुनित थीरी पर पधारे । प्रसन्न मित्र की एक बाटिका में टहरे । बहाँ एक बूझ पर मधुमयिगया का एक छत्ता था । मानन पचाने क तिण जसायी गई प्राण का धुपों संयोगबसाय् यहाँ तक पहुँच गया । उसने जड़ हुई मधुमयिगया मे घटून से आई-बहिने को बाट लिया । उस बाण्ड म पदों मानी बहनें साफ बच गई ।

आचार्यभी को जब इस बात का पता चला तो हँसने हुए बहने लगे—बसो ! परी-समयों के व्यक्ति उसकी एक उपयोगिता तो सब निश्चय बना मचेंगे ।

मह भी बट जायेगी

आचार्यभी बानपुर पधार रहे थे । बिहार में मीन-ग-मीन बटते जा रहे थे । मीन का एक परवर पाया बहाँ से बानपुर बीरामों मीन घस था । एक आई मे कहा—ममी तो बानपुर चौपसी मीन दूर है ।

आचार्यभी ने इस बात म धनन विनोद का रस भरने हुए कहा—“वह चौपसी भी बट जायेगी । इन छोटो-मे बाण के साथ ही सारा बाटाकरन मधुमय नाम मे गलाय जा गया ।

कुंसा—प्यारे के घर

आचार्यभी ने विभिन्न बहिनियों में जाकर ग्यारहवाँ बना प्रारम्भ किया । गज सादोचन प्रकृति के लोग बटन लगे—प्यारा कों के पास जाता है पर कुसा प्यारे के पास क्या जाय ?

आचार्यभी ने इस बात का रस भरे हुए कहा—सरे आई क्या दिया जाय ! धुप की रीति ही बिनीय हो गई है । घर तो मला के डाँछ कुसा भी तो प्यार के घर जाने लगा है ।

भाग्य की बसौटी

एक बहिन आचार्यभी को अपना परिचय दे रही थी । अग्यय बाग के साथ उसने वह भी बससाया कि उसने एक बहिन बिना मयो हुई है !

आचार्यभी ने कहा—मूय विदेग नहीं गयी ?

उसने उत्तलीन तरह मे उत्तर दिया—परा देसा भाग्य बहाँ है !

आचार्यभी ने मुसकारने हुए कहा—सम गयी है मुसारे भाग्य की बसौटी ।

अपने मे प्रकाश में

राज के समय गयी राज पर दुग्य पड़ने की दशा मे धमुरन-मोटी का कार्यक प्रारम्भ होने वाला था । बहाँ बाग में एक बाग बसा हुआ था । मन्मथ आधी एक तर उसकी छाया पड़ रही थी । कुछ धमुरनी बग के प्रकाश मे बैठे थे । कुछ उग आया थे । प्रकाश बाग कुछ भाग में हो गयी पड़ा था । कुछ व्यक्तियों ने पीछे आया म बैठ आर्यों मे आन पा जाने का अनुभव किया । पर बहाँ मे कोई उदा नहीं ।

आचार्यभी ने इसी स्थिति को विनोद की भाषा मे यों व्यंग्यरिज की—“प्रकाश म आने के बाद हर बाग मे बिनीय मारकानी बगनी बड़नी है रसक मे उतरी नहीं । मन्मथ ममी मुविदा रसके के प्रति आचार्य का कारण हो गयी है । अग्यय बाग को एक दृश्यर को बोन मन्मथ बनेदा ?” बागदण्य मे बाग घोर विनय भाव आया उग । पीछे बैठे हुए आई किरी के धमुरीय के बिना बग ही उग उग्य आने का मन् ।

जो भाषा

प्रबन्धन चल रहा था। एक छोटा बालक धूमता-फिरता उभर आया और आचार्यजी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला—‘पैर बों ! आचार्यजी अपने प्रबाहु में बोल रहे थे। जनता विमुग्ध भाव से सुन रही थी। बालक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आचार्यजी का प्रबाहु रुका। लोगों की वृष्टि बालक की ओर गयी। आचार्यजी ने अपने पैर को उसकी ओर धाये बढ़ाते हुए हँसकर कहा—‘जो भाषा ! बालक अपनी मस्ती से खरन-खरन कर चलता बना।

अच्छाई-बुराई की समझ

अस्मिन् के एक बूढ़ एक्कोकेट निधीयजी आचार्यजी के सम्पर्क में आये। बावर्चीत के प्रसंग में उन्होंने कहा— मैं यदि बुराई भी करता हूँ तो उसे अच्छी समझ कर ही करता हूँ।

आचार्यजी ने झूटते ही कहा—और जब अच्छाई करते हैं तो धावव बुरी समझ कर करते होंगे।

प्रामाणिकता

आचार्यजी अपने कार्य में परिपूर्ण प्रामाणिकता का ध्यान रखते हैं। अपनी तथा अपने सामुर्थों की कार्य-वृष्टि से किसी को झुबाना न हो तथा किसी की वस्तु का दुरुपयोग न हो। इसमें भी वे पूरक जागरूक रहते हैं। किसी पूर्वाग्रह तथा झूठता समझने के भय से भी वे अपनी प्रामाणिकता को पीछे धाके देना नहीं चाहते।

हीनता की बात

एक विद्वान् ने आचार्यजी से कहा—आचार्यजी ! बहिष्य में इतिहास का विद्यार्थी जब यह पढ़ेगा कि भारत में छोटी-छोटी कुटुम्बों को मिथाने के लिए ब्रत बनाने पड़े और आम्बोसन बसाना पड़ा तो क्या यह बात भारत की हीनता प्रकट करने वाली नहीं होगी ?

आचार्यजी—हो सकती है किन्तु वस्तुस्थिति को छिपाना भी तो अच्छा नहीं है। भारत सत्तास्थियों तक परतन्त्र रहा यह जगता भी तो हीनता की ओर है। पर क्या इस वस्तु स्थिति को बदला जा सकता है ? इतिहास में उत्कर्ष और अपकर्ष प्राये ही रहते हैं। उनके कारण से हम वस्तु स्थिति छिपाने का प्रयास कर, अप्रामाणिक नहीं बनना चाहिए।

भद्रा का सवुपयोग करें।

आचार्यजी आहार कर रहे थे। उसी कमरे में एक पेटी पर पानी से भरा पात्र रखा था। आचार्यजी ने देखा तो पूछने लगे—यहाँ पानी किसने रखा है ? यदि बोझ-सा भी पानी नीचे गिरा तो यह पेटी के धक्कर जगता जावेगा। इसके धक्कर कपड़े भी हो सकते हैं तथा आवश्यक जागरण-पत्र भी। इसी प्रकार भद्राभी से वे सदा ही सदा ही सदा की बात है। जोड़ हमें जिस भद्रा से स्नान देते हैं, हमें उसकी वस्तुस्थिति का जगती ही प्रामाणिकता से ध्यान रखना चाहिए। हमें उस पानी को उत्कृष्ट उठा लेने का निर्वोध दिया।

पाँच मिनट पहले

उत्तरप्रदेश की यात्रा के पहले दिन में सायं आचार्यजी अल्लेन पबारे। इन्टर कासेज में ठहरता हुआ। परीक्षा चल रही थी। अतः प्रसिद्ध ने प्रार्थना की—रात को तो धाय आगम्य से यहाँ ठहरिये परन्तु प्रातः यदि सुयोग्य में पाँच मिनट पहले ही लाली कर सकें तो ठीक रहेगा। अथवा परीक्षाधीन लड़कों के लिए थोड़ी विराम रहेगी।

आचार्यजी ने उस बात को स्वीकार कर मिसा और दूसरे दिन प्रातः बीस ही किया। सुयोग्य में पाँच मिनट

पूर्व ही सब सन्तुष्ट सङ्कट पर था तब धीरे धीरे हो जाने पर वहाँ से बिहार कर दिया । इस प्रामाणिकता पर कामेज के अधिकारी गद्गद हो गए ।

वक्तृत्व

आचार्यजी की अन्य अनेक प्रबल शक्तियों में से एक है उनकी वक्तृत्व-शक्ति । जिस व्यक्ति को कौन-सी बात जिस प्रकार से कही जानी चाहिए, यह वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । विद्वानों की सभा में वहाँ वे अपनी प्रकर विद्वत्ता की छाप छोड़ते हैं वहाँ प्रामीणों पर उनके उपयुक्त सहज और सुबोध वागों की । आपके उपदेशों से सहस्रो जन मछ मास माँग लम्बाकु तथा अवसिधायन आदि अनेक कथाओं से विमुक्त हुए हैं । अनेक बार ग्रामों में ऐसे वृत्त भी उपस्थित होते रहते हैं जब कि कहीं तक मछ तथा लम्बाच पीने वाले व्यक्ति आचार्यजी के सामने अपनी चित्तने छोड़ देते हैं तथा अपने पास की बीडिया का चरा करके फेंक देते हैं ।

वाणी का प्रभाव

डा० राजेन्द्रप्रसाद जब २१ अक्टूबर '४६ में आचार्यजी से मिले थे तब उनकी वाणी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने एक पत्र में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है

"जिस दिन आपके दर्शन पाकर बहुत अनुपम हुआ । इस देश में ऐसी परम्परा किसी भाई है कि वर्षोपदेशक पर्व का ज्ञान और आचरण जनता को बहुत करके मोहित हो दिया करते हैं । जो विधायक बन सकते हैं वे तो प्रश्नों का सहायक से सकते हैं पर जोड़ि-जाड़ि साधारण जनता उन मोहित प्रचार से बच उठाकर कम-कम सीधों में है । इसलिये जिस सहज-मुलम रीति से आप मुझे सबको का प्रचार करते हैं उन्हें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आशा करता हूँ कि इस तरह का सुम अवसर मुझे फिर मिलेगा ।

उनकी आत्मा बोल रही है

आचार्यजी साधारण जीवनोपयोगी बातों पर ही प्रभावशाली हम से बोलते हैं। सो बात नहीं । वे जिस विषय पर भी बोलते हैं उसी में इतनी सजीवता ला देते हैं कि उन विषयों से विशेष सम्बन्ध न होने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते देते जाते हैं । स २ ८ दिल्ली में प्रिन्स-अरमोसल के अवसर पर अमेर के पूर्व पूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिमाऊ उपाध्याय उक्त सम्मिलित हुए । आचार्यजी ने स्वामी जीबनजी के विषय में जो आपण दिया, उसने वे इतने प्रभावित हुए कि अपने स्थान पर बाहर उठते एक पत्र भेजा । आचार्यजी की वक्तृत्व-शक्ति पर प्रकाश डालने वाला यह पत्र इस प्रकार है

महामाया श्री आचार्यजी

आपका प्रभाव ! इतर तीन दिनों से आपके दर्शन और सारम का जो अवसर मिला वह मुझे सदैव याद रहेगा । मुझे बड़ा खेद है कि आज कुछ मित्रों के अनुरोध करने पर भी मैं वहाँ कुछ बोल न सका । इतर मेरी प्रकृति बोलने की कम होती का रही है । सिगने की भी । ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य का अपने जीवन से ही लोगों को प्रिय करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन की जीवने रहने का अवसर मिले ।

पूज्य स्वामी शिन्धी की चरित्र और आपका आज का लक्ष्यवक व्याख्यान मुझे बहुत प्रभावकारी मामूल हुआ । ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा आप में बोल रही है । आप अपने शब्द के 'युगपुरष' हैं । जैन धर्म को मैं मानव धर्म मानता हूँ । उसके आप प्रतीक बनने ऐसा विश्वास है । मैं दिल्ली फिर आऊँगा तब अवश्य मिलूँगा । आप करने इस जीवन-कार्य में मुझे अपना महयोगी समझ सकने । इति ।

विनीत
हरिमाऊ उपाध्याय

विविध

शाचार्यजी का जीवन विविधता के ताने-बाने से बना है। उसकी महत्ता बटनार्थों में बिखरी पड़ी है। बटनार्थ भी इतनी कि समेटे नहीं सिमटती। प्राचि से ही विविधता उनके जीवन का प्रमुख सूत्र बनकर रही है। इसीलिए उनके जीवन से सम्बन्धित बटनार्थों के संकलन में भी अपनी अभिव्यक्ति हुई है।

मैं बचस्वा में छोटा हूँ

मम्माहू में एक किसान भाया धीर शाचार्यजी के पास बैठ गया। शाचार्यजी ने उससे बातचीत की तो उसने बतलाया—मैं लेख पर काम कर रहा था तब सुना कि गाँव में एक बड़े महारमा भाये हैं। मैंने सोचा—बनू दुष्ट सेवा बन्दगी कर जाऊँ। किसान ने शाचार्यजी की धीर हाथ बढाते हुए कहा—भाइये पौड़ा-सा करण बना हूँ।

शाचार्यजी ने अपनी पलखी को अधिक समेटते हुए कहा—नहीं भाई, हम किसी से सारीरिक सेवा नहीं सेते। किसान ने कहा—आप क्या नहीं दबवाते। मैंने तो अनेक सन्तो के पैर दबाये हैं।

शाचार्यजी ने कहा—यह हमारा नियम है। दूसरी बात यह भी है कि मेरी बचस्वा तुम्हारे से छोटी है। मैं तुम्हारे से पैर कैसे दबवा सकता हूँ। पैर मेरे बुझते भी नहीं। मुझा हूँ तब पैर दबवाऊँ ही क्यों ?

भेंट क्या बड़ाओगे ?

शाचार्यजी एक छोटे-से गाँव में डूबे। ग्रामीण उनको चारों ओर से घेरकर लड़े हो गए। शाचार्यजी ने बिनाश में उनसे कहा—सबे तो हो भेंट में क्या-क्या बड़ाओगे ?

बेकारे किसान सकुचाये धीर कहने लगे—महाराज ! भेंट के लिए तो हम कुछ नहीं लाये।

शाचार्यजी—तो क्या तुम लोग नहीं जानते कि बर्धन करने के बाद कुछ बढाना भी आवश्यक होता है ?

किसानों ने बड़े सन्तोष के साथ कहा—हम तो सब गरीब हैं आप के योग्य भेंट ला भी क्या सकते हैं ! —

शाचार्यजी ने उन्हें धीर भी विरमय में डालते हुए कहा—तुम सबके पास बढावे के अनन्त सान्प हैं तो सही परन्तु उसे बढाने का साहस करना होगा।

वे लोग हिरमत हो एक-दूसरे की ओर टाकने लगे। शाचार्यजी ने उनकी दुबिधा को टाड़ते हुए कहा—बरो मत मैं तुम्हारे से बढावा-वीसा माँगने वाला नहीं हूँ। मुझे तो तुम्हारी बुराहयो की भेंट चाहिए। तम्माहू मघाना जोरी प्रादि की जिसम जो बुराई हो वह मुझे भेंट बडा हो।

यह सुनकर उनमें प्रसन्नता भी लहर बोल गई। उन लोगों ने सबकुछ ही शाचार्यजी के चरणों में बाकी सारी भेंट बडा दी।

फोस भी लेता हूँ धीर पर भी बेता हूँ

एक भाई ने शाचार्यजी से कहा—मैंने तो मेरी सन्तो में कोई विशेष यज्ञ नहीं रक्खी किन्तु इस बार तुम देवी भास्त्रा जमी नि प्रतिदिन तीन समय प्राणा रहा हूँ। मुझे आपके सब भी दो बावों में विशेष प्रादृष्ट क्रिया है। एन तो तद्व्यथा की कोई चीज नहीं है दूसरे, पक्षी का मगडा नहीं है।

शाचार्यजी ने उनकी प्राता के विपरीत कहा—तुमने सम्भवतः गहराई से ध्यान नहीं दिया। वहाँ तो फीन भी लगती है धीर पर भी बिना प्रातः है।

वह भाई कुछ अममजग से परा धीर बूझने लगा—नहीं ? भिरे देगने में तो कोई ऐसी बात नहीं प्रायी।

शाचार्यजी—प्रउ तब नहीं प्रायी होगी पर सो धब लाये देना हूँ कि हम अपने चमर्ग में प्राये प्राये स्थिति में गमन की योग्य पैना चाहत है धीर अनुबन्धी का पर देना चाहते हैं। क्यों है न स्वीकार ?

धीरे तब उस आई को न फीस की सिकायत हुई, न पक की। उसने सहर्ष फीस भी बी धीरे पर भी लिया।

घायला चरणामृत मिले तो

एक व्यक्ति अपने आंगूठे को साब सेकर धाया। वह अपने साब गरम जल का पात्र तथा चाँदी की कटोरी भी लाया था। घाचार्यजी को बन्द कर वह बोला—सहाराज। यह मेरा भागजा है। इसका विभाग कुछ अस्वस्थ है। कुछ समय पूरा एक मुनि धार्ये ने। मैंने उनका घण्टा बोकर इसे चरणामृत पिलाया था। तब से यह कुछ-कुछ स्वस्थ हुआ है। परन्तु रोय पूर्ण रूप से गया नहीं। मैंने सोचा इस बार यदि घायला चरणामृत पिला दूँ तो वह प्रत्यय ही पूरा स्वस्थ हो जायेगा।

घाचार्यजी ने कहा—मैं अपना घण्टा नहीं बुझाऊँगा। घण्टा-बोये पानी से रोय में कुछ लाभ होता है, इसका मुझे शिक भी विश्वास नहीं। मैं इसे एक चम्ब-विश्वास मानता हूँ। घायल इसे चरणस्पर्श करा सकते हैं। उसने मुझे कोई घायल नहीं। उससे अधिक कुछ नहीं।

उस आई ने अपने आंगूठे का घाचार्यजी का चरणस्पर्श करवा धीरे बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया।

छोटे का बड़ा काम

घाचार्यजी की सेवा में धार्ये हुए एक परिवार की मोटर के पीछे बैठी हुई कपड़ों की गठरी मार्ग में फिर गई उसने समय-समय पर सवारी के काम में उसे गिरते देखा तो मोटर के नम्बर में लिखे। गठरी लेकर खोजता हुआ वहाँ पहुँचा वहाँ घाचार्यजी की सेवा में धार्ये हुए एक परिवार ठहरे हुए थे। उसने वहाँ मोनों को बतलाया कि धनुष नम्बर की मोटर वाले की यह गठरी है। पूछताछ के बाद पता चलते ही गठरी बचावस्थान पहुँचा दी गई।

कोई आई उसे घाचार्यजी के पास से धाया। घाचार्यजी ने सारी बटना मुनकर परिवार के रूप में उससे उसका नाम पूछा—उसने अपना नाम 'छोटा' बतलाया। इस पर घाचार्यजी ने सत्यनिष्ठ के प्रति उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा—छोटे ने बड़ा काम किया है। जगता की धीरे उम्मीद होते हुए उन्होंने कहा—इस बटना से पता चलता है कि भारतीय मानस की पवित्रता गयी नहीं है।

उपसंहार

घाचार्यजी विश्व की एक विभूति हैं। उनका जीवन व्यक्तियुक्त से बढ़कर समष्टियुक्त है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत से समष्टि की प्रभावित किया है। जो केवल अपने में ही समाकर रह जाता है वह विश्वास तो हो सकता है पर महान् नहीं। महत्ता की इच्छा के बिना ही बल्य से भरा नहीं जा सकता। उन्मुक्त परिस्थिति ही उसकी सार्वजनिक है। यद्यपि महत्ता के मार्ग में इच्छा-शक्ति हैं परन्तु उनका भेदा हर-बार टूटता है। जीवन-विज्ञान महान् है—यह परिमाण इच्छाओं की ही इच्छा से होता है। निरलेख महत्ता सब अनुमनीय ही रही है। ससार के हर महापुरुष की यदि उसी निरलेख महत्ता की धीरे रही है। इसीलिए हर इच्छा के साथ उनका सदैव सफल जानूँ रहा है।

घाचार्यजी ने इच्छाओं के अनेक बल्य लोभे हैं। वर्तमान इच्छा से भी उनका सफल जानूँ है। धाव नहीं ता कस—यह बल्य प्रत्यक्ष ही टूटने वाला है। चरमरा तो वह धीरे न रहा है। सविष्य के गर्भ में न जाने कितने बल्य धीरे हैं तथा उनमें साथ होने वाला सारी सफल समय की कितनी अवधि भरेगा कहा नहीं जा सकता। धाव उसकी धावजन्यता भी नहीं है वह 'जस' की बात है। 'जस' ही उसे अधिक स्पष्टता में बतलावेगा। यहाँ केवल घाचार्यजी के वर्तमान का विचार-व्यक्त किया गया है। वर्तमान की जब भूतकाल की भूमि में गहराई तक भेसी रहती है। भोरा वर्तमान टिप्पणी नहीं पाता इसीलिए उसने सम्बन्धित भूतकाल की भूमि पर ही उसे देखा जा सकता है। घाचार्यजी का वर्तमान बल्य प्रत्यक्ष की दृष्टि से सैतावीस धीरे घाचार्यजी की दृष्टि से पञ्चमीस वर्ष प्रमाण भूतकाल को प्रभावित करने का है। इसी परिदृश्य में यहाँ उनका बल्य किया गया है।

नयनय तीस वर्ष के प्रत्यक्ष सम्पर्क में मैंने प्राचार्यजी के जीवन में जो विविधताएँ देखी हैं, उन्हें इस जीवनी में मपास्याम दिखाने का प्रयास किया है। यदि उन विधेयताओं को किसी एक ही छत्र में अभिव्यक्ति देने के लिए मुझे कहा जाये तो मैं उन्हें 'जीवन का स्याद्भाव' कहना चाहूँगा। प्राचार्यजी के इस स्याद्वासी जीवन का प्रत्यक्ष वर्णन उनके साथ रहने वाला हर कोई कर सकता है। जैन-धर्म का प्राण स्याद्भाव जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध शिक्षाएँ देने वाले बर्गों में भी प्रतिरोध पा जाता है, उन्हीं प्रकार प्राचार्यजी भी हर परिस्थिति में से समन्वय के सूत्र को पकड़ने के प्रयासी रहे हैं। उनमें इस प्रवृत्ति ने अनेक व्यक्तियों को अतिशयता से प्रभावित किया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री बंनेन्द्रकुमारजी के निम्नोक्त उद्गार इसी बात के साक्षी हैं। वे कहते हैं— 'मैंने बहुत नज़दीक से अध्ययन करके पाया है कि प्राचार्यजी न बहुत-से अपूर्व गुण हैं। वे बिरोधी-से-बिरोधी बात-बचन में भी क्षुब्ध नहीं होते और न बिरोध का प्रतिकार बिरोध से ही करते हैं। वे अपनी धारम-व्यथा से बिरोध-शयन का कोई-न-कोई रास्ता निजान ही लेते हैं।'^१

प्राचार्यजी के जीवन-व्यवहार तथा प्रकृति में कुछ ऐसी सहज व्यावहारिकता पायी है कि उससे प्रभावित हुए बिना रह सकता कठिन है। कोई प्रमात्स्य में विश्वास करे या न करे परन्तु प्राचार्यजी जिस पद्धति से प्रामाणिकता को जीवन-व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देते हैं, उससे कोई झुंकार नहीं कर सकता। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कामरेड मगापास का अनुभव इस बात को अधिक स्पष्ट करने वाला होगा। वे कहते हैं— 'मैं साधु-सन्तो और प्रमात्स्य से दूर रहता हूँ। इसमें भी एक कारण है—मैंने देखा है वे समाज से दूर हैं। जो हमसे दूर है हम भी उनसे दूर हैं। प्राचार्यजी जिन जो सन्त-महात्मा समाज के नज़दीक हैं, मैं उनसे उतना ही नज़दीक हूँ। हम सचारी हैं, सचारे में रहते हैं, सचारे से हम काम हैं। साधना बमत्कार के लिए नहीं कायों के लिए है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और प्राचार्यजी के निज भाषा हैं उसका मेरा अनुभव-भावोपन को है। अनुभव मेरी बुद्धि में व्यक्त को परोसवाही नहीं प्रत्यक्षवाही बनाता है। वह स्वार्थमुक्ती नहीं व्यक्ति को समाजमुक्ती बनाता है।'^२

वे जीवन को जब देखना नहीं चाहते। जीवन में परिष्कार और संस्कार को वे निरन्तर आवश्यक मानते हैं। उनकी यही भावना कार्य-रूप में परिणत होकर सस्कृति का उन्नयन करने वाली बन गई है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव प्रहरिया के समान प्राचार्यजी भी उसको पम्बित पुष्पित व फलित करने में दृष्टाद्योग रहे हैं। उनकी इसी कार्य-पद्धति में प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री बामकृष्ण सम 'श्रीमन्' ने अपनी कविता-मुस्तक 'ज्वालि' की भूमिका में प्राचार्यजी की सस्कृति का उल्लयनकर्त्ता या परिष्कर्त्ता ही नहीं अपितु अनेकोपचार से स्वयं सस्कृति ही कहा है। वे मिलते हैं— 'तब सस्कृति क्या है ? मेरी मति के अनुसार सस्कृति गांधी है सस्कृति बिनोबा है सस्कृति ज्वालि, तुलसी सूर, सातदेव समर्थ तुकाराम हैं सस्कृति अनुवत-अचारक जैन मुनि प्राचार्य तुलसी हैं। सस्कृति रमन महर्षि हैं। प्रायः हमें पर हूँसत की बात नहीं है। सस्कृति है धारम-विजय सस्कृति है रायबरीकरण सस्कृति है भाव-उद्घाटीकरण। जो साहित्य मानव को इस धोर में लाये वही सस्कृति है।'^३

इस प्रकार मैंने देखा कि प्राचार्यजी के स्वाध्यायी जीवन में विविध व्यक्तियों तथा विविध विचारधाराओं को अपनी ओर धाष्ट किया है। वे उनकी पारस्परिक असमानताओं में भी समानता के धाधार बने हैं। उन्होंने जन-जन को विश्वास दिया है अतः वे उनमें विश्वास पाने के भी धमिकारी बने हैं। वस्तुतः जो विद्वत् व्यक्तियों को विश्वास दिलाता है वह उन्हीं ही व्यक्तियों का विश्वास पा भी जाता है। उन्होंने निश्चित ही वह विश्वास पाया है। यह जीवनी उसी विश्वास का एक सक्षिप्त परिचय है।

आपासम तन मर्षा है। पर जड़ तन हमारा गरीब आत्मा में प्रधान है। जब तन व्यवहार प्रमुख होता है। योग मर्षा योग। और इसी परिस्थिति में हमारे सामम नीतिरता का प्रश्न उत्पन्न होता है। मनुष्य में अर्द्धी और कुल दाता प्रसार की प्रवृत्ति का बाध मर्षा रहते हैं। ब्रह्मचरी का योग पाये बिना अकृति नहीं होत। अर्द्धात्म-वृत्ति नहीं होत।

है कि मनुष्य अन्तर्-दर्शन से ता वह उम नष्ट हो पा सकता है, जिसकी उम कल्पना तक नहीं है। मानव धीरे धीरे सुख भुल्लभ और प्रतिष्ठा क्षुब्ध धीरे परिताप या भी प्राप्य है, वह सब अपने अन्तर् में है। किन्तु वह सब अन्तर् में है, यह दृष्टि की स्पष्टता ही सर्वाधिक निमूक्त है। इसीलिए मनुष्य का विद्वान् नैतिकता की अपेक्षा धर्मनैतिकता में अधिक है। अध्यात्म की आत्मा पुष्ट हुए बिना नैतिकता साधार नहीं होती। पौर्णमसिक आकर्षण से दूर रहने की कृति अध्यात्म है और पारस्परिक सम्बन्ध में अधिक रहने की कृति नैतिकता। पौर्णमसिक आकर्षण का समय ब्रह्म बिना कोई भी व्यक्ति पारस्परिक व्यवहारों को अधिक रख नहीं सकता। संकोच भय सच्चा धीरे-धीरे—ये सब धर्मनैतिकता के प्रतिपक्ष हैं। धीरे इन सबका प्रतिपक्ष है—परायण। उसका प्रतिपक्ष कर्मस अध्यात्म ही हो सकता है। मैं अध्यात्म को इसीलिए जीवन का सर्वोच्च प्रहरी मानता हूँ कि वह सब प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष है। उससे जो ब्रह्म पवित्र होती है वही हमारे जीवन का विमुक्त नैतिक पक्ष होता है। नौवांमिह्र धीरे आठवीं बिम्बिनियाँ भी नैतिकता के अक्षुरभम निमित्त बनती हैं पर वे असीम धीरे-धीरे नहीं हानी। परिस्थित-अनिष्ट सारी फल-परिणतियाँ स्वयं म निर्मूल्य होती हैं। भूल्य वही फिर होता है। वहाँ स्वल्प व्यक्ति पाता है। मानवता-निर्भर नैतिकता भी अपने-आप में निर्मूल्य है। साम्राज्यवाद भी नैतिक आचरण माना जाता था। अधिक की प्रति उन्नत प्रयोग भी सम्भव था। किन्तु परीक्षा करने पर उसकी नैतिकता निमग्नता से नष्ट हो जाती है। सच्चा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-आप में पूज्य है। पूज्य अर्थात् स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र और पूर्ण में कोई अन्तर्-ध्वंस नहीं है। अग्रज होकर कोई स्वतन्त्र नहीं हो सकता और स्वतन्त्र होकर कोई अग्रज नहीं होता। उन व्यक्तियों को परोक्षीय करने का जो यत्न है, वह भूल में अनैतिक है। अर्थात् सत्ता और उस के नीचे मानकर अपने-आपसी राज्य-संस्थाएँ विभुक्त बर्ष में नैतिक नहीं हो सकते। अग्रजत्वता में नैतिकता नहीं समाती। सत्ता-केन्द्रित शासन सब अग्रजारी होते हैं। इसीलिए वे नैतिक नहीं होते। किन्तु हमने आज लिया कि अनेक न काम नहीं चलता इसीलिए व्यक्ति को समाज बीच कर चलना होगा। नियन्त्रण के बिना बहुत लोग एक साथ नहीं रह सकते इसीलिए राज्य को मान कर चलना होगा। वही पूर्णता समाप्त हुई, वही मान्यता का उद्भव हुआ। फिर हमारी राय व्याख्या भी उस पर निर्भर है। नैतिकता के कुछ रूप में व्यक्ति ही है। वह अध्यात्म है स्वतन्त्र है। इसीलिए उसके अन्तर् में कोई विकार नहीं होगा। समाज में मान्यतापरक नैतिकता का उद्भव होगा। इसीलिए वहाँ अग्रजता है, पारलम्भ्य है और अन्तर्-विकार है। पहले परित्याग में कोई भी व्यक्ति चलता नहीं होता—पूरा अध्यात्मिक नहीं हो सकता। इसीलिए वह अध्यात्म-परिपोषित नैतिकता का स्वीकार करता है। दूसरे व्यक्ति समाज जाति राज्य या राष्ट्र के लिए नहीं बलित अपने हित के लिए वह नैतिक बनता है। नैतिकता जब स्वहित के साथ जुड़ती है तभी वह प्रत्यक्ष बन पाती है। फिर व्यक्ति के लिए नैतिकता का सब स्वहित और स्वहित का सब नैतिकता हो जाता है। बोना अभिन्न बन जाता है। यही अध्यात्म का पहला परित्याग है।

नैतिकता जब मुझमें भिन्न बनती है तो वह मुझमें परोक्ष होती। परोक्ष के प्रति मेरा जगता लगाव नहीं होगा जिनकी भी उस अपेक्षा होती है। वह मुझमें अभिन्न होकर ही मेरे 'स्व' में वृत्त सकती है। साम्य हुए बिना कोई धोष भी परिणामजनक नहीं होगा। जब नैतिकता की परिस्थिति बँधे होती है इस आवा में जब लोचता हूँ तो लगता है नैतिकता उपदेश्य नहीं है, वह स्वयं-प्रभू है। अध्यात्म की कृष्टि स्पष्ट होते ही वह व्यक्ति हो जाती है। जैन-दर्शन का सर्वोपरि आधार आत्मवाद है। इसीलिए उसकी रक्षा का पहला विन्दु सत्य अन्तर् में नीति है। उसकी भाषा में जो आत्म है वह मोह है और जो मोह है वह अज्ञान है। आत्मा की जिनगी बूढ़ी उठता मोह आत्मा का जितना मार्गीय उठता निर्मोह। जितना मोह उठता धर्मनैतिकता और जितना निर्मोह, उतनी नैतिकता। तो उपदेश्य है, अध्यात्म। पूर्ण या स्वतन्त्र प्रेरकता इसी में है। जो अपनेसे म अपनेसे म और नीचे म अध्यात्म नहीं करता मार्गी जिसकी प्रकृति पर बल और रात परिपक्व और अन्तर्-प्रेम तथा नीचे और आचरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव नहीं होता वह अध्यात्मिक है। बिम्बिता में जो प्रेरकता है, वह दूसरा के प्रत्यक्ष होती है और स्वयं के परोक्ष। इस स्व-परोक्षता का नाम ही अन्तर्-आध्यात्मिकता है। इसकी परिधि में व्यक्ति पूर्ण नैतिक बन ही नहीं पाता। इसीलिए अग्रजान् महावीर ने कहा था—“जितना आत्म प्रभव है वह अज्ञान है और जितना आत्म प्रभव है वह अज्ञान है। इसीलिए सब की इन राशियों में पुनरावृत्ति की जा सकती है—जितनी आत्म प्रत्यक्षा है वह नैतिकता है और जितनी आत्म-परोक्षता है, वह धर्मनैतिकता है।” किन्तु नैतिकता

बोध-नाम से शङ्कित नहीं है। एक नाम की मौल्यता व दूसरे की प्रमुखता दूसरे की मौल्यता व पहल की प्रमुखता—यह एक नाम है, जिसे सापेक्षवाद या नय के नाम से अभिहित किया जाता है। यह वस्तु-सत्य है। हमारे ज्ञान का ऋम यही है। इसी समन्वय में से जो बोध उद्भूत होता है वह अपूर्ण होने पर भी सत्य होता है। सौक्यतन्त्र का आधार यही दृष्टि है। पर, सापेक्षता जैसे वस्तुगत है जैसे सौक्यतन्त्र वस्तुगत नहीं है इसीलिए उसमें अक्षमम्बय भी फलित हो जाता है। पर्याय की भाषा भी एक नहीं है। जिस समय जो उपयोगिता रहती है, वही भाषा बन जाती है। स्याम वस्तु का अन्तस्तल है सविधान मानवीय मस्तिष्क की उपज और परिस्थिति-अन्य परिणति। सत्ता के जगत् में सविधान में स्याम होता है न्याय में सविधान नहीं। समाज में उपद्रवी धर्मिक होते हैं तो दण्ड-नीति प्रबल हो जाती है। दण्ड नीति भी है स्याम भी है और साम्यता-निर्भर भेतिवता भी है। और इसीलिए है कि वह सविधान-सम्मत है। सच्चाई यह नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई दण्ड दे यह न्याय नहीं है व्यक्ति अपने पाप का स्वयं प्रायश्चित्त करे, स्याम यही है। हम व्यक्ति को प्रथम और एक इराई मानकर बसते हैं तो हमारी सारी व्यवस्था धारम-निर्भर हो जाती है। उसमें से जो समाज फलित होता है वही स्वयं और भैतिक सम्प्रदाय से सम्मिल होता है। अनुव्रत-आम्बोमनक माध्यम से आचार्यधी तुलसी ने यही संदेश दिया है। अनुव्रत-आदि उनको सदा आत्मी रहेगी।

अणुव्रत-आन्दोलन और चरित्र-निर्माण

श्री सुरजित साहिबी

मुख्य स्यादाधीन कलकत्ता उच्च व्यापार

अणुव्रत-आन्दोलन का सूत्रपात श्री श्वेताम्बर तैरापन के अधिपति साचार्य श्री तुलसी ने किया है। यह मय परम सीमावर्त्य है कि मुक्त करने के एक आध्यात्मिक नेता के व्यक्तिगत सम्पर्क में ध्यान का अक्षर मिला है। तैरापन ने तीन सम्प्रदायों में से एक है। दूसरे दो सम्प्रदायों में एक मूर्तिपूजक सम्प्रदाय है और दूसरा स्वामिकवादी सम्प्रदाय। तैरापन सम्प्रदाय तममय हो ही वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था और पूज्य आचार्य श्री तुलसी इस सम्प्रदाय के वर्तमान सर्व आध्यात्मिक गुरु हैं।

ज्ञान ज्ञान और चरित्र

जैन दर्शन का मेरा ज्ञान अत्यन्त सीमित है फिर भी मैं अपनी कल्पना के अनुसार अणुव्रत-आन्दोलन के महत्त्व की कर्षा करने का प्रयत्न करूँगा। जैन धर्माचार्यों के अनुसार योग का आचरण करने से प्राप्ता मोक्ष प्राप्त कर सकती है और योग में ज्ञान (वास्तविकता का ज्ञान), श्रद्धा (आध्यात्मिक नेतृत्व की शिक्षाओं पर श्रद्धा) और चरित्र (समस्त कुराहता में दूर रहना) इन तीन बातों का समावेश होता है।

चरित्र आध्यात्मिक अनुशासन के पालन का नाम है। उसके पाँच अंग हैं

१. मन चपन और कार्य में प्रवृत्ति।
२. सत्य।
३. अस्तेय—चोरी न करना।
४. ब्रह्मचर्य—इन्द्रिय-भोग की वासनाओं से मुक्ति।
५. अपरिग्रह अर्थात् पार्थिव वस्तुओं में निरासक्ति।

यद्यपि चरित्र के ये पाँच अंग हैं किन्तु उनमें प्रवृत्ति प्रधान है और दूसरे चारों अंगों का उन्हीं से उत्पन्न होता है।

इन पाँच सद्गुणों का जो रूप में पालन किया जा सकता है—एक महाव्रतों के रूप में और दूसरे अणुव्रतों के रूप में। महाव्रतों के पालन के लिए अधिक बड़ा अनुशासन आवश्यक होता है और उनका साधना के लिए निर्देश दिया जाता है जो सत्तरों को त्याग देने हैं और मोक्ष की साधना करते हैं। इसके विपरीत अणुव्रत में कम बड़ा अनुशासन है और वह गृहस्था और साधारण व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। 'अणु' विषय का अर्थ 'छोटा' और 'अल्प' मात्र का अर्थ 'प्रतिष्ठा' होता है। अणुव्रतों का साधक धर्म हुआ छोटी प्रतिष्ठा। चरित्र के पाँच अंगों में मन में अनुव्रत का अर्थ होता है—प्रवृत्ति मात्र प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अर्थ में प्रारम्भ कर कम्य पूज की पार बढ़ता। महाव्रत का अर्थ में प्रवृत्ति मात्र प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अर्थ में प्रारम्भ कर कम्य पूज की पार बढ़ता। महाव्रतों की मन्त्र जागरण श्रद्धा की जाये और अक्षरों की बुद्धि में किसी भी प्राणी को हिंसा न करना ही पर्यन्त होगा। महाव्रतों की किसी मानव प्राणी का मन चपन और नर्म में हानि पहुँचाना है ना वह मन मन का बोधी श्रद्धा। किन्तु अणुव्रतों की किसी प्राणी को हानि पर ही प्रवृत्ति के मन को लोभने का अपराध होता है। इसी प्रकार महाव्रत के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना और काम-वासना पर पूर्ण विषय प्राप्त करना होगा। अणुव्रत के अनुसार

ब्रह्मचर्य का धर्म गृह है कि मनुष्य परस्त्री-समग्न न करे और एक पत्नी-व्रत का पालन करते हुए समय में रहे ।

नैतिक प्रकृति का क्यान्तर

यद्यपि अनुवृत्त-आन्दोलन का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक और साम्प्रदायिक उत्थान करना है और इसके लिए वह उन्हे परिष्कृत करके प्रत्येक ब्रह्मचर्य धर्म अपरिग्रह की एक निर्धारित सीमा तक प्रतिष्ठाएँ लाने की प्रेरणा देता है । यह इस ओर सिद्धान्त पर आधारित है कि कथम बीडिक प्रतिभा से कोई साम नहीं हो सकता जब तक मनुष्य अपनी प्रकृति का नैतिक क्यान्तर नहीं कर लेता । महान् धर्मों ने बहुत ही बड़ा यह कहा है कि हम स्वयं ही जैसी भी बन सकते हैं किन्तु हमारी प्रकृति की बात यह है कि हम बास्तव में हैं जैसे । और यह धर्म धर्म नहीं जो मनुष्य की नैतिक प्रकृति का क्यान्तर नहीं करता । अनुवृत्त-आन्दोलन का उद्देश्य नैतिक उत्थान है इसलिए वह सब के सामने खड़ा है । वह साम्प्रदायिक अजातीय और अराजनीतिक है । कोई किसी जाति या सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो किसी भी धर्म को मानता हो और किसी भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखता हो अनुवृत्ती बन सकता है । उसने हिन्दू और मुसलमान ईसाई और बौद्ध सिख और जैन सभी का समावेश होता है । अनुवृत्त-आन्दोलन जो मानव-प्रकृति के सर्वव्यापी तत्त्वों पर आधारित है और जिसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना है राष्ट्रीय एकात्मता में सहायक ही हो सकता है ।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अनुवृत्त-आन्दोलन के मूलधार आचार्यजी तुलसी स्वयं एक महादत्ता हैं । वे और उनके निवृत्तस्य शिष्य चरित्र-निर्माण का अधिक कड़ाई के साथ पालन करते हैं । वे अपने पास कोई पैसा नहीं रखते और न किसी प्रकार के बाहुन का ही उपयोग करते हैं, रेमगाड़ी का भी नहीं । वे और उनके शिष्य सदा परम यात्रा करते हैं । इसी प्रकार आचार्य और उनके शिष्य किसी डॉक्टर-बैच की सहायता भी नहीं लेते । उनकी फीस नहीं ले सकते और बिना फीस दिये सहायता भी नहीं ले सकते । आचार्यजी और उनके निवृत्तस्य शिष्य जिन धर्मों का पालन करते हैं उनका हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए पालन करना कठिन है और इसीलिए वह साधारण व्यक्तियों से अनुवृत्त की प्रतिष्ठाएं देने का अनुरोध करते हैं ।

भारत का शाश्वत आदर्श

वर्तमान नास्तिकता के युग में जब कि जन जमाना ही मनुष्य का एकमात्र पुत्र समझा जाता है इस विचार का पालन बास्तव में स्फूर्तिदायक है, जो भारत के इस शाश्वत आदर्श को प्रकट करती है कि हमें का मूल्य ही एक मात्र मूल्य नहीं है और हमें के मूल्य को अन्य साम्प्रदायिक और नैतिक मूल्यों के आधीन करना होगा । वे मूल्य पापिक कामात्मा से ऊपर हैं तथा उनकी अपनी श्रेणी हैं ।

आचार्यजी जिस जैन-सम्प्रदाय के आचार्य हैं वह वैताम्बर तैत्तिरी सम्प्रदाय कहलाता है । तैत्तिरी का धर्म होता है मगधान् के पंच का अनुसरण करने वाला समुदाय । इस सिद्धान्त से बहुत-बहुत भित्ति-भुलता सिद्धान्त पीठा में मगधान् धर्म में इस प्रसिद्ध स्मोक में प्रतिपादित किया है

सर्वधर्मान् परित्यज्य धार्मिक धर्मं ह्यहम् ।

अर्हन् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा कुपाम् ।।

अर्थात् सब धर्मों का त्याग कर केवल मेरी धरणा में या मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा ।

अणुव्रत • विश्व-धर्म

श्री जपसाकान्त भट्टाचार्य, एम० पी०

सम्पन्न, छ० भा समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन गई दिल्ली

सामान्यतया किसी भी धर्म में तीन तत्त्व होते हैं—एक सिद्धान्त दूसरा कर्मकाण्ड और तीसरी उसके अनु-
यायियों की आचार-सहिता। यदि हम विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि उनके सिद्धान्तों
और कर्म-काण्ड में परस्पर प्रभुत्व हो सकता है किन्तु जहाँ तक आचार-सहिता का सम्बन्ध है सभी धर्मों के सामान्य
और बुनियादी तत्वों में काफी समानता होती है। इसका कारण यह है कि आचार-सहिता नैतिकता के उन निम्नो पर
आधारित होती है, जो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से आचरणीय होते हैं और प्रायः सभी समाज उनको स्वीकार
करते हैं।

अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक हैं—आचार्य श्री तुलसी। वे जैन स्वतन्त्र-तत्त्व-सम्प्रदाय के आचार्य हैं। अणु-
व्रत-आन्दोलन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित सहिता पर आधारित है। इस आचार-सहिता में मुख्यतः पाँच सिद्धान्त हैं—
यथा—महिषा शरयः, अक्षयं ब्रह्मचर्यं और अक्षयः। इनके अनुसार हिंसा न करने, असत्य न बोलने, चोरी न करने
समय रहने और संप्रह न करने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। आचार्य श्री तुलसी इन सिद्धान्तों का उपदेश केवल जैन धर्म
के अनुयायियों को ही नहीं देते हैं, परन्तु विभिन्न धर्मावलम्बीयों को भी इनकी शिक्षा देते रहे हैं। वस्तुतः तो यह सिद्ध हो
चुका है कि यह आन्दोलन केवल इस देश में ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी समाजों के सभी वर्गों के नैतिक पुनर्रचना
का आन्दोलन है।

प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा किसलिए हो सकता है और कैसे हो सकता है कि एक धर्म-विशेष के अनुयायियों
की आचार-सहिता के सिद्धान्त धर्म्य व्यक्तियों के लिए भी मान्य और आचरणीय हो? इसका उत्तर सरल है। वह सम्भव
हो सकता है और सम्भव है भी। कारण स्वतन्त्र रूप से वे सिद्धान्त नैतिक आचरण के सिद्धान्त हैं, जिनको सारी मानव-
जाति स्वीकार करती है। वस्तुतः तो वे सिद्धान्त मनुष्य की सहज नैतिक वृत्तियों का ही व्यक्त रूप हैं। यदि विश्व में
प्रचलित वर्तमानकालीन विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि वे सभी धर्म एक या
दूसरे रूप में इन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं सब धर्मों के महान् सन्तों और ध्यान करने की शिक्षा दी
है। ऐसा उन्होंने इस विषये उद्देश्य से किया है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है और इस प्रकार
सन्तुष्टता सारे समाज का भी उत्थान हो सकता है। प्रत्येक धर्म और उसके संस्थापकों और आचार्यों ने धर्म-काण्ड
और परम्पराओं की भजना इन आचार-नियमों पर विद्येय बन दिया है। इसलिए अणुव्रत-आन्दोलन को सब धर्मों का
नवनीत कहा जा सकता है।

दूसरे धर्मों में एक प्रकार से वे सिद्धान्त विरच-धर्म के साकार रूप हैं। मुझे याद है कि मेरे इस वचन का
उचित धर्म ग्रहण किया जायेगा। यदि हम विभिन्न धर्म-शास्त्रों का समीक्षात्मक अध्ययन करें और उनके उपदेशों और
शिक्षाओं के समान तत्वों को जोड़ निजालने का प्रयत्न करें, तो हमें बड़े सिद्धान्त प्राप्त होंगे जिनका अणुव्रत-आन्दोलन
प्रतिपादन करता है।

यद्यपि वे सिद्धान्त हमारे धार्मिक जीवन की पूर्ति और प्राध्यात्मिक मुक्ति के लिए निर्धारित और प्रचारित हुए
हैं फिर भी वे हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी और अनुकरणीय हैं। इन सिद्धान्तों को स्वीकार करने और उन

का पालन करने का कारण मनुष्य अधिक जग मनुष्य और अधिक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकेगा। उनसे जीवन के उदार-बहास में बढ़ा रहने की वास्तविक शक्ति उसे प्राप्त होगी और इस शक्ति के सहारे वह जीवन की परीक्षाओं में अपने नैतिक व्यक्तित्व को बचाने रखते हुए उत्तीर्ण हो सकेगा। इन नैतिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति इन्हें नहीं पालन करने वाले की अपेक्षा में जीवन के सामान्य और अनिवार्य उदात्त बहास में अधिक अच्छा उदाहरण रख सकेगा।

प्रस्तुत लेख में मेरा प्रयत्न अनुवृत्त-आन्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने का नहीं है जिसके भीतर से इन सिद्धान्तों की निष्पत्ति हुई है। अपितु आन्दोलन के व्यावहारिक परिणामों और बेनमिद के जीवन में उसके सिद्धान्तों के आचरण का महत्त्व प्रकट करने का है। क्योंकि सामान्य जनो के सामने आन्दोलन के व्यावहारिक पहलू को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। बिपिष्ट गुणों के रूप में इन सिद्धान्तों का प्रचार करने से सर्वसाधारण जनकी ओर इतने आकर्षित नहीं होते जितने कि जनको यह विश्वास करने से होवे कि अपनी दुर्बलताओं और मर्यादों के होते हुए भी वे इन नियमों का स्वीकार और पालन कर सकते हैं और वे उनके नैतिक कार्यों में उपयोगी व सहायक सिद्ध होंगे। मैं तो यह सम्झाई के साथ मानता हूँ कि अनुवृत्त-आन्दोलन के सिद्धान्त हमारे नैतिक जीवन में भी प्रस्तुत ही प्रभावकारी हैं।

वर्तमानपुर्ण भारतीय राजनीति में गांधीजी आन्दोलन के रूप में हुए इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग में इनकी प्रभावशक्ति को प्रत्यक्षता प्रमाणित कर दिया है। गांधीजी ने भी अपने राजनैतिक आन्दोलन को चलाने और उसमें भाग लेने वालों के आचार को समायोजित करने के लिए ये ही सिद्धान्त निर्धारित किये थे। उस आन्दोलन के प्रारम्भ में अनादीत व्यक्तियों ने समझे प्रकट किया था कि क्या इस प्रकार का आन्दोलन चल पायेगा और सफल होगा तथा साधारण मनुष्य को दुर्बलताओं का पुतला है। इन सिद्धान्तों की बचीटी पर क्या उतर सकेगा? किन्तु बाद में यह सिद्ध हो गया कि गांधीजी का विश्वास सही था और संघर्षात्मक व्यक्तियों का समझ लिया था। इन्हीं मूलभूत सिद्धान्तों के कारण गांधीजी ने अपने आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन नहीं बताकर आत्म-सुद्धि का आन्दोलन बताया था। इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा था कि वह राजनीति को आध्यात्मिक रूप बना चाहते हैं।

केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं अपितु समष्टिगत जीवन में भी इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग को देखने के बाद मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि इन सिद्धान्तों का प्रचार व्यक्ति एवं समाज के लिए अत्यन्त आवश्यकता होगी। इस आन्दोलन के द्वारा हम वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र की अनेक बन्ध-आत्म कठिनायियों और समस्याओं को हल कर सकेंगे। मानव की अपनी नैतिक प्रकृति का ज्ञान करना होगा। यदि यह सम्भव हो गया तो निश्चय ही नैतिक स्तर पर कार्य करने वाली अनेक राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली व्यक्तियों से किसी प्रकार कम प्रभावकारी नहीं रहेंगी। गांधीजी ने हम सिखाया कि यदि नैतिकता के नियम सम्पन्नता आचार में उतारे जाय तो उतना ही सुनिश्चित परिणाम या सफलता है जितना कि स्पूटन के गति नियमों के अनुसार निष्पादित जाना है। उन्होंने यह भी धोषित किया था कि उनका आन्दोलन सारे विश्व के लिए है। मैं गांधीजी का अत्यन्त इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने नैतिक सिद्धान्तों का व्यावहारिक जीवन में व्यापक प्रयोग करने का साहसिक कदम उठाया था। मेरी यह धारणा है कि गांधीजी के प्रयोग में सारे विश्व में मनुष्य के नैतिक अस्त-वृत्त को जागृत किया है।

अनुवृत्त-आन्दोलन के सिद्धान्त मानव के आचरण को मार्ग दिखाने वाले सिद्धान्त हैं। चाहे वह किसी भी घम अथवा राज्य में सम्मिलित गया न हो। इस रूप में अनुवृत्त-आन्दोलन को विश्व-वर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। मैं मानता हूँ कि इस आन्दोलन को इसी व्यापक दृष्टि में बताया जायेगा और यह समस्त मानवता का उत्थान करेगा।

नैतिकता और समाज

डा० ए० के० मधुमदार एम० ए० पी०एच० डी०
निर्देशक भारतीय विद्या-मन्त्र नई दिल्ली

कानून और नैतिकता

राज्य का आधार कानून की घटा पर होता है जब कि समाज नैतिक सिद्धांतों पर अपना आधार रखता है। वे ही सिद्धांत कभी-कभी कानून का रूप भी ले लेते हैं किन्तु किसी भी व्यवस्थित समाज में ऐसे सिद्धांतों की व्यापक सहिता का होना आवश्यक है जिसका अधिकार लोग बिना किसी दखनीय कार्रवाई के स्पष्टता से या स्वभावतः प्राप्त करें। उदाहरण के लिए कोई प्राचीन जनन्य-से-जनन्य अपराध करने पर भी कानून द्वारा प्रदत्त उसका दण्ड मुगल नेत्रों के बाव कानूनी तौर पर सामान्य नागरिक बन जाता है किन्तु समाज में तो उसकी प्रतिष्ठा सबैष के लिए ही समाप्त हो जाती है।

कानून एक एक ही कार्यान्वित होता है जब तक समाज की सहमति उसे प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए बहुपलीत्व-विरोधी कानून पर प्रायः प्रासामी से धमक हो रहा है क्योंकि समूचा भारतीय समाज बहुपलीत्व के विरुद्ध है। हम सोच नैतिक रूप में इस बात को अनुचित समझते हैं कि एक धादमी के एक से अधिक पत्नियाँ हों। किन्तु मधु-निवेश सम्बन्धी कानून उतना कार्यान्वित नहीं है क्योंकि अल्पसंख्यक होते हुए भी एक ऐसा सन्तुष्टिवादी लोकमत है जो उसे अपराध तो क्या अनैतिकता भी नहीं मानता।

बहुपलीत्व और मद्यपान दोनों भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में बहुपलीत्व के विरुद्ध उतना प्रचार-कार्य नहीं हुआ जितना मद्यपान या शराबखोरी के विरुद्ध किया गया है। इतना होते हुए भी मद्यनिवेश सम्बन्धी कानून को समाप्त करने की माँग बराबर बढ़ रही है। बहुत-कुछ इसका ही यह परिणाम है कि मद्यनिवेश प्रसि-मान को पूरी सफलता नहीं मिल रही है और मुक्त-व्ययकर शराब बनानी जाने तथा पीने की बुराई फैल रही है। मद्यपान और बहुपलीत्व-सम्बन्धी अभिप्राय में यह जो विरोध है उसका वैज्ञानिक अनुसम्मान दिया जाना चाहिए।

परिवर्तनशील नियमन

कभी-कभी कहा जाता है कि सामाजिक नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं, तो कम-से-कम एक युव के अन्तराल दूधरे युग में धमक्य बदल जाते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यही है कि लोगों के बात-व्यवहार बदल रहे हैं क्योंकि समय समाज का मूल आधार, जो स्थल और अहिंसा है, उसमें परिवर्तन के लिए कोई अवकाश नहीं है। प्रत्येक समाज का आधार प्रति प्राचीन काल से बने आ रहे इन सिद्धांतों पर ही अवलम्बित है। एक नागरिक का अधिकार नहीं समाप्त हो जाता है बल्कि कि दूसरे नागरिक का आरम्भ होता है। अतः जब दो नागरिक अपने-अपने अधिकारों की सीमा-विभाजन रेखा को न लोभ सक तो उन्हें उसका कोई आन्तिमपूर्ण समाधान खोजना चाहिए। अतः समाज उन्हें कानून अपने हाथ में भरकर सजाई द्वारा इसका फैसला करने की छूट दे दे तो उसका अर्थ समय समाज के अस्तित्व का अन्त ही समझना चाहिए। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान मतभेदों के निपटारे के लिए प्रायः इसी सामाजिक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मेजिन अहिंसा से भी महत्वपूर्ण सत्य है क्योंकि सजाई के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं है।

सभी सामाजिक साम्यवादीों का खोना सत्य है जो कभी नहीं बदलना । जब किसी समाज का प्रथम पतन प्रारम्भ हो तो अनुसन्धान से यह ज्ञात होगा कि उस समाज के साम्य पूरी तरह सच्चे नहीं रहे । उदाहरण के लिए, किसी भी पतनोन्मुख समाज में दुराचार या लैंगिक सम्बन्धों की विविधता एक सामान्य बात है । इसका अर्थ है पति-पत्नी के बीच मर्यादा का अभाव क्योंकि विवाह-बन्धन में बैठते समय भी यदि प्रतिज्ञाओं के अनुसार उनका एक-दूसरे के प्रति मिष्टाणुस होना आवश्यक है ।

दुराचार या लैंगिक विविधता पतनोन्मुख समाज का एक स्पष्ट चिह्न है किन्तु एकमात्र यही ऐसा चिह्न नहीं है यदि तुलना के अभाव और भी विविध रूपों में लक्षित होता है । यह अवश्य है कि भारतीय लोकमत दुराचार या लैंगिक विविधता की अतिनी उत्पत्ति को अस्वीकार करता है । उसने और किसी अनियमितता की नहीं किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि ऐसी अनियमितताएँ समाज के लिए बुरा अथवा एक निन्दनीय हैं ।

शिक्षकों का नैतिक दायित्व

उदाहरण के लिए भारत का अधिकांश बहुत-कुछ शिष्टाचार के विस्तार पर निर्भर है और शिक्षा का आधार बिना दिया तथा शिक्षकों पर है । शिक्षादाता व महाविद्यालयों की जो स्थिति भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही उत्पन्न प्रथम चिन्ता है । लैंगिक विद्यालयों में अन्यायपूर्णता और उच्छृंखलता बढ़ रही है । जहाँ तक विद्यालयों का सम्बन्ध है इसका कारण यह है कि उनमें बहुत कम स्तरीय शिक्षाप्रदान या पढ़ाई के लिए होते हैं । उनका तो प्रयोजन बस शिक्षा प्राप्त करने से होता है । जिसमें उन्हें प्रत्येक काम-काज मिल सके । परिणाम यह होता है कि पहले तो वे अधिकांशता से पढ़ाई का स्तर नीचा करने के लिए विवश करने का प्रयत्न करते हैं । फिर वे या उनमें से निश्चित ही कुछ विद्यार्थी अपना अध्ययन ही मर्यादा में पढ़ाई का स्तर नीचा करने के लिए अनुचित मार्गों का उपयोग करते हैं । इस तरह अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद वे शिक्षा-अवस्था में अध्ययन का समय व्यर्थ ही अपनी बागों में तथा विद्यालयों को नुकसान के कारणों का रूप देने के प्रयत्न में बिताते हैं और अपने शिक्षकों से अविज्ञानी की तरह अधिभार की माँग करते हैं ।

विद्यार्थी की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है । शिक्षा का व्यवसाय प्रत्येक देश में अनुमानित रूप में दूसरे व्यवसायों में कम धन का है और यह ऐसी स्थिति छात्रों की नहीं बल्कि अधिकांशता से ही कमी आ रही है । लैंगिक कुछ समय में पाठ्य और न भारत में । शिक्षकों में न केवल यह शिक्षाप्रदान ही प्रारम्भ कर दी है कि उन्हें बेतन बहुत कम मिलता है बल्कि यह सत्य है कि इसी आधार पर जान-बूझकर पढ़ाने का स्तर भी कम किया है । इस तरह इस प्रश्न के नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है । शिक्षा का अर्थ न यह बात नहीं जानी कि अधिकांश बेतन पर यह वर्गव्यवस्था करने का दायित्व उनमें स्वेच्छापूर्वक प्रदान किया है । जो बेतन मिल रहा है वह पर्याप्त न हो तो वह पर्याप्त करने के किसी अच्छे व्यवसाय में समय बताना है । वह अधिकांशता से अभाव में बेतन-मुक्ति का अनुरोध करने लगता है किन्तु जब तक वह उन पर दबाव होता है तो वह वह अनैतिक और भ्रष्ट नहीं है तो वह अपनी योग्यतानुसार पूरी तरह अपना काम करने के लिए बाध्य है । शिक्षा का स्तर बढ़ाने की अनुरोध तो बेतन-मुक्ति के लिए उद्देश्य बनना आवश्यक है क्योंकि ऐसा करना शिक्षा ही अनुरोध का अर्थ न हो किन्तु उनमें मर्यादा होगी । शिक्षा के वर्गव्यवस्था का तो कोई अधिकांश नहीं है । जो कुछ हो रहा है । उनमें तो उच्छृंखल विद्यालयों तथा अध्यापन शिक्षकों की दुराई में परमेश्वर हमारी समुची शिक्षा-प्रणाली को ही तरह बिगड़ने लग रही है और देश का अधिकांश जनता में यह रहा है ।

नैतिकता बनाम धर्मशास्त्र

शिक्षा का व्यवसाय कम धन का होना ही भारतवर्ष में प्राचीन काल में समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित हुए रहे हैं । कारण यह है कि हमारे समाज में स्त्री-पुरुषों के कारण नैतिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कभी धीमा नहीं आया । हमारे विपरीत शिक्षा के लिए, जो अधिकांशता से स्त्री-पुरुषों की ओर आकर्षित होना उनमें व्यवसाय के स्पष्ट चिह्न थे—लेकिन स्पष्ट चिह्न जिसके कारण उनका सम्मान किया जाना था । स्त्री-पुरुषों में अधिकांश हिन्दू-मुसलमानों की

एक खास विशेषता है जिसकी स्वतन्त्रता मिलने तक बराबर प्रतिष्ठा रही। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय जन की उपासना करने लगे हैं। उसी से सन्तोष सुविधा विभासिता भोग प्रसिद्धि और अस्तोमत्ता तथा की प्राप्ति होती है। जन कमाना ही आज मुख्य लक्ष्य हो गया है फिर उसके लिए कैसे ही उपाय क्यों न करें पड़ें। अधिकाधिक जनोपाजन ही जब तक संभव है, तब तक करो की बोरी रिश्तत के द्वारा सुविधाएं प्राप्त करना आज का प्रकार बटिया करके कमाई करना या कोई भी ऐसा उपाय बर्जित नहीं है। इसी स्थिति का यह परिणाम है कि बुनिया में भारत ही बनेगा ऐसा देश है जिसमें आज पक्षियों में मिनाबट व्यापार का एक माध्य सिद्धांत है। आज पक्षियों में मिनाबट से राष्ट्र का स्वाभ्यन्त होना है इसकी व्यापारियों को कोई चिन्ता नहीं है उनका तो एकमात्र मतसब अपनी धाम बढ़ाने से है।

यही सामाजिक नीतिकता की आवश्यकता है। कारण कि ऐसी भारी धनीतिकता के बिना कोई कानून तब तक कार्यक्षम नहीं हो सकता जब तक कि समाज स्वयं ही समझसुझा उग समाज बिरोधी तत्त्वों से अपनी रक्षा के लिए तैयार न हो जो अपने नाम के लिए समाज का गमा चोटने को तैयार है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज ने सभी विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों का सामना करके भी अपने अस्तित्व को सुस्थिर रखा है लेकिन आज अंतरा बाहर से नहीं बल्कि अन्दर से ही और इस बुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए।

भारतवर्ष सौम्याध्यामी है कि यहाँ समय-समय पर कोई मुगपुष्य हमारी सुष्ठु चेतना को उद्वुद्ध करने लिए समाज में आता रहा है। जब सामाजिक मान बढकने को होते हैं या उनकी बुरी हिम्मे सगती है तब उनमें एक नया बर्चस्व उत्पन्न किया जाता है और उन बर्चस्व तथा मृगमय मूर्खों में नयी प्राच-प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा ही अनुष्ठान वर्तमान में आचार्यजी तुमसी का अलगत आलोचन के रूप में है। वे धनीतिकता के बिना लोक मत तैयार करते हैं। उनकी यह प्रेरणा जितनी सामयिक और हितवाह है कि बुराई को बुराई समझो। बुराई को जब तक बुराई समझा जाता है तब तक वह समाज पर छा नहीं सकती। बुराई को समझी मान लिया जाता है तब उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठ हो जाती है। समाज बुराई को बुराई समझकर कभी स्वीकार नहीं करता। उसके सत्कारों में तो सर्वप्रथम वह धम्माई की तरह जाती है और तब तब अपना आसन जमाये रहती है जब तक उसके बिना कोई ठोस कदम नहीं उठा दिया जाता।

आचार्यजी तुमसी चैतन्य को जागृत करना चाहते हैं। यह कार्य होने के अनन्तर समाज की बढभूत धनीतिकताएं पाहे वे व्याप्तमुषी क्यों न हों स्वतः ही गिरसन की ओर हो जाती हैं।

नैतिकता . मानवता

डॉ० हरिशंकर शर्मा एम० ए०, बी० लिट०

मनुष्य के मन में जब काम और भीम मोहकर्म कुर्बानों का प्रवेश होता है, तब न वह 'मानव' कहा जा सकता है और न मानवता से उसका कुछ सम्पर्क या सम्बन्ध रहता है। 'मानवता' से नाता तोड़कर वह 'विद्वान्' 'वीर' 'धनी' और उच्च पर प्राप्त हो रहा जा सकता है, परन्तु 'मानव' नहीं। प्रायः मानवता का बड़ा ह्रास हो रहा है। अष्टाचार, अपराध प्रवृत्ति, दुःख, खराब, असन्तुष्टि आदि की वृद्धि इसीलिए हो रही है कि मानव मानव नहीं रहा। उर्दू के महाकवि 'मीर' ने इससे सौ-सवा सौ वर्ष पूर्व कहा था—“वीर साहब परकरिस्ता हो तो हो, धारमी होना मगर दुश्कार है।” एक धारमी 'फरिस्ता' तो हो सकता है, परन्तु धारमी नहीं। इसी प्रकार भाव की मानवता में यह खोज करने की आवश्यकता है कि उसमें मानव-गुण कितना बचे हैं। भाव का मानव कहाँ तक 'मानव' कहा जा सकता है। मानव या मनुष्य कौन है, इसकी स्पष्ट परिभाषा निम्नलिखित पंक्तियों में बड़ी स्पष्टता से की गई है —

विद्याविलासमनसो वृत्तधीतधियाः,
सत्यव्रताः रहितमानमलापहाराः ।
संसारकुञ्जलनेन सुमुचिता ये
धर्मावराविहितकर्मपरोपकाराः ॥

इसी भाव को राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है —

विद्या के विलास में निमग्न रहता है मन
शिक्षा और धीन का महद्वेष अपनाना है ।
धारम्य किया है सत्यव्रत बड़ी बुद्धता से
भाग मह भल जिसको न कमी आया है ।
लोक-कुञ्ज दूर करने में लुब्ध जाता तब
पर उपकारी बन संकट भिद्यता है ।
करके लुपकर्म पुण्य लुपक कमाता रहा
ऐसा धीर-धीर धर्म 'मानव' कहाया है ॥

उर्दू के महाकवि ने भी 'धारमीयत' (मानवता) की इस प्रकार परिभाषा की है —

बर्हे बिल पाते-बका खज्जए-ईसा होना
धारमीयत है यही और यही इम्ता होना ।
यही है इबादत यही धीनो ईसा;
कि काम धाये दुनिया में इम्ता के इम्ता ।
काम धा जम्के-जुदा के कि जुदा के नजदीक
इससे बढ़कर न हुई है, न इबादत होनी ।

धर्म सत्य है, मवेदनाशील हृदय प्रतिज्ञा-पालन मद्भावना मनुष्य और प्राणि-जान (धर्मके-जुदा) की सेवा महारता ही वास्तविक मानवता है। इसी भाव को अंग्रेजी में एच० प्राचीन अयेज महाकवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में

बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है —

The man upright of life
Whose guiltless heart is free
From all dishonest deeds
Or thoughts of vanity
The man whose silent days
In harmless joys are spent
Whom hopes cannot delude
Nor sorrows discontent
Good thoughts his only friends
His wealth a well spent age
The earth his sober inn
And quiet pilgrimage

भाव यह है कि बुद्धिचारों और बुद्धिमानों से जिसका जीवन सुख हो गया है जो किसी को किसी प्रकार का पट्ट पहुँचाने का विचार सर्वथा त्याग करवा है जो सब शान्त जीवन व्यतीत करता है जिसे न तो आशाएँ भ्रम से झलती हैं और न दुःख दुःखी करते हैं बुद्धिचार ही जिसके भिन एवं सखा—साथी हैं और सद्भावना-सम्पन्न जीवन ही जिसकी सम्पत्ति है पृथ्वी जिसका सम्बन्ध और शान्त प्रवास-स्थान है और साधन ही जिसकी तीर्थयात्रा है वही व्यक्ति वस्तुतः मानव है मनुष्य या आत्मीय है।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जब मनुष्य कर्मनिष्ठ होता है तभी 'मानव' बनता है। विचारों—सुविचारों का मस्तिष्क में भरा रहना मानव 'मानवता' नहीं है। जब विचार किया में आते हैं तब ही वे आचार कहलाते हैं और इस 'आचार' का जब दूसरों के साथ प्रयोग होता है तो वह व्यवहार बन जाता है। 'आचार' का अर्थ ही है पूरी तरह से घमस में जाना। 'आचार' का ही दूसरा नाम नैतिकता है। 'नैतिक' शब्द से नैतिक बना है। 'नैतिक' के अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति में बड़ी 'अनुपम' भयंकर 'असम' करना भी एक अर्थ है। बिना 'आचार' या 'नैतिकता' के कोई मनुष्य या मानव नहीं बन सकता। मरार में जिनमें महापुरुष हुए हैं वे 'आचार' या 'नैतिकता' के कारण ही बनने लगे हैं। 'अनैतिक' अर्थात् आचारहीन बने-बने दिग्गज पीयापयी विद्वानों को किसी ने कभी वही पूछा परन्तु जो व्यक्ति आचारपूर्ण नैतिकता-गन्धर्व नागरिक पदे-निके श्री से केवल समाज और विश्व की विभूति बन गए।

चरित्र आचार और नैतिकता दोनों समानार्थक हैं। इसी को धरती के 'अनुपम' और अनेकों में 'मोरैलटी' (Morality) कहते हैं। मोरैलटी का अर्थ भी व्यवहारिक विचारों को किया में लाना है। बिना 'अनैतिक' के ही कहा है—Character is the transposition of knowledge into action अर्थात् ज्ञान को किया में परिवर्तन करना ही चरित्र या आचार है। एक उर्ध्व-आचर भी वही कहता है —

पुत्र का नाम जो धरतर जगत् में पर है या जाता
धरत काम उल्लेख जब चलना कि जो दिल में लया जाता।

इसी सम्बन्ध में महाशक्ति दीपमयीय ने भी एक बहुत सुन्दर वाक्य बोला है —

Religion without morality is a tree without fruit

Morality without religion is a tree without root अर्थात् "धार्मिक बिनाफल बिना धर्म के निर्गुल है। शाक ही धर्मधारा या घमस भी बिना धर्म काटना में निर्गुल है।

अधिकांश यह ही मानवता का निर्माण नैतिकता में होता है। नैतिकता ही 'आचार' या चरित्र का नाम है और आचार का अर्थ है विचारों को व्यवहारिक बनाना अर्थात् कार्यन्विष्ट करना। यह आचार-वचन है—विचारों के विचार

विमल या पवित्र होन की। यदि मनुष्य के मस्तिष्क में दूषित विचार भरे हुए हैं तो उसके जिया-जसाप पर भी उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव यह बात अनिवार्य है कि हमारे मन—मस्तिष्क शिवसंश्लेष-युक्त हो उनमें शक्तिशाली न रहने पाये। एक रिश्तदारों या और अपने कुबिचारों को प्रेम में साता है तो वह आचार नहीं दुष्टाचार है। अरि नही दुष्टारि है। नैतिकता नहीं अनैतिकता है। 'शिवसंश्लेष' या सन्निविष्टता के ही हैं जो अपने और दूसरों के लिए भी योग्य स्वरूप प्रदान करते हैं। कुबिचार या असुख चिन्तन को 'मानवता' के लिए सबैक ही बुरा-बुरा है।

प्रामा साधारण लोगों के मन बाम-श्रीव-श्रीव और मोह-जन्म दोषों से भरे होते हैं। जितने 'पाप' और 'अपराध' होते हैं, वे इन्हीं दुर्मांस-जन्म दोषों के उपरिणाम हैं। अतएव आश्चर्य है कि हमारे मन-मस्तिष्क में कभी दुर्मांसता भरे दुष्टित कुबिचारों की अलक भी न आने पाये। सर्वथा सत्य का समावेश और अहिंसा का ही प्रवेश हो। अर्थात् मन बचन कर्म—तीनों में न तो हम कभी असत्य को प्रविष्ट होने दें और न भूलकर भी मन-बचन-कर्म से किसी का अहित करें। धर्म के इन दो तत्वों के अभावसे ही मानविक पवित्रता के लिए बड़ी संश्लेषता प्राप्त होगी। जब मन में शुद्ध भावना बचन में मनुष्यात्मा सच्चाई और कर्म में पवित्रता होगी तो पापों एवं अपराधों के लिए स्थान ही कहाँ रह पायेगा।

अहिंसा सत्य अस्तेय अहिंसा और ब्रह्मचर्य कीच सन्तोष सत्य तप त्याग श्रुति धर्मा इत्यादि विचारधारण मन की विमुक्तता अरिष्ट की पवित्रता या नैतिकता की ही आधारभूत है। इन्हीं के सहयोग या अनुष्ठान से वास्तविक मानवता का उदय होता है। ये ऐसे सर्वमान्य मौलिक सिद्धान्त हैं कि बिना इनकी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान या आत्मज्ञान नहीं कर सकता। कभी-कभी कहा जाता है कि 'अहिंसा सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है क्योंकि हिंस्र लोग उस नहीं मानते। ऐसे हिंस्र व्यक्तियों से हम यही कहना है कि यदि 'हिंसा' बुरी बात नहीं है तो वे अपने परिवार अपने मित्र-मित्रों और अपने सगे-सम्बन्धियों को कोई बुरा या आघात पहुँचाने पर क्यों तैयार होते हैं? हिंसा यदि अच्छी चीज है तो उन्हें स्वयं अपने ऊपर किसी प्रकार का कष्ट या आघात आने से हर्ष क्यों नहीं होता? अपना और अपने परिवार का आघात तो बुरा उदात्त हिंस्र तो अपने पास ही कुत्तों या उनके पिस्सों तक पर किसी प्रकार का प्रहार होने से चीज उठते हैं। ऐसी दशा में वे हिंसा के समर्थक और अहिंसा के विरोधी कैसे माने जा सकते हैं। इसी प्रकार और डाक बमबिहारी अपने यहाँ बौरी होने वाला पकने या बमबिहार करने से क्यों चीज पकते हैं? स्पष्ट है कि हिंसा बौरी बर्तनी या बमबिहार प्राणि को उचित समयमें काम की बुद्धि पर जब अवसर स्वाभाविक का पापपूर्ण पदा पड़ जाता है, तभी वे ऐसी कुत्सित निम्नता को करने का बख्साइस करते हैं। अतएव मौलिक सिद्धान्त मौलिक ही रहने। उनमें किसी स्वाभाविक के कारण किसी प्रकार की भेद भावना नहीं आ सकती।

आज सबसे अधिक आश्चर्यजनक नैतिकता अर्थात् अहिंसा-निर्माण की है। यानी जीवन को उठाने वाले सिद्धान्त विचारों में हो न रहे बल्कि क्रिया में परिणत हो। आज स्वच्छता की जितनी आवश्यकता है उसमें बड़ी बड़-बड़गर आन्तरिक शुद्धता अपेक्षित है। जब तक मन शिव-संश्लेष से युक्त और आत्मा विमुक्त न होगा तब तक जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती और मानवता का उदय भी नहीं हो सकता। महात्मा प्रभुवर ने ठीक कहा है

तफादमी हो रही है बाहर और दिल हो रहे हैं भले

धोरेरा छा आगया जहाँ में अपर यही रोशनी रहेगी।

मनुष्य केवल बाहरी सफाई का नाम तो पाकण्ड है। गंगाजली जितनी ही शुद्ध सुन्दर और मुहावती क्या न हो यदि उसमें मलिनता भरी है तो वह गंगाजली अपना प्रहृताय नष्ट कर देती है। अतएव मानवता के लिए विमल विचार पवित्र आचार और विमुक्त व्यक्तित्व तीनों की अत्यन्त आवश्यकता है। कोई डाक्टर या वैद्य चिकित्सा हो बिना विषय अनुभव और वीर्यप्राप्ति क्या न हो यदि वह योगियों का उपचार नहीं करता तो उसमें लोगों को क्या लाभ? उपचार उरता ही उपचार व्यर्थ है। इसी प्रकार जैसा ही बिना पवित्र मानव महा-मानव महाराम क्या न हो यदि वह अन्तः की सेवा में लग्न नहीं होता तो वह निरा नाम का। सर्वथापारण की सेवा और उन्नत मानव प्रथम ही तो उन्नत आधुनिक व्यक्तित्व अर्थात् अपनी योग्यता तथा व्यक्तित्व का उचित उपयोग है।

अपराध और नैतिकता

श्री गुलाबराय एम० ए०

पाप और अपराध

बिन रात के सुप्न की भाँति यह संसार भी पाप-मुष्य और गुण-रोपमय है। जिसको बान्धक दृष्टि से पाप कहते हैं उसे भौतिक और सामाजिक दृष्टि से अपराध कहते हैं। किन्तु उन दोनों का पूरा एकीकरण नहीं हो सकता उनमें दृष्टिकोण का भेद भी है। पुण्य-पाप में ईश्वराज्ञा की भावना को जो धर्म-ग्रन्थों में निहित रहती है प्रभावता मिलती है। अपराधों में राजाज्ञा का प्राबल्य रहता है। भेद होते हुए भी दोनों में 'मानवहित' की भावना परिलक्षित होती है। अपराधों की रोकथाम और सामाजिक सुख्यवस्था के धर्म ही राज्य और राज्य-व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु प्राबल्य समाज में वण्ड की आवश्यकता न्यूनातिन्यून रहती है। गोस्वामी गुलसीबावजी ने रामराज्य में वण्ड को 'बलिन कर' अर्थात् सम्पादियों के हाथ में सीमित कर दिया था। 'वण्ड बलिन कर' यह वादार्थ तो बहुत कठिन है किन्तु संसार की व्यवस्था के प्रावणों और विचारों में बहुत परिवर्तन होता आ रहा है।

वण्ड की आवश्यकता

पहले व्यक्ति व्यक्ति से अपना बचका ले लेता था। इसमें अपराध की परम्परा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती थी और सामाजिक व्यवस्था बढती ही जाती थी। व्यक्ति द्वारा बदला लिये जाने के स्थान में समाज व्यवस्था का बचका लेने की भावना से वण्ड देने लगी। वण्ड की भावना फिर भी एक द्रुवित भावना है। वण्ड तो रहा किन्तु उत्सम्भन्धी भावनाओं में अन्तर आता रहा। एक भावना यह भी रही कि दूसरों में वण्ड का भय उत्पन्न करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए वण्ड की आवश्यकता है। वण्ड का एक उद्देश्य यह भी माना गया कि अपराधी को नाराज़ हो कर वण्ड करके उसको व्यवस्था करने से रोका जा सके। प्राण-वण्ड देकर उसको हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसमें 'न मर खे न मरीख खे' की मान्यता परिलक्षित होती है इसलिए लोग वण्ड को बिल्कुल हतोत्साहित हैं।

अपराध और नैतिक उपदेश

पहले तो शास्त्रों में अपराधों के लिए भी प्राण-वण्ड की व्यवस्था थी। अब परिवर्तित समय इसमें वह वण्ड सम्मिलित हटाने के लिए ही सीमित कर दिया गया है। कुछ विचारों में प्राण-वण्ड को बिल्कुल हटाने के भी पक्ष में हैं। अब वण्ड में अपराधी के सुधार की भावना का प्राभाव होता आ रहा है। इसलिए अब नाराजों में नैतिक उपदेश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब नाराजों में एक प्रकार से स्वयं नैतिक जीवन के प्रतिपादन-कर्म बनते जा रहे हैं। अब नाराजों को भी समाज में जीवन-निर्वाह करने की शिक्षा दी जाती है। यह भी रोग उत्पन्न हो जाने पर उसमें उपचार है। वण्ड में भी रोकथाम होती है किन्तु वण्ड अत्यन्त ही है। अत्यन्त बर्बादी बनना धर्म की महत्ता को नष्ट करता है। प्राणों को नष्ट नष्ट नष्ट कर उनसे नाराजों को दूर करने और उनमें रोकथाम की प्रवृत्ति बढती जा रही है।

अपराध के कारण

मनुष्य प्राचीन काल में वण्ड की व्यवस्था के लिए राज्य की आवश्यकता मानी जाती थी फिर भी लोभी राज

न भी कि अपराध के कारणों पर न विचार किया गया हो। नीति में कहा गया है: बभ्रुव्रत कि न करोति पापम्, शीघ्रा मरन् निष्कलना मन्त्रिणः शृगारी न विहारी ने भी कहा है—सीन बबावत निव्रत हो। राजा पातक रोप पाठक को रोग के समकक्ष रत्नने की भावना पहले भी थी। 'बभ्रुव्रत कि न करोति पापम्' के सिद्धांत में अब बभ्रुव्रत के भाप में कुछ बिस्तार हो गया है। 'कुमुदा' में पेट की भूल ही नहीं है, बल्कि सभी तरह की भूल शामिल हैं। धन की भूल घस की भूल इन्धिय-योग की भूल ये सब भूल के ही रूप हैं। ये अपराध के कारण बनती हैं। भूल का बंध मार्गों में मिश्रता कोई पाप या अपराध नहीं है। समाज में सभी भूलों के क्षम के बंध मार्ग बना दिये हैं। धन की भूल के लिए महान्त-महदूरी व्यापार धारि है। इन्धिया की भूल के लिए नसा-नौगल का धनूनीसन तथा बिबाह है। धीमधमगवद्गीता में धर्मविज्ञान काय का भी ईश्वर का रूप कहा गया है।

अपराध भूल की कृति न होने से होता है। किन्तु उसकी कृति बंध मार्गों से भी हाती है और धर्म मार्गों से भी। भेद का मार्ग कठिन प्रत्यक्ष है किन्तु धन में व्यक्ति और समाज के लिए सुखदायक है। इसके अनुसरण के लिए उचित नैतिक शिक्षा चाहिए। इस नैतिक शिक्षा का समाज होता या रहा है। अपराध में नमी होने में लिए, व्यक्ति और समाज दोनों में सुधार की आवश्यकता है। व्यक्ति का यह शिक्षा की जाये कि वह बंध उपायों से उपायित धन या यथा काम सम्पुष्ट रह और धनवानों को यह शिक्षा दी जाये कि वे तब स्थैर्यतः मुझ्झीबा की धर्मार्थ मोम के साथ मोम की ईगावास्वर्गति को अपनायें। एक और धन का असमान वितरण है। दूसरी ओर सबसे प्रसन्नोप और समाज में बढ़ता लेने की भावना और मास ही सुसभ उपायों में निम्न परिषद के धन बंधन और मज्ज उपलब्ध करने की उन्नत धर्मिमाया—यही अपराध का कारण बनती है।

अपराध और साधन-शक्ति

माधीबी न इसीलिए धन की महत्ता और आवश्यकताओं की कमी पर बल दिया था कि दुनिया में पाप का भूल कारण नष्ट हो। यह जहाँ तक हो नम समय के साथ हो। माधीबाद में जो साधना की छुट्टा पर बल दिया गया है वह अपराध की कमी के लिए ही दिया गया है। लोग भी यह भ्रान्तधारणा है कि साध्य प्रपट्टा हो तो बुरे साधना के धनाने में कोई हानि नहीं। बुरे साधना के प्रयत्न से अपराधों की परम्परा बढ़ती है। बढ़ती नहीं है।

अपराधों की रोकथाम के लिए नैतिक प्रचार और उनके उदाहरण उपस्थित करने के साथ अपराधों का साथ सहृदयता का व्यवहार आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के प्रचार के समाज के साथ नैतिक शिक्षा का भी ह्रास होता या रहा है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा केवल मज्जालिख ही न हो बल्कि बट प्रारम्भी और उच्च-मध्यम व्यक्ति ईमानदारी के अन्धे नैतिक उदाहरण उपस्थित करे। जो मज्ज मतांग है बड़ी भार नहीं है, बरन के मांग भी बार और बार है। धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्त में दूसरा का मान हृदयत रहने है या सरकार न और बनता है धर्मप्रचारपूर्ण मान उठाए हैं। 'पर-उपदेश भुवन' तो बहुत-से लोग हैं प्रचारण करने वाले धार हैं। उप देश में प्रचारण की शिक्षा भेद्यतर है।

सामाजिक रोग

अपराधों का एक सामाजिक रोगी समय-बदलने के साथ महानुक्ति का वर्णन होता जा रहा है। धर्म भी दिया जाय ता मुबार के लिए और उमम बदन और जोष की भावना न घायल बना जा रहा है। अपराध न घना करना चाहिए अपराधों में नहीं। अपराधों को हटाने के लिए न केवल नैतिक शिक्षा ही न हो बल्कि बट प्रारम्भी और उच्च-मध्यम व्यक्ति ईमानदारी के अन्धे नैतिक उदाहरण उपस्थित करे। जो मज्ज मतांग है बड़ी भार नहीं है, बरन के मांग भी बार और बार है। धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्त में दूसरा का मान हृदयत रहने है या सरकार न और बनता है धर्मप्रचारपूर्ण मान उठाए हैं। 'पर-उपदेश भुवन' तो बहुत-से लोग हैं प्रचारण करने वाले धार हैं। उप देश में प्रचारण की शिक्षा भेद्यतर है।

भूमादा शब्द है—वर्म। जगत् वा व्युत्पत्त्यर्थं है—प्रियते सन्निधौ स. वर्णः जो धारणा करे वह वर्म है। व मूल विरापलाय या मुण जो किमी पदार्थ के प्रतिस्त्व को धारण करते हैं (एषस्यम्)—सद्योप मा भान-सत्य मूल प्रकृति

नैतिक जीवन व्यापारिक जीवन की बनियाह है। नैतिक जीवन के बिना व्यापारिक जीवन सम्भव नहीं।

इसा धारम-नियन्त्रण सत्य ईमानदारी पवित्रता तथा सत्यता ही नतिजता है।

कनेक यशस्व ध्यक्षि पूजा-याठ करत है और कष्टी-तिसक धारण करत है। किन्तु ईमानदार नहीं हात। एक और पूजा करत है। दूसरी और पूज भी मत है। मयवान् की पूजा ता करत है। मजिन गरीब लोग के बुद्धा का उम्ह नभी लक्षण नहीं पाता। धार्मिक जीवन की पहली कसौटी धारण है। धार्मिक जीवन के लिए ऐसी नैतिकता जरूरी है जिसकी बुनियाद धर्म में है।

धर्म व्यावहारिक हो

साथ धर्म के बारे में केवल बात ही करत है। उसको जीवन में डालने वाली उसके अनुसार धारण करने की उम्ह बिना नहीं होती। यदि ईसाई अपने धर्मोपदेशों के अनुसार जीवन-यापन करें बौद्ध भगवान् बुद्ध के श्रेष्ठ धार्मिक मार्ग का अनुसरण करें, मुसलमान अपने पैगम्बर के उपदेशों पर सच्चाई से धमक करें, जैन महावीर स्वामी के उपदेशों को आत्मसात् करें और हिन्दू भगवान्, सन्ता और ख्रिश्च-मुनिवों की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बनायें तो सबके धार्मिक रहेगी।

धर्म धर्म-भरत के बड़ की नीचा को धीरे-धीरे खबर पार सपने वाला है। धर्म-विवाद और धर्म-विवाद के लिए वह नहीं है। वह तो ग्रहण करने और धमक में माने के लिए है। उसका व्यावहारिक होना धार्मिक है क्योंकि गोष्ठी-बर्बाद का वह विषय नहीं है।

स्वधर्म का पातन करो।

सभी धर्मों का मूलमूल सिद्धान्त नि स्वार्थ-भाव है। यही ईसाई धर्मोपदेश का प्रारम्भ है। प्रत्येक धर्म का स्वधर्म सिद्धान्त यही है—“तुम्हारे क साथ बना ही व्यवहार करो धर्म व्यवहार की साथ अपने लिए दूसरों के उपदेशों रखते हैं।

इसा ईसा के धर्मोपदेश का भगवद्गीता की शिक्षा धर्म-नियम धर्म की कक्षा पदमति की जैना के पक्ष महावत और बुद्ध का धार्मिक मार्ग सभी समान रूप से नैतिक तथ्या पर धोर बैठे हैं। सदाचार, पवित्रता और सच्चाई का व्यवहार, नैतिक परिपूर्णता और ईश्वरी गुणा की प्राप्ति ही ससार के सभी धर्मों का मूल मंत्र है।

धार्मिक जीवन मनुष्य के लिए सर्वोच्च बरदान है। यह मनुष्य को सांसारिक बन्धन अपवित्रता और नास्तिकता से ऊपर उठाता है। यह बुद्धि निरपेक्ष है जो धर्म की धर्मोपदेश से प्रभावित न हो। धर्म में वह सब करने की शक्ति है जिसकी बचन से धर्मोपदेश नहीं की जा सकती।

नैतिक जागरण

हमारे पूर्वजों को धार्मिक दुरीति या एव दोषों और औरकारी बुराई की शिक्षा कर बड़ा भारभय हुआ होगा। य सारी राखसी बुनियाद हमारी ही मूर्ति है। धार्मिक दृष्टिकोण से धर्मोपदेश के बारह ही इन दोषों का मन्त्र हुआ है। धर्मोपदेशी दृष्टिकोण विद्यालय जीवन के प्रति धर्म ही इन सारी बुराईया का मूल है। सोया म विद्यालय के प्रति होड संगी है। धर्म-मन्त्र परमात्मा धर्म का निर्माण तथा विद्या के धर्म साधन—ये सभी मानवीय धर्मोपदेश जो धर्मोपदेश तथा धर्म के परिणाम हैं। एक रात दूसरे को मर्त करना चाहता है धर्मोपदेशी धर्मोपदेशी धर्मोपदेश करने के लिए होड सभी हुई है। सवा के मूल पर यही बिना छोड़ी हुई है कि इन बुराईया के लिए कोई उपचार है धर्मोपदेश नहीं। परन्तु निम्नी में भी इन बुराईया को रोपने के लिए साहम तथा भ्रष्टा नहीं है। हर रात दूसरे रात की धोर बेलना है हर मनुष्य दूसरे मनुष्य में धर्मोपदेश रखता है। इन प्रकार बुराईया बनी रहती है। मनुष्य को स्वयं इन बुराईया को दूर करने के लिए नैतिकता होना होगा। हर धर्मोपदेश को अपनी शक्ति के अनुसार हम धर्मोपदेश होना होगा।

सरल जीवन तथा उच्च विचार

जीवन के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना इस ओर प्रथम कदम है। सारे मौलिकवादी विचार तथा दृष्टिकान को बदल देना होगा। सारे देशों एवं समाजों में जीवन के साम्यात्मिक मूल्यों के प्रति बढ़ा का संचार करना होगा। सरल जीवन तथा विचार द्वारा इसका अधिकारिक प्रसार करना होगा। हमारे पूर्वज इसी धारणा पर चमते थे। वे संचार की सारी बुराइयों की जब भोग तथा भय की सम्याच द्वारा ही विनष्ट करते थे।

इसके साथ ही वास्तविकता से ही हर व्यक्ति के भीतर निष्काम्य सेवा की भावना भरनी होगी। इस स्वतः पर धर्म नीति तथा समाजशास्त्र से घा मिलता है। क्योंकि बर्तमान यह बतसाता है कि सारे जगत् में एक आत्मा ही परित्याप्त है। परत वृष्टों के लिए जो भी सेवा की जाय उससे स्वयं को ही लाभ प्राप्त होगा। जितना ही अधिक हम मानवीय बर्तनों के उन्नत आधार को पहुँचावें तथा उनका साक्षात्कार करेंगे उतना ही अधिक हम पूर्णता तथा ईश्वरत्व की ओर प्रगति में अग्रसर होंगे।

सावर्भौमवाद

अधिकार पर बल न लेकर कर्तव्य पर बल देना होगा। आतिथ्य राष्ट्रवाद आदि सारे वाद स्वार्थ-स्वी लक्ष्य के ही विभिन्न सिर हैं। इनकी जगह व्यापक सार्वभौमवाद को स्थापित करना होगा। राष्ट्रीय सीमाएँ धर्म-धर्म विहीन हो जायेंगी। धर्म तथा भाषा समाज तथा आचारशास्त्र संहिता तथा राजनीति—इन सबों के बिना ही विनष्ट हो जाने चाहिए तथा सबों में एकता एवं समरसता का प्रसार होना चाहिए।

दूसरे राष्ट्र भले ही इस धर्मोन्मुख की प्रतीक्षा करते रहें। हमें साहसपूर्वक इस कार्य को आरम्भ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी ही बुराइयों को स्वतः दूर करना चाहिए। मकीय सीमापारवादी को नष्ट कर हम अपने हृदय को विशुद्ध एवं व्यापक बनाये रखें। अपने कर्मों तथा उनके परिणामों द्वारा यह प्रभावित करना होगा कि हम ऋणियों की सन्तान हैं। हमारी पुण्य भूमि हम अधिकारिण प्रवास स्वतन्त्रता एवं पूर्णता की ओर मार्ग प्रदर्शित करे।

सब के मन एवं हृदयों में सच्चाई सदाचार, तथा नीति की साधनाओं को भर कर प्राचीन संहिता का पुनर्जागरण करना ही कर्तव्य है। इस महान् समस्या को दूर करने के लिए स्त्रियों के शिक्षालेका से कुछ अधिक प्रवास करना पड़ेगा। धातुनिष्ठ साधना डाढ़ धातुनिष्ठ मन पर प्रभाव डालना होगा। स्तूप प्राचीन समृद्धि के स्मारक हैं परन्तु वे धातुनिष्ठ समस्याओं के निवारक नहीं।

पुस्तक तथा परिपत्रों द्वारा सदाचारमय जीवन की महिमा एवं आवश्यकता के ज्ञान का प्रसार करना समाज में नैतिक चेतना को जागृत करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। परन्तु इसके साथ ही अन्य साधनों को भी काम में लाना होगा। तभी हम उद्देश्य में सही सफलता प्राप्त की जा सकेगी।

नैतिक प्रशिक्षण

विद्यालयों में नैतिक शिक्षण अनिवार्य होगा चाहिए। इस ओर शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। उन्हें यह धृष्टि तरह समझ लेना चाहिए कि विद्यार्थी उनके नैतिक जीवन में सदाचार की प्रवेशा रखन तथा नशा के प्रचलन पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। तात्पर्य यह है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनना होगा। हर विद्यालय को प्रातः तथा दोपहर के उपरान्त नैतिक शिक्षा के लिए धाम बटा देना होगा। विद्यार्थियों के ऊपर ही समस्त विश्व का भाग्य निर्भर है अतः नैतिक शिक्षा के महत्त्व को नैतिक जीवन एवं सामुहिक जीवन के लिए धृष्टि तरह समझ लेना चाहिए। स्कूल के आरम्भ तथा अन्त में विशेष प्रकार की प्रार्थना हो तो धीरे भी धृष्टि है।

स्कूलों में सुचारु लाना सुचारु-कार्य का आवश्यक भाग है। इससे सुचारु-कार्य का तिहाई भाग सम्पादित हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह का वातावरण बाह्य जगत् की वस्तुस्थिति तथा विद्यालय की शिक्षा का एक समान

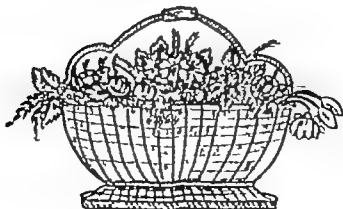
ही महत्त्व रखती है। यदि पुस्तक की दुकान में अदलील साहित्य में रखा जाय तो बिचायिया को मन की सुझि बनाय रखने में बड़ी सहायता मिलती है। अधलील चित्रा साहित्य तथा चित्रपटा को बहिष्कृत कर देना चाहिए। कमचित्रा में बिसेय सुधार की आवश्यकता है। अधलील कमचित्र युवकों के मन में गहरी छाप डालत है। अतश्चित्र-निर्मिताया को नैतिकता तथा आत्मिकता की ओर ध्यान देना चाहिए। धनी-धनी तन्त्राक धाम नौटंकी आदि उत्तेजक पेय पदार्थों के सेवन को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। धराबलोरी को भी सभ्य पद्धते बन्द करना होगा।

गृह की व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए। सयाने व्यक्तिमा से सुधार आने की विधि में सर्वाधिक सावधानी साध की आवश्यकता है। नियमित प्रचार, सार्थ सत्यंग प्रातः सस्नान आदि के द्वारा उसको बुराई से दूर किया जा सकता है।

सुधार-कार्य की ओर आधुनिक न्यायासाधन सामान्य रूप से तथा सामाजिक नतागण विधाय रूप में सरकार का सहायता बल ह्राय काय कर सकते हैं। दूसरे का प्रतिष्ठित करण में पक्ष स्थय को प्रशिक्षित कर लना होगा। नैयतिक उगाहरण के आधार पर ही दूसरा में सुधार आना सम्भव है।

आध्यायधी तुलसी का अनुव्रत-मान्दोमन बारू बपों में बग में ऐसा ही बाताकरण बना रहा है यह प्रसन्नता की बात है। आशुतथय में यह कार्य हमेशा ही अपि-मुनिया का रहा है। अपि-मुनि समाज के मध्यम हान है और भारतीय महत्त्व का बाहर भी। उनका जीवन त्यागमय होता है अतः जनता पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। आध्यायधी तुलसी में इस प्रकार बहम बड़ाकर जनता का सत्य मित्र मुन्दरम् की ओर प्रेरित किया है जिसके लिए वे बघाई के पात्र हैं। ईश्वर उनके इस प्रयत्न को मफल बनाये यही कामना है।

इसमें मुझ सन्देह नहीं कि नैतिक आचरण की समस्या चिन्ती हा जटिल क्या न हा बेश में चलन बाम विविध प्रयत्न अवश्य ही मफल होंगे क्योंकि हमारा बालविक स्वल्प आध्यात्मिक है। भारतीय भूतव आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। य मारे बाप प्रज्ञानमूलक है वे मधुप्रयानो द्वारा अवश्य ही दूर हो जायेंगे।

अणुव्रत-आन्दोलन का रचनात्मक रूप

श्री रघुनाथ विनायक मुनेकर
समापति व प्र विमान-परिवर

आचार्यजी तुमसी द्वारा बताया हुए अणुव्रत-आन्दोलन में इन बारह वर्षों में भारत के विचारकों पर काफी प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं अन्य देशों के प्रमुख विचारकों की भी बुद्धि इन आन्दोलन की ओर गई है। अनेक ठीति में इस आन्दोलन की चर्चा की जा रही है।

वास्तव में यह आन्दोलन अपने इन का झूठा है। अरि-मठन आध्यात्मिक उन्नति धारम-निरीक्षण धातु सुधार, सामाजिक सुधार तथा मयल-व्यवस्था धारि-भावि सब प्रकार के आन्दोलन इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ हुए हैं और ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग नहीं है अपना बनता में उम्मे नहीं अपनाया है। देश-देश की जनता में परतनता-करी निष्ठा से काम कर अपनी उन्नति के लिए अनेक मार्ग अपनाये हैं और उनके पर्याप्त नाम हुआ है। भारत के एक समाज ने तथा सन्त विनोबा के भूदान-आन्दोलन ने भारतीय जन-समाज पर प्रभाव पड़ा है और "अपने स्वार्थ से परे की कुछ बाधित है" ऐसा प्रकाश भारतीय जनता के चित्त पर पड़ा है। राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न भी सफल नहीं जा सकते विशेषकर शिक्षा का प्रसार।

किन्तु यह मानना ही होगा कि आचार्यजी तुमसी ने भारतीय जनता का बुद्धिकोण इस ओर किया है कि मनुष्य चाहे एक छोटा-सा वृत्त जो उसकी दैनिक चर्चा में डीक बैठता है यदि यह कह कर तो वह स्वयं अपनी उन्नति और समाज की उन्नति कर सकता है। आन्दोलन में व्याख्याता की भूमिका इतनी अधिक होती है और उन व्याख्याताओं में इतनी धन निहित प्रकृति और उपयोगी बातें बतायी जाती हैं कि साधारण मनुष्य बासक स्त्री पुरुष—जो उन्हें सुनता है समझ नहीं पाता कि वास्तव में किस उपयोगी बात को अपनाय। अपनाते योग्य बातों की समीचीनी सुची को चुन कर ही मनुष्य बढ़ता जाता है और अधिकतर होकर उसे ठीक रास्ता दिखायी नहीं देता।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आधुनिक आचार्यजी तुमसी ने इसी मर्म पर काफी समय तक गहरी से विचार किया और नवीनतापूर्ण विचार करते हुए इसी तत्त्व पर पहुँचे कि अल्प-बुद्धि प्रसन्न मनुष्य को कोई ऐसा सरल व व्यावहारिक मार्ग बताया जाये जो उसकी समझ में आ जाय। उसकी समझ में यह बात सरलता से आ जाये कि उसके दैनिक व्यवहार में धनुष स्वान पर कुछ ध्वनता है और यदि उसी छोटी-सी ध्वनता को बढ़ा दे तो मन में कुछ शान्ति भी हो सकती है और मन में कुछ शुद्धता भी आ सकती है। उदाहरणार्थ छोटे व्यापारियों को सातसबड़ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रातः की सामग्री में कुछ गण्य मात्रा में लोभते समय कभी कर बी जाये तो बहुत-से प्राहनों से बोझ बोझ एक होकर काफी लाभ हो सकता है। आचार्यजी तुमसी की तीक्ष्ण बुद्धि ने (या कहिये दूरबीन ने) व्यापारी की यहूरी मनोवृत्ति को देखा और उस अल्प-बुद्धि मानव को उन्नति-मार्ग पर प्रसर कराने के लिए यही उचित समझा कि उसे समझाया जाए कि अपनी अल्पज्ञता तथा प्रसन्नता पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा-सा बग धनुष में से कि मैं कम नहीं तोतूना जब पूरे काम लिये हैं तो पूरा लाभ है होता। मेरा उसमें क्या तो कुछ है नहीं। जिसका भित्ति मान है, उतना ही दे रहा हूँ। कोई अपना लाभ तो प्राहक को अधिक नहीं दे रहा हूँ।

महामात्रों का हृदय बड़ा और प्रेम का सागर है। वे इस अल्प में अल्प-बुद्धि युक्त प्रसन्न मन के अपने सर्व साधारण जन के लिए ही पाते हैं। शक्तिपूर्ण और पक्का के लिए, जिनमें प्राप्ति नहीं होती है नहीं पाते। जिन्होंने

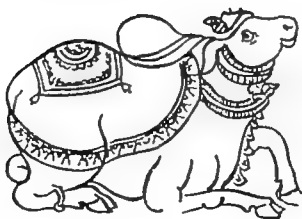

इस आन्दोलन के सम्बन्ध से बोझा भी साहित्य पड़ा होगा उन्हें यह ज्ञान होगा कि अनुवृत्तों की सूची में इस प्रकार के छोटे-छोटे घट बात-बात-बातों के लिए श्रियों के लिए, विद्याभ्यास आदि-आदि के लिए जो इन सरलता में प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार से सकता है।

जिस प्रकार शिशु को प्रारम्भ में बचपन और पढ़ाई ही बताये जाते हैं और वह उम्ह ही सीखकर जाने पण्डित बन जाता है उसी प्रकार आचार्यजी तुमसे का जगन् आभारी है और छोटा बच्चा ही इस मानव-जाति को अनुवृत्त आन्दोलन बसाकर उन्नति के पथ पर लड़का कर दिया है। यदि मानव जाति इस पथ पर चले तो येरा विश्वास है कि इस समय वह जैसी प्रगति और दृष्टि है, तब भुक्त प्राप्त कर सकती है।

इसी का मैं इस आन्दोलन का रचनात्मक रूप समझता हूँ। मन की विशेषता है कि जब वह भूल को सुधार लेता है तो वह दूसरी भुला को भी सुधारने का प्रयत्न करता है। बहून-भी भूलें इकट्ठी नहीं सुधारी जा सकती। जगत् के सामु न सल पहले अलक्षणी बौद्ध को उँयसी पकड़ कर घाये बसाने हैं फिर न बीब स्वयं दीहम ममते हैं।

आचार्यजी तुमसे के हम आभारी हैं कि इस अनोखो-बोली आन्दोलन को उन्होंने जन्म दिया और वे इसके लिए सतत श्रम परियम कर रहे हैं।

अणुव्रत से • सच्चे निःश्रेयस् की ओर

मरेन्द्र विद्यादायस्पति
सहस्राभ्यासक साप्ताहिक हिन्दुस्तान

हम इस समय प्रगति के पथ पर घबराते हैं या विनाश के पथ पर ?—यह प्रश्न सामान्यतया सर्वत्र पुछा जाता है। यहाँ 'हम' शब्द से अभिप्राय हम तथाकथित मानवों से है। प्रागैतिहासिक काल से आज तक मानवीय विनाश के दो पक्ष रहे हैं—एक ओर वह पक्ष से मानव बनने और देखना की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा है तो दूसरी ओर मनी की उसमें इस तरह के चिह्न विद्यमान हैं बिनाश मानव पकटा है कि धरती की उसमें पशुता के सभी लक्षण हैं। इन्हीं देखकर मानना होती है कि वह किसी दिन मनुष्य से प्रागैतिहासिक काल का पक्ष या उससे बिहृत होकर कहीं दानव का ही रूप धारण न कर ले।

सृष्टि ने प्राणि से ही एक बैसासुर-सन्तान प्रचलित है। एक घोर मानव की ये प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें वही मा दिव्य कहा जाता है दूसरी घोर उसकी भामुरी वृत्तियाँ हैं। संसार में एक घोर बड़े-बड़े विजेता आक्रमणकारी सम्राट् घोर निरंकुश स्वैच्छाकारी हुए जिन्होंने युग मा धानव-वैश्य की प्राप्ति के लिए स्व' के लिए इस संसार को जीतने का प्रयत्न किया परन्तु वे नसी सच्ची धाम्ति प्राप्त नहीं कर सके और न अपने पाणिब साम्राज्य को अनन्त काल तक भोग सके। दूसरी घोर सृष्टि के आरम्भ से प्रायः तक ऐसे ही मानव हुए जिन्होंने धनार्थ-वार्थ में रमने का प्रयत्न किया। उन्होंने नसी प्रकार समझ लिया था कि आत्मनः प्रतिष्ठापानि परेषां न समाचरेत्—अपनी भारमा के लिए जो प्रतिष्ठा है वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। हम समस्त विश्व को मित्र की धाँको से देखे—मित्रस्य वज्रुता समीक्षामर्थे। इस प्रकार का प्रतिमानव प्रथम करता रहा है—अहमन्मूलत् सत्यमुपनि धर्मात् में अमृत से सत्य की घोर बड़गा।—कस्यमेव जयते मामृतम्' धर्मात् सत्य ही विजयी होगा असत्य नहीं। इस प्रकार मानव सत्य का अणु लेकर बिराट् सत्य की सोन में प्राये बहता रहा है।

मुक्ति का माग

सच्चे सत्य का प्राप्ति व्यक्ति इसलिए अपनी आत्मा द्वारा 'आत्मा को देखने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह सत्य की कोटि-कोटि सम्प्राप्ति योग सत्ता काम भोग मोक्ष को छूटकर उस निःशेष के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न रहा है जिसे जान कर धीरे-धीरे प्राप्त कर सत्य प्राप्त करने के लिए धन-संपत्ति नहीं चाहता। वह निःशेष का मोक्ष का मार्ग आध्यात्मिक रूप कष्ट या गिरिगुहाओं पर्वत-उपत्यकाओं में समाधि से ही केवल नहीं मिल सकता इसके लिए मुमुक्षु यदि कार्ययोगी बने तभी उसे भी सत्य की प्राप्ति हो सकती है। उसे तो कार्य-आधिष्ठातृ सा फलेशु कदाचन किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा न करते हुए अपने कर्तव्य-कर्मों में समलग रहना चाहिए।

सच्चा प्रभुवती ही कर्मयोगी

जीवन में सच्चे कर्मयोगी बनने के लिए व्यक्ति को सच्चा अनुप्राणित बनना होगा। उसे सही धर्म में बाड़ी सत्यो में ग उलझते हुए अन्तर्मुखी बनना होगा। सच्चे अन्तर्मुखी बनने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन की छोटी-छोटी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे अपने वैयक्तिक जीवन को कुछ पवित्र और मिथ्यात्मक बनाता होगा। उसे अपने

जीवन में मनुष्य पहिला पक्षीय बहुलक्य धारिण्य के वापन का तन भेदा होगा। जीवन का इन पक्षीयों की धारणा का ही व्यक्ति मन्वा महावली हो सकता है।

माग-रगत म महर्षि पतञ्जलि ने कहा है

अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

आतिथेन कामसमयानवधिभ्रमाः सार्वभौम महाव्रतम् ॥

अहिंसा मत्स्य धर्म्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि पाँच यम का मध्य है। य देव-जान जानि आदि की किसी मर्षा में नहीं बोधे जा सकते। जैन परम्परा में इनके पञ्च महाव्रत का यमानाध्य की स्थिति में अनुव्रत कहा है और बौद्ध परम्परा में इनके 'पञ्चशील' कहा गया है। इन प्रकार वैदिक परम्परा के पाँच यम जैन-परम्परा के महाव्रत या अनुव्रत और बौद्ध-परम्परा के पञ्चशील वास्तव में मानवीय नि धेयम् के पाँच भोक्त हैं। इन पाँच महाव्रतों को यदि हम जीवन में धारण करने का निश्चय कर और इन्हें मन्वा है धारणा हो मन्वे पक्षीयव्रतों और अनुव्रतों हो जायेंगे।

प्रमत्तता का विषय है कि देव में विद्यते कुछ वर्षों में बड़ते हुए अष्टाचार धर्मनिरता धर्मोत्तरी आदि का धर्म करने के लिए नित्य धुन-रगान और चरित्र-निर्माण के बावों पर बल दिया जा रहा है। आचारारम्भमते धाम् —आचार या मन्वाचार में धाम् की प्रतीति होती है मन्वाचार का जीवन व्यतीत करने वाला ही मन्वा माधु कहलाता है। मन्वाचार और मन्वाचार में मन्वा और मन्वा की प्रतीति होती है और मन्वे नि धेयम् की ओर व्यक्ति का उन्माद होता है। विद्यते दम-बाह्य वर्षों में देव में अनुव्रत एवं चरित्र-निर्माण के जो धाम्मिक प्रवर्धन हैं उनके मूल में वस्तुतः मनुष्य को दिव्य गुणों में विभूषित मन्वा मानव बनाने का ही लक्ष्य है। वह धर्म विचारों और बावों में पशु का शान्त न होने वह मनुष्य और देव बल मन्वे इसी के लिए ये धाम्मिक प्रवर्धन हैं।

अमरता का मार्ग

अमरता में बानी गान म एव बीज की ओर ही मन्व प्रकाश हो जाती है। हीन इसी प्रकार इस समय बिम्ब में जो धाम्नी धाम्मिक ध्याना है उनके मन्व करने के लिए पक्ष महाव्रत पक्षीय एवं पक्ष अनुव्रत में दीक्षित मन्वे धर्मोन्माद के मन्व माधमा और निष्ठा में धूम जीवन की ओर जगमगाती चरित्र, जो बिम्ब में ध्याना धर्मनिरता को दूर कर दे।

जब मन्व धर्म हो जाता है और गान धेयरी होती है तब मन्वा दीया ही प्रकाश का मन्वे देता है। धाम्मिक धर्मनिरता अष्टाचार एवं ध्यानों में पूर्ण लभार में मन्वा चरित्रान् ध्याना हो

अमरता मा तद् यम

अमरता या उपनिर्धम

मन्वाध्यानात् यम

धाम्मिक मन्व की ओर अमरता में अन्तिम की ओर और मन्व म अमरता को और जगता को धूम कर गतता है।

अणु-युग में अणुव्रत

प्रो० क्षेमेन्द्रनाथ श्रीवास्तव

अणु-युग में अणुव्रत का नारा सचमुच चौकाने वाला है। हिंसा द्वेष घृणा और रक्तपात के कर्म में अणुव्रत एक पञ्चम ही है। बिस्व को अणुव्रत को परिकल्पना मंसे ही आश्चर्यजनक प्रतीत हो पर भारत भूमि में ही उसका उदय हुआ यह विशेष चौकाने वाला सत्य नहीं है। जब सम्पूर्ण संसार अणु-बमों के निर्माण के लिए आक्रुत-आक्रुत हो तब भारत अणुव्रत ने रखा है यह उसकी भूमयी महिमामयी परम्परा के अनुकूल ही है। हमारी संस्कृति ने सदा ही नैतिक के ऊपर आधुनिकता की विजय में आस्था रखी है। अणु-बम विनाश का घटक है अणुव्रत जीवन का मनसमय वर्तन। अणु-बम विष है अणुव्रत अमृत। अणु-बम प्रलय का बाहुक है अणुव्रत नव-जीवन का गायक।

अनुकरण या नेतृत्व ?

भारतवर्ष अणु-बम नहीं बना सका है यह हमारी कमजोरी है ऐसा कुछ लोगों का विचार है पर मैं इसे इस ढंग की सफलता मानता हूँ। यदि हम अणु-बम के निर्माण में सफल हो गए, तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि पश्चिम का आनुकरण कर सकते हैं। और यदि अणुव्रत का आन्दोलन सफल हो गया तो यह प्रमाणित करेगा कि पश्चिम हमारा अनुकरण कर सकता है और हम उसका नेतृत्व कर सकते हैं। मूल प्रश्न है कि हमारी इच्छा क्या है—अनुकरण या नेतृत्व? एक जीवित-जागृत समाज और नवजात राष्ट्र की खेडता किसे प्रतिपादित होगी—अनुकरण से या नेतृत्व से? निश्चय ही नैतिक नैतिकता द्वारा हम विषय का नेतृत्व कर सकते हैं। सहस्रो वर्षों से हमारे अधिनो और अधिपत्य शासकों और चिन्तकों ने यह कार्य किया है और आज आचार्यजी तुलसी भी यही कार्य कर रहे हैं।

आचार्यजी तुलसी मानवता की उन विभूतियों में से हैं जो सज्जान और शिष्टता की सेवा में बिहिनबैठ किता करते हैं। अणुव्रत-आन्दोलन भारतीय समाज और संस्कृति के मूल तत्वों का पुनानुपपन्न अनुपपन्न है। मनु ब्रह्मता है पर संस्कृति और जीवन के कुछ मुख्य व मूलभूत तत्व होते हैं जो धार्मिक और धार्मिक होते हैं जो अणुव्रत-आन्दोलन और समाजिक मानव-मानव को प्रकाशित और उद्भासित करने में समर्थ होते हैं। अणुव्रत उन्ही तत्वों और मूल्यों का एक व्यवस्थित संकलन है। आचार्यजी प्रवर की महानता इसमें है कि उन्होंने प्राचीनता पर लिपटी बर्त को सादर नवीन बनाकर अनुपलब्ध किया है। आज युवकों को प्रेरित किया है।

आज जब हम हर ऐसी चीज को जो प्रत्यक्ष नहीं है सामान्य लोकपथी जीवन से जिसका समीप का सम्बन्ध नहीं है उसे त्याग्य समझते हैं और हर धरातलीय आन्दोलन को 'साम्प्रदायिक' या 'धार्मिक' मान कर घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं तब अणुव्रत को भी सन्तोह की दृष्टि से देखना स्वाभाविक है। पर अणुव्रत-आन्दोलन किसी भी धर्म में 'साम्प्रदायिक' नहीं है। अणुव्रत का विश्वास है कि राष्ट्र की उत्पत्ति केवल राजनीतिक प्रगति से ही सम्भाव्य नहीं है उसके लिए नैतिक अनुपपन्न भी आवश्यक है। इस ढंग से 'राजनीति' (Politics) नहीं है जिसे एक पश्चिमी विचारक ने 'The last refuge of the scoundrels' कहा वरिष्ठ यह नीति पर ही आधारित है नीति का ही एक विविध रूप

१ अभी हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अगले दो वर्षों में भारत अणु-बम निर्माण में सफल हो जायेगा पर यह मान्यता नहीं।

विद्यामया धीर महाविद्यामया को इसी प्रकार की विद्या देनी चाहिए। यद्यप्य ही इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी विद्याधियों को एकत्र ही उष्णतरीषीयन का पूरा महत्त्व समझाया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक है कि जो वेदान्त का भी इस प्रकार मान्यता प्राप्त किया जाय कि वे पूर्व सदाचारी धीर नीतिधाम सत्यन धीर पाप-हीन बन सकें।

प्रत्येक को प्राचीन सस्कृति का ज्ञान कराया जाए। उस संस्कृति और संस्कारों को शिक्षा की जाए, जो वही पुस्तकें की प्रकृति में प्रकट होते हैं। शिक्षा की कभी-कभी सामान्य-व्योक्ति को प्रकाशित करना है।

अन्तर्मुखता

सच्ची शिक्षा की प्रार्थना प्राचीन गुरुकुलवास में मिलेगी जहाँ विषय पूर्ण समुच्चय की देन देता है शिक्षा प्राप्त करता था। विद्यार्थी की बौद्धिक योग्यता जैसी भी हो शिक्षण कक्षा इस बात में है कि ज्ञान की शक्ति को अन्तर की ओर मोड़ दिया जाये। अन्तर्मुख होने का अनिवार्य अर्थ कोई रहस्यपूर्ण साधना नहीं होता। सामान्यतः उसका अर्थ होता है—अन्तर्मुखित में विचार करना। सब वस्तुओं में अन्तर्मुख एकल है, इस कल्पना के अनुसार जीवन को नियमित करना। वह वास्तविक अन्तर्मुख पुण्य की शक्ति है। उन कार्य समताओं और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है जो एक वैज्ञानिक की शक्ति को मिले भी आवश्यक होनी है। भौतिक विज्ञान की विधि अन्त में निहित हो सकती है यदि वह ज्ञान की गहराई को मापे बिना ही कुछ जानने का प्रयत्न करती है। अतः पुण्य के अनुभवों और शक्तियों के फलितार्थों को जाने बिना कुछ भी जानने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। प्राथमिक शिक्षा प्रभावी संतोषकारक नहीं हो सकती कारण शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अन्तर्मुख-संस्कार है उस पर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे हम क्या देख रहे हैं? जबकि वह कई वर्षों में अपना अध्ययन कम समाप्त करते हैं और बड़ी प्रवृत्ति में कामों से निकलते हैं फिर भी उन्हें जीवन के मौलिक सिद्धांतों अथवा उनके आधार का ज्ञान नहीं होता। किन्ती विद्यार्थी से यहाँ तक कि तथाकथित पठे-लिखे नम्र मुक्त से पूछ दें कि वह जीवन के मुख्य तथ्यों के प्रति अपना अज्ञान प्रकट करेगा। केवल यही नहीं विद्यार्थियों में वास्तविक समझना और समझने का भी अभाव दिखाई देता है। उनमें नैतिक बल आन्तरिक बुद्धि का अभाव है जो सुनिश्चित और अनुशासित जीवन में उत्पन्न होती है। प्राचीनकाल में विषयों को अपने मन के कोने अनुशासन में रखा जाता था। उनको ऐसे नियमों का पालन करना होता था जिनसे इन्द्रियों की कामनाओं पर नियंत्रण प्राप्त की जा सके और उनकी मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास हो सके। प्राचीन ब्रह्मचारियों में धर्मस शक्ति होती थी। वे अति मानव होने के और आत्म-समर्पण के फलस्वरूप उनके मन पर बाधक का एक बलवत्ता था। विषय का मन के प्रति सम्पूर्ण समर्पण उन स्वाभाविक क्रियाओं पर बहुत लगाता था जो विषय की उच्च आकांक्षाओं के रास्ते में रोड़ा बनती है। गुण के प्राचीन जीवन का उद्देश्य था यह होता है कि स्वाभाविक प्रकृति से ऊपर उठा जाये और आत्मनय आध्यात्मिक प्रकृति का जो बृहत्तर जीवन है उसके आन्तरिक गुण साधनों के प्रभाव में जीवन बिताया जाये।

विद्यार्थी का कर्तव्य

धर्म निरपेक्ष शिक्षा अपने मानव का निर्माण नहीं कर सकती। धार्मिक स्वास्थ्य मानसिक सुखिता बौद्धिक प्रसरण नैतिक बल और जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सत्य की शिक्षा से सही प्रमाण से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों को पूरा ब्रह्मचारी होना चाहिए—धार्मिक और मानसिक दोनों दृष्टियों में और सत्य तथा महिमा का पालन करना चाहिए। अतः यह सच नहीं है कि धर्म के विद्यार्थी अपने पिता-मम से बाहर की प्रवृत्तियों में राजनीति और सामाजिक आन्दोलनों में आवश्यकता से अधिक भाग लेते हैं। यद्यपि ये सभी प्रवृत्तियाँ मुख्यतः हैं किन्तु वे आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता और उसके पूरा आशय को ही नष्ट करती हैं। विद्यार्थी जब तक विद्यार्थी रहता है उसे ऐसे कामों में भाग नहीं लेना चाहिए जिनसे उसका ध्यान भट जाये और उसका विद्यार्थी जीवन बिगड़ जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा का ध्येय केवल भौतिक गुण प्राप्त करना नहीं है अतः आन्तरिक विज्ञान और संस्कारिता प्राप्त करना है, जिसे हमारे धर्म के विद्यार्थियों ने भुला दिया प्रतीत होता है। विद्यार्थी को विनय आत्म-समर्पण आत्म-समर्पण और प्रखर बुद्धि का भी होना चाहिए। उसका आचरण आदर और अतिरिक्त निर्मल होना चाहिए। विद्यार्थी न केवल अपने देन का अतः समस्त विद्वान् का भावी नागरिक होता है। वह विद्वान् नागरिक सभी बन सकेगा जब वह निःस्वार्थ और आत्म-त्यागी नीतिवान् और पवित्र होगा।

विद्यालय और आध्यात्मिक शिक्षा

यह समझना ठीक नहीं है कि आध्यात्मिक भावना का विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि शिक्षा अन्तरात्मा के आवेगों के प्रति सजग नहीं है तो वह एक बोगस शिक्षा ही होगी। यह धारणा है कि प्रतिष्ठित नहीं तो कम-से-कम सच्चाई में एक बार नैतिकता और आध्यात्मिकता पर एक पाठ अवश्य पढ़ाया जाये। आध्यात्मिक भावना में मुख्य सच्चे-बीड़ पाठ्यक्रम पढ़ाना बाकू रेल पर महम लड़े करने सदृश होगा। परम धारणा सब में विद्यमान है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए और यह भी मामूमी होना चाहिए कि वह क्या चाहता है। शिक्षका प्राध्यापकों अधिभाषकों और विद्यार्थियों—सभी को सांस्कृतिक तथा जागरण मानव उत्थान और विदग्ध-अन्धधुत्व की यह पुकार शननी चाहिए और मन्वी शिक्षा के व्यय को प्रवर्तन प्राध्यापितर पूषना को प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए।

हिमा को साक्षात् बना दे दधान ने जा जयन की मया की है वह बिज स्मरनाय है पर विज्ञान ने प्र नर
मन को जो साक्षरमो जीवन-मुक्तिदाय है। उनको भी महत्त्व सर्वोपरि है। हिमा के लिए बिज जात बाज साक्षरनाय
के धनितन विज्ञान ने जो कुछ किया है, वह इनका साक्षर प्रमाण और साक्षरणीय है जि उनम बनी दा मय मही ॥
मयन बिज कुछ इनको म विज्ञान की समानाचना होने लगी है और धनुषम एक हा-दोहन आदि बना के निर्माण
और उन प्रयोग के बाह ना वह गम्भीर एक उदु समायोचनाया वा निरान बन गया है। इन द्वारा जा प्रयोग हिमा

हृन् है एक घोर भी शर्म की सम्भावना है उसका धामास मात्र ही मनुष्य को कपा देने के लिए पर्याप्त है। इस दृष्टि में बहमन विचारना का यह मत हो गया है कि विज्ञान की प्रगति का प्रब प्रयत्न होना चाहिए।

दरान कभी इनका अनादुल भाव मे आया तक नहीं देखा गया जिसना इस समय बिजान देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि मानव-अमास का दर्शन ये कारण एम बिजान कभी नहीं देखन पड़े और बिजान के कारण हिरोशिमा और मायामाजी मे देण है।

यदि दर्शन और विज्ञान महाद्व द्व है। विज्ञान की ऊहापाहारमक प्रजापी बोना का आधार है। यत इन दोनों का स्वरूप भी भिन्न नहीं है। इन दोनों का प्रयाजन भी एव ही है—सम्पूर्ण। विस्तु द्यन का सम्पर्क हिमा म सतना नहीं होना विज्ञाना विज्ञान का प्राय हा रहा है। यत एक भुक्त विस्तु है। इसलिये यमवा रूप चाहिसक है। विस्तु विज्ञान का हिमन रूप प्राय सतना ओषण एव बीमल हा गया है। वि इससे सांगा बो कया होन सगी है।

[illegible]

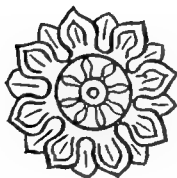
इस समय जगज-व्यापक न बिज्ञान में है न वर्तन में पीर न हिमा में । उसका क्याग सो केवल प्रवर्तनी पहिमा न ही है । कभी हिमा पहिमा पर बिजय पावर मापारण जग-मानस में आन्दरीय बन जाती है । कभी पहिमा हिमा पर बिजयी हास प्रसिद्धि हा जाती है । पुराणा एव प्रसिद्धिमा में सब के उदाहरण भीजूर है । निम्न इस बैज्ञानिक वृग का अन्त इगी में है कि वह चरने प्रायेण प्रयास में पहिमा को गामने रग पीर समुप्य के हाथ में कोई ऐगी पीर कभी न दे जिनके भीतर प्रत्य प्रवर्तन महार दित्त हो । प्राय समुप्य व भीतर समुप्य दित्त रहता है पीर वह निमी भी गामय निमिष पावर उस समुप्य का प्रवर्तन कर लकता है । उसे रोचने कायेव ही उगाय है पीर वह है जग-मानस न पहिमा की प्रसिद्धि ।

उपराज बीरानिधिरा घडियाल ने बताया कि पाने पावितरवांग को न देखने तक तक उनसे पावितरवार मदन-वर्षावांग न जायंग न वन मरने । मदन-वर्षावांग वन निर्माण करने वाले बीरानिधिरा को यश मन्मथा जाति नि के वन उपरी

कभी रक्षा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका उद्देश्य किसी की रक्षा करना नहीं अपितु विनाश करना है। वे यदि दूसरा का विनाश करे तो उन्हें भी अपना विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एक बम फूटने के पाम भी हमारा छूटै।

अभी थूसाई टाइम्स ने एक छात्र १ मगाटन बम विस्फोट करने के निश्चय पर टिप्पणी करते हुए जोर ही सिखा है कि 'कुछ धारणा नहीं कि हम तरह बम विस्फोट में हम अपनी ही जिन्दगियाँ न छोड़ दें। हम पन न यह भी सिखा है कि १ मगाटन में एक बम पहुँचने वाले नुकसान का श्याम कर आधुनी उमर अपना हाथ नीच खन की समझारी करेगा। वह अनुभव के मुख में बर्बाद होने का सम्भावना का बेगकर अपने देश को उतने खान के लिए प्रत्यक्ष से छोड़ेगा।

बहना यह है कि यदि विश्व का भीषण परमाणु विस्फोट के तात्कालिक एवं भारी पीड़िया का क्षति पहुँचाने वाले अमान्न खतरा से बचना है तो न केवल विज्ञान दक्ष एवं धर्म अपितु जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया में भगवनी अहिंसा का समन्वय करना होगा।

प्राचीन व अर्वाचीन मूल्य

श्री सादिकअली, एम० पी०

महामंत्री—सचिव भारतीय कांग्रेस कमेटी

भारत के सामाजिक और धार्मिक ढाँचे में इस समय बहुत गम्भीर और दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का जहाँ बहुत से लोग स्वागत करते हैं वहाँ कुछ इनको बुरा भी समझते हैं। जब प्राचीन व्यवस्था बलम कर गई स्थापित होती है तो कुछ लोग पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन नई व्यवस्था के लिए हमें इसा और हर परिस्थिति में सही रास्ता दिया जाता है कि पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा वह धार्मिक ग्यामपूर्ण है तथा मानव समानता का उद्देश्य उससे अधिक प्रगच्छी तरह सिद्ध होगा।

भारतीय अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं तथा दूसरे उपायों से इस समय जो कुछ कर रहे हैं उसका भी निश्चय ही सही रास्ता है। परन्तु यह प्रष्ट जाता है कि लोकतन्त्र समाजवाद नया वैज्ञानिक और बौद्धिक युग क्या भारत की उन नैतिक एवं साम्प्रदायिक मान्यताओं के अनुकूल है जिन पर कि हमारा देश ज्ञात इतिहास के कोई तीन हजार वर्षों से स्थिर है? यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका सरलता से और निश्चयात्मक उत्तर दिया जा सके। इन नैतिक मान्यताओं की परिभाषा बौद्ध किसे तरह करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। भारत में जो नैतिक और साम्प्रदायिक मान्यताएँ बनाई, वे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं हैं, जिनका जनसाधारण के जीवन से कोई सम्बन्ध न हो। बल्कि जो उनमें मार्ग-व्यसन प्राप्त करते हैं उनके लिए तो वे प्रचण्ड सत्य हैं। प्रश्न यह है कि वेध में लोकतन्त्र और समाजवाद की स्थापना तथा वैज्ञानिक युग का आरम्भ करते हुए क्या हम उनका परित्याग कर रहे हैं? जिनप्रता के साथ कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है। हमारी सभी वर्धन शास्त्रीय व्यवस्थाओं में तमाम बौद्धिक और मानसिक व्यवस्थाओं की परिवर्तनीयता पर बहुत जोर दिया गया है। इन सब व्यवस्थाओं के पीछे वास्तविकता बसी गप्ट में होने वाला प्रश्न काहे हो किन्तु वस्तुतः उनमें परि वर्तन और परिशोधन होता ही रहता है। न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के बारे में भी यही बात है। जिस संसार में आज हम रहे रहे हैं वह विलक्षण नहीं नहीं है जिसमें जो या तीन हजार वर्ष पहले हम सोच रहे थे। यह तो विलक्षण स्पष्ट है कि प्राग्भिकता का जो अपेक्षा हमारी बुनियाद आज नहीं बकी और पचीसा है। इस घाटे समय में हमने जो ऐसी मान्यताएँ स्थापित की हैं उन्हें इस नये संसार पर लागू करना होगा। इसके भारी विचार और बहुत-सी नई बातें ग्रहण करने की आवश्यकता है।

सभी महान् धर्मों का मुख्य सम्प्रेष यही रहा है कि जीवन में साक्षर मानव-जीवन में एकता स्थापित हो। लेकिन हमारे सामाजिक और धार्मिक संयन्त्रों में बहुत अपर्याप्त रूप के प्रतिशिक्षण यह एतता स्पष्ट नहीं हुई है। अगमन प्रत्येक देश में सुविधा प्राप्त एक सुविधा-हीन साक्षर और साक्षित धर्मीर और गरीब शिक्षित और प्रशिक्षित तथा ज्ञानी और प्रज्ञानी के वर्ग-भेद रहे हैं। अनुष्यों के बीच इस विभाजन से उत्पन्न कठिनाई को बगैँ हारा प्रतिपादित धान-युध्य और नैतिक मान्यताओं के द्वारा कुछ कम प्रवर्ध किया गया लेकिन फिर भी बहुत कुछ धरतर बाकी है। इसका बहुत कुछ कारण यह है कि बहिष्ता रोग और गिरावटता को दूर करने के कोई धार्मिक साधन हमारे पास नहीं हैं। यहाँ तक कि आभागमन के साधन भी हमारे पास इतने कम हैं कि उसमें भी सबके एक होने में सम्भाव्य पक्की थी। प्रश्न ये सम्भाव्य नहीं है। प्रश्न की बुनियाद में ज्ञान धागम की सीमा केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही है बल्कि जनता के सभी वर्गों में उसे फैलाया जा रहा है। लोकतन्त्र में सत्ता का विस्तार हो रहा है। यह सब देखते हुए मुझ में ऐसा भगता है कि

हमारी नैतिक साम्यताओं के लिए पहले के युग के बजाय आज का युग अधिक उपयुक्त है ।

सर्व के लिए, अगर, एक दूसरा शेष भी है। वह है—अनिर्णयित आचरण का शेष । इसमें साम्यताएं बस गई हैं। पुरानी साम्यताओं की दृष्टि से आत्म-अनुशासन यहाँ तक कि इन्द्रिय-दमन भी उचित था स्वभावतः उसका परिणाम बहरों कम करना होता था । इन्द्रियाँ पर पूर्ण नियन्त्रण ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था । आनन्दकवामों को कम-से-कम करके मनुष्य मुक्ति का सत्य साधता था । पर आधुनिक युग की बौद्धिक हुआ जीवन के इस मूलभूत दृष्टिकोण के अनु-कूल नहीं है । आधुनिक दृष्टिकोण बस के विरुद्ध और आनन्दकताएँ बढ़ाने का है । इसका पहलू यह है कि इससे ज्ञान-बुद्धि और मानव जाति के बस्यान के लिए तरह-तरह के विज्ञान की वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है । लेकिन यह भी सही है कि मनुष्य में सही दृष्टि और सही भावना न हो तो इस ज्ञान और बुद्धि के द्वारा वह अपना ही नाश कर लेता । इस घुरी समाज ने मनुष्य को कुछ सम्भर नये विचारों के लिए प्रेरित किया । फलतः आन्तरिक जीवन की शक्तियों का नय निरे से अध्ययन शुरू हुआ है । वैयक्तिक और सामाजिक आचार पर ऐसे समन्वय की खोज की जा रही है जिनसे मनुष्य के जीवन में एकता अधिक हो तथा वह वास्तविकता एवं स्थायी आनन्द-सतोप प्राप्त करे । मेरे विचार में जा ऊँची मान्यताएँ हमारी पुरानी संस्कृति की विरासत हैं, उन्हें इस नये और व्यापक समन्वय में बहुत कारगर रूप में लागू किया जा सकता है ।

एकता की दिशा में

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

बिलमर्षी—राजस्थान

फिर से इस बात में जोर पड़ता है कि देश में—भारत में—एकता पैदा की जाय। राष्ट्रीय स्तर पर एक भावोन्मत्त नीति बनायी जाय जिसमें हम भावनात्मक एकता की ओर सबका ध्यान दिलाया गया है। नये सिरे से इस भावना के उठने का कारण यह है कि पिछले दिनों भारत में जमहू-जगहू जातिगत झगड़े हुए। झगड़े धाये बिन हावे रहते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ—कभी माया के सवाल को लेकर, कभी प्रान्त के सवाल को लेकर कभी अधिकारों और प्रत्याशों की शिकायत लेकर। इन झगड़ों के मूल में भाविक बात क्या है? क्या ये लोग जो झगड़ा पैदा करते हैं जीवन के सिद्धान्तों प्रावधानों नियमों परम्पराओं रीति-नीतियों को नहीं जानते हैं? या जानते हैं? लेकिन उनकी परवाह नहीं करते पालन नहीं करते न दूसरों से करवाते हैं? या कोई भीरु बात मन में होती है भीरु बचाते दूसरी है। यदि ऐसा ही है तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या जिन बाबा का सहारा या बहाना लेकर ये झगड़े उठाये जाते हैं वे वास्तव में इतनी बड़ी होती है कि जिनके लिए सबाई भाषि उपद्रव मार-काट करना आवश्यक है? फिर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ये उपद्रवकारी होते क्यों हैं? ऊपर के नेता लोग या नीचे के आम लोग—जनता।

श्री इस राष्ट्र की भावनात्मक एकता को लेकर श्री हुमायूँ कबीर ने एक बगहू कहा था—इसका मूल कारण यह है कि हम एकता का बौद्धिक आधार तय नहीं करते या नहीं कर पाते। एक व्यक्ति जब यह देखता है कि मुझे क्या नहीं मिल रहा है मेरे अधिकार किन्ते का रहे हैं मैं क्याया जा रहा हूँ सताया जा रहा हूँ तब उसके मन में विद्रोह उठता है और वे झगड़ों के कारण बन जाते हैं। अतः इन झगड़ों को मिटाने या राष्ट्रीय एकता को कायम करने की दिशा में निपटाने का उपाय यह है कि हम किसी के साथ अन्याय न कर और समानाधिकार के सिद्धान्त पर चलें। जब लोगों को जो उनके लिए उचित होगा मिलता रहूँगा तो क्या भ्रष्टाचार और उपद्रव होंगे? बिचार के क्षेत्र में इस बात को मान लेने में कोई हिचकत नहीं है। पर अधिकार इस पर अमल कैसे किया जाये? इस व्यवहार में कैसे सामा जाये। यह मान लेने में किसी को क्या हिचकत होती कि भाई-भाई एक है पति-पत्नी में कोई मेह नहीं है। पर यदि किसी के मन में यह एकता स्थिर नहीं रही तो कोणत्याम या समता का उपदेश उस स्थिति का कैसे पुनरावृत्त है? पुनरावृत्त है? पुनरावृत्त है? इसके लिए कोई व्यावहारिक योजना बनानी ही पड़ेगी कुछ नियम—सर्तें तय करनी ही होगी। किसी-न-किसी रूप में बटवारे की कोई तबदीली करनी पड़ेगी। केवल भावना को धागात पहुँचाने से इतने बड़े बने और मार-काट नहीं हो सकती। जब तक कि स्वार्थों में टक्कर नहीं होती। फिर बहु-पक्ष-सत्ता-सम्बन्धी हो साम-सम्मान-सम्बन्धी हो साम्यतिक या धार्मिक प्रवृत्ति सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखती हो धार्मिक प्रवृत्तियाँ या अधिकार उसके मूल में हो तब तक बड़े उपद्रव मार-काट नहीं होते। यह हो सकता है और प्रसर होता भी है कि जोड़े लोगों के स्वार्थों में टक्कर होती है और वे उसे बहुतों का—आम लोगों का सवाल बना देते हैं और उन्हें अकाल नर सगठित कर लेते हैं। वे प्रजापति भावुकता से बहकर उनके फुलजामे में भा जाते हैं और पीछे भाकर पछाते भी हैं।

अतः एकता के इस प्रश्न के दो पहलू हो जाते हैं—भावनात्मक एकता और वैचारिक एकता। वे दोनों एक-दूसरे के पोषक हैं। यह कहना बहुत ही गड़बड़ है हमने पहले नहीं? पहले बाप या बेटा? जीवन या मृत्यु उत्पत्ति या प्रलय? जैसा ही जगति यह प्रश्न है।

सम्यक् कृति

डा० काहैयालाल सहल एम० ए०, पी एच० डी०

प्रतिष्ठान-विरसा प्रार्त्सु कालेज वितानी

'सत्कृति' शब्द का व्युत्पत्ति सम्य धय है 'सम्यक् कृति' किन्तु सम्यक् कृति किसे कहा जाये यह प्रश्न बटिम प्रश्न है जिसका समाधान करने में बड़े-बड़े उत्सविल्लक भी उत्तमन में पड़ जाते हैं। 'सम्यक् कृति' क महत्त्व को बौद्ध धर्म में भी स्वीकार किया गया है और यहि यथार्थ बुद्धि से देखा जाये तो समस्त गीता भी इसी सम्यक् कृति का आरयान है।

सत्कृति और सम्यता की परिभाषा

व्युत्पत्तिको धोख कर यहि प्रयोग पर बुद्धि डाल तो धर्म क्या साहित्य आदि का 'सत्कृति' शब्द में अरतमान किया जाता है। इसके विरुद्ध सम्यता शब्द के अन्तर्गत रेल ठार, बहाव बिशाम भवन आदि भौतिक उपकरणों का समावेश होता है। व्युत्पत्ति की बुद्धि ने सम्य में बैठने योग्य व्यक्ति को सम्य कहा जाता है और आनकन सम्य में बैठने की योग्यता साध-संन्या के सा मूपा आदि के बल पर उपसम्ब समझी जाती है। हमने स्पष्ट है कि सम्यता जहाँ बाह्य वस्तुधा पर निर्भर करती है वहाँ सत्कृति आन्तरिक उपकरणों पर आश्रित है।

आनकन के बुद्धिवादी वैज्ञानिक युग में धर्म शब्द का प्रपकय बिलसाई पड़ रहा है। उसके स्थान में सत्कृति शब्द अधिन मान्य हो रहा है। किन्तु शब्द जो भी हो सम्यक ज्ञान होने पर वह 'वामधुक्' होता है। शब्दा के अगहवान में मुक्त होकर यहि हम 'सत्कृति' का ही सच्चा स्वरूप समझ ल तो यह हमारे लिए बहुत कुछ श्रेयस्कर हो सकता है।

मैंक आइवर ने कहा था कि जिन भौतिक उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, वे तो हमारी 'सम्यता' के अस्तनन हैं और जो कुछ हम वस्तु है यह सम्यता का शेष है। इस बिचमयन से हमारा ध्यान अष्ट वस्तुओं की ओर घनायाग बना जाता है। सत्कृति यहि वस्तुओं की समष्टि है तो निश्चित है उनकी उपलब्धि घनायाग नहीं सायास और साधना जम्ब है। धर्म का हस्तान्तरण साधनी में लिया जा सकता है किन्तु वस्तुओं का नहीं। अष्ट वस्तुओं का जम्ब है तबिय। उनकी प्राप्ति के लिए साधक को साधना करनी पड़ती है। हमारे हृदय में सत् और असत् का द्वन्द्व निरन्तर चलता रहता है। सत्कार सम्यक व्यक्ति असत् से मोहा लेने में निरन्तर आगहन रहता है इसीलिए कबीर ने कहा है 'साध संघाम है रज-विन झूझना। रज-विन भूझने से ही अष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीताकार ने भी मनोविग्रह के प्रथम में वैराग्य के साध-साध प्रम्यास का भी उल्लेख किया है अथवा यह कहा जाय तो और भी उचित होगा कि वैराग्य की प्रपसा भी प्रम्यास को प्रथम स्थान दिया है। इस प्रम्यास की महत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा-सारी और वास्तविक सभी एनमन है। मोरामी मुमूक्षुशासनी ने भी बिजयपवित्रा में यथार्थ ही कहा था

बाधय ज्ञान अरप्यत निपुण भय पार न पाथे कोई।

जिमि गृह मध्य बीप की बाधन तम निवृत्त नहि होई।

केवल बाधय ज्ञान में निपुण होने से नाम नहीं बन सकता। केवल बीप की बाध करने में क्या कभी घर का पम्बवार दूर लिया जा सकता है? सम्यक जिज्ञा की अपेक्षा यहि ठर्क हमारे स्मभाव का अय बन गया तो वह केवल बतर ध्यान में लग जाता है, सत्कार-साधना में प्रभुन नहीं होने देता। "गीता" महाकवि प्रभाव ने ता निर नर्न को साधना में

भाषक मामा है। उन्हीं के धम्म म

धीर सत्य यह एक शब्द तु कितना गहन हुआ है।

मेधा के भीड़ा पंजर का पासा हुआ सुधा है।

सब बातों में खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है।

किन्तु स्वर्ण से तर्क-करीं के होता छुई मुई है।

एक धम्म प्रमग मे इसी महाकवि ने कहा है कि तर्क के छिद्र हृदय रूपी बसल को प्रमूत मे मग नहीं रहने देते—

बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे,

हृदय हमारा भर न सका।

अन शास्त्रीय प्रशस्ति का धायप येनर वह तो वह मरते हैं कि सम्पन्न धीर भाषना मे परस्पर समबाध सम्पन्न है।

एक विरोधाभास

इस प्रमग मे एक विरोधाभास का उल्लेख भी प्रावश्यक है। यह समझ है कि कोई देश सम्म हो धीर सत्त्वत न हो। इसी प्रकार कोई देश सम्पन्न हो धीर सम्म न हो। कोई देश ऐसा भी हो सकता है जहाँ सम्पन्ना धीर सम्पत्ति उचित अनुपात मे वृत्त-निभ गई हो। यह तथ्य जैसे किसी राष्ट्र के लिए सायू है वैसे ही व्यक्ति के लिए भी।

इसके प्रतिरिक्त एक-दूसरे महत्तरपूर्ण तथ्य की धीर भी हमारा ध्यान गए बिना नहीं रहता। सम्पन्ना का रस यदि एक बार लभ पड़ता है तो वह निरन्तर गतिपीडित रहता है। रस तार जहाँ एक बार बाधित हो गए तो उनकी बलि घब रहने की नहीं। किन्तु सत्त्वति का रस मन्त्र गति मे चलता है रस जहाँ घबरा राकेट की गति सम नहीं पा सजदी धीर कभी-कभी तो उद्यम गति रोष भी पा जाता है। महावीर, बुद्ध, शक्र, गांधी जैसे महापुरुष युवा के बाव पैदा होने हैं। घब कितने काग लक्षों का प्रतिजमन गांधी जैसे महापुरुष को जग मे मकेपा कीन जाने ? करोड़ो राम-ध्यामाया को निभाकर भी राम धीर रूप मे नहीं पा सकते।

राज्य की सदा मे क्या नहीं का ? सम्पन्ना के सभी उपकरण उस स्वर्णपुरी मे मौजूद थे किन्तु सत्त्वारी का प्रभाव का जिसकी धीर सम्म करके वास्वीक रामायण की उठा न राख है—

भूर्म न है जग कश्चित्कस्मिन्निधेयसि स्थितः।

निवारयति यो न त्वा कर्मणोऽस्माद्विग्रहितात् ॥

इह संतो न वा समित संतो वा भानुवर्तसे।

यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवजिता ॥

—सुम्बर काण्ड

पर्याप्त तुम्हारे बस्याक की कामया करने वाला यहाँ कोई बिललाई नहीं पड़ता। यदि होता तो वह क्या तुम्हें इस बुधिन बर्मे रहने से रोकता नहीं ? घरे, यहाँ सत क्या हैं ही नहीं घबरा सदा के मार्ग का गुम अनुसरण ही नहीं करते ? मनी तो तुम्हारी बिपरीत बुद्धि ध्याचार बिहीन हो गई है।

धैर्यात्मिक प्रगति धीर मानवता

प्राय के इस बौद्धिक युग मे विशाल ध्यम जर्मोलेय पर पहुँच रहा है। उस धीर धमरीका समय पाकर चन्द्र मोह की यात्रा भी करते। इसमे सम्बेह नहीं यह मानव की बौद्धिक गरिमा का अन्तत उत्थोष है किन्तु यदि मानव मे धमरी मानवता खोखी रहता है तो धीर स्वार्थ के भावा मे ध्यात्म होकर उमने युद्ध की बिभीषिकाया की ध्या गुत्ता की मो वहाँ रहेयी मानवता धीर कहीं रहने सम्पन्ना के धायधर्मजम उपकरण।

रम धीर धमरीका परम्परा विनोधी विचारधाराया मे धायान होकर एक-दूसरे को भीचा दिवाने मे समे

है। पना नहीं इस भदंकर स्वर्ग का परिणाम क्या हो ?

ग्राम मानवता विकट स्थिति में है उसे आश्रय-स्थल चाहिए। भूम के प्रवास की भाँति स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि विज्ञान भले ही अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाये मानवता की रक्षा मानवता के उद्धार नियमों द्वारा ही हो सकती है।

‘भूमा ये सुखं, नश्ये सुखमस्ति’ द्वारा धीपनिषदिक ऋषियों ने किम मात्य का उद्घाटन किया था वही मन्त्र ग्राम आचार्यभी तुलसी जैसे सन भी उद्घाटित कर रहे हैं। रस्किन टास्पटाय धीर याची जैसे तत्त्वार्थेपी मभीषियों ने मह प्रतिपादित किया था कि मनुष्य मूलतः अन्ध है, किन्तु जैसा वेदात्त न प्रसिद्ध है उपाधि के कारण वह अपने स्वल्प को भूल गया है। उसे ग्राम वैज्ञानिक उत्कर्ष में भी अधिक आत्मोपनमि चाहिए भूमाविशिष्ट अपने उद्धार मनु स्वल्प को छोड़कर वह जन्म लोक भी पहुँच जाये तो किम काम का ?

नैतिकता और देशकाल-परिवर्तन

डा० प्रभाकर माधवे

संयुक्तमन्त्री—साहित्य एकाडेमी, नई दिल्ली

पूर्व और पश्चिम के नैतिकता-सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्या अन्तर है ? यदि विश्व में मानवमात्र समान है तो वह चाहे पूरुष में समता हो या पवित्रता में उत्तर में या बलिष्ठ में कुछ ऐसे सूत्राधार भी होने ही चाहिए, जिनसे साम्य घोषा जा सकता है, या कि सब-कुछ सापेक्ष है ? ऐसे कई प्रश्न सहसा मन में उठते हैं। पूर्व और पश्चिम के विषय में तीन विचारधाराएँ हैं इन दो दिशाओं में चलने वाले मनुष्यों में कोई समानता नहीं है न हो सकेगी 'पूर्व पूरुष है पश्चिम पवित्र' और ये दोनों कभी मिला नहीं सकते।" इसका दृष्टिकोण इससे उत्पन्न पूरुष और पश्चिम में सम्पूर्ण भेद मानने वालों का है। बिना भेद के मनुष्य के मनुष्यत्व में कोई भेद नहीं हो जाता। इतिहास उठने-गिरने भ्रमण-चलने है, सामूहिक सम्मताओं का उद्भावन-विमर्शन होता रहता है। इन सब परिवर्तनों के भीतर भी मनुष्य की प्रकृति सदा वाम रहती है। वह स्थायी है। सीमरी वर्ग-स्मिति यह है कि उपर्युक्त दोनों विचार सही हैं। कुछ बातों में पूर्व और पश्चिम के मानकों में सदा अन्तर रहेगा जैसे लम्बा का रस या गरीब रचना आदि पुरुषों में पूर्व-पश्चिम के मानकों में सदा साम्य रहेगा जैसे हिंसा में प्रति जुगुप्सा।

पाश्चात्य नीतिशास्त्रियों ने इस पर विचार किया है और पूर्व और पश्चिम की मूलभूत धर्ममान्यताओं को वे इस प्रकार में परिभाषित करते हैं

१ पूर्व में परमेश्वर सत्ता (ईश्वर, ब्रह्म अहम्-पर आदि) और परम-न्याय को एक मानते हैं। हिन्दू बौद्ध जैन निम्न वक्तव्यगत आदि पूरुष के अर्थों में इस अर्थ और प्रकृति पर जोर है जब कि ईसाई यूहूदी मुस्लिम पारसी धर्मों में द्विष्ट पर जोर है। वहाँ 'नर' 'नारायण' नहीं बन सकता। दोनों स्थितियों में सदा अन्तर बना ही रहेगा वह कम-बधावा हो सकता है।

२ पूर्व में 'धर्म' (और 'नास्ति') पर जोर है, जबकि पश्चिम का मारु ध्यात 'कर्म' पर है। यानी पश्चिम वाले जब मिलेंगे तो पूछेंगे 'हाउ डू यू (आप क्या करते हैं ?)' पूर्व का व्यक्ति 'करने' में आदा 'होने' पर जोर देता है। जैन-बौद्ध धर्मों में तो इस अर्थ-मात्र और नीतिशास्त्र का तथा ईसाई-इस्लाम आदि धर्मों का धारा मध्य पाप-पुण्य की बाहरी ध्यानबीन में सप गया है। पूर्व में अपेक्षा भेद में गीता जैसे ग्रन्थों में कुछ को भी धर्म मान लिया जाता है। यहाँ धर्म का धोप बन जाता है। वहाँ धर्म-धर्म कर्मनुसारी और कर्मविवेकी होने में मार्ग की मृत्ति होती है।

३ पूर्व की बुद्धि सर्वधर्म-समता की या सह-धर्मिक-विवेकी है। उसके लिए मन्दपण समन्वय समवाय समाहार जैसे शब्द और विचार नीति-अन्वित हैं। पश्चिम के लिए, भूक ब्रह्म के धर्म एक-दूसरे में एकत्र मिल और धर्म परिवर्तन द्वारा एक-दूसरे पर छा जाने का प्रह्वार और विषय में ही हैं धर्म समी है जबकि वे मेरे जैसे हूँ ऐसी 'अध्यम' कर्मविवेकी बुद्धि रखते हैं। इसलिए 'यह भी सही वह भी सही' उनके मध्य 'सामान्य मूल्य' राश्याय स्वस्थि' जैसी धर्मविवेकी बुद्धि है। पश्चिम वालों के हिमायत में पूर्व के लोग 'मुनना मरने' करना मन की बानी 'मिसेटिव' यानी 'धार्मिक-धार्मिक धार्मिक' विचारों की मरणा और विषय ऊपरी-ऊपरी नीर में 'हो मैं हूँ' मिलाते बानी बुद्धि रखते हैं।

नीतिशास्त्र और कल्याण-न्याय के युग में इन तीन धर्ममान्यताओं को और भी बार विषय में है। धर्ममन्त्र का के माय क्या मन्त्र हो ? आदि-भेद मन्त्रधर्म-भेद जाया भेद विधि अथवा देव मन्त्र 'अथवा' 'धर्मधर्म' 'समानता' का नाम ब्रह्म तब धर्म रहता है ? क्या यह विषय धर्म मन का धर्म में रखने में बराबर नहीं है ? यानी व मन्त्रिका पर

स्वर्ग-नगण हा। दुःखात्मक म सोन के लम्बे हा पीर त्रिजनापन्नी म बेवसाधा पर सोन के जबरान पहनाय जाते हा। पर बाहर गमियों म जो भिलारी घोर कोड़ी पग घीर धरमे याचको को वास-वसा से पासा-पोसा जाता है, बिदेसी की नजर में इन दोनों स्थितियों में कोई भौतिक ताल-मेस नहीं पिसाई देता। जब-जब हमने बिदेस में कुछ महापीर घोर गांधी के देस म पहिसा की प्रतिष्ठा की बात जोरों म कही बिदेसिया की घोर मे घावाज उठाई गई, धायों का घाबमण महा मारण अशोक की कर्म-विजय कुरखेन घीर पाणीपत की सजाइयाँ, १८३७ ठगो के घासाचार १९४७ के हिन्दू-मुस्लिम दूने घीर कासीमाई के मन्दिरों म धम भी पद्य-बलि—मह सब भारतीयों की घहिता के प्रमाण हैं क्या? घीर ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। क्या हम कही अपने ही मन की निर्माण की हुई भूठी क्वासी धावर्धात्मक दम्भात्मि की सोससी स्वप्नित दुनिया में तो नहीं रहते। बिदेसी प्रत्यक्ष प्रमाण चाहना है। हमारे देस म परोस का पुजन है। बिदेसी बात नहीं काम म आना है। हमारे वहाँ हर काम को बात म परिवर्तित करने की कला हमने विकसित की है। 'कर्म' का भी 'वर्णन' बना आना है।

यो नीति या नीतिकला के दूसरे परिणाम भी हैं। व्यक्ति इराई है पर वह परिवार सम्बन्धी जाति ज्ञानि समाज ग्राम नगर देश जगत् धार्मिक धेरो मे बँधा है। 'जयहिन्द' से 'जय जगत्' अभिनन्दन-अवधि म अन्तर कर देने से समझाए नहीं सुमझनी। क्या सब अभिनवाव पूर्व में ही अधिक है? क्या पश्चिम के लोग अत्यन्त व्यक्ति-केन्द्रित नहीं हैं। यत्र सम्मता के विकास के साथ-साथ व्यक्ति-व्यक्ति के बीच ऐसे निर्बन्धितक सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं कि व्यक्ति राज्य की परिमाणा बदल रही है। जिस प्रकार से व्यक्तिवाद राज्य की नीतिकला का धर्म-बोध बदल रहा है। समाजवाद राज्य का भी कही धर्म नहीं रहा जो उसके धारमिक रूप म था। फ्रेडरिक्स क्लो पार्सल जोपाटकिन के जमाने में धर्म के युग तक उसकी व्याख्या बराबर धर्मकी-अवलगी जा रही है घीर यहि दायी या बिचारा के धर्म इनने इतिहास-सापेक्ष घीर भूगोल-सापेक्ष हो तो उन्ह धर्म कैसे माना जा सकता है। बिचारा न होकर केवल भावामात्र केवल कल्पना-मुद्बुद्ध हैं। क्या ऐसी निजता पर सम्मता के प्रसाद जड़ किसे जा सकते हैं? बाजू की नीति कब तक निगेगी? 'घाबे-नाबुक म घाति'—'मेसा नापायसर होगा'—इकबाल ने कहा का कि 'तुम्हारी (यानी पश्चिम की) तहजीब जुबकटी करेगी'।

—क्या-करा के बिनारे पर पहुँच गई है? पर पूर्व के पास भी देने के लिए बीनवी नवीन बिचार

ए भारत घीर जावान के बीरे के बाव किस निर्बंध पर पहुँचे हैं? क्या हमारे मठ-मन्दिर,

हुकानें घीर सख्तो जैसी दामावसी का प्रयोग करने वाले बहुत-से सोय केवल नाम-मानके

पूर्व के बारे में हम सोलते हैं। सब उसमें हमारी आत्म-निष्ठ भाव-सम्बन्धता भी तो निमज्ज रानी

में पूर्वजना बल्लु-निष्ठ हो सकते हैं?

री बिचार-अहेमिका मे बिज्ञान मे घीर एन कदा आयात उपस्थित किया है। बिद्वत् घीर सबबाप को

गमारित घीर तीतोव घीर अमरीकी रोपई आदि एक नई गतिमत्ता की परचाळा उपस्थित कर रहे हैं।

आ या दिज की परिमाणा बदल जायसी ऐसा समझा है। पुराना मागिक बलिष्ठ शूटन घीर बदलने का पदार्थ

नवीन घीर लर्न घर आइस्पाइन के मुँह में पुराना पड़ रहा है। मनुष्य घीर उसके परिवेग प्रवृत्ति घीर भीतिक

मनामा के बीच के सम्बन्ध ठेकी से बदल रहे हैं। क्या इनका प्रमाण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतिशास्त्रीय विज्ञान

पर प्रत्यक्ष नहीं पड़ना? क्या मानवीय-नीति जीवमात्र की नीति में मिले है? पुष्पाय की नीति कोई मिली नीति है?

घाबुनिर घागदिन-शास्त्रदेना तो ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब में जीव-मात्रीय समाप-धमार्ग के बीच म सीमा देना

सीजना बहुत ही कठिन है। जीवनक आन मे इसी प्रकार का बिचार बहुत बचों पूर्व स्याडादिया घीर अनेकान्त-विश्वा

निया में प्रस्तुत किया का।

मध्या में दिने उत्तर कई प्रश्न उठाने हैं। जिसके पूरे उत्तर मरे पास भी नहीं हैं। न मैं समझता हूँ कि किसी एक

बिचार-विज्ञान या एक सम्प्रदाय के पास ही के हैं। क्या घीर काम की परिवर्तन की गति बढ़ती जानी? क्या-क्या नीति

नवीन बिचारों का पुनर्न्यायन आवश्यक है। परन्तु पुनर्न्यायन का धर्म यह नहीं है कि हम उन्निष्ठ हो जाए।

नीति में निजा का कि 'मैं' धरने कर की निश्चिन्ता प्रमाण घीर हुवा के लिए खुशी रमूँगा केविन उसकी नीच मजबूत

नैतिकता का मूल्यांकन

श्री मुकुटबिहारी वर्मा

सम्पादक—द्विगुस्तान

घनत्विकता या अष्टाचार की बात प्रायः चिन्ती कभी हुई है, उन्नी हमने पहले भी पढ़ी है। यह कहना मुश्किल है। हर मनुष्य की बुराई और अष्टाचार के प्रचलन की तरफ ध्यान देने वाले की चर्चा मानी जा सकती है। हम कोई बात नहीं है। एना कहना सच्चाई में इकार करना होगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सब-कुछ दूसरों से ही आता जाता है अपनी ओर धन के और अपना सुधार करने की कोई चिन्ता नहीं करता। हमारी सम्पत्ति में नैतिकता के मूल्यांकन का यह तरीका सही नहीं है। न हम तरफ स्थिति को मर्यादा ही जा सकता है।

अनैतिकता या अष्टाचार का इस समय बोलबाणा है। हमने इकार न करते हुए भी हम कहते हैं 'सुबरी कभी हल बीमरी मर्दाह' के बजाय 'हमीमकी पहले अपना इलाज कीजिए' का रास्ता अपनाया जाये तभी अनैतिकता की बाढ़ को रोक जा सकता है। सोचने की बात यह है कि अष्टाचार या अनैतिकता को सहाय कहां से मिलता है? नीति कता की बजाय जीवन-स्तर ढँका करने की आकांक्षा दूसरों की मदद में ढँका करने की हानि अब साम्य का रूप में से और नव-सिद्धि के लिए साम्य की अष्टाई-बुराई व्यावहारिक रूप में गौण बन जाये तो अपना काम बनाने के लिए हर कोई यह नहीं देखता कि वह ठीक तरफ ही बह रहा है या नहीं।

जब हम अष्टाचार के बहने की बात करते हैं और हर उस व्यक्ति या दूसरों की उसके लिए मुन्नाचीनी करते हैं तब हम बात का स्थान नहीं करते कि स्वयं हम अपना काम सगमता से करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं या नहीं? 'प्रभाव' शब्द सामान्य रूप में है जो अपने पद या समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप काम करता है प्रभाव पद के सहारे। पैसा देकर जो काम अनियमित रूप में कराया जाता है उसे स्पष्ट रूप में हम अष्टाचार कह कर उसकी निन्दा करते हैं। पर अपने पद या सामाजिक स्थिति के प्रभाव में अनियमित रूप में जो काम कराया जाये वह भी क्या अष्टाचार या अनैतिकता ही नहीं है? और, राज-विन अष्टाचार की आलोचना करने वाले तब दूसरों को बुरा कहने वाले ऐसे दिग्गज आदमी हैं जो अपना काम सुविधा से दूसरों से पहले करा लेने के लिए अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं करते? जब हम लम्बी लान्त की अपनी बारी को बचाने की इच्छा करते हैं या कोई काम सामान्य रूप में होने वाले समय से कम समय में प्रभाव कठिनाई से बच कर करा लेना चाहते हैं तब ऐसा सामान्य रूप में ही किया जा सकता है। वह 'असामान्य रूप' अपनी स्थिति या शक्ति का प्रभाव ही हो सकता है। पर समाज में अष्टाचार या अनैतिकता को दूर रखना है तो दूसरों की बुराई करने के बजाय अपनी ऐसी इच्छा या प्रवृत्ति को पहले रोकना होगा।

महसब यह कि अष्टाचार के लिए दूसरों की आलोचना करने के बजाय उसके मूल कारण कठिनाई या असुविधा से बचने के लिए सामाजिक स्थिति पर या जन के प्रभाव को काम में लाने का विचार और प्रयास करना होगा। यह दूसरों से आहने के बजाय खुद करने की बात है। क्योंकि दूसरों से चिढ़ा जा सकता है, लेकिन खुद करने में कोई ग्राहक नहीं। और हम तरफ शुद्ध या अष्टाचार-रहित बनने का काम अपने से पहले ही समाज में ही उसकी सुगम पंक्ति नहीं देखी तब समाज में ऐसे लोगों का विस्तार होकर नैतिकता या अष्टाचार-हीनता को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रायः तो स्थिति यह है कि सब-कुछ दूसरों से आता जाता है और खुद पैसा करने की चिन्ता नहीं की जाती। मानो हर एक यह चाहता है कि दूसरे सब सामान में खुद जाने और मैं अगर पानी जान दूँगा तो कोई परक नहीं पड़ेगा। ऐसा

अनैतिकता . अस्वस्थता का मूल कारण

अ० द्वारिकाप्रसाद

जीव मन ज्ञान विचार इच्छा चेतना और जीवनी-सक्ति से युक्त पंच महाभूत (सिद्धि, धन, ऐश, बल, मोक्ष और मरुत्) से सजित अनुपम संनभत् मानव-शरीर सृष्टि की सबसे बड़ी है। यद्यपि जीव मन ज्ञान भावि की क्रियाओं को हम सभी शरीर की बाह्य प्रतिक्रियाओं द्वारा देखते और अनुभव करते हैं पर यह नहीं समझ पाते कि जीव मन शरीर प्रादि प्राप्त में मिल कर किस प्रकार सम्मिश्रित रूप से कार्य करते रहते हैं तथा किस प्रकार जीवनी-सक्ति जो एक प्रतीतिक तत्त्व है शरीर के सभी कोशों और तन्तुओं को प्रभावित कर अनेक ही सरसता-पूर्णक भौतिक व्यवस्था की विधियों का पालन करती हुई शरीर के सभी अंगों को जीवन के निमित्त जीवन-सम्बन्धी सभी कार्यों के सम्पादनार्थ उत्प्रेरित करती है।

भारतीय दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म से एक मन जीव से उद्भिन्नचित हुआ है। जीव मन और शरीर परम अस्तित्व परम चेतना एक परम ध्यानन्व (सन्धानन्द) की मूलभूत सामर्थियों की विभूत व्यवस्थापनाएँ हैं। यह मूलभूत बान्धविकता शरीर में प्रस्तुत है और सृष्टि उद्भिन्नाली प्रक्रिया-मात्र। मानव-जीवन-विज्ञान का ध्यान विचार, इच्छा और कर्म से हुआ है। मनुष्य सोचता है, इच्छा करता है और उसके बाद वह कोई कर्म करता है। उसके सभी ऐच्छिक कर्मों से पूर्व उसमें तत्त्व-विचार, साधन-विचार सनत्स इच्छा प्रादि मानसिक क्रियाएँ और बाद में शारीरिक प्रक्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार उसका प्रत्येक ऐच्छिक कर्म उसकी आन्तरिक क्रियाओं का फल-मात्र होता है।

सृष्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो तर्क प्रवृत्ति है और यही कारण है कि उसको अपने धुम-धनुज और उचित-अनुचित समझने का ज्ञान प्राप्त है। उसके इस ज्ञान के कारण ही उसे नैतिक प्राणी भी कहा जाता है। वह केवल प्राप्त चेतना से ही सम्पन्न नहीं है बल्कि वह नैतिक चेतना अर्थात् उचित अनुचित धार्मिक और उत्तरदायित्व की चेतनाओं से भी सम्पन्न है। उसकी नैतिकता उसके विवेकपूर्ण कर्मों का मुख्यवर्णित संघट्ट होता है। उसके सभी नैतिक कर्मों में उसकी नैतिक प्रवृत्ति की माँग पर निर्भर करते हैं। नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बहुत सारे धारण हैं। इन धारणा में शारीरिक व्यवस्था प्राकृतिक नियमों के पालनार्थ भी एक धारणा है जिसे आचार-व्यवस्था में शारीरिक या प्राकृतिक धारणा कहते हैं। मानव के धुम-धनुज आचरण के कणस्वरूप ही उसकी धानु, उसके बल एवं उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर हिनगर या अहितकर प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का अस्वस्थ बनने से स्वास्थ्य खराब होता और उसके दुःख से रूप में मानव की रोगी होना पड़ेगा—यही हैं उसने स्वास्थ्य-सम्बन्धी नैतिक धारणा।

मनुष्य की जीवन-व्यवस्था में समाविष्ट उसके जीवन-सम्बन्धी धुम-धनुज एवं उचित-अनुचित कर्मों पर विचार करने के ज्ञान से कारण ही उसे अपने जीवन की वास्तविकताओं और उसके परिवार के धर्मियों को समझने की समता प्राप्त है। जीवन की वास्तविकताओं को समझने उसके अस्तित्व के धर्मियों की पूर्ति तथा उसके उचित उपयोग के लिए उत्तरी आन्तरिक समताओं का सर्वांगीण विकास अत्यावश्यक होता है। पर आन्तरिक समताओं का सर्वांगीण विकास सभी सम्भव होता है जब उसने जीवन की वास्तविकताओं से सम्बन्ध के उसके ज्ञान से साथ धर्मियों की पूर्ति तथा उसके अस्तित्व के उचित उपयोग की उसकी ऐच्छिक धार्मिक के विकास के लिए मन और शरीर मुख्यवर्णित हैं। मुख्यवर्णित मानसिक एवं शारीरिक व्यवस्था को ही हम स्वस्थ व्यवस्था कहते हैं।

मानसिक एवं शारीरिक व्यवस्था से लिए उनमें एक प्रमुख धर्मिणी है जिसे जीवनी-धार्मिक कहते हैं। इन

लोल बहता गया और वह अपने जीवन की वास्तविकताओं और अभिप्रायों को झुसता गया। उसके रहन-सहन आचार-विचार, आहार-विहार आदि प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होते गए तथा उसका नैतिक स्तर गिरता गया। धाड़म्बर और कुचिन्मटाएँ बढ़ती गईं। फलतः धाव के अधिकार मानव-समाज के लिए प्राकृतिक सम्मता की अतिरिक्तताओं से उत्पन्न नारन्धा द्वारा शारीरिक या प्राकृतिक नियमों में अन्तर्द्विष्ट आघेसों का पासन तथा समयपूर्व जीवन प्रसम्भन नहीं तो कठिन प्रयत्न हो गया है और साव-साव उग नियमों के उत्सवधन के फलस्वरूप दण्ड के रूप में माना प्रकार के रोगों से बहुधा ग्रस्त होते रहता उसके जीवन की सामान्य जगता-सी बन गई है। मानव धाव मिथ्यावादी व्यसनी स्वार्थी लोभी और प्रवसरवादी बनकर मानवता से दूर और पशुता के निकट होता जा रहा है। सत्य अहिंसा त्याग क्षमा आदि में उसकी लिप्ता विना-विन कम होती जा रही है तथा उसकी अपनी समस्याओं से उत्पन्न उसके जीवन के प्रतिबल प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनसे भी अधिक बढ रही है उसके रोयों की संख्या प्रकार तथा प्रचण्डता। यही कारण है कि बिस्व के प्राय सभी तथाकथित सम्म मानव नैतिकता के पथ से भ्रष्ट होकर आज किसी-न-किसी रूप में प्रवसन् है।

हिन्दू विचारकों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक प्रकृति के विकसीकरण के फलस्वरूप ही उसमें राग-द्वेष जो उसकी प्रवसन्ता के प्रथम होते हैं, उदय होते हैं। परन्तु मनुष्य अहिंसा सत्य प्रत्येक बहुचर्च और अपरिग्रह के नियमों के अनुसार आचरण करता है वह राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करते हुए रोम-मुक्त जीवन व्यतीत करता है।

सहस्राब्दा भरक ने भी कहा था 'बहु मनुष्य जिसके जीवन और आचरण उसके अपने हित के लिए होते हैं जो इन्द्रिय-मुक्तों से भ्रमग रहता है, जो शारी सत्यवादी समर्थों एवं क्षमाशील होता है तथा जो अधिमियों के उपवेधानुकूल अपना जीवन व्यतीत करता है, रोम-मुक्त रहता है। वह मनुष्य जिसका विचार, वचन और कर्म धानन्द-निमित्त मन मुनिमन्त्रित और बुद्धि परिकुल है तथा जो ज्ञानी आत्म-सयमी और योग में लीन है रोम-शून्य नहीं होता।

डॉक्टर जे. टी. केप्ट ने अपने 'लैन्सिंग्टन डॉन होमियोपैथिक फिलॉसोफी' में लिखा है, "रोम मनुष्य की मानसिक प्रवसनाओं के अनुसूच होते हैं और धाव मानव-जाति के जो भी रोम हैं वे सभी केवल उसके अन्त करण की बाह्य अभि व्यक्ति-भाषा हैं। यह सत्य है कि रोम मनुष्य की आन्तरिक शक्ति-व्यक्ति का केसा होता है। धाव के मनुष्य की मनोवधा इस प्रकार की हो गई है कि वह अपने पत्नीसी से जुका करता है और ईश्वर के समावेसों के उत्सवनाथ भाषना कर रहा है। मनुष्य के रोग में उसकी मनोवधा प्रतिबिम्बित रहती है। ससार के सभी मने या पुराने रोम मनुष्य के अन्त करण के घोषण होते हैं। अन्यथा वह उन भावों को जो उसके अन्त स्वस में रहते हैं रोगान्ता होने पर विकसित नहीं कर पाता। उसके अन्त करण की प्रतिमूर्ति रोम के रूप में बाह्य धाती है। अन्यथा मनुष्य रोगी नहीं होता। जीव शारी प्रकृति में उसे पूरा जीवकारी होगा चाहिए था। सृष्टि के सभी पदार्थों की पूर्णता की ओर देखें। पौधों को ही देख अपने मे वे किस प्रकार पूरक हैं। पर मनुष्य अपने बुरे विचारों तथा मिथ्या भावनाओं द्वारा उस प्रवसना में पहुँच चुका है, जहाँ उसने अपनी स्वतन्त्रता तथा व्यक्तता को भी है और वह बहुत सारे परिवर्तना से गुजर रहा है।"

प्रगतिवाद में नैतिकता की परिभाषा और व्याख्या

श्री मन्मथनाथ गुप्त

सम्पादक—बोबना, नई दिल्ली

साधारण रूप से हम उसी को नीति या सवाचार मानते हैं, जिसे हम बाप-बारे के जमान से मानते भले आ रहे हैं। यह सुनने में बहुत समीच मालूम देता है पर है यही वास्तविकता।

हम लोग जिस कबीला जाति धर्म में पैदा होते हैं उसी को निर्मलित समझते हैं और शायद ही कोई व्यक्ति उस पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करता हो। हम तो यह है कि हम जिस वातावरण या परिवेश में पसते हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर के गठन में भी फर्क आ जाता है। मुनमें में यह बात धीरे भी चौंका देने वाली है पर है यह भी सत्य।

एक हिन्दू यदि अपने सामने मास धानी में रखा हुआ देखे तो उसे उल्टी आ जायेगी जबकि दूसरे लोग के मूँठ में शायद पानी आ जाय। इसी प्रकार एक जैनी मास-मांस से परहेज करेगा और तबनु रूप उसके शरीर और स्नायु की प्रतिबिम्ब भी होगी। उसके मूँठ में सार घाला या उल्टी घाला उसी रूप में चलेगा जैसे उसके बाप-बारे का हुआ था।

इसका धर्म यह हुआ कि हम जिसे नैतिक या सवाचार मुक्त समझते हैं वह एक विशेष धर्म में ही सवाचार है। मानव-मांस के लिए, जाति धर्म कबीले से उठ कर जो सवाचार हो सकता है हम उसकी तरफ आ रहे हैं पर अभी हममें से प्रत्येक का मन इस महान् सोच के लिए उपयुक्त नहीं है। हम अपनी सोच के बाहर निकल कर सोचने में असमर्थ हैं। इसीलिए सारे रसके म्हाडे मल-मलान्तर, मार-पीट मुठ और महायुद्ध हैं।

ऐसी नीति या सवाचार बूँड निवाजना है जो अनुपपन्न-मात्र के लिए मान्य हो। हम इस प्रकार के यौन प्राचार सामाजिक व्यवहार तथा पारस्परिक सम्बन्धों की पद्धति बूँड निकामनी है जो ठीक इस प्रकार से हो जैसे सबक का नियम होता है जिसमें जाति धर्म कबीला जाति का फर्क नहीं किया जाता और जिसके लिए ईश्वर को बीच में डालने की जरूरत नहीं पड़ती।

हम भारतीय भ्रष्टार यह भी मारते हैं कि प्राचीन जाम में हमने सवाचार का बड़ा सुन्दर रूप प्राप्त कर लिया था पर जिस लोग ने स्मृतिवी का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि जिस प्रकार एक ही प्रपञ्च जैसे वनात्मार के लिए ब्राह्मण के लिए कुछ सजा भी क्षत्रिय के लिए कुछ और वैश्य के लिए कुछ और और वृद्ध के लिए कुछ और। हम नहीं इसके ध्येरे में नहीं जायेंगे पर इतना बता देंगे कि हमारी प्राचीन न्याय पद्धति में ब्राह्मण यदि वृद्ध से व्यवहार करे तो वह सतन कर ही मुक्त हो सकता है पर यदि वृद्ध ब्राह्मणी से व्यवहार करे तो उसके लिए भीषित-मयम्मा में ही बिता प्रवेश का विधान है। ऐसी पद्धति के बिना बौद्ध और शिरोह हुए पर वे कुछ विशेष गफलत नहीं हो सके।

यौन प्राचार को ही सवाचार में सबमें ध्वजित महत्त्व दिया जाता है इसलिए यहाँ उस पर कुछ विस्तार में माध विचार किया है।

यौन प्राचार के सम्बन्ध में प्रगतिवाद का क्या दृष्टिकोण है इस सम्बन्ध में कई प्रगतिवाद के बाबेहार भी प्रवेश में प्राप्त होते हैं। मैंने एक प्रगतिवादी लेखक को भरी सभा में यह बाबा करते सुना कि पातिव्रत और पत्नीव्रत की कोई बलवत् नहीं यह सब तो बाग और डबोमला है। दुष्ट के साथ रहना पड़ता है रि भरे दिव में प्रगतिवाद को समझा नहीं। ऐम लोक प्रगतिवाद के सबमें बड़े कुदमन हैं क्योंकि एक तो यह स्वयं प्रगतिवाद को समझ नहीं दूसरी पत्नी-बहनी-बहनी-बहनी नामों को मुनकर जो प्रगतिवाद के सम्बन्ध निकट है वे बिदवने हैं और तीसरे इनकी बातों में

मान बढ़ता गया और वह अपने जीवन का वास्तविकता का और समिप्रायी व
 बिचार आहार-बिहार आदि प्राकृतिक नियमों के प्रतिबन्ध हटते गए तथा उ
 और कृत्रिमताएँ बढ़नी पड़ी। फलतः आर्य के अधिकांश मानव-समाज के लि
 कारणों द्वारा पारितोषिक या प्राकृतिक नियमों में घातबिघट घावों का पाग
 बन्धन घटता हुआ गया है और साथ-साथ उन नियमों के उत्सर्जन के फल
 बढ़ता प्रग्न होना उनमें जीवन की सामान्य घटना-सो बन गई है। २
 और प्रचलनवादी बनकर मानवता में दूर और पशुता के निबन्ध होता जा
 उन ही निष्ठा बिना-दिन बन जानी जा रही है तथा उसकी अपनी समस्या
 बढ़नी जा रही है और उनमें भी अधिक बढ़ रही है उसके रोना भी सच्चा
 के साथ सभी तथाकथित सत्य मानव नैतिकता के पथ से भ्रष्ट होकर घा
 हिन्दू विचारका मैं हजारों वर्ष पूर्व ही इस बात की घोषणा क
 प्रकृति व बिचपीनरुच के फलस्वरूप ही उसमें गगन-द्वय जो उसकी अ
 मनुष्य प्रहिया मध्य प्रत्येक बहुवचन और अतिरिक्त के नियमों के आ
 प्राप्त करते हुए रोग-मुक्त जीवन व्यतीत करता है।

महामा रोग में भी कहा था 'बहु मनुष्य जिसके भोग्य
 मनुष्य-भुगा में प्रमग रहता है जो आनी मर्यादाही समझती एक दार
 प्रमना जीवन व्यतीत करता है रोग-मुक्त रहता है। वह मनुष्य जिग
 मुनिमन्त्रित और बुद्धि परिपुष्ट है तथा जो आनी आत्म-समयी और
 डॉक्टर के टी वेष्ट में अपने भौतिक डॉन हानियोपेक्षा
 प्रवस्था का अनुभव करते हैं और आत्म मानव-जाति के जो भी रोग
 व्यक्ति-भाव है। यह सत्य है कि रोग मनुष्य की धार्मिक शक्ति-व्य
 म्म प्रसार की हो गई है कि वह अपने पछोटी न भुगा करता है ?
 रोग है। मनुष्य के रोग में उसकी ममोदगा प्रतिबिम्बित रहती है।
 रोग के दोषक होते हैं। प्रत्येक वह उन भावा को जो उनके घ
 का पाता। उनमें धर्म-वर्ण की प्रीतिप्रति रोग के रूप में बाहर न
 पारी प्रकृति में उग पूष ओषधी होना चाहिए था। मृत्ति के न-
 घाते में के रिम प्रसार पूष है। पर मनुष्य अपने बुद्धे विचार म-
 जतां उनमें धर्मी रमण्यता तथा व्यक्तता को भी है और वह क-

१८४८ के उन्निवित्त चोपणा-पत्र में यह बताया गया कि 'पूँजीवादी विवाह-पद्धति वस्तुतः सार्वजनिक पत्नी बनने की प्रथा है। इस कारण साम्यवादियों के विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है यदि वह सत्य भी हो तो उसका भय यह है कि जहाँ पूँजीवादी शाही तरीके से छिपे हुए साम्यजनिक पत्नी-मूलक समाज को सत्कर भेज रहे हैं वहाँ हम लोग खुले तौर पर वैयक्तिक इसी प्रकार का समाज चाहते हैं। यह तो साफ है कि उत्पादन की वर्तमान पद्धति का उद्देश्य हमें ही इस साम्यजनिक पत्नीत्व वाली पद्धति या न सार्वजनिक रूप से या छिपे-छिपे बध्या-वृत्ति का भन्त हो पायेगा।

दूसरे शब्दा में इस चोपणा-पत्र में यह जिसकुल स्पष्ट कर दिया गया था कि जो लोग सोपण-मुक्त समाज पद्धति की बात करते हैं या ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखते हैं जिसमें उत्पादन के सारे सामन स्वयं काम करने वाला के हाथ में आ जाए हैं, वे यह नहीं समझते कि उस समाज की प्रत्यक्ष स्त्री बेव्या होगी और प्रत्यक्ष पुत्र बेव्यागामी।

फिर भी जैसा कि मैं यहाँ चुका हूँ जो भी प्रगतिवादी साम्योलम या बिचारधारा आई, उसने उस समय मौजूद योन आचार पर आघात किये। इस कारण प्रगतिवादियों को हमेशा स व्यभिचार और उच्छृंखलता के प्रतिपादक बने किन्तु वे भी चपट्टा की गई है। किसी ने जोर से कोई बात कह दी या नहीं भी बही तो उसके कथन को प्रतिरक्षित करके तथा तोड़-मरोड़ कर प्रगतिवाद के बुद्धियों ने बार-बार यह होया कहा करपा जाहा कि बेसो इनकी मुनो कहते हैं कि मुन्हादी बहू-बेटी मुन्हादी नहीं रहेयी।

मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के बहुत पहले से ही समाजवाद का किसी-न-किसी रूप में विकास हो रहा था। विकास की ऐसी ही क्रिया में एक समाजवाद के प्रवर्तक फुरियर (१७७२-१८३७) बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे यह समझते थे कि सभी समुद्र आरोपन से सफल होकर लेमनेड का सागर हो जायगा और मनुष्या की उन्नति एकसी बीबासी साध होगी जिसमें से एकसी बीस साल स्वतंत्र प्रेम के उपभोग में व्यतीत हुमा करदे। कहा जा होता कि फुरियर ने यदि ऐसा सोचा कि समुद्र अपना आरोपन छोड़कर गाव हो जायगा तो इसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं किया। परमायु-सहित वे भव यह सम्भव किया है कि ऐसी बात हो सके। समुद्र भीटा हो या न हो समुद्र से इसका क्या सम्बन्ध निकालने पर ही मानना था मरिष्य निर्भर है जिसमें कि बढती हुई जनसंख्या को बिताया जा सके। मरुभूमियों को उपजाऊ बनान की बात हम बहुत गम्भीरता के साथ कर ही रहे हैं और कोई हम पामन नहीं समझता।

रहा यह कि मनुष्य की आयु बढ़ी यह फुरियर के समय में मने ही कुछ हद तक कल्पना-बिनासी रहा हो पर गत सो बर्षों में यह बहुत कुछ व्यावहारिक हो गया है। सत्य तथा उन्नत बेदा में मोगा की आयु बढ़ी है और यह एक तथ्य है। इसी प्रकार मनुष्य की उम्र तरह की उपभोग-सक्ति भी बढती बनी जा रही है। स्वतंत्र प्रेम के सम्बन्ध में हम बाद की आलोचना करेंगे।

फुरियर को माने हुए समाजवादी गटा रहे हैं। यद्यपि उनके समाजवाद के कारण उन्हे स्वतन्त्रवादी बताया जाता है। उन्होंने कुछ कहा। उने इस सम्बन्ध में उद्भूत करना प्रगतिवाद के बुद्धिमानों के लिए सन्तुष्ट्य कहा जा सकता है, पर बुद्धिमानों की भीषा दिशाने के बीच में इस सम्बन्ध में हस्तुनिर्माणी-सम्प्रदाय के सत्साधक बाइनहाउट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने शायद यह कहा था कि एरोटेरियन मामक एक मरुभूमि का प्रवर्तन किया जाये जा प्रेम की देवी के सम्मान में मनाया जाय। मना बताया बाइनहाउट बीन-न ज्ञानिवादी के कि उनके मत को इस सम्बन्ध में उद्भूत किया जाना है? ऐसे विद्वानों ही व्यक्तिमा ने किन्तु ही। बानें ओइम्-मण्डी के दम पर नहीं होगी। पर उनके साथ ज्ञानिवाद या प्रगतिवाद का क्या सम्बन्ध है?

उन्मीबी मरी म स्त्री-स्वाधीनता-मान्योलम में बहुत जोर पकड़ा और उस निस्सक्ति में उस समय की समाज पद्धति में उन्नत कर कई स्त्री-स्वतन्त्रता-मान्योलम में मनाया तथा मरिषा में कुछ इस प्रकार के नारे दिए कि सारे लुटा पान की उम्र में बिबाह प्रथा है इसलिए इनको जनम करो। जात्र मण् में यह कह दिया कि व्यभिचार बुद्ध में समझा जाये। मण् ने इस कथन को हम किमहुन मूर्खतापूर्ण समझते हैं। पर जिस प्रकार की भावना में मनुदेरित हावर उम व्यक्ति ने यह भाग दिया था 'मना प्रिरोपण करने पर जान होया कि यह उन्नत उन्नती मूर्खतापूर्ण नहीं है, जिन्ती

प्रगतिवाद की तरफ ऐसे लोग बिक घाट है जिनका किसी भी बात में धान। उस बात के लिए परम दुर्भाग्य है।

प्रगतिवाद के दुस्मन न इस परिस्थिति का पूरा-पूरा फायदा उठाया है और भूँक प्रगतिवाद एक भ्राम्यकी धान्दोमन है इसलिए उसे भ्राम्यमार्गी प्रभावित करने की चेष्टा की गई है जिससे उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। इसलिए इस विषय पर विप्लेयकारक दृष्टि में विचार करना आवश्यक है।

प्रत्येक समाज-पद्धति का अपना यौन आधार होता है। प्रति प्राचीन समाज में मातृ-गमन और भगिनी-गमन और इस कारण पितृ-गमन और भ्रातृ-गमन सामाजिक था। यम और यमी की सपरिवृत वैधिक प्रभुमति के प्रतिरिक्त हमारे देश में उस प्राचीनतर समाज-पद्धति की बहुत-सी गूँज सुनाई पड़ती है जब उल्लिखित प्रकार के यौन आधार प्रबल आधारहीनता प्रकटित थी। स्मरण रहे उन दिनों मनुष्य-समाज में राज्य या गण्ट का उदय नहीं हुआ था और न कर्मों का ही अस्तित्व था। सभी वैयक्तिक सम्पत्ति का भी उदय नहीं हुआ था।

इसके बाद उत्पादन के साधनों के विस्तार के साथ-साथ वैयक्तिक सम्पत्ति का उदय हुआ मनुष्यसत्ता समाज का घन्ट होकर पितृसत्ता समाज का उदय हुआ कर्मों की उत्पत्ति हुई और कर्म-साधन के इधियार के रूप में राज्य का उदय हुआ। स्त्री का सम्मान घटा। विवाह-अंधा बली। स्त्री अब एक पुरुष की सम्पत्ति हो गई। पातिव्रत का जन्म हुआ और पातिव्रत धर्म की महिमा गाई जाने लगी। स्मरण रहे यह धर्म केवल एकतरफा था। पति बेवता जितनी चाहे उतनी गादियाँ कर सकत के इनक मनावा दासियों की जो मानिक की सम्पत्ति थी।

पहिल का एक और पूर्णतः हुआ सामन्तवाद का युग आया। किसी-किसी देश में पूर्व-जगत दास और मानिक का समाज उतना स्पष्ट नहीं रहा और सामन्तवाद का सूत्रपात हो गया। जो कुछ भी हो इस युग में यौन आधार उठी प्रकार रहा जैसे पहल बताया गया है। पातिव्रत का जोर रहा और एक पुरुष कई स्त्रियों से घाली कर सकता था।

बुजुमा युग में पूजाकारी युग के प्रारम्भ में बहिरु बहुत पहले से ही ईसाई देशों में जानून एक-पत्नीत्व का प्रवर्तन हुआ पर कानून और बात है व्यवहार और। स्त्री के लिए पातिव्रत रहा पर पुरुष चाहे जितनी उप-पत्नियाँ रखता रहा। सामन्तवाद के युग में यह धारणा यहाँ तक पहुँची कि परकीया-गमन या अनुपीमन घारे साहित्य का केन्द्र बिन्दु समझा गया और इसी को आधार मान कर साहित्य-साधन तैयार किया गया। देवताओं की गाथाएँ भी इसी रूप में पढ़ी गईं।

बहुता न हमारा कि यौन-व्यवस्था ग्यास पर आधारित न होने के कारण तथा उसमें पुरुष और स्त्री की समानता स्वीकृत न होने के कारण किसी भी आतिवाची विचार-पद्धति के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। इसी कारण १८४८ में साम्यवादी पोपणा-ग्रन्थ में जहाँ धार्मिक व्यवस्था को केन्द्र बना कर ही सारी बातें बनी गईं वहाँ यौन-व्यवस्था पर भी मुक्त-रूप में दो बातें बनी गईं। उसमें लिखा गया “पूँजीवादी अपनी स्त्री को बहुत एक उत्पादन के साधन के रूप में देखता है। उसने मुन किया है कि उत्पादन के माधन का मावजनित उपयोग होगा। बस उसके दिमाग में यह धारणा धर कर गई कि स्त्रियाँ का भी इसी प्रकार मावजनित उपयोग होगा।

एक बात जो इस पोपणा-ग्रन्थ में नहीं बनी वह पर प्रगतिवाद के विपक्षियों के द्वारा बनी जाती है वह यह है कि धार्मिक समाज में धार्मिक शोषण नहीं था पर उसमें यौन आधारहीनता थी तो अधिप्य के शोषणहीन समाज में भी ऐसा ही होगा। गुनमें में तो यह तर्क यथा गण्य सामुम होता है पर यह तर्क बोधा इस कारण है कि अधिप्य का शोषण-सम्भावनाहीन समाज धार्मिक समाज का प्रतिष्ठा नहीं होगा धर्म उसका अत्यन्त विपक्षित रूप होगा। बन्दर और धर्म धार्मिक मानव में जो बर्ण है बनी इन का समाज में है। अर्थात् ऐम मानव को बन्दर का विपक्षित रूप कहा जाएगा। इन बातों समाज में केवल एक ही समझा है मान माना समाज में शोषण नहीं है। इनके धनाका बाणी जो समझा है जैम बोला पञ्चन्यास में राज्य या राज्य का न शाना भी है इसी शोषण-सम्भावनाहीनता में ही उद्भूत है। धार्मिक समाज में जहाँ यौन आधारहीनता ही यौन आधार का अधिप्य के शोषण-सम्भावनाहीन समाज में जो यौन आधार होगा वह बहुत-बहुत सर्वसाधारण को यह समझाएगा कि यौन सम्बन्धों की सम्भावनाएँ क्या हो सकती हैं। पणु।

१८८८ के उन्मिश्रित भाषणा-पत्र में यह बताया गया कि "पूजावादी विवाह-पद्धति वस्तुतः सामाजिक पत्नी बनने की प्रथा है। इस कारण साम्यवादियों के विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है यदि वह सत्य भी हो तो उसका धर्म यह है कि जहाँ पूजावादी बागी तरीका से छिपे हुए सामाजिक पत्नी-मूलक समाज को सत्कार मिल रहा है वहाँ हम लोग तुम्हें तीर पर बैठाकर इसी प्रकार का समाज चाहते हैं। यह तो साफ है कि उत्पादन की वर्तमान पद्धति का उच्छेद होते ही इस सामाजिक पत्नीत्व वाली पद्धति या नैतिकता रूप से या छिपे-छिपे बर्तमान-वृत्ति का अन्त हो जायेगा।

दुसरे शब्दों में इस भाषणा-पत्र में यह त्रिलोक्य स्पष्ट कर दिया गया था कि जो लोग घोषण-मुक्त समाज पद्धति की बात करते हैं, या ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखते हैं जिसमें उत्पादन के सारे सामान स्वयं काम करने वालों के हाथ में पड़े हैं वे यह नहीं समझते कि उस समाज की प्रत्यक्ष स्त्री केन्द्रा होगी और प्रत्यक्ष पुत्र बर्तमानगी।

फिर भी जाना कि मैं क्या चुका हूँ या भी प्रगतिवादी धारणाओं या विचारधारा धारि, उसने उस समय मौजूद मौन आचार पर आपात किया। इस कारण प्रगतिवादियों को हमेशा से ध्वनिधार और उच्छ्वसना के प्रतिपादक करके दिखाने की चेष्टा की गई है। किसी ने जोश में कोई बात कह दी या नहीं भी नहीं तो उसके कथन को प्रतिरक्षित करके तथा टाङ्क-मरोड़ कर प्रगतिवाद के कुसमा ने बार-बार यह हीमा कहा करना चाहिए कि देखो इनकी मुनो बहुत है कि तुम्हारी यह-वेटी तुम्हारी नहीं रहनी।

मानव के नैतिक समाजवाद के बहुत पहले से ही समाजवाद का किमी-न-विषयी रूप में विचार हो रहा था। विचार की ऐसी ही कल्पना में एक समाजवाद के प्रवर्तक फुरियर (१७७२-१८३७) बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे यह समझते थे कि किसी समुद्र स्तरेपन से मत्त होकर सेमलक का सागर हाँ बागमा और मनुष्य की उन्नति एवम् शौचालीय सात होगी जिसमें स एवम् शौच सात स्वतन्त्र प्रेम के उपयोग में व्यतीत हुआ करेंगे। कहना न होमा कि फुरियर ने मति ऐसा साचा कि समुद्र अपना स्तरापन छोड़कर भीठा हो जायेगा तो इसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ा मपराय नहीं किया। परमाणु-शक्ति ने अब यह सम्भव किया है कि ऐसी बात हो सके। समुद्र भीटा हो वा न हो समुद्र से इतना साध प्रत्य निवासन पर ही मानवता का भविष्य निर्भर है जिसमें कि बर्तनी हुई जनमस्या को निभाया जा सके। मनुष्यता का उपवास कलान की बात हम बहुत गम्भीरता के साथ कर ही रहे हैं और चाँद हम पानन नहीं समझते।

रहा यह कि मनुष्य की प्राप्ति बरगी यह फुरियर के समय में भले ही कुछ हद तक कल्पना-विभासी रहा हो पर गत ही वर्षों में यह बहुत कुछ व्यावहारिक हो गया है। सम्म तथा उन्नत श्रेणी में लोगों की प्राप्ति बरी है और यह एक सम्म है। इसी प्रकार मनुष्य की सन तरह की उपयोग-शक्ति भी बरती कमी जा रही है। स्वतन्त्र प्रेम के सम्बन्ध में हम बाद की धारणा करेगे।

फुरियर को माने हुए समाजवादी नेता रहे हैं, यद्यपि उनका समाजवाद के कारण उन्हें स्वयंवादी बताया जाता है। उन्होंने कुछ कहा। उन इस सम्बन्ध में उद्बुत करना प्रगतिवाद के कुसमा के लिए सम्भव कहा जा सकता है पर कुसमा की भीचा दिखाने के जोश में इन सम्बन्ध में इन्तुमिनाटी-सम्प्रदाय के सम्पादन बाइमहाउट का नाम लिया जाता है बिहाने कायद यह कहा था कि एस्टेरियन नामक एक मयतासक का प्रवर्तन किया जाय जा प्रेम की देवी के सम्मान में मनाया जाये। मया सहाइम बाइमहाउट कौन-ने जातिकारी कि उनके मत को इस सम्बन्ध में उद्बुत किया जाता है? ऐम बिहाने ही स्पष्टिया ने विनयी ही बाय प्रोश्म-मण्डली ने अब पर कही हूँ पर उनसे साध जातिवाद या प्रगतिवाद का क्या सम्बन्ध है?

उन्नीसवीं सदी में स्त्री-स्वाधीनता-आन्दोलन ने बहुत और पक्का और उस चित्तचित्त में उस समय की समाज पद्धति में उन्नत कर कई स्त्री-स्वतन्त्रता-आन्दोलन के नेगाया तथा नथिया ने कुछ इस प्रकार के सारे छिपे नि सारे सुरा पान को अब में विवाह प्रथा है इसलिए हमको धन्य करो। जाज मेण्ड ने यह कह दिया कि ध्वनिधार बुरा न समझा जाये। मण्ड का इस कथन को हम त्रिलोक्य मूर्त्तगापूज समझते हैं। पर जिस प्रकार की भावना में मनुष्येति हापर उम प्यति ने पट माया दिया का "मया वि-रपण कर्म पर जान होगा कि यह "मया" मयी मूर्त्तगापूज नहीं है, बिहानी

प्रथम दृष्टि में जान हाता है। यदि हम इस बात को याद रखें कि उस समय में मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग में पुराण व्यभिचारी होने में ता हमारा समय में धा जायगा कि लेखक ने क्या बात कही। जहाँ एकराका व्यभिचार जारी था वहाँ सन्त न निराग हाकर बानरका व्यभिचार का समर्थन किया। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने यहूदों को दिया कि बन्धा का नाम मो के नाम पर है। इसा प्रकार की अन्य बहुत-सी बात कही गई। ये सारी बात निराशा या प्रतिशोध की भावना से कही गईं परन्तु ज्ञानिवाद कही है? यथार्थ ज्ञानिवाद का मार यह है कि बिनाह हा परपक्ष में धर्म पुनर्निर्माण हो। यह उन्मात्न इस प्रकार की उक्तिया में कही है? इसमें बिनाह हा या परपक्ष में पुनर्निर्माण नहीं। एसी अवस्था में इन्हें ज्ञानि या प्रवर्तिन का मन्त्र बानना प्रत्यायुक्त है।

ज्ञान का प्रसिद्ध समाजवादी राजनीतिज्ञ मोक्षिण्ड श्रुम न बिनाह पर एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक उन्होंने धर्म शोधना में लिखा की पर १६३६ में एक नई भूमिका के साथ उन्होंने इसका प्रकाशित किया। यह पुस्तक स्वतंत्र प्रथम का प्रतिपादन करती है। उसमें उन्होंने कहा कि भला कोई अपने को पवित्र ठुमारी क्या रहे क्या न मनुष्य प्राचयन का मानन प्राप्तममर्षण कर? उन्होंने कहा कि भला या हम किसी की तरफ धाड़्ट होकर भी समय किम पक्ष रहन है इसका क्या कारण है? उन्होंने यह दिया कि सचियाँ अपने प्रसिद्धा के यहाँ न उसी प्रकार लौट आएँगी जिस प्रकार स स्वयं में मोक्षी हैं। उन्होंने यहाँ एक सिद्धांत माना कि धर्ममयमन में क्या दोष है हम ने समझ नहीं पाते और यदि हम बात का दोष भी दिया जाए कि कुछ समाजों में धर्ममयमन उचित माना गया है तो भी यह स्वाभाविक ही मामूम हाता है कि भ्राई न बहिन का प्यार हा और बहिन का भ्राई न।

कहना न होगा कि मोक्षिण्ड श्रुम न जिस प्रकार की बातों का समर्थन किया है वह बिल्कुल ही ज्ञानिवाद का नाम का साथ नहीं है। शत्रुबाहु न 'सप प्रम' में कुछ इसी रूप की बातों का प्रतिपादन किया है। प्रत्यय के बात इस प्रकार गुन रूप में नहीं कही गई है। फिर भी उनका बचनव्य स्पष्ट है। श्री मा मा राय न इस पुस्तक की बड़ी तारीफ की है और इस 'मोक्षमन्त्रि' में बहिन माना है। यह-मने समाज पर, बिधपत्र उनके यीन आचार पर बाहु सनाना और बात है और बचन-मुक्ति का नाम पर व्यभिचार को अपनाना और बात है।

शत्रुबाहु न कमल के हाथ में जो भण्डा दिया है वह ज्ञानि का नहीं है वह उच्छृंखलता का है। मैं अपने शरत्चन्द्र नामक पुस्तक में इसकी स्वीकार आनाचना की है। उसमें मैं कुछ अंग था है—'ज्ञानि का मन्त्र धर्मगतिप्रसन्न गते बटारापकारी बन्धा की जगह पर स्वात्म्यकर मनीन बचन का प्रवर्तन है। ये बचन ऊपर न नहीं सदन बलि ज्ञानिवादी दृष्टि अपने ऊपर मानता है। ज्ञानि एक युक्तवाद है। वह युक्तवाद अपने के बाद और प्रतिवाद न सम्पूर्ण रूप में धर्म हाते हुए भी वहन के मुकाबले में एक धर्मो होते हुए भी इसकी उत्पत्ति हवा में या विमान में नहीं इसी आध्यात्मन रूप ग ही परत का बाद प्रतिवाद न मनुष्य है। वहीं वह समाजोचना धर्मि सुख न हा साथ इसनिह हम इसका ही कहन कि बचन को यह धारणा कि सभी बचन आत्मोद्वेग हैं एक धर्मिक धारणा है। फिर एक बार हमने धर्म में बड़ी बात मानि हाती है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि बचन धर्मिधारा के लिए लूब भरती है मोक्ष हाते मन्त्र है विष्णु बचन का धर्मोद्वेग बनाना है। इसी में एक हा जाना है कि उनमें हाथ में जो भण्डा है वह ज्ञानि का नहीं है वह मन्त्र-बचन विमुक्ति तथा माया शान-मोक्ष बिनाह है। बिनाह यो ही माया ज्ञान गते बैठता है तथा ही बड़ बिनाह नहीं रहता गुण और हो जाना है मायागत परिचयन न गुणगत परिचयन हो जाना है।

प्रथम प्रथम का यदि मैं यह है तो यही कि प्रथम पर धर्म सामाजिक तथा धार्मिक शोध न हो जमा कि हमने विमलाभूत समाज में है। पर समाजता के नाम पर व्यभिचार का प्रचार करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि मैं पहले ही इतिहास कह चुका हूँ ज्ञानि दुर्गात आपनाया को मोक्ष कर गई मायाता को स्थापित करती है। यह नहीं कि जहाँ मायाता माया हो जाय। यहाँ यह कि बिनाह के शत्रुहीन समाज में भी मायाता हाती। जब मोक्ष है कि इसी मायाता के आधार पर वह समाज सदा हाता। उस समय या शत्रु भी नहीं होगा और य हा मायाता मन्त्र का ही और इसी के बाद पर समाज बनता। जब हमने समय का एक सर्वोपय मायाता का मोक्षिण्ड। यही है कि शत्रुहीन समाज नहीं पर बड़ी दुर्गा हा पर बड़ समाज सदा मन्त्र कर मन्त्रा। और मन्त्र नाम मन्त्र हा जाना

और उस व्यक्ति को बड़े काम से रोकने । इस प्रकार की सैकड़ों मायबटाएँ होगी तभी न बिना राष्ट्र के सन्धि और पुलिस का समाज बनेगा । अस्तु ।

प्रत्येक नया समाज एक नये यौन आचार को लेकर आता है, इस प्रकार और इस हद तक भ्रान्तिवाद पुराने यौन आचार को हटाकर उसके स्थान पर नया यौन आचार स्थापित करना चाहता है । यहाँ यह स्मरण रहे कि प्रगतिवाद या भ्रान्तिवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सबकास के लिए किसी आचार का फतवा न देकर प्रगति की प्रगतिशील तथा भ्रान्ति की भ्रान्तिवादी परिभाषा करता है । किसी प्रकार के शाश्वत यौन आचार का प्रतिपादन हम नहीं करते । एरुस हमसे नये अपनी 'एण्ड्स एण्ड मीन्स' नामक पुस्तक में यह कहा कि 'जिस व्यक्ति की हम कामना करते हैं वह केवल एक आर्थिक तथा राजनैतिक पद्धति से ही मुक्ति नहीं है अफिरु हम प्रचलित सदाचार से भी मुक्ति चाहते हैं । स्वाभाविक रूप से समाज के किसी भी ढाँचे में उसकी सारी विचारधारा चाहे वह नर्म हो चाहे साहिर्य या सदाचार हो उस समाज को बाधन रखने की चेष्टा करती है । उससे मुक्त होकर नये ढाँचे में नई विचारधारा नया सदाचार होना यह तो स्पष्ट है ।

इसमें अब नये समाजवादी समाज की स्थापना हुई, तो अच्छे-बुरे सोया में पुराने सदाचार को दूर करने के पागलपन में बिमबुल उच्छ्वसता को अपनाया जिस पर योर्की को कहना पड़ा— 'मैं प्रेम की बात पर कुछ न कहूँगा फिर भी मैं इतना कहूँगा कि मैं पीढ़ी में यौन सम्बन्ध में एक अतिवृष्टि सरलता का प्रबलम्बन किया है जिसके लिए इन अपराधियों को बहुत भारी दण्ड चुकाना पड़ेगा । मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि इस प्रकार की भ्रान्तिजनक गड़बड़ों के लिए इन्हें जल्दी सजा मिले । यह स्मरण रहे कि ये बचन प्रगतिवाद के धनन्वतम महान् प्रतिपादक मार्क्स के हैं ।

रुस में इन उच्छ्वसता को बचाने के लिए सेनिन को आचार ठठानी पड़ी । उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह कसारा जटिल के साथ बातचीत के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है । उन्होंने सीधिय भूमि के दण्ड पर यौन आचार के सम्बन्ध में गिलास बाने सिद्धान्त का जोरो नें लपटन किया । वे बोले— मैं ऐसा समझता हूँ कि यह गिलास बाना मिछान्त जिसके अनुसार प्यास लगने पर किसी भी गिलास में पानी पिया जा सकता है बिमबुल समाज-विरोधी है । यौन जीवन में केवल एक ही बात नहीं देखनी है कि प्राणकी तबीयत क्या कहती है । हमने यह भी देखना है कि सांस्कृतिक विशेषताएँ तथा प्राकृत्यताएँ क्या हैं । एरोस न 'परिवार की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में यह बिलसाया है कि सामूहिक यौन-जीवनचर्या से जिस प्रकार वैयक्तिक यौन-जीवनचर्या उत्पन्न प्रवृत्ता है । इसके असावा केवल बात इतनी ही नहीं है कि यह केवल दो व्यक्तिओं का सम्बन्ध है । इसमें और भी बहुत-सी बातें या आती हैं । इन सारे सम्बन्धों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा और उन्हें समाज की प्राकृतिक नींव से मिलाते हुए देखना पड़ेगा । प्रवृत्ति ही प्यास बुलाई जाती चाहिए । पर क्या कोई सही विनाश बाना प्राकृतिक भूज कर गाली से पानी पियेगा ? या ऐसे गिलास से पानी पियेगा जिसका ऊपर बाना हिस्सा बहुत लोगो के व्यवहार में आने के कारण गन्दा हो चुका है । सामाजिक पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । पानी पीना तो एक व्यक्ति का निजी कार्य है, पर प्रेम में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध या जाता है और एक नये व्यक्ति का जन्म होता है । इस प्रकार यह एक वैयक्तिक बात न रहकर सामाजिक बात हो जाती है ।

सेनिन न इस सम्बन्ध में बोसते हुए कहा— 'यह जो प्रेम की बचन-मुक्ति की बात नहीं आती है वह न तो कोई नई बात है और न साम्यवादिता का इसमें कोई सम्बन्ध है । तुम्हें याद होना कि यत शताब्दी के मध्य भाग में करीब 'हृदय की मुक्ति' नाम में यह आन्दोलन रोमांटिक साहित्य में बस निजसा था । पर पूर्विकादियों के हाथों में पड़ कर यह आन्दोलन 'कामुकता की मुक्ति' बन कर रह गया । उन बिना हमका जिस प्रकार प्रचार-प्रचार होता था वह कुछ प्रतिभा पूरा था । रहा व्यवहार, तो मैं उसकी तुलना करने में असमर्थ हूँ । मैं यह नहीं कहना कि लोग लगीट लगा कर सग्यानी बन जायें । नहीं नहीं । समाजवाद धर्मवाद न विनाश नहीं करता पर जीवन का प्राकृतिक जीवन की धर्म तथा पूष मनुष्य जीवन समाजवाद का ध्येय है । मरु यह विचार है कि हम समय प्रचलित यौन उच्छ्वसता में जीवन दो प्राकृतिक तथा गलित प्राण न होकर, उसमें से फिट जाते हैं । भ्रान्ति के सुप में यह कुछ बहुत ही कुछ है ।

उन्होंने कहा कि न तो वे मर्यादी हो चाहते हैं न जानबुझा चाहते हैं और न इनके बीच में उमन गिन

दिष्टा को ही चाहते हैं। इस प्रकार गोर्खी और सेनिंग प्रगतिवाद या जातिवाद के दो महान् प्रतिपादकों का क्या कहना है यह सामने आ गया। चहा यह कि सभी युगों में लोग बोझा खाते रहे हैं यह भी स्पष्ट हो गया। इसलिये इसमें धारण्य की बात नहीं है कि प्रगतिवादी साहित्य क्या है इस सम्बन्ध में भी बड़ी गलतफहमियाँ उत्पन्न हुई हैं। सभी बिड़ोह प्रगति नहीं हैं। हम वर्तमान युग के सबसे बड़े धारणीय लेखक पाल साह्र भी बात लेते। कुछ लोग उनके साहित्य को जातिकारी नमस्ते हैं पर प्रसन्न में उसमें जाति का बड़ी नाम भी नहीं है। वह तो बुद्धिवा-सम्पत्ता की पतनशील अवस्था का प्रति फलक एक कसाकार है। फिर कही गलत में समझा जाऊँ इसलिये यह स्पष्ट कर दूँ कि सभी क्षेत्रों में जिसे प्रसीसता कहा जाता है वह वर्जनीय न तो है और न हो सकता है। जहाँ विषय को स्पष्ट करने के लिए लेखक बाड़े स्वीरे में जाता है वहाँ तो बोड़ी प्रसीसता साम्य बही आ सकती है पर जिस साहित्य का उपजीव्य ही प्रसीसता हो जिसका स्वयं ध्यय ही प्रसीसता हो वह साहित्य किसी भी हासत में प्रगतिशील नहीं कहना सकता।

इन सम्बन्ध में छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत है। दुमिन का 'बाडीबानो का कटप' नामक पुस्तक घादि से घलत तक बेस्यानय के सम्बन्ध में होते हुए भी तथा उसमें बरबर धारणील प्रसंग घाने पर भी वह एक प्रगतिवादी रचना नहीं आ सकती है। बात यह है कि उसका उद्देश्य बेस्यानुक्ति की अवस्थता का उद्घाटन करना है। इसके विपरीत सार्थ बिता कारण सबध प्रसीसत प्रसंग साधा है। सार्थ का धाधुनिक युग का लडन-रुहस्य लेखक रैनरुडस मामा आ सकता है पर उसमें प्रगतिवाद या जातिवाद कही नहीं है। धरव्य उसके तथा रैनरुड के साहित्य को भी सामाजिक नखौटी पर कसा जा सकता है और वे जैना कि पक्षे ही इगित कर चुका हूँ रैनरुड के क्षेत्र में सामाजिकवादी वर्ग तथा सार्थ के क्षेत्र में पूँजीवादी वर्ग के ह्रास तथा पतन की खबर हमें बेते है। इस हद तक यह मानना पडगा कि वे प्रगतिशील है पर जहाँ तक कि इन ह्रास तथा पतनशीलता को एक गौरवमय रूप देने की चेष्टा करते है तथा भ्रम उत्पन्न करते है कि बही अवस्था धारलत तथा सामाजिक है, वे निश्चित रूप से प्रतिनियामादी है।

जैसे जीवन में धीन नृत्तियों का कुछ भी महत्त्व बेने से इन्कार करना गलत है, उसी प्रकार स यह धाधा करना भी कि साहित्य में धीन प्राचार पर अधिक धोर न बेना या उन्हू कोई महत्त्व न बेना गलत है। प्रगतिवाद जैसे सभी सन्धों में एक उल्लत विचारधारा को सेवर चलता है, वैसे ही वह धीन प्राचार के क्षेत्र में भी नये धीन-प्राचार का प्रतिपादक ह्रास साहित्य में धायेया। पर वह रिती भी ह्रासत में धानी के गिलास धाने सर्वधन्य-मुनित का नारा लेकर पूँजीवादी इन ॥ स्वतन्त्र प्रेम का प्रचार नहीं करेया। जैसा कि इगित किया आ चुका है, प्रगतिवादी के दुष्टिकोय से स्वतन्त्र प्रेम कथन बही है जो धार्मिक धोषण तथा बबाबा से मुक्त हो। पर प्रेम भी एक सामाजिक धूष है इसलिये स्वतन्त्रता के नाम पर उसे इतना धरिबहार नहीं दिया आ चलता कि वह समाज की दूसरी उधात माबनाधों को षोट पहुँचा कर उसके सय टन को नष्ट ध्रष्ट कर बे।

धीन प्राचार के सम्बन्ध में हमने जो बिदलपण किया बही सब तरह के साधुहिक जीवन तथा धैयमिनव जीवन पर लागू होता है। बास्तविक सदाचार में एक उपाधान बहुत जरूरतत होया बलिक उसके बिना कोई भी प्राचार धुरा धार ही नहलायेया। वह उपाधान यह है कि मनुष्य के ह्रास मनुष्य का धोषण किसी भी तरह नहीं होता चाहिए। इस उपाधान को प्राप्त कर सेने के बाद बाजी बात उठती है। सदाचार में बनी ह्रास मजदूर का बाह्यन ह्रास धूर का सैध ह्रास धेन का धुरष ह्रास स्त्री का धोषण बिमदुस बजिन होगा दूसरे धार्या में समाजवादी सदाचर में ही उधरने प्राप्त आहे किसी धम्य नाम से ही पुकार सदाचार का धम्य हो सकता है।

राष्ट्रीय प्रगति और नैतिकता

प्रो० हरिबंश कोण्डड़

अध्यक्ष—हिन्दी विभाग राजकीय महाविद्यालय नजीताल

भौतिक प्रगति

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद से भारतवर्ष उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश में माना प्रकार की औद्योगिक प्रगति हो रही है। स्थान-स्थान पर कारखाने खड़े हो गए हैं। समुचित स्थानों पर मकियों पर बाँध बना कर वृष्टि के लिए सिंचाई का प्रयत्न किया जा चुका है और जूमि अपेक्षाकृत अधिकारिक उपजाऊ बनाई जा रही है। विविध उद्योगों द्वारा घन बरसादि की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वेद्यवासियों की दरिद्रता को दूर करने का प्रयत्न हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की प्राय में भी कहते हैं कि बुद्धि हो गई है। साफ़ यह कि देश को धार्मिक एवं भौतिक वृद्धि से समुन्नत करने का हर पक्ष से प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि यह विचारणीय है कि इन साधनों से देशवासियों को भोजन और बरसादि की रक्कस अधिक हो सकी है या नहीं।

शैक्षणिक प्रगति

शिक्षा के विस्तार के लिए भी स्थान-स्थान पर नये-नये विद्यालय खोल दिये गए हैं। विद्यालय स्तर तक शिक्षा सर्वत्र न्यून हो सके इसके लिए नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं। सरकारी और इजिनीयरिंग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक मकान महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, छात्रवृत्तियाँ देकर दक्षता प्राप्ति के लिए बाहर भिरेला म भेजा जा रहा है। दूसरी ओर यह भी धनने में आ रहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विद्यालयों में अनुशासन की भावना गहरी जा रही है। अनेक शिक्षा संस्थाओं में हड़ताल होने के और विद्यालयों द्वारा अपने अध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार के उदाहरण भी सुनाई दे जाते हैं। साफ़ यह है कि देश में मानव के शारीरिक मुक्त और भौतिक विकास के विविध प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों का फल यदि धमी नहीं तो निश्चय भविष्य में उपलब्ध हो सकेगा ऐसी धारा की जा सकती है।

किन्तु मानव केवल शरीर मात्र ही नहीं। शरीर बिना शरीरवादी धारणा के व्यर्थ और बेकार ही समझा जाता है। मानवस हम अपने शरीर की मूल-मुविधा की ओर तो दक्षिण हैं धारणा की उन्नति की ओर म पूर्ण निरपेक्ष है। मेरा धनिप्राम यह नहीं कि हम शरीर की उपेक्षा करें। शरीरमात्र जन्तु वर्म-साधनम् शरीर ही समयसिद्धियों का प्रथम साधन है। किन्तु शरीर को ही सत्र कुछ समझ बैठना धारम-तत्त्व की अपेक्षा उमे प्रभावना देना उचित नहीं।

धर्म संस्कृति का मूल मंत्र

हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र वर्म रहा है किन्तु यहाँ धर्म शब्द की सही म धर्म में म लेकर ध्यापक धर्म म किया गया है। धर्म शब्द अनेक धर्मों में व्यवहृत होता है। धर्म का धार्मिक धर्म नहीं है जिस धर्म म धर्मो की 'धर्मिजन' शब्द प्रयुक्त होता है जैसे हिन्दु धर्म ईसाई धर्म इत्यादि। प्राचीन समय में इन धर्म को धर्मव्यक्त करने के लिए मठ या मन्दािर शब्द का प्रयोग होता था। अभी-अभी धर्म शब्द धार्मिक धर्मियों प्रवृत्ता माना संस्थाओं के धर्म में भी प्रयुक्त होता है किन्तु इन आश के लिए प्राचीन शब्द धाधार है। नहीं-नहीं धर्म शब्द धार्मिक धर्म मानव धर्म

चार सम्बन्धी नियमों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मानव धर्म शास्त्र। धर्म शब्द कभी-कभी व्यक्ति के कर्तव्य के धर्म में भी प्रयुक्त होता है उदाहरणार्थ—विद्यार्थी का धर्म है गुरु का धारण करना राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना इत्यादि। इस शब्द का सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है—सत्य और न्याय-सम्बन्धी ऐसे सार्वकालिक तथा सार्वभौम नियम जिसका पालन करना सभी को धर्मोपेक्ष है।

इस प्रकार जब कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति का भूतमन्त्र धर्म है तो वहाँ धर्म शब्द का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में किया जाता है। वस्तुतः धर्म ही मनुष्य और पशु का भेदक है—

आहार निद्रा भय ममत्वं च सामान्यमेतत् पशुमिर्भारवात् ।

धर्मो हि सेवामधिको विसेषो धर्मो हीमा पशुमि समानाः ॥

यही कारण है कि हमारे जीवनदृष्टा मनीषियों ने पुस्त्यायन्य में धर्म को ही प्रथम स्थान दिया था।

विभिन्न धर्मों में धर्म शब्द का प्रयोग

धर्म शब्द संस्कृत की 'धृ-धारणात्' वातु से व्युत्पन्न हुआ है। धर्म प्रजा को व्यवस्था को एक सूत्र में धारण करता है। 'धारणाद्धर्ममिवाहुः' धर्मो धारयति प्रजाः। धार्मिक मानना भारतीय साहित्य में पूर्ण रूप से वृष्टिगत होती है। व्याकरण दर्शन दार्शनिक दार्शनिक किसी भी विषय का धर्म्य हो सबका धारण्य भगवाणरज से होगा। नाटको की समाप्ति किसी मरत-नाम्य से होती जिसमें सभी की ममत्त्वमानना की जाती है।

राजनीति में भी धर्म का स्थान है। धर्म को वहाँ से बहिष्कृत नहीं किया गया। यदि रामचन्द्र ने सीता का परि त्याग किया तो लोकधर्म मानना के लिए स्वार्थ-मानना का बहिष्कार किया। बुद्ध में निःशस्त्र को मत्स्य से बीटना धर्म में समझा जाता था। राजा को इस बात का गव नहीं होता था कि उसके राज्य में बड़े-बड़े भालीधाम भवन हैं अत्यधिक समुत्पन्न व्यापार है, नागा समुद्र उद्योग है। ईकम अस्वपति को इस बात का अभिमान था कि—

न मे स्तेनो जनपदे न धीर्यो न कर्मो न लघयः ।

नागाहिताग्निर्नाभिद्रावन् न स्वैरी स्वैरिणी क्रुत् ॥

धर्म को जिस व्यापक अर्थ में लिया गया है उसमें धर्म के अन्तर्गत जीवन की पवित्रता नैतिकता और सदाचार का भी समावेश हो जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भी धर्म का स्थान था। प्राचीन समय में मुक्तुलो में विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए जाते थे। वहाँ आचार्य उन्हें उपनीत करता था। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति की गई है—आचार ग्राहयति आचिनोति बुद्धि, आचिनोत्यर्णान् वा धर्मात् आचार्य उते कहते थे जो विद्यार्थी को वस्तु-ज्ञान कराता था उसकी बुद्धि का विकास करता था और उसमें सदाचार की प्रतिष्ठा करता था। सिन्धु को प्राचीन समय में अग्नेवासी कहा जाता था। वह गुरु के समीप—उसके द्वार में बसता था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्नेवासी या ब्रह्मवासी की आचार्य इन्द्रिय निग्रह और उपस्था का आदेश देता था।

अभ्युद्य और निःशेष का समन्वय

महर्षि ब्रह्म ने नैवेद्यिण सूत्र में धर्म का लक्षण किया है कि यतोऽभ्युद्य निःशेष सिद्धिः स धर्मः धर्मात् प्रियते इहमोक्ष और परमोक्ष दोनों लोकोका नस्याय हो उसे धर्म कहते हैं। योगो लोकोका धर्मिष्ठ सम्बन्ध है। इहमोक्ष की ही साधना में लीन रहना और परमोक्ष की उपेक्षा करना अनुचित है। इसी प्रकार परमोक्ष की ही निष्ठा करना और इहमोक्ष का तिरस्कार करना भी अनुचित है। योगो का समन्वय होगा चाहिए और योगो के समन्वय का साधन धर्म है।

धर्म के इस लक्षण से भारतीय और पारश्वात्य विचार बाराधो का भेद स्पष्ट हो जाता है। भारतीय विचारवाद्य इहमोक्ष और परमोक्ष दोनों का नस्याय चाहती है धर्मान् नीतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहती है। निम्नु पारश्वात्य विचारवाद्य केवल नीतिक उन्नति की ओर ही वृष्टिपाठ करती है। इस दृष्टिकोण में पारश्वात्य मानव ने मानव की पारीरिण मुक्त-मुक्ति के लिए नागा प्रयत्न किया। विज्ञान की सहायता से उसने मानव के पारीरिण मुक्तो

भोग के समय साधन जुटाने का प्रयत्न किया। भारतीय विचारक भी इस पारंपरिक मूल की उपेक्षा नहीं करना चाहता किन्तु इसके साथ ही वह परलोक के नस्याम भी भी नग्नता करता है। मारांभ भारतीय विचारक भौतिक विज्ञान की प्रवर्धनता नहीं करता। भौतिक समृद्धि के प्रभाव में राष्ट्र की पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती। धन भौतिक विज्ञान के साथ-साथ वह प्राध्यात्मिक विज्ञान भी चाहता है—जोना का समन्वय चाहता है।

पशु-सुधार बनाम मानव-सुधार

हमारे वर्तमान चालन में बर्न का कोई महत्त्व नहीं। शिक्षा में भी आचार और नैतिक प्राणों की शिक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। नयी-नयी योजनाएं बन रही हैं। मानव-शरीर के सुसुवयोग के नये-नये साधन जुटाये जा रहे हैं किन्तु जिस मानव के लिए ये योजनाएं हैं, उस मानव के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं। किसी भी योजना के लिए जो तत्वों की आवश्यकता हुआ करती है—अर्थ तत्त्व (धन) और जन तत्त्व। इन दोनों के अनुपयोग से ही कोई योजना सफल हो सकती है। किसी भी योजना में केवल धन के व्यय के ऊपर ही ध्यान न देकर उसके अनुपयोग पर भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जनसंख्या पर ही विचार न कर जन-विवास पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी विविध योजनाओं में मानव के विकास का कोई स्थान नहीं। यदि ये सब योजनाएं जिस मानव के लिए हैं उस मानव को हम सच्चा मानव न बना सकें तो सब व्यर्थ हैं। जूहों और शरणावृत्तों पर परीक्षण हो रहे हैं। घोरो बीमों की नस्ल सुधारने के प्रयत्न हो रहे हैं। किन्तु मानव को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई देता।

वास्तव की दृष्टि से कि भारत में विज्ञान की सहायता से अपनी प्राकृतिक समस्या को सुलझा लिया। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड-जैसे देश भौतिक उन्नति के चरम छिन्न पर पहुँचे हुए हैं। उनका अनुकरण कर भारत भी भौतिक उन्नति से समृद्ध हो जाता है। किन्तु हमने क्या हम नहीं हो सके? क्या वे देश सुखी हैं? समृद्ध हैं? प्राकृतिक समस्या अनुप्य की अन्तिम समस्या नहीं। प्राकृतिक समस्या के साथ-साथ यदि अनुप्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ती जायेंगी तो समस्या किस समस्या? हमें वह जौन बतायेगा कि सच्चा मूल तो आवश्यकताओं को कम करने में है। जब तक मन में सन्तोष पैदा नहीं होता हम निरन्तर सामनाओं की ओर दौड़ते रहते हैं। जब तक मनुष्य नहीं। इतर निरवप्रति भोग्य-सामग्री बढ़ रही है। उपर धोके से झूठी भोग्य-सामग्री तैयार करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। क्या इसी में भारत सुधी हो सकेगा?

हम हर्ष है कि जब बर्न में प्रतिपादित आचार-मात्र द्वारा धात्र भी हमारे बीच प्राचार्यभी गुमामी उनी प्राचीन विचारवाच की प्रकाशमयी मगल लेकर हम मार्ग प्रवर्धन कर रहे हैं। वे भारत की वर्तमान अवस्था को देखकर उसके राष्ट्रीय चरित्र के पुनरुत्थान का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुकूल-आत्मोपम द्वारा नैतिक वास्तव पर बल दिया है। वे हमारा ध्यान हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों की विचारधारा की ओर घाट्ट कर रहे हैं किन्तुने बोधना की थी कि प्राकृतिक समस्या से हम हो जाने पर भी मानव की वास्तविक समस्या हल नहीं होती। शरीर को ही सब कुछ न समझो। शरीर के पीछे धारणा है। पारंपरिक मूल में ऊँची भी कोई धन्य वस्तु है। भौतिक उन्नति को मानव के विकास मार्ग का गायनमात्र समझो नाथ्य नहीं। जिस प्राचार्यप्रवर ने हमारा ध्यान उनी प्राचीन पवित्र मार्ग की ओर घाट्ट किया है, हम उनके चरणों में सादर अपनी विनीत अग्रार्पण प्रार्थना करते हैं।

भारतीय स्वाधीनता और सत-परम्परा

मुनिषी काम्लसागरजी

शान्ति का स्रोत

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय नागरिकों का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा मया है। आज देश के समस्त प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिकता और भाषा भाषि कई विषय समस्याएँ हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न है राष्ट्र की नैतिक और आर्थिक दृष्टि से रक्षा का। परितः नैतिकता और व्यवहार-सुद्धि राष्ट्र की समुल्लेख निधि है। नागरिकों का सामूहिक विकास इसी आधारभूमि पर निर्भर है। सुरक्षा का आधार ही राष्ट्र का सर्वोच्च धर्म है। विकास निर्माण नीतिमत्ता पूर्ण वैश्व जीवन और आचरण पर अवलम्बित है। संविधान द्वारा रक्षा की अपेक्षा आर्थिक स्वावलम्बन मूलक सराफा प्रतिक्रियायी व प्रेरणाप्रद होता है। नैतिक रक्षा की अपेक्षा आध्यात्मिक परम्परा की रक्षा का सार्वकामिक महत्त्व है। प्राथमिक दृष्टि से प्रत्यक्ष समुल्लेख राष्ट्र या व्यक्ति वास्तविक सुख-शान्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सर्वमूलक उत्पत्ति भले ही वैयक्तिक जीवन की नैतिक दृष्टि से समाज में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर सके पर जब तक स्वार्थ मूलक सबको की परम्परा समाप्त नहीं होती तोपकृति जीवन से सब के लिए समाप्त नहीं होती और प्रतिहिंसा व प्रतिशोध की भावना का निर्मूलन नहीं हो जाता। जब तक जन-जीवन सामूहिक शान्ति का सुखानुभव नहीं कर सकता। समस्त ही शान्ति का स्रोत है।

भारत में मानवता का शाश्वत मूल्य मया से रहा है। समाजमूलक आध्यात्मिक परम्परा में तत्त्वदर्शी और प्रबुद्ध चिन्तकों ने कीर्तनात्मक-व्यापी साधना-अभित प्रबुद्धि की वैराग्यमूलक त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने की मजबूती प्रदान की है ताकि मानवता की सत्ता विद्वत्सम्यक् पर फँसे और राष्ट्रीय धर्म का सह-व्यवस्थापक के आधार पर बृहत् संघ बन हो तथा प्राणि-मान के प्रति व्यक्ति-स्वातन्त्र्यमूलक समस्त की भावना जीवन में साकार हो। व्यक्ति का प्रेरणाशील व्यक्तित्व व भावना-योपक भाव एक सहिष्णुता राष्ट्रीय धर्म के पहलू हैं। ऐसे ही गुणों द्वारा नैतिकता-सम्पन्न उत्पत्ति पूर्ण विचारों को जन्म मिलता है। सबको की समन्वय की दृष्टि मिलती है और अनुभव की अभिव्यक्ति स्वावलम्बन की ओर उत्प्रेरित करती है। सत्य कि राजनैतिक धर्म द्वारा प्रजित स्वाधीनता की रक्षा नीति सत्त्व और आत्मसत्ती सम्पत्तियों को जीवन में मूर्तबन्ध है। हमें केवल नव निर्माण के नाम पर बिनाश की शरीर, राजमार्ग और बृहत्तर व सर्वसुविधा-सम्पन्न मकानों का ही निर्माण नहीं करना है और न ही जनबाद को प्रोत्साहित कर धर्मिकों की उबर प्रति का मार्गदर्शक करना है। धर्मिष्ठ हमें छोटे साम्राज्यवाद-योपक सत्त्व की समानता व जनतन्त्रमूलक धर्म—सत्—सत्त्व की जनजीवन में सम सम और धर्म द्वारा प्रतिष्ठित करना है। ताकि वैयक्तिक स्वार्थ और सर्व समानता होकर मानव मानवके रूप में सम्मानपूर्वक जीवित रह सके। यद्यपि अपेक्षित नैतिक विकास की आवश्यकतानुसार उपयोगिता को ध्यान में रख कर जीवन में समय की स्थापना करनी है और वह सभी सम्भव है जब कि भारतीय राजनीतिज्ञों की अपेक्षा धर्म परम्परा में प्रेरणा से। कामना-नाशक तत्त्वों की राष्ट्रीय अभिवृद्धि से धर्म विचारों में बाधा की सम्मानना नहीं रहनी।

रमाण-वैराग्य बनाम पलायनवाद

यह मनेन इनविष्ट करना पड़ रहा है कि हमारे आध्यत्मिकता वह सोचते हैं कि देश में नव निर्माण के समय यदि

युवकों को त्याग-वेराग्य की ओर मोड़ेंगे तो देश की नव मूर्ति कैसे सम्पन्न होगी ? इसमें तो उनमें कमठना के स्थान पर पनामनवासी भावना प्रोत्साहित होगी । पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि आज हम निस्पृह और घनाभागी व्यक्तिता की दायदर्यवन्ता हैं जो मत्ता और मर्पति के समान वितरण में भास्वा रखते हैं । आध्यात्मिक प्रेरणा-सम्पन्न व्यक्ति यदि जेतोन्नयन के लिए अपना जीवन धर्पित करता है तो वह सत्ताभिषु नेताओं की अपेक्षा धर्मिक सफल होगा । हम अपनी संस्कृति का सुदृढ़ संरक्षण से धामे बढ़ना है । हमारी राजनीति की पूर्य भूमि भी संस्कृति-निष्ठ होनी चाहिए, ताकि ऐसी मानवता का नव-निर्माण हो सके जिसमें जातिगत उच्छेदन नीचाल साम्प्रदायिकता और भाषा भाषि के धुन भाषों को पनपने का अवसर ही न पाये । जिन विषय श्रुतबुधियों से पराधीनता के बन्धन पोषित हुए हैं जिन स्वतन्त्रताओं से हमारी नैतिक परम्परा धूमिल हुई है उनके प्रति आज प्रचुर मावधानी की अपेक्षा है ।

आध्यात्म और राजनीति

राजनीति अविस्वाधी उत्पन्न होते हुए भी अखण्डन-युग में धर्म संस्कृति और समाज-व्यवस्था में इनका अत्यधिक प्रभाव है । कहना अनुचित न होगा कि आध्यात्मिक विरास की पूर्यभूमि भी राजनीति बनती आ रही है । सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था का वही एक प्रश्न है वही संसार राजनीतिक मिश्रण उपेक्षित नहीं रहे या सफल पर जीवन के प्रत्येक आर्थोन्मुखी उत्कर्ष के लिए तो प्रेरणा का श्रोत संस्कृति को ही मानना होगा । संस्कृति धर्म और नैतिकता यदि राजनीति के सहचरी होने लग तो केवल स्वार्थभूलक सर्ववृत्ति को ही प्रोत्साहन मिलेगा जबकि मानव का काम्य है—आधीमात्र का सर्वोच्च जो अहिंसा नयम और उपोपम जीवन की जिज्ञासी पर आधारित है । इस सामान्य का जिसके जीवन में सामन्त्य है वही उदारवेत्ता व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र का सुदृढ़ निर्माण कर, स्वाधीनता की जड़ों का निश्चन कर, सुदीर्घ नास तक चरित्र द्वारा राष्ट्र-ज्योति को प्रज्ज्वलित कर देश की आध्यात्मिक प्रथा से विभक्त को प्रभावित कर सकता है । स्वार्थ रहित जीवन ही राष्ट्र को प्रासमान व सत्कारणीय बना सकता है । वही राष्ट्र में नम-अनमन्य मकर, उस धर्मिक-न धर्मिक है सकता है ।

प्रणीत का इतिहास व शास्त्रात्मिक राजनीतिक परिस्थितियाँ इस बात की ओर ध्यान आह्वान करती हैं कि वह सुदीर्घ राष्ट्रीय विकास के लिए किस प्रकार के व्यक्ति अपेक्षित हैं । यद्यपि जनतन्त्र में हाथ गिने जाते हैं पर देना यह जाना चाहिए कि व्यक्तित्व में ऐसी बीज भी चरित्रमूलक औरत और साधना का संतुल्य परिष्कार है जो मनुष्य नैतिकता के उच्च चरण पर राष्ट्र को प्रतिष्ठित कर सके । क्योंकि विकास का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । बिना आध्यात्मिक प्रकाश के और बिना स्व-विकास के राष्ट्र-विकास समझ ही नहीं है और यह तो सर्व-विदित ही है कि नृतिपूर्वक व्यक्तित्व सर्वप्रथम हासिल होता है ।

आज चाहे तरफ से विनाम की व्यक्ति वर्ग-ओवर होनी है । हर समझदार व्यक्ति विकास के प्रति उद्यत है । वह सीमित समय में बहुत-कुछ करना चाहता है पर बहुत कम व्यक्ति सोच पाते हैं कि राष्ट्र के चरित्र का भी ऐसा विराग हो कि पर ही व्यक्ति के मन्त्राचरण से सम्पूर्ण राष्ट्र की अस्मिता का धनुष्य हो सके । किन्तु प्रश्न यह है कि विकास और चरित्र-निर्माण हो कैसे ? प्रश्न की ज्योति में स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास के लिए, स्वस्थ निर्दोष और वसिष्ठ समाज-निर्माण के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति का ही सर्वाधीन विकास अपेक्षित है और वह ऐसा होना चाहिए कि आध्यात्मिक विकास के साथ जीवन के प्रत्येक परधुधो के अधिष्ठान विकास में भी धनुष्युत्पन्न रह सके । भौतिक विकास जीवन का अन्तिम साध्य न होने हुए भी जहाँ तक आध्यात्मिक शुरु-समृद्धि का प्रश्न है उसे उपेक्षित नहीं रखा जा सकता क्योंकि मात्र तोय आध्यात्मिकता व्यक्तिमूलक न होकर समाजमूलक रहा है । मनुष्य स्वयं सामाजिक प्राणी है अतः समाज और राष्ट्र के प्रति उसके जो भी अनिवार्य कर्तव्य हैं बिना उनका निर्वाह किये वैयक्तिक जीवन सर्वथा निरापव्य नहीं रह सकता ।

परिस्थिति और सफलता

मावधाना प्राणि-मात्र के विकास का श्रोतान है । मन्त्र के प्रति दृष्टि-विशुद्ध केन्द्रित कर किये जाये जाने कायों की

सफलता प्रसविष्ण है। एक व्यक्ति की साधना राष्ट्र में सुख-खान्ति का अनुभव कराती है तो ठीक इसके विपरीत एक ही प्रमाण-सम्पन्न व्यक्ति का बुराचरण सुख-खान्ति के लिए सफलपन्न स्थिति लाती कर देता है। यह सत्य है कि प्रत्येक युव की अपनी मिला-मिला समस्याएँ होती हैं। यह सब कुछ इसलिये लिखना पड़ रहा है कि छात्रक या कार्यकर्ता की सफलता विफलता सामाजिक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर है। जिस क्षेत्र की ओर हमारा सकेत है उस क्षेत्र की सफलता का आधार परिस्थितियाँ होती हैं। साम्प्रदायिक क्षेत्र की बात यहाँ नहीं की जा रही है। राष्ट्र में बेतना फूँकने और स्वाधीनता विधानों में महाम्मा गांधी की मिनी साधना और आत्मिक बल के साथ परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आधुनिक अनुकूल वातावरण से उन्होंने देश की प्रतिष्ठा की प्रतिबुद्धि की। साथ ही ऐसी विचार-परम्परा के जोड़ गए कि हिंसावादी राष्ट्र भी धाव उम पर चमकर गर्व अनुभव करते हैं। इसके विपरीत ईसा और मोहम्मद साहब का उदाहरण है कि दोनों अस्तित्वकारी नर रत्नों में अपने-अपने प्रदेशों में क्रुद्धकाये से गृहत्व मानवों को सत्य-मार्ग पर लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे सफल न हो सके। सत्कार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्हें भीषित अवस्था में सम्मान के साथ प्रेरणा का स्रोत भी माना गया हो। मानव की प्रेरणा प्रसर मनुष्य कर्म पर पुण्य बढाता है।

परिस्थितियाँ विकास में सहयोग देती हैं यह ध्यान सुस्पष्ट है। अद्यतन युगीन वातावरण हमारे अनुकूल है। अब राजनैतिक साधना में परिस्थिति अन्य साक्ष्य सम्पन्न है तो यदि प्रहिंसा समय और उपयुक्त परम्परा का मूर्तक अव-जीवन में साकार कर लिया जावे तो राष्ट्र की कई अवसन्त समस्याएँ स्वतः शान्त हो जायेंगी।

साथ ही अनुकूल परिस्थितियों का स्वतः निर्माण हो जायेगा। कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि प्रबल व्यक्ति-सम्पन्न मानव अपनी आत्मनिष्ठ साधना द्वारा वातावरण को अपने इतना अनुकूल बना लेता है कि न केवल वहाँ वैपरीत्य ही समाप्त हो जाता है बल्कि ऐसी अनुकूल स्थिति का वास्तव पुनर्न हो जाता है जिसकी परम्परा और प्रकाश में शताब्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती है। भगवान् महावीर आदि लोक-संस्कृति व साम्प्रदायिक बेतना के प्रभुत्वों का जीवन इसकी सार्थकता का प्रमाण है।

प्रशासन का मानवत्व

जब सामान्य शासकीय सेवा के लिए नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता जाँची जाती है एक उसका निश्चित मापदण्ड भी निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में आग्य विभागा समझे जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था निताम्न बाध्यता है। यद्यपि उसे अनौपचारिक शासन-सूत्र-संचालन और अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कम-से-कम बौद्धिक प्रखरता पाश्चिध्य क्रियाशीलता प्रताकाक्षा आदि के साथ उनका वैयक्तिक चरित्र निर्धोष व बलिष्ठ होना चाहिए, उसी अनुरा के दृष्टि पर अपना प्रमाण स्थापित कर वह जन-विश्वास सम्पादित कर सकता है। पर ध्यान यह स्थिति बुझियोगर होती है कि प्रथम पथिक के निरखर प्रह्लाचार्य भी विधिष्ट बल के प्रति प्रति निष्ठावान होने के कारण सभी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पान के प्रविहारी समझे जाते हैं। प्रविधित सेवा जिस प्रकार रण-नीति प्रवर्धन में प्रसरण प्रमाणित होती है उसी प्रकार प्रवेक्षण ज्ञान की अपूर्वता के कारण सपाकथित प्राम्य विभागा की भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे सोम व्यर्थ ही योग्य व्यक्ति का स्थान रोक कर देश के विकास व उचित कार्य-संचालन में बाधक बनते हैं।

आचरण मूसक क्षान

महर्षिदत्ता के साथ उक्ति मिला सी प्रतिपाद है। चरितहीन व धर्मोप्य व्यक्तिनों को प्रोत्साहन देने में मने ही न्याय स्वार्थ मिष्ट होने हो या शताभिप्युक्तों का निरासन गुणित रहता हो पर जन-न्याय की दृष्टि में तो देश का प्रमाण ही होता है। ऐसे व्यक्तियों से सत्य सदाचार और समस्तमूलन प्रेरणा की प्राप्ता ही धर्म्य है। स्वार्थ प्रेरित जीवन और बर्तन जन-न्याय न होकर जन-न्याय का ही स्थान लेता। यम में कतिपय परिच-नम्यप्र व्यक्तियों का समावेश

ही उनकी उन्नतता का आधार नहीं होता। उन्नतता विचार से ही शैक्षिक जगत् में उत्थान कर सकें पर आधारित बिहीन विचार की उपयोगिता मरिचक है। भारतीय ज्ञान-परम्परा आधार मूलक रही है। व्यक्ति के जीवन में रहा हुआ स्पष्ट गुण ही उनकी समाज में प्रतिष्ठा करता है। उन्नत गुणों का केवल वार्षिक खेल में ही महत्त्व है, ऐसी बात नहीं है। सार्वजनिक व व्यावहारिक खेल में काम करने वाले व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में भी इन सब गुणों का इसलिए रहता प्रति कार्य है कि उसे जनजीवन को शैक्षिक प्रगति के साथ उन्नततम साम्प्रदायिक मार्ग की धोर भी मोड़ना है। यह काम बिना विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संभव है। बालकों के मस्तिष्क पर गीत और धर्म की सुकुमार रक्षा लीजने से कल्पे धरे पर व्यक्ति रक्षा के समान घण्टि हो पायेगी। बस्तुतः गणोक्ति युवकों के लिए जो राष्ट्र के भावी निर्माता होने वाले हैं संस्कार सीखना व चरित्र की मजबूती आवश्यकता है।

व्यक्तिगत जीवन व सच्चरित्र

भारतीय संत-परम्परा का फलदायक सवा से युक्तों के प्रति ही रहा है। व्यक्ति की बाह्य प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं क्योंकि वह सामाजिक वैषम्य का प्रतीक बन जाती है। उनकी प्रतिष्ठा साधना-गतिन बिना सम्माननीय जीवन प्रणाली पर अवलम्बित है।

धर्म का राजनैतिक जीवन-साधन करने वाला मानव सच्चरित्रता जैसी राष्ट्र-धर्म-संबंधक भक्ति को उन्नत रख कर दीव्य को "यह तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की वस्तु है" यह तो हमारे निजी जीवन का प्रश्न है—बहुकर टांगना चाहता है। यह कहता है—राष्ट्र-उत्थान के लिए जो कुछ कह कर रहा है, वही उसके चरित्र का मापदण्ड होना चाहिए। पादचाल्य देनों में तो यह कम सचता है पर भारत में कभी भी करती का वैषम्य समझ होता है। आधार और विचार का साम्य ही बाह्य जगत् को उद्दीप्त कर प्रगल्भ पथ का प्रदर्शन कर सक्ता है। कामकर्ता का जीवन जितना धृष्ट और निर्दोष होता उतने ही वह अधिक उज्ज्वल के साथ जनता को प्रेरणा व सचता है। साम्यिक बल की शक्ति से प्रेरित प्रत्येक काम स्वामी व प्रेरणाशील होता है। बाकी, विचार और धर्म के साम्य के कारण जनता की बुद्धि में नेता या कार्यकर्ता पड़ा का पात्र बन जाता है। जो नेता या धर्मगुरु मानवमात्र को धार्यमुक्ति उन्नत उत्थार और नैतिकता की ओर प्रवृत्त नहीं कर सक्ता वह अभीष्ट प्राप्ति में कृत-कार्य नहीं हो सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व व पश्चात्

विनाश और मरणा किम प्रकार संभव है?—यह एक प्रश्न है। वस्तु प्राप्ति के साधुहित प्रयत्न में और प्राप्ति को मजबूत करने व विकास की ओर प्रतिमान करने में अवसर है। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र के सभी वर्गों की कम बनी घाटा की कि बिना घातन से कैसे मुक्ति प्राप्ति की जाय? उन बिना मत मत सीमित से पर धर्म वैषम्य बहुत बढ़ा हुआ है। साम्प्रदायिकता भाषा और प्रादेशिकता के नाम पर जो मज ठाण्डा हो रहा है वह राष्ट्र के लिए बहुत ही भावक है। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में बड़ी बाधाएँ लगी होती हैं। इनको प्रेरणाहित करने का ध्येयना की राष्ट्र भक्ति मरिचक है। इन तीनों के कारण भूतनाम में भी मानव समाज की जो क्षति हुई है उस धर्म नहीं दोहराना है। राष्ट्र की धनद्वारा के लिए मर्णा की शाखा इसका समाधान मरणा के नाम कर मजबूती है बगैरे कि बट घातना भिन्न न हो।

राष्ट्र-व्यथान और संत-परम्परा

राष्ट्र-व्यथान की उच्छ्वस भावना से प्रेरित मापक सर्वप्रथम उन्नत विचार को अपनी जीवन शक्ति प्रयोगगता में प्रयोग करने के बाद ही अनुभव के बल पर अपनी भाषा द्वारा समाज के समक्ष रमना है। बाकी बिहीन मापना का बाद भी भारत का प्रतीक बन जाता है। भाषा का भीन धर्म द्वारा घण्टि प्रभावोत्पादन व प्रेरणाशील होता है। धर्म में गुद-व्यथान का विकास होता है जिससे राष्ट्रीय विकास का मार्ग समझ हो जाता है। मात्र विनाश का मर्णा प्रचलित है।

किन्तु अब तक उच्च विचारों की जीवन में प्रतिष्ठा न हो तथा सहिष्णुतामूलक कृति का आचरण न हो। तब तक केवल उच्च बर्तन्य या विचार प्रदर्शन करने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। विचार की परम शक्ति यह है कि जीवन को सरल और आह्वयपूर्ण बनाया जाए और ऐसी कोई विद्या न होनी चाहिए जिससे किसी को भी मानसिक आघात का अनुभव हो। यद्यपि जीवन-निर्वाह के लिए एकात्म रूप से इसका पर्याप्त सम्भव नहीं किन्तु दूसरा कोई विद्या पहुँचाने की विवेकमूलक अप्रमत्त परम्परा यदि जीवन में प्रतिष्ठित सागर हो तो निःसन्देह अनुचित रूप से धन्य को प्रसाधमानतावश जो यत्नचाए भी जाती है। उनसे तो अपने आपको बचाया ही जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संघर्ष की साधना का कार्य सरल नहीं है जब कि सम्पूर्ण राष्ट्र में विपरीत परिस्थिति का आधिपत्य हो। क्योंकि स्वीच्छित नियन्त्रण उसी सम्भव है जब व्यक्ति भारत-निष्ठ भावना और संस्कार-शील प्रेरणाओं के प्रति पूर्णतया निष्ठावान् हो। समस्त की भावना प्राणीमात्र के प्रति निःस्वार्थ भवत् प्रस्थापित करने में सहायक होगी। ऐसी स्थिति में हमारा प्रत्येक कार्य कर्तव्य के रूप में होगा। न कि उपकारार्थ। व्यक्ति स्वानन्द से अभिभूत होकर सेवा-आवना के भ्रम मात्र को ध्यान में रख कर ही अपना वांछित रूप में स्वकर्तव्य के प्रति उत्प्रेरित होगा। भारतीय सन्त-परम्परा में हमें यही सिखाया है। राष्ट्र का वास्तविक विकास और मरलता संत-परम्परा से प्रभावित व्यक्तित्व द्वारा ही सम्भव है। जिसका जहाँ अपना निजी स्वार्थ होना है वहाँ एकान्त रूप से निष्पट्टा के वस्त्र धारण करने से जनता का उत्थान आशा के कुसुम के समान है।

शासन-व्यवस्था में ऋषि मुनियों का प्रभाव

भारत संस्कृतिनिष्ठ और धर्मधर्ममूलक परम्परा में विरासत रखने वाला राष्ट्र रहा है। समस्त भारतीय जीवन ऋषि-मुनियों की विचारोत्प्रेरक आचारमूलक परम्परा से प्रभावित रहा है। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से समाकर राष्ट्र-साक्षात् करने कायों में भी ऋषि-मुनियों का योग आवश्यक समझा जाता रहा है। बहिरि उच्चतर शासकों और सम्राटों पर उनका आधिपत्य भी था। विद्या का निर्माण ऋषि-मुनियों द्वारा होता था और शासक-वर्ग उसे विद्वान्धित करता था। उपोवन में पतपते वाली संस्कृति के उपासक में ऋषि भारत-साधना में सीन रहने के बावजूद भी राजकीय महत्त्वपूर्ण कार्य में प्रेषित नहीं थे। प्राच्य आचार्यता पहले पर जटिल-से-जटिल राजनैतिक उपभोगों को समझने की भी क्षमता रखते थे। उनका निर्णय प्रभित था। वे समाज में और राजनैतिक क्षेत्र में समन्वय के समर्पक थे।

भारतीय ऋषि-मुनियों की उन्नत ऐतिहासिक परम्परा पर दृष्टि केन्द्रित करने से स्पष्ट प्रगट होता है कि उसने राष्ट्रीय बलिष्ठता के विकास में जो महत्त्वपूर्ण योग दिया है वह न केवल उल्लेखनीय ही है, अपितु अनुकरणीय भी। भले ही उनका कार्य घटीत की सीमा में आबद्ध हो किन्तु उसके पीछे रहने वाली नैतिक-काम्य निरन्तर कृतियाँ विकासोन्मुख हैं।

सन्त-परम्परा-सम्बन्धित सिद्धान्तों से जो लाभ उन दिनों की प्रतिकूल परिस्थिति में हमें बहुत मात्र अनुभूत परिस्थिति में नहीं मिल रहा है वह विचारणीय प्रश्न है। जो तो ऋषि-मुनि सत्य या साधक परिस्थितियों से प्रभावित होने की प्रेरणा स्वयं परिस्थिति का निर्माण कर अनुभूतता को अपने धार्मिक बल के आधार पर उत्पन्न कर लेते हैं। उनकी वाणी विचारों का अनुभव नहीं करती बल्कि विचार वाणी का अनुभव करते हैं। साधना जटिल वाणी का व्यवहार जनता को अनुभूत बल प्रदान करता है। वाणी और बल का साम्य किसी भी व्यक्ति को शक्ति का पात्र बना देता है। आज सन्त-परम्परा में भी जो वैभव है उसका एकमात्र कारण उपर्युक्त वैभव ही है।

प्रवाह में एक अवरोध

सामन्तवादी युग में सन्त-परम्परा ने जनता के नैतिक स्तर को उच्च बराबर पर स्थापित करने के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये और तात्कालिक समस्याओं का जो समाधान किया उसके मुख्यात्मक का यह स्वरूप नहीं है। पर इस उन्मेष के लिए लोग भी सहज नहीं किया था। जहाँ निःसन्देह राजनैतिक और स्थितिवाचक परम्परा के वैपरीत्य के कारण जो सफलता प्राप्त की वह अनुभवपूर्ण थी। वे सत्य प्रयोग के प्रतीक थे। उनकी अपनी निजी समस्या कुछ

भी नहीं थी। वे दास्यों को प्रमत्त कर अपने मन में दीक्षित करने को उत्साहित नहीं थे। वे तो धार्मिक भावना के बाव
जो सेप समय बचता था जन-सभा में सगाते थे। अपने उल्लस विचारों द्वारा जनता को सत्य मार्ग पर मान में मग्न बन
थे। उच्च मिथ्यान्त और विचार सन्त जीवन में प्रीति प्रीति रहने के कारण ही उन्होंने सम्पूर्ण एशिया को संस्कृति के एक
मूल में बाँध रखा था। पर उन बिना सबसे बड़ी बाधा इनके सामने थी—आनिबाद की। वह राष्ट्र पर इस प्रकार छाया
हुआ था कि गुणमूलक परम्परा के स्थान पर व्यक्तिमूलक परम्परा का आदर होना था। स्यारहवीं शती के बाद का इतिहास
इस बात का साक्ष्य है कि उन पूर्व यमक एक हुए आमीर साहिबों के विदेशी आनिबादों के रूप में साइ, सरिन व
भारतीय बन गई। इसका एकमात्र कारण यही था कि उन दिनों यमक या संत-परम्परा का व्यापार प्रभाव जन-जीवन
पर था। बाद में भारतीय समाज के बहुमंजूरक वगैरे में बहुपात्रन सक्रिय न रही या दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यमक
परम्परा भी सीमित वर्ग की सम्पत्ति हो गई थी एक आनिबाद इतना प्रबल हो गया कि मनुष्य सम्पन्न व्यक्ति
भी उपेक्षा की दृष्टि से इसलिए अन्य जाने सब कि निर्धारित उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। इसी मनीष मनाबुद्धि के
कारण मुसलमान भारतीय संस्कृति में न खप सके। उनके प्रति स्वाभाविक व्यक्तियों में इतना भयकर गुना का भाव फैलाया
कि भारतीय विद्या के अत्यन्त उपासक अन्तर्जनी जैसे विद्यासाधक को भी उपेक्षित रखा गया। यही एक कि सत्य भाषा
के ज्ञान-अपवादनाम जब वह विद्याधामों में जाते थे तो उन्हें द्वार पर रूँठाया जाता था और जन माने पर उन स्थान पर
गोबर-मिश्रित जल छिड़क दिया जाता था।

सन्ता न जाति की अपेक्षा सदा में गुना को महत्त्व देकर यमक-परम्परा-आत्म पद्धति को अपनाकर उदार और
विद्याम हृदय का परिचय देते हुए उदार चरितार्थान्त बहुवेध कुटुम्बकम् के धार्मिक जीवन में मूर्त रूप दिया। सन्ता
धीमा में जो स्वामी पुनर्जातों के प्रथमयम प्रभाव में प्रभावित थे उनके मानवतावादी आत्मवशी विचार-प्रवाह को
उनका मरुत नहीं होने दिया जिनकी अपेक्षा थी। राजनैतिक दृष्टि में मापसत साध्य न मिसन के बावजूद भी सानरा
की भावना एकात्म विकसित हुई। उन बिना जन-हृदय पर सन्ता ने अपने नैतिक गुणों द्वारा चरित का ऐसा प्रभाव गाता
कि उसे निश्चिन्त नहीं होने दिया बल्कि स्वावलम्बन की ओर प्रेरित किया। यही कारण था कि वेग उन दिनों पराधीन
होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि में मानवित्वादास का अनुमन न कर मरता था।

नया मोड़

विधान घड़ी पर सामन करता है न कि हृदय पर। सन्ता का अधिकार जनता के हृदय पर था। क्या कारण
है कि इतनी महान् बलिष्ठ एक निर्वोध विरामत को पाकर भी स्वाधीनता मिसन के बाव भी जनता मुक्त और सन्तोष
का अनुभव नहीं कर पा रही है? ठीक इसके विपरीत राष्ट्रीय चरित न नैतिकता का बराबर प्रतिबिम्बित गिरता जा रहा
है। इसे सुधार के लिए राज्य के बमठ नेना विधान द्वारा प्रयत्नधीन हैं। किन्तु परिणाम अनुकूल नहीं निबन पा रहा
है। क्या-क्या बलाधिक नैतिकता बढही जा रही है सो-सो घण्टिकता वैधानिक रूप बारन करही जा रही है। निव
नई समस्याएँ लकी होती जा रही हैं। प्रव्याचार-निवारण के लिए बलान्य देन बान भी जीवन में सदाचार को व्याव
हारिक रूप से प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं जो इसके उन्मूलन का मरम मान है। मरुत धर्मों में राष्ट्रीयता की भावना
का जीवन में सामन्य नहीं हो पा रहा है। यदि यही परम्परा बमनी रही तो अहिंसा और सत्य में प्राप्त स्वाधीनता
को रखा न राष्ट्र का नैतिक दृष्टि में बिनाग कैसे हा मकेगा? एतद्वय ता त्यागपूर्व जीवन-यापन करने बान ध्वनि हो
प्रेरणा के योग बल मरन है और यही के द्वारा मूचिन बार्म सकनगापुषक सम्पादित किया जा मरता है।

सामाजिक जीवन में उग्रता हुआ व्यक्ति जिनका भी त्यागी न बमरुत क्या न हा पर उसकी सक्रिय मर्यादा और
प्रभाव सीमित ही रहने है। विवेकपर सत्ता के मिहामन पर धारर व्यक्ति जिनका भी मरुत न समन्य-बुद्धि का बान
न हो पर परिदृष्टिबरा उसे धन दन का समर्पन करना ही पडता है। बर्मी-कभी मरम धीर भविता न न को मार
में रन देना पटना है। स्वाध मित्र के लिए धारर व्यावहारिकता ला बैठता है। एमी मित्रि में मन हा मरुत हा मरने
है। त्याग उपपन्न मरमगीन बुद्धि और विद्वन्-व्यापन की भावनाया में परिपूर्ण उग्रता हृदय मरुत के रूप में परि

वर्तित करने में समर्थ हो सकता है।

धाम के प्रचारार्थक युग में कभी-कभी बड़े-बड़े सम्बन्ध भी विफल हो जाते हैं। किन्तु जिन दिनों प्रचार के किसी प्रकार का साधन नहीं थे उन दिनों धर्मजनों—सन्तों ने सम्पूर्ण एशिया को अपने साम्प्रतिक प्रभाव से न केवल प्रभावित ही किया था अपितु वहाँ के अज्ञ-जीवन पर जो प्रेरणा की छाया छोड़ी थी वह धाम भी लोगों को वहाँ की लोक-संस्कृति और स्वापस्वावस्थेवा में परिमलित होती है। प्रचार वहीं सफल व स्थायी होता है जिसके पीछे सामना का बल और धौज हो। भारतीय सन्त-परम्परा के राजनैतिक सन्त महारामा गांधी का जीवन इस बात की प्रेरणा दे सकता है। जनता की सेवा या राष्ट्रीय विकास के पूर्ण व्यक्ति को अपने-आप को सामना चाहिए या अपनी वृत्ति वृत्तियाँ को जीवन से दूर कर देना चाहिए। सन्त व्यक्तित्व ही सामना द्वारा सेवा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश हो सकता है। विधान द्वारा प्राप्त मानव की सफलता संभव हो सकती है, पर साम्प्रतिक प्रेरणा व नीतिमत्तापूर्ण जीवन बिटाने वाला किसी भी तथ्य में अपनी परम्पराओं का जीवनन कर सकता है।

साधु-समाज और शासन

भारत में साधु नामधारी व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी है। वे भी अपने को सन्त-परम्परा के बाहक ही मानते हैं। किन्तु अपने कर्म का वास्तविक इत्ते से कितने समझे हैं—यह एक प्रश्न है? सुख-खान्ति और वैभव के साथ वैभविक जीवन को समृद्ध बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने विशेष सम्प्रदाय के अनुयायियों को समझ-बुझकर अपने प्रति प्रचार का मांस बनाया रखना भी कठिन नहीं है। पर तब तो संप्रदाय और धर्म व्यवहार द्वारा मानव मान को समस्त की योगी में मिल कर उनको आर्थिक विकास व सहाय्यार्थक जीवन की ओर प्रोत्साहित करना दूसरी बात है। साधु-समाज का सामूहिक रूप से इस बात की ओर जो प्रयास है वह गण्य है। कहने के लिए साधु-समाज की बिबिध हुई मूर्ति को 'भारत साधु-समाज' नामक समूह द्वारा एकत्र कर वैश्व-कल्याण के काम में प्रयुक्त किया जाता है। समय और सहाय्य मूलक समितार भी होते रहते हैं। पर क्या वे प्रयत्न जिस सीमा में हो रहे हैं इनसे राष्ट्रीय विकास और चरित्र के साथ सहाय्य की ओर मानव को प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलेगी?

शासन के प्रभवी रहकर साधु-समाज या कोई भी सन्त विकासपूर्ण कार्यों में प्रतिबद्ध हो ही नहीं सकता है? शासन के द्वारा सभी प्रकार की अनुमति तथा वित्त व्यक्तियों को मने ही प्राप्त हो जाये पर उन्हें सत्ता के सम्पूर्ण विरक्त होते हुए भी मनुष्यत्व होना ही पड़ता है। शासन इस के स्वार्थों का समर्थन भी करना पड़ता है। वहाँ प्रोत्साहन का कोई प्रयत्न नहीं है। एक समय का जबकि भारत में विधान का निर्माण अधि-मुनियों द्वारा सम्पन्न होता था और शासन द्वारा इसे विधायित्व दिया जाता था। इस विधान-निर्माण में न बलगत रणनीति निहित थी और न शासन के प्रति पक्षपात ही। शासन सन्त-परम्परा का प्रभाव राजनीति पर इतना था कि शासन भी सन्तों से भयभीत रहते थे। इस विधान में शासनपक्षता पड़ने पर तथा यदि कोई शासन सत्य से पराङ्मुख होकर सत्ता की अपराध करता तो वह बल का पात्र बनता था। पर धाम शासन ही विधान का निर्माता है और वही इसे समस्त में माने वाला भी। अतः यदि धाम शासन भयंकर अपराध भी कर बैठे तो उसे कोई दण्ड देने वाली शक्ति नहीं है। यही कारण है कि धाम के विधान में शासन इस द्वारा निर्मित होने के कारण वहाँ वही भी प्रातिकूल व्यक्तिओपर हुआ वहाँ विकास उसने परिवर्तन या परिवर्तन कर दिया जाता है। अधि-मुनियों को न सहाय्य से सहाय्य था न उनका कोई निजी स्वार्थ ही था। शासन-रहित रूप ही स्वाधीन नीति में जाता है।

चरित्र और जीवन का तात्पर्य

यदि जीवनार्थक के प्रभाव में प्रभावित राष्ट्र को चरित्र और समय की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करना है तो मानव व मानवजनिक व्यवस्थाओं पर सन्त-परम्परा का अनुष्ठितान्त वास्तविक है। उनका भी आर्थिक मापदण्ड निर्धारित दिया जाता ही चाहिए। उन तब उनमें स्वयं और सहित्वा की आवश्यकता न होगी तब तक वे राष्ट्रीयता

को नहीं गिना सकते। स्वयं कोई भीमपूर्वक जीवन-यापन करे और जनता को त्याग-वैराग्य का संगीत सुनाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह कार्य तो उस सत्ता का है जो साधा जीवन बिताते हुए, बाधना पर विजय प्राप्त कर जनता को पहिंसा द्वारा सयम की ओर उत्प्रेरित कर सकते हैं। भाव की राजनीति यदि सत-परम्परा से प्रेरित हो तो जो सर्व सत्तात्मक गुणों में है वे समाप्त हो सकते हैं। देश की सुरक्षा और के वास्तविक विकास पर ही प्रसन्न रहें। और की केवल साम्प्रदायिक जीवन में ही प्रासन्नता है—ऐसा कभी-कभी सुनाई पड़ता है। पर वस्तुतः और जीवन का ऐसा साधारण है कि उसे किसी भी क्षेत्र में धसना नहीं किया जा सकता।

अनुव्रत-मान्दोलन

भारतीय सत-परम्परा की अभिव्यक्ति स्पष्ट अनुव्रत-मान्दोलन में परिलक्षित होती है। जनतन्त्रमूलक युग के लिए अनुव्रत एक ऐसी आधार-मंडलि है जिसके परिपालन द्वारा गृहस्थ स्वयं सत्ताधारमय प्रारम्भशी जीवन-यापन करते हुए भी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विचार-धाराओं में जी न केवल सक्रिय भोग ही वे सत्ता हैं अपितु स्वतन्त्र के प्रकाश में शान द्वारा और की सुदृढ़ परम्परा की स्थापित कर सत्ता है। यद्यपि इसे कतिपय व्यक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक मान्दोलन घोषित करते हुए यह कहा गया कि यह तो केवल जैन गृहस्थों की ही एक विशिष्ट आधार-मंडलि रही है पर सत्य तो यह है कि जो प्राणि-मान के सर्वोच्च में विश्वास उत्पन्न करने में अपना जीवन समर्पित करता है और जिससे विश्व मानव को महती प्रेरणा मिलती है, जिससे भय और भावना समाप्त होती है और जो नागरिक जीवन की समृद्धि की ओर सकेत करता है—ऐसा अप्रामाण्यमूलक व्यावहारिक मान्दोलन साम्प्रदायिक सीमा में था ही कैसे सकता है? यह तो एक ऐसा सङ्कट-निष्ठ तत्त्व है जो मानव को नैतिकता की ओर प्रवृत्त करता है। व्यक्ति-स्वात्म्य के युग में यही एक ऐसी आधार सीमा है जो अपनी नि स्वार्थ और कर्तव्य-भावना से प्रेरित वृत्ति से राष्ट्र में अनुपम बल और शोक का संचार करती है।

एक मनुष्य है और उसके सामने ईसा हुआ एक बिस्तृत अर्थ है। मनुष्य का उस बिस्तृत अर्थ के साथ क्या सम्बन्ध है और उसके साथ उस ईसा व्यवहार करना चाहिए, यह बताता धर्म का काम है। विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों और विधि-विधान प्रसार-प्रवर्धन हो सकते हैं। उमका स्वयं-नरक। वेनी-वेनताओं धारि की कम्पनाएँ भिन्न हो सकती हैं। निम्न एक बात सभी वर्गों में समान दिखाई देती है और वह यह है कि सारे अर्थ में एक सर्वोच्च धर्म स्थापित है। वह भेदन शक्ति है। ज्ञान-युक्त है और उसे परमात्मा ईश्वर आत्मा धारि नामों से सम्बोधित किया जाता है। मनुष्य उसी शक्ति का एक अंग है। धर्म यह बताता है कि उस शक्ति के साथ मनुष्य का क्या सम्बन्ध है। वह यह सिखाता है कि एक ही शक्ति के अंग होने के कारण अर्थ के सब प्राणियों के बीच आर्याय सम्बन्ध है और इसलिये दूसरों की मजारी के लिए प्रयत्न करना उसका धर्म हो जाता है। दूसरे से प्रेम करने उनकी सेवा करने मनुष्य अपने भीतर सम्पूर्ण का विकास कर सकता है और अपने जीवन के अन्त्य को प्राप्त कर सकता है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि हम सब एक ईश्वर की उत्पत्ति हैं तो हमारे मध्य एक समानता का नाता स्थापित हो जाता है। हम आपस में भाई-भाई हो जाते हैं। फिर माइया में जोन छोटा और बौन बड़ा बौन और बौन नीचा तथा रौन निर्बल और मज्जल होगा ? मनुष्यो मर्जी

विपमता दिखाई देती है वह धर्म-सम्मत नहीं है। उसे मिटाने का प्रत्येक धर्मवीर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए।

जीवन के मध्य के सम्बन्ध में बड़ी कल्पना होती है। उसके अनुसार ही मनुष्य का व्यवहार होता है। अगर किसी का यह लक्ष्य है कि उसे जीवन में एकमात्र अपना ही व्यक्तिगत हित सिद्ध करना है तो उसे जो भी साधन उपलब्ध हों उसे उनका वह अधिक-से-अधिक प्रयोग हित के लिए उपयोग करना पसन्द करेगा। उसे दूसरों के स्वार्थों का उपह्वरण करने में कोई झिझक नहीं होगी। वह उनके परिश्रम का बेसठके शोषण कर लेगा। इसके अलावा अगर उसने अपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसे अपने परिवार का अपनी जाति का प्रभवा अपने राष्ट्र का हित सिद्ध करना है तो वह अपने परिवार, जाति प्रभवा राष्ट्र की असाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुख दुःख की परवाह नहीं करेगा। किन्तु एक मध्य इस्तेमाल की बड़ा हो सकता है कि मनुष्य परिवार, जाति और राष्ट्र की सीमाओं को धीरे-धीरे मानव-मान की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दे। मानव मानव के बीच प्रत्येक की कल्पना सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ नैतिकता है। यही मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य हो सकता है।

इस जगत् में बड़ी प्रेम और सहयोग की भावना है। वहाँ सर्व धर्म प्रतिस्पर्धा की भावना भी दिखाई देती है। उसी को मध्य में रख कर कुछ धार्मिकों ने संघर्ष को विकास का नियम बताया है। वे कहते हैं कि इस संघर्ष में जो व्यक्ति जीता है वह ही जीवित रहता है और जो निर्बल होता है वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस जगत् में यदि किसी व्यक्ति प्रभवा समाज को जीवित रहना है तो उसे व्यक्ति-संघर्ष करना चाहिए। किन्तु यदि हम इस नियम को मान कर चलें तो नैतिकता के लिए कोई अवकाश नहीं हो सकता। व्यक्ति-संघर्ष करने की प्रतियोगिता में ही दुनिया के राष्ट्रों को गुटों में विभक्त हो गए हैं और युद्ध की तैयारियाँ में जुटी रह रही हैं। उन्होंने अनुभव और अनुभवों से सर्व-सहकारकारी प्रभवा निर्माण कर लिया है। जिनका प्रयोग यदि हमारा तो सब-कुछ अच्छा हो जायेगा। परन्तु यह संघर्ष का नियम अधिक काम नहीं कर सकता। मनुष्य को समाज से बचने के लिए नैतिकता की ही धारण लेनी होगी। राष्ट्रों की सीमाओं को धीरे-धीरे एक विश्व-संघ की स्थापना करनी होगी। वर्तमान 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' उसी विश्व-संघ की प्रथम भूमिका है। वह राष्ट्रों के मध्यम धार्मिक-पूर्वक निपटारे का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु जब तक राष्ट्रों का पृथक् प्रस्थित है और मनुष्य की जिप्ता अपने राष्ट्र तक सीमित है विश्व-संघ हम नहीं हो सकता। मानव की जिप्ता मानव-मान के प्रति होगी और जगत् के सम्मान की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य काम करेगा। सभी सर्वनाश का जो समय सिर पर नैवरा रहा है, वह टल सकता है।

हमारे समितानुसार नैतिकता का प्रथम सूत्र यह होना चाहिए कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसे व्यवहार की वह दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करता है। भारतीय नीतिकार ने ठीक ही कहा है 'आरमन्' प्रतिष्ठा मानि मेदाम् न समाचरेत्। यदि कोई स्वयं हाजि उठाता नहीं चाहता तो उसे दूसरा भी नहीं हाजि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि कोई चाहता है कि दूसरा उसके स्वार्थ का उपह्वरण न करे तो उसे भी दूसरा के स्वार्थ का धावर करना चाहिए। ईश्वर के वैर-वैमनस्य मरकर, पर-निष्ठा धार्मिक जितने दुर्गुण हैं, उन सबका त्याग करने के बाद ही मनुष्य दूसरों के वैर-वैमनस्य और निष्ठा में बचने की अपेक्षा रख सकता है। वैर का वैर से और क्रोध का क्रोध से समन नहीं हो सकता। वैर और क्रोध पर प्रेम और शान्ति ही विजय प्राप्त की जा सकती है। दुनिया में बहुधा ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई किसी का व्यवहार नहीं भी करता बल्कि भला ही करता है फिर भी उसे बदले में व्यवहार ही मिलता है। जब भी ऐसा व्यवहार उपस्थित हो तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि व्यवहार का बदला उपहार में ही देने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य केवल इसी प्रकार अपने धार्मिक-गुणों का विकास कर सकता है और वास्तविक सुख की उपलब्धि कर सकता है।

धार्मिक साधनों का उपयोग करते मनुष्य नैतिक सुख-सामग्री जुटा सकता है। इसके लिए उसे दूसरा के परिश्रम का साम उठाना होगा और उनके व्यापारिक स्वार्थों का उपह्वरण करना होगा। मनुष्य अपने लिए मध्य मन का निर्माण कर सकता है। धार्मिक-पक्ष यह भी धर्म की प्रशंसा कर सकता है। मोटार प्रभवा मोटर-वादी रण्य सकता है किन्तु यह सब धार्मिक-गाम्भीर्य मनुष्य होने के बाद भी वह मानविक धार्मिकता का विकास हो सकता है। गच्छा सुन

धीर धाम्नि भोग म मही त्याग म है। दूसरा के लिए बोझ-या भी त्याग करन बास नो धनुभय हावा कि उमे इगमे जिनती धाम्निरिध धाम्नि धीर सन्तोष प्राप्त होता है। किन्तु दूसरा के लिए त्याग करते समय भी एक बात की सावधानी रखनी होगी। उम धरने त्याग का प्रार्थन करने मे बचना होगा। कारण त्याग का प्रार्थन अहंकार धीर धाम्नि को जन्म देना है जो धनुष्य को पनन की धीर मे जाना है।

धमिध धीर ममात्र दाना का बन्ध्याण इमो म है कि धमिध जगन् के साथ एकात्मियता धनुभय करे धीर धमिध मुक्त-मुक्ति की चिन्ता बाध म धीर दूसरा की मुक्त-मुक्ति की चिन्ता वहुसे करे। हिमा धीर धमिध म हमसा दूर रहे। समय धीर साधनी का जीवन म स्थान दे। धमिध धावस्यनाधा से अधिक सचह म करे। क्याकि जो ऐसा करता है वह नैतिकता को भग करता है। नैतिकता अगत क रक्षक पोषण धीर विकास के लिए जरूरी है। हमारे वरमान धमिधाम मनटा का कारण यह है कि हमने नैतिक नियम का परिखाय कर दिया है। धर्म के भूतभूत मित्रान्तो के प्रति हमारी धाम्ना जिनती गहरी होगी उनका ही हमारा नैतिकता का मापदण्ड ऊंचा होवा हमारी नैतिकता जगत्-स्पर्धी होनी चाहिए। मकुचित स्वार्थों की परिधि मे बाहर निबस कर ही हम नैतिक जीवन बिता सकते हैं। नैतिक जीवन का ही दूसरा नाम सदाचारी जीवन है।

अणुव्रत-आन्दोलन • कुछ विचारणीय पहलू

श्री हरिवल्लभ शर्मा

पार्यद—विस्ती नगर विषम समाचार सम्पादक—जबभारत टाइम्स विस्ती

घाब के युग की समस्या बिलेपककर भारत के संघर्ष में गरीबी है जिसके कारण भारत के करोड़ों नागरिक नारकीय जीवन बिता रहे हैं। देश का नेतृ-वर्ग भीर स्वयं में वसित बन गरीबी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के साथ एक घबड़ी बात यह भी है कि देश में यह विश्वास बनता जा रहा है कि गरीबी मिटकर रहेगी। इससे जनता का मनोबल बढ़ रहा है।

आत्मानुशासन

यह मनोबल जनता को सीधे-सीधे चलने की प्रेरणा दे रहा है। पर ऐसी भी बहुत-सी चीज है जो जनता के विश्वास और मनोबल को सीधे रास्ते से हटा कर बिकट मार्ग की ओर भी धक्का देने के लिए विद्यमान कर रही है। इन चीजों में घनाघार, झण्डाधार और प्रशासकीय घसमताओं एवं नयी उमरकी सफ्टि पवित्रनी सफ्टि की प्रत्येक घमर्क प्रवृत्तियों का विस्तार भी है। इसी स्तर पर ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस होती है जो जनता के इस विश्वास और मनोबल को बचाने में सक्षम रह सकें। इसके लिए देश में तरह-तरह के आन्दोलन चल रहे हैं। इनमें से कुछ आत्मोन्नत राजनीतिक हस्तों द्वारा संस्थापित हैं कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा और कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा। इस क्षेत्र में साधु-संत और मुनि भी घाये हैं। इन संतों और मणियों में सत विनोद और आचार्यजी तुमसी भी हैं। विनोद ने युग की समस्या को गम्भीर दृष्टि से देखते हुए राष्ट्रीय परिचोत्थान के अपने आत्मोन्नत के साथ भूदान, ग्रामदान और सम्पत्तिदान आदि यज्ञों की प्रतिष्ठा की है। आचार्यजी तुमसी ने मानव-गुण विकास का क्षेत्र लिया है और इस क्षेत्र में वे निरन्तर एक बदक से कुटे हुए हैं। उनके इस आत्मोन्नत को उनके धिप्पा और अनुवर्तियों ने देश में कोने-कोने में फैलाया है। इस आत्मोन्नत का संप्रदाय पडा है जगद्-जगद् व्यापारियों, धर्मधारियों, सरकारी कर्मचारियों आदि पर। मुझको एक छात्रों ने अपने जीवन को धार्मिक पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा की है। वह सनते हैं कि प्रभुव्रत-आत्मोन्नत के माध्यम से आत्मानुशासन का कार्य बढा है जिसका कि जनता में महत्त्व है। आत्मानुशासन से मनोबल और सक्षम घटित बढ़ती है। इस तरह प्रभुव्रत-आत्मोन्नत का एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

छोटे और बड़ों का संघर्ष

प्रभुव्रत-आत्मोन्नत और इस तरह के अन्य प्रयत्नों के सामने आमतीर पर एक प्रश्न पडा होता है। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में बहुधा टकराव बढा और छोटे में हो जाती है। जब छोटी जनता अपनी उन्नति के लिए घाते बढ़ती है तो उसके लिए बड़े लोग को रास्ता देना अनिवार्य हो जाता है। पर इस अनिवार्य धर्म को वे निभा नहीं पाते इसलिए संघर्ष की स्थिति घा जाती है। इस प्रकार के संघर्ष के धक्का पर प्रभुव्रत-आत्मोन्नत के होता क्या कर जिसका फायदा ? यदि वे सत अपना धर्मव्य हो जाय तो संघर्षहीन जनता की हानि होगी है। और यदि बड़े लोग को साथ में तो उनके मुपाय प्रयत्नों की हानि होगी है। क्योंकि न न मुपाय प्रयत्नों का धाय तो आत्म-उन्नति के लिए सक्षम जनता को साम

पहुँचाना ही है। बहुधा मुखारखायी आन्दोलन अपने को ऐसे प्रवसरो पर सीमित और तटस्थ कर सते हैं और इस तटस्थता के कारण वे भोज-बिहीन हो जाते हैं। मनुष्य-आन्दोलन के तुल्यकार प्राचार्यजी तुलसी का ऐसे प्रवसरो के लिए जो कि मर्षों में प्रायः पाते रहते हैं स्पष्ट विद्या निर्देश बांझनीय है।

युग-सत्य की कामना

प्राचार्यजी तुलसी जैसे सत नेताओं का मार्ग प्रेम का सहज मार्ग होता है। इसे ईश्वरीय मार्ग भी कह सकते हैं। पापीजी भी इसी राह के राही थे। पर जनता के सक्रिय सचर्यों से सम्बन्ध होने के नाते उन्होंने इसके साथ सत्पात्र भी जोड़ दिया था। जहाँ प्रेम प्रवसा सत्य के मार्ग में रोके होते थे वे उसके लिए सत्पात्र करके धीरे करत। इसके जनता का प्राचाटीत मनोबल बढ़ा और भारत की दमित जनता सिंह के समान उठ खड़ी हुई। पापीजी के परवर्ती सरो की निगाहा से यह सत्य जैसे भोक्क हो गया है। इसी से उनके कर्मों में यह टेजस्विता नहीं आ पा रही है। भारतीय परम्पराओं के आधार पर जो आन्दोलन चल रहे हैं इस सत्य की धीरे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है। अन्यथा युग-सत्य के अनुकूल वे नहीं हो पायेंगे। प्राचार्यजी तुलसी जनता के अनेक कर्मों में प्राचीन मुनियों की तरह मावरीय हैं। प्राचीन सांस्कृतिक मान धूमि पर उनके कर्म विचरण करते हैं। पर युग-सत्य उनके कर्मों को अपने से सहिसट होने की कामना करते हैं। अधिकार जनता प्रायः सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के पक्ष पर प्रवसर होता जाहूरी है। पर कुछ बोंड से भीमस्त प्रमयी पूरी शक्ति से उसका मार्ग को रोके सके हैं। मनुष्य-आन्दोलन या अन्य ऐसे ही आन्दोलन जनता की बाछाओं के फनीसूव होने में क्या सहयोग देने ?

सांस्कृतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों और समाज के सम्बन्धों पर निगाह बालत समय एक बात और सामने आती है और वह यह कि समाज का मध्यम जिसमें उच्च तथा निम्न मध्यमगी होने सामिल है। अन्य निश्चालक इष्टि बोंड से प्रसूत है। उनकी अन्ध भावना तिरोहित हो गई है। उसका विस्वास जैसे बड़ी को गया है। पुरातनता उसे भारी नहीं और मनीनता से प्रति वह पूरी तरह सन्नय नहीं। जिसकु बंधी स्थिति में वह धा गया है। की नेहू का इस मन स्थिति को ठीक करने के लिए सुझाव है कि मनीनता को पुरानी अष्ट सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बन्ध दिया जाये। यह सुझाव उचित मानून पडता है। पर यहाँ प्रश्न यह आता है कि क्या मनुष्य-आन्दोलन के कार्यकर्ता इस तरह कर्म को अपने कर्मों पर मने ? क्या वे इतने सन्नय होंगे ? इस विद्या में निश्चित ही प्राचार्यजी तुलसी का मार्ग-दर्शन मूल्यवान् होता है।

युगानुकूल आधार भूमि

इसी स्थान पर एक बात और मस्तिष्क में आती है और वह यह कि प्रायः पर सामिक मतों द्वारा सत्ता सित आन्दोलना में बहिर्बाही और मनाग्रही व्यक्ति एकजित हो जाते हैं और परिचायत आन्दोलन की परिधि-सीमित हो जाती है। इससे हानियाँ होती हैं। ऐसे आन्दोलना को व्यापक आधार देने के लिए अर्थ की व्यापक व्याख्या आवश्यक बन ही जाती चाहिए। ऐसे आन्दोलना के उदीय अंगी के सामिक नेताओं को भी जैसे-जैसे का वेद छोड़ कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। कई ऐसे गुरुत्व व्यक्ति हो सकते हैं, जो सामिक नेताओं को मात्र 'मुक्ति' या 'माकुल' के आधार पर सम्मान नहीं देना चाहते वे मुनिय प्रवसा माधुमी के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं पर साथ प्रवसा मुनि अपने मुनित्व की गरिमा में उमरा तिरोकार कर बैठे हैं। ऐसी भावना युग के अनुकूल न होने में आन्दोलन के लिए हानिप्रद हो जाती है। सत-नेताओं के लिए अपने आन्दोलन के गठन का समय-समय पर बिस्ते पक्ष कर उमरा मुखार करने रहना चाहिए। इस बात में मितते समय मेरा प्रायस बटास करने का मही धीरे न ही मगल-मन्यगी 'नये' रा है। मैं मरा मयना धीरे ईमानदारी में यह महसूस करता हूँ कि इन सामाजिक और सांस्कृतिक आधारभूमि युगानुकूल होनी चाहिए। अन्यथा वे जन-मानस में जिस सीमर्य-बिगार की भावना में मरती-रत ? उनके पुत्रों में मने की सम्भावना है। उन बात की प्रमयना है कि अन्धजन सामाजिक म हने मित नापी

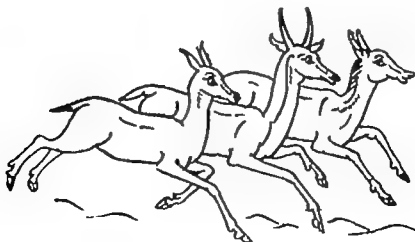
सजगता रही या रही है।

इसी के साथ एक बात और उल्लेखनीय है। धार्मिक मतों की संस्थाओं में अनेक बार मतमतांतर का चरम फैल जाता है। यदि सत्ता सत्ताही साधुओं की हुई तो उसमें समातन धर्मों विचारधारा के व्यक्ति ही भागे पाते हैं और मताग्रह फैलाते हैं, यदि धर्म समाजी साधुओं की सम्हा हुई तो उसमें धर्म समाजी विचारधारा के व्यक्ति पाते हैं और मतवाद के चरम को बढ़ाते हैं। यही बात अन्य धर्मावलम्बियों के बारे में है। यद्यपि अनुव्रत प्राग्बोलेन इस धर्म संस्थाओं से इस दिशा में अधिक प्रगतिशील हैं फिर भी इस सम्बन्ध में उसे कुछ और यत्न करने होंगे।

अनुव्रत-प्राग्बोलेन और नई पीढ़ी

प्रथम बात प्राग्बोलेन बनाम नयी पीढ़ी के सम्बन्ध में है। कोई भी सामाजिक प्राग्बोलेन नवयुवकों और नव युवतियों के सहयोग के बिना ठीक ढंग से नहीं चल सकता। अनुव्रत-प्राग्बोलेन के संघर्षों में इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया है और वे विद्यार्थियों एवं युवकों में चरित्र-विकास के भाव भरते हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। युवकों में प्राधुनिक विचारों के प्रति भी विमर्शनी पैदा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चरित्र-सौन्दर्य से सम्पन्न नवयुवा वर्ग प्राधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित होकर जन-सेवा का कार्य उन नवयुवकों एवं नवयुवतियों से प्रकट कर सकता है जो मात्र वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। यी नेहरू ने कहा है कि नवयुवा वर्ग को प्राचीन संस्कृति के आधार पर सम्बन्धित चरित्र और प्राधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से युक्त करना ही इष्ट होगा। अनुव्रत-प्राग्बोलेन प्राचार्य भी तुलना के नेतृत्व में इस कार्य को भी और अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को भी इस दिशा में प्रेरित करे।

हमारा विचार है कि जैसे अन्य सामाजिक संस्थाएँ अनेक बार किसी विशेष प्रश्नों को लेकर समुन्नत प्रयत्न करती हैं वही प्रकार धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित सामाजिक संस्थाओं को भी परस्पर ताल-मेल रखना चाहिए। इससे उन्हें जीवन प्राप्त होगी और इस जीवन से समाज लाभान्वित होगा। इससे धार्मिक सौहार्द का-सा वातावरण फैलेगा जो राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा पुष्पप्रद रहेगा। यह राह भी आकाशकी तुलना के परबोध की आकाशिनी है।

आदर्श समाज में बुद्धि और हृदय

बी कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए०

समाज मनुष्य द्वारा आत्म-रूप को प्रकाशित करने की संज्ञा है। एकाकी जन्म लेकर आया मनुष्य अपने प्रायः पास के सुख-दुःख में सहानुभूति प्रदर्शित करता हुआ परिवार के समुचित क्षेत्र से निकल कर विश्व-मनुष्य की सीमा तक का स्पर्श इसी आत्मरूप के प्रकाशन के फलस्वरूप करता है। इसके विपरीत वह स्वकेन्द्रित होकर समाज-विरोधी बन जाता है और अपनी प्रसामाजिक प्रवृत्तियों से स्वयं को समाज के दृष्टि रूप में प्रकट करता है। जिस व्यक्ति की आत्म-पराधन में जितनी बिछाल मानव-समष्टि को अन्तर्मुख करके जलन की क्षमता होती है वह मनुष्य उतना ही महान् कहलाता है और विपरीतावस्था में वह अपनी पुष्टि या प्रथमा सकीर्णता का प्रदर्शन करता है।

समस्त समाज-व्यवस्था के आधार, मनुष्य के बुद्धि और हृदय रहे हैं। उसके क्रिया-व्यापारों का परिचालन इनहीं के द्वारा होता है। परिष्कृत और नियन्त्रित भाव-विचार के प्रकाशन से समाज में प्रारम्भ व्यवस्था स्थापित होती है। जिस समाज के सामाजिक अपने भाव-विचार समाजोपयोगी नहीं बना पाते उस समाज का क्रमच ह्रास होता रहता है और अन्त में वह विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रारम्भ समाज की स्थापना में दोनों का ही समान महत्त्व है।

भाव और विचार एक ही मन के दो पहलू हैं अतः वे सर्वथा पृथक्-पृथक् स्वरूप नहीं हैं अपितु परस्पर सहयोगी हैं। उच्च विचारों का प्रतिफलन स्पष्ट समाजोपयोगी भावों के प्रकाशन में होता है और भाव समाजोपयोगी बन कर उच्च विचारों को प्रेरणा देते हैं। जमी-जमी लोगों स्वरूप से बहुत दूर तक चलते भी बिछाई देते हैं।

प्रसामाजिक कार्यों का नियन्त्रण भाव-पद्धति पर ही होता आया है और विचारों के आधार पर भी। साहित्य-कारों ने व्यक्ति को सामाजिक कार्यों की ओर भाव-पद्धति के द्वारा फुसमाया है और उपदेशकों तथा घासन-व्यवस्थापकों ने विचारों को जागृत करके अन्ततः उन्हें भय या प्रसोमन का संकेत दिया है। विचार-पद्धति में भय और प्रसोमन जहाँ तक बहुत स्पष्ट रहते हैं वहाँ तक तो व्यक्ति अपने क्रिया-व्यापारों पर नियन्त्रण स्थापित करता चलता है पर वहाँ से प्रवृत्ति या परोक्ष हो जाते हैं वहाँ इस पद्धति में व्यक्ति के धीम को संज्ञान कर चलने की शक्ति का विरोधाभास होता दिखाई देता है।

कानून की व्यवस्था होती तो भय के आधार पर है पर भय की स्थापना का मार्ग सीधा व सरल न होने से व्यक्ति की दृष्टि से वह भ्रमर-सा रहता है। जहाँ कुछ व्यवस्थाओं में वह प्रत्यक्ष भी है वहाँ भी अनील के बुद्धि-नीलस कानून की पुस्तकों की सजीली सफावनी मन्त्रों की जोड़-तोड़ व्यापारीय के व्यक्तित्व धारि की धाज में परोक्ष बन जाता है। अतः भय या बन्ध की अनिवार्यता से केवल विचार-पद्धति की ही सुझसताओं पर टकरा कानून व्यक्ति को अपराध बनाने की प्रेरणा प्रायः नहीं देता।

कानून स्वरूप व्यवस्थाओं की नीर-फाज करके व्यापक पहुँचता है। इस प्रक्रिया में वह अपराधी के संकल्प (intention) को भी ध्यान में रखता है। स्वरूप व्यवस्थाओं के मूल में निहित सुख-सन्ध को परस्पर के सीने-टेढ़े मार्गों के अनुमन्त्रान में व्याप प्रायः असमर्थ ही सिद्ध होता है। अतः अनेक बार सत्य पराजित और असत्य विजयी होता है, जिनमें वर्तमान व्याव-व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है।

अतः कानून द्वारा सर्वत्र सत्य को सप्रधान न मिलने से समाज में समार्य के प्रति अनास्था तो उत्पन्न होती ही है साथ ही व्यापक कानून की व्यापता के प्रति सामाजिक के मन में विश्वास-भावना जागृत होती है। इन प्रतिभ्रमों का

एक कुकर्मन रिक्टरमंड के एक स्थापितप्राप्त बंधन उत्पन्न हुए धीर मन् १९६७ में उनका परिवार प्रभारित म प्राप्ति बंध गया। उनके पूर्वजों में से एक म कुरान का जन्म आया मे अनुवाद किया। उनके बहुत से पूर्वजों में महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रतिमानों में भाग लेकर प्रतिष्ठित प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन-काल में अनेक देशों की यात्रा कर उन देशों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की। शिक्षा-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए भी उनका कार्यकाल अत्यन्त विस्तृत था। वे प्रायः कहा करते थे "आप वाग्वर पर एक नम समार की योजना बना सकते हैं, पर आपको हमारा निर्माण व्यक्तियों में से उनके सहयोग में करना चाहिए।

— उन्होंने १९७६ की अपनी वित्तीय-अडीजा-यात्रा में अतिगत तथा सर्वगत मेरमाच की दूर करने का महान् प्रयत्न किया। जाने धीर मोरे, जब नया ब्रिटिश धार्मिक मेरमाच को दूर करने में उनकी सेवाएँ सबैक के लिए मस्तरणीय हैं। धीर ही उनके कार्यों में उनकी प्रतिष्ठित विद्वत्-व्यापी हो गई। राष्ट्र-सर्व के एक प्रतुपूर्व अध्याय के सद्यो म "जहाँ हम राजनीति को बदलने में असफल हुए, वहाँ आप (श्री कुकर्मन) ने बीबीएन को परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है तथा पुरुषों धीर स्थितियों को जीवन का नया मार्ग दिया है।" मन् १९३८ में उन्होंने नैतिक पुनरुत्थान के आन्दोलन का श्रीगणेश एक कार्यक्रम के रूप में किया। उस कार्यक्रम में नैतिक धर्म की आवश्यकता पर बल दिया गया था जिसने युद्ध में विजय प्राप्त की जाये तथा एक न्यायपूर्ण भान्ति का निर्माण किया जा सके। "महान् ने मुझे यह विचार दिया—नैतिक तथा आध्यात्मिक पुनः शास्त्रीकरण का एक प्रबल आन्दोलन होगा जो समार के बोले-बोले तक पहुँचेगा। नये व्यक्ति होंगे नई जातिवादी होयी धीर होमा एक नया समार। मन् १९४३ में उन्होंने एक मौखिक सत्य की धीर समार का ध्यान आकर्षित किया— 'आज हम तीन विचारवादाओं को अधिकार प्राप्त के लिए संघर्ष करते हुए पाठ हैं—१. आत्मनिर्देश २. साम्यवाद तथा ३. नैतिक पुनरुत्थान। द्वितीय महायुद्ध के वर्षों में उन्होंने अपने नैतिक पुनरुत्थान के सन्देश को दूर-दूर तक पहुँचाने का महान् प्रयत्न किया। नाज़ी जर्मनी भी इस प्रभाव में बंधा न रह सका। द्वितीय महा युद्ध के पूर्व ही नाज़ियों ने नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन पर रोक लगा दी थी। नाज़ी नेताओं को ऐसा निर्देश दिय गए कि वे जहाँ जायें इस आन्दोलन को दबाए तथा कुचलें। इस प्रकार यह आन्दोलन निरन्तर प्रगति करना रहा तथा प्रायः स्थिति यह है कि यह आन्दोलनीय व्यापार को प्राप्त कर चुका है। समय-समय पर इस मस्या के अधिवेशन होते हैं धीर विभिन्न देशों से सहस्रो की मस्या में प्रतिनिधि इनमें सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार की एक राष्ट्रीय सभा मन् १९४९ के जनवरी मास में वाशिंगटन में हुई, जिसमें पच्चीस देशों के लगभग पंद्रह सौ प्रतिनिधियों में भाग लिया।

इस आन्दोलन के महत्त्वपूर्ण भावनों में एक साधन है—हमका 'नाटकीय-अभिनय' या 'त्रासक-अभिनय'। हम इस प्रकार के अभिनय करने का नई विस्मय म मन् १९४३ में अचरम प्राप्त हो चुका है जबकि इस आन्दोलन के अनुयायियों का एक प्रतिनिधि-समूह एक राजधानी में आया हुआ था।

नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन के अनुयायी ईश्वर में तथा उसके ईश्वरी मरलक्ष्य में धार्मिकता में कार्य करने में विश्वास रखते हैं। आन्दोलन के सम्पादन के दायो म "प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री है परन्तु लोग के क्षेम को सम्पुष्ट नहीं किया जा सकता। इस आन्दोलन में केवल धार्मिकता में ही नहीं धर्मितु युद्ध-काल में भी अपना कार्य जारी रखा। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में भी अमरिका हार्मिड बनाइ तथा आन्ध्र सिधा धार्मिक देशों में आन्दोलन के प्रभिलक्ष-नेत्रों में नैतिकों को नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन के विचारों में परिचित किया गया। उन्हें धर्मों के युद्ध में भाग विचारों की बुद्धि में भी प्रेषित किया गया। इस आन्दोलन में अधुनामान बनिष्ठा तथा वैश्व प्रेम की भावना का महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस आन्दोलन के कुछ नेताओं को नाज़ी-धर्मवाचारा का मित्रार भी बनना पड़ा। कुछ मारे गए तथा कुछ कारागार में डाल दिय गए। इस आन्दोलन के महत्त्व को हम समय-प्रत्येक देश तथा उसके बड़े-बड़े नेता एक स्वर में स्वीकार कर रहे हैं।

इस प्रकार अपने ६ व अन्त्य-दिशम में उपमस में डा. कुकर्मन म जून १९३८ में आन्दोलन का अधिपथ किया धीर समार का ध्यान नैतिक पुनरुत्थान की धीर आह्वान किया। वह तेईश वर्षों में यह आन्दोलन विद्वत्-व्यापी बन चुका है अधुनत-आन्दोलन भी इसी प्रकार का एक नैतिक आन्दोलन है। मुनिथी मयराजजी के पद्यों में "यह आन्दा

जन नैतिक मूल्यों के पुनरुत्थान का धान्दोलन है। इसका आधार हमारी प्राचीन भारतीय धर्म-परम्परा में है, जिसकी नींव यम और भियमों पर आधारित है। ब्राह्मिन् सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम हमारे यहाँ मोक्षमार्ग के अनुसार माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर आचार्यजी तुलसी ने बीनागमों के धनुषतो को सर्व-साधारण आदमियों तथा अन्य साधकों के लिए प्रचारित तथा प्रसारित किया। एक-एक बात को लेकर उन्होंने सर्वसाधारण के काम के लिए मध्यम मार्ग का धाम्य लेकर उन्हें नैतिकता की ओर आकर्षित किया। गत बारह बरों में यह धान्दोलन देश-विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। आज स्वतन्त्र होने के पश्चात् देश की सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिक पुनरुत्थान की भावना है। डा. कुलमीन के नैतिक पुनरुत्थान धान्दोलन तथा आचार्य जिनोबा भावे की सर्वोच्च विचारधारा के समान आचार्यजी तुलसी ने भी वभावस्थान स्वयं अपने साधु-साधवियों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस धान्दोलन को पर्याप्त प्रगतिशील बनाया है।

उक्त दोनों धान्दोलनों में ब्राह्मिन् को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार सत्य बोरी न करना ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह (सोम-हीनता) की भावनाओं को भी बल दिया गया है। निःशस्त्रीकरण की समस्या आज विश्व की महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस ओर भी दोनों धान्दोलनों के संस्थापकों का ध्यान गया और दोनों की हार्दिक इच्छा यही रही है कि सन्तों की दृष्टि से जैसे भी सम्भव हो निरस्त्र को बचा लिया जाये।

नैतिकता और महिलाएं

भीमती उर्मिला बाज्जोय, एम० ए०

सत्कार के प्रत्येक मास में नारी एक समस्या के रूप में खड़ी है। इसकी शिक्षा-बीक्षा इतने विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय और इसकी नैतिक उन्नति होने पर भी धन और सब में कितना भेद है। नारी को लेकर समाज में साहित्य में महामारी-सी फैली हुई है।

विभिन्न युगों में नारी का स्थान

सामान्य-काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे अपने पति के साथ रण में भी जाती थी। कैंबेरी दमरु के साथ युद्ध में गई थी। पति-निर्वाण के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। पर्व की प्रथा न थी। सज्जा और सशस्त्र नारी-जाति के प्राचुर्य थे। स्त्रियों का उपहास करने वालों को दण्ड दिया जाता था। अनुसूया धीरा कौशलवा कैंबेरी ठार और मरौदरी उस समय में नारीत्व के पूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महाभारत के अनुसार स्त्री-पुरुष की अर्थाभिनी है उसकी सबसे बड़ी मित्र है। धर्म धर्म काम की मूल है। जो उसका प्रमाण करता है उसका काम नाश कर देता है। महाभारत के युद्ध के मूल में नारी-अपमान ही था। द्रौपदी उत्तरा कुन्ती सावित्री का व्यक्तिगत धात्र भी प्रवर-अमर है।

बौद्ध काल में भी स्त्रियों की ओर से उदासीनता नहीं बरती गई है। जम्बूद के विद्याह मोक्ष पर महाराम बुद्ध ने स्पष्ट कहा "बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष बालक-बालिका सबल-निर्बल जैन-नीच सब के लिए समान स्थान है।

धर्मापानी का प्रेम इसका उदाहरण है। स्त्रियाँ भी धर्म-व्रत पालन करने के उद्देश्य से घर से बाहर आ-जा सकती हैं। उन्हें मित्रानी धमक कहते थे।

जैन धर्म में भी स्वेच्छाम्बर सम्प्रदाय वाले स्त्री और पुरुष को मोक्ष का भागी मानते हैं।

सैब धर्म में धर्म-नारीस्वर की कल्पना स्त्रिय और पार्वती को लेकर ही की गई है। नारी के बिना राम के रूप की कोई सार्थकता नहीं है। कौण्डो में राधा और कृष्ण की पूजा का विधान है। यही सही सृष्टि के विकास के लिए जहाँ ब्रह्म ने अपने अपने धर्मों के साथ अवतार लिया वहाँ प्रकृति की सावित्री सकृद्वि तुर्वा पार्वती के रूप में प्रबलित हुई। इनके धर्म—कला क्रमव गंगा तुलसी मानसा देवसेना काली देवियों के रूप में प्रगल्भ हुए।

इतने पर भी प्रायः नारी यह महसूस कर रही है कि उसका अपमान हो रहा है। उसे परिहार चाहिए बरा बरी था। मुस्लिम साम्राज्य में नारी की स्थिति पुरुष की केवल शान्ति-नृपति का सामन बन कर रह गई थी। उसे मूक और बर्धिर धर्म के सन्तान माना जाता था। पर्व की प्रायः में नयी भी उसकी रसोई किसी भी बूटि में बाँधी जा सकती थी। मुई के नाम पर भी उसे सारा जीवन काटने को मजबूर किया जा सकता था। वहाँ प्रायः समाज की हस्तमेल के साथ नारी अपने अधिकांश के लिए शान्ति कर रही है।

प्रायः और पथाय

नारी-आन्दोलन के दो रूप स्पष्ट हैं—एक भारतीय दूसरा पाश्चात्य। भारतीय नारी अपने सांस्कृतिक धर्मों को प्रायः उतना प्रबल नहीं मानती जितना पश्चात् की। प्राचीन प्रायः की नीच उनके सामने जोखनी और हथोपमा

मान है। यद्यपि मर घोर गारी बोना पति-पत्नी है मर म पर उन दोनों के दृष्टिकोण घोर व्यक्तिगत समाज म प्रथम-प्रथम है। पाश्चात्य प्रभाव से पति ही नहीं पत्नी के भी बिचारों की स्वतन्त्रता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि वह साम्प्रदायिक जीवन के बोझ तनु को जा बन्नी जन्म-जन्मान्तरों में भी छूट जान कर जोड़ा जाता था एक भूत-म तोड़ देती है। पुण्य की हमारी भी वह मोहताक म रहे इसलिये वह धार्मिक मामलों में अपने पैरों पर लड़ा होने के लिए मौकरी करती है। पति के सामने उसका स्वामिभाव बुर बुर म हो घन वह अपने जगज्ज म धम्मी होकर घर में बाहर स्वतन्त्रता के नाम पर मित्र बनाती है। मित्रता का आधार नीतिशून्यता तो है नहीं बराबरी में हँसना खिलना बठना घोर पता नहीं क्या-क्या जमता है। तब गारी केवल एक के नहीं अपने-अपने के मनोरथन का साधन बनती होना में एक कौड़ी के प्यासे पर बन जाती है। मने फँसने की पूर्ति के लिए उस बन बाहिए। पति तथा अपनी भाव में पूरा नहीं पड़ता तो उस धर्म-मन्त्र के लिए वह जानते हुए भी धनवान बन कर अपने घोर दुःख, सही घोर गलत सभी जगों को अपनी है। धाज यदि उसका हीनी-गनी घोर बन्नी हीनी का धन है तो पार दिन वाद सलवार की मुहरी चुड़ीयार पजामे से होड़ लेने लगती है। बन्नी के किटिंग का वह हास है कि बहिनी पानी इसलिये नहीं पीती कि पेट फूल जायगा घोर बन्नी की किटिंग के साथ-साथ बाड़ी की फोमेशन न बिगड़ जाये। अपनी तन-मनक के धानदार प्रदर्शन के लिए वे अपने नैतिक स्तर का बड़ी का भी नहीं रखती। बिचारों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता भी मिल जाती है। पर जहाँ तक प्रेम घोर महानुभूति का प्रश्न है म पुण्य को स्त्री का सम्बन्ध प्रेम मिलता है घोर न स्त्री को पुण्य का।

मो तो भगवान् महावीर घोर गौतम बड़ के बाल म भी मस्त्वियो घोर मस्त्वियो के धाराह गणराज्य के। जहाँ निर्वाचन-मन्त्रिण से ही पार कार्य होता था। प्राप्रपानी राज्य की सर्वोच्च सुन्दरी थी। हर क्षत्रिय-कुमार उससे बिबाह करने का प्रयत्न कर रहा था। जो भी सर्वोच्च वस्तु है वह राज्य की है इस बिबान के अनुसार प्राप्रपानी को मगर-बन्नी बनना पड़ा। उस समय वह कानून नहीं नैतिक बिबान भी था।

प्रतिद्वन्द्विता

धार्मिकता के समाज म गारी गारी है। मी बहिनी घोर पत्नी का रूप उससे दूर होता जा रहा है। यद्यपि वह मी दननी है पर निर्धन बामक को जन्म देने के लिए ही। उनके बिना वे पुच्छ जाये क्या उसे बाल्य में मातृत्व मनीष होता है? नीतिक स्वतन्त्रता के जाये नीतिक घोर धार्मिक मने प्रदर्शन के सामने उसे पति का प्यार घोर बालक की ममता है म लगती है। तब मुहल्लों का युग नहीं है, जब पारो पुण्य की सल्वरी न होकर प्रतिद्वन्द्विता बन जाती है।

मिबाकी के अनुसार जब बन्नी के नबाब की बेगम को बहिनी करने साथ तो मिबाकी उनके अप को बेगमर बोले मेरी मी जीमादाई आपकी तरह सुन्दर होनी तो मैं भी बनना हा कुलमुख होता।”

पर धाज का पुण्य मन्त्र पर बन्नी महिलावा के पीछे 'सबसे तेरी बाल के' कहने म नहीं हिचकिचाता। रमने प्लेक्काम हो या बम का स्टैंड बाहर के मुख्य बाजार का चौखड़ा हो या सामाजिक समारोह जहाँ रवीन पार दिन निर्धन बन्नी होती है तो बड़ी मोहक बेगमें खेदराग बिबाई बने। धाज क पुण्य को बाहिए, बह गारी के बिबान घोर उन्नति म योगदान के न कि नैतिक गति का अपने आपको माध्य बनाये। गारी की बालमा प्रेम में रूढ़ी है। पुण्य का प्रेम एक घन्टा-मात्र है। पर गारी का प्रेम अपने जीवन का इतिहास बन जाता है।

गारी की पूजा क्यों ?

बन्नीर गन्नीर के लड़ा में "मेरा स्त्री परमात्मा का सर्वोत्तम प्रभाव है जिससे मगर की गोमा बढ़ती है।

निधित गारी म आध्यात्मिक बिबिधता का बिबान धाधार-मयम का बिबान प्रमुख होता बाहिए। बोरा पात्रम जहाँ बिबान का कारण बन सकता है वहाँ मगा यकार्य उमम धाबि पट्ट है, इसे न प्रम जाना बाहिए। गारी की स्वतन्त्रता बोमनता नीतिक प्रम का उपयोग पुण्य का अपने पर, ममाज घोर राज्य की उन्नति के लिए करता है धर्मन के लिए नहीं। साम्प्रदायिक घोर पाश्चात्य बोना मी दृष्टिकोण यदि धार्मिक में मममोना करने कम मो मेमा ममम

हो सकता है। मारी को भी पुण्य की कामना का साधन उसकी माँसा का प्रम बन कर जोड़ित नहीं रहता है। महर्षि व्यासस्व ने एक बार कहा था 'मारुत का घम उसक पुत्राँसि मही पुत्रिया के प्रताप स स्थिर है। सीबस न ता महाँ तन कहा बिबाठा न स्त्रिया का सुन्दर बनाया है इमी स हम उनको महत्त्व नही देते। ब प्रम के लिए बमाई गई हैं इसीलिए हम उनस प्रम नहीं करने। हम उन्हें पूजने हैं तो कबस इसलिय कि ममुष्य का मनुष्यस्व एवमात्र उन्ही के कारण है।

माना हर मई पाखी अपनी पुरानी पीढ़ी स घमिक चतुर होती है। वह तबई स घाग बहती है पर माँस बन करके बटना ता बुझिमाना नहीं है।

व्यापार और नैतिकता

श्री लक्ष्मणप्रसाद व्यास

सम्पादक—सत्य भारत सन्मन्त्र

आज प्रायः लोगों में यह भ्रान्त धारणा पायी जाती है कि भारत की संस्कृति तो ब्रह्म एवं आध्यात्मिकता प्रधान रही है अतएव इसमें सर्वे भववा अर्थोपार्जन को कोई विशेष महत्त्व नहीं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो बार पुनः बार माने गए हैं, जिनमें ब्रह्म और मोक्ष के साथ अर्थ तथा काम भी हैं। भारतीय अर्थ-शास्त्र के प्रमुख प्रणेता आचार्य चाणक्य ने तो सुखस्य भूतं ब्रह्म, ब्रह्मस्य भूतं मम— कह कर अर्थ और अर्थ का समवायी रूप सामने रख दिया है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्म की वस्तुवा वैराग्यभूतक होते हुए भी उसमें सांसारिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है। बल्कि वहाँ तो आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्ष—दोनों को युगपत् प्रति ही गई है। उसकी व्याख्या इसी प्रकार की गई है यतोभुक्षयति भोक्षससिद्धि स ब्रह्म अर्थात् जिससे लौकिक और पारलौकिक जीवन बने वही ब्रह्म है। स्पष्ट है कि भारतीय ब्रह्म में लौकिक और पारलौकिक या भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को असंग-असंग नहीं बल्कि दोनों को एक-दूसरे का पूरक और अभिव्यक्ति माना गया है।

त्यागमय भोग

भारतीय जीवन का आधारभूतवा उसकी अर्थोपनिषद् के इस सर्वविधित स्तोत्र से स्पष्ट हो जाती है
ईशावास्यनिर्ण सर्वं यत्किञ्च जप्स्यतां भगवत् ।
तेन त्यक्तेन मुञ्चिषा मा युक्ता वस्तुस्त्विह ब्रह्म ॥

अर्थात् इस विद्यामय भगवत् में हम को कुछ देखते हैं वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उसके द्वारा जो त्यक्त है, उसका भोग करो और दूसरे के मन का मोह न करो।

इस स्तोत्र में निहित भावना ही समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को दृष्टि करती है। यह बताते हुए कि सम्पूर्ण जगत् (समाज) में ईश्वर की व्याप्ति है और वह सब उसी की माया ॥ उससे परे कुछ नहीं अतएव दूसरे के मन की ओर वृत्तिपात उचित नहीं।

आज ही भारतीय जीवन-दर्शन के धार-तत्त्व उपनिषद् के इस मूलमन्त्र का यह भी अर्थ निकलता है कि जब जगत् की समस्त वस्तुओं में ईश्वर की व्याप्ति है, तो मनुष्य जो उसका एक अंग-भाग है का उन पर क्या अधिकार है? हाँ मृष्टि का एकमात्र ज्ञानवान् प्राणी होने के कारण वह अर्थ प्राणियों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक किन्तु उत्तरदायित्व पूर्ण स्थिति में प्रवृत्त है। वह जगत् (समाज) की वस्तुओं (सम्पत्ति) का अधिकारी नहीं बरन संरक्षक (ट्रस्टी) है। वस्तुतः वह तो निमित्त-मात्र है।

समाज के लिए संरक्षकता

समाज में समता समृद्धि और सहायता उत्पन्न करने के लिए उपनिषद् के इसी मूल मन्त्र को समय-समय पर विभिन्न महापुरुषों ने विभिन्न रूप या भाव से प्रस्तुत किया। वर्तमान युग में महत्त्वा नाभी का ट्रस्टीशिप (संरक्षकता)

का सिद्धान्त इसी उपाय मानना का प्रतिपादन करता है। वे कहते हैं—

‘वास्तव में समान वितरण के इस सिद्धान्त की जब में टस्नीसिप या संरक्षकता का सिद्धान्त मानना चाहिए। यानी धनीयों को अपने प्रतिष्ठित नाम का दृष्टी या संरक्षक बनना स्वीकार करना चाहिए। समान वितरण का सिद्धान्त कहता है कि धनीयों को भी अपने पड़ोसियों से एक भी रुपया अधिक नहीं रखना चाहिए। यह सब कैसे किया जाय ? धनवान् धन्यो के पास उसका धन रहने दिया जायेगा परन्तु उसका उतना ही भाग वह अपने काम में सेवा जितना उसे अपनी जरूरत के लिए उचित रूप में चाहिए। बाकी को वह समाज के उपयोग के लिए बरोहुर-रूप समझेगा।

व्यापार में अनैतिकता

इसी मानना के प्रभाव में समाज के विभिन्न लोगों में अनैतिकता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। यह अनुचित व्यवस्था व्यापार के क्षेत्र में अपनी चरम सीमा पर विद्यमान है, जहाँ अधिकांश व्यापारी-जन ने येनकेन प्रकारेण अधिकाधिक लाभ कमाना ही अपना परम उद्देश्य समझ लिया है। उन्हें य तो समाज की चिन्ता है और न ही उसके प्रति अपने कर्तव्य का मान। बल्कि व्यापार के क्षेत्र में अनैतिकता ने अपना ऐसा प्रभाव जमा लिया कि राजनीति की तरह इसमें भी प्रामाण्य लोग यह समझने लगे हैं कि व्यापार और नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं और व्यापार में सफलता के लिए नैतिकता और ईमानदारी का त्याग आवश्यक-सा है। निश्चय ही यह स्थिति हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के नैतिक प्रायः पतन की ओर है जिसका कारण है नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास तथा हमारे जीवन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव। धर्म का यह प्रभाव होने से जीवन के सभी गुण धन की तुला पर ही तौल जाते हैं—सबें गुणों का धनमाना व्ययत।

अनैतिकता के प्रकार

समाज व्यापार में अनैतिकता के जितने प्रकार हैं उन सबका कारण अधिकाधिक लाभ कमान की वृत्ति तो है ही। साफ ही यह वृत्ति इतनी प्रबल हो गई है कि कई बार व्यापारियों द्वारा समाज की हित-चिन्ता तो दूर रही वे उन्हे समाज और देश के हितों को हानि पहुँचाकर भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। निश्चित मूल्य से अधिक मने कम और बढ़िया माल देने के नाम के समय मनमाने ढंग लेकर जन-जीवन के साथ क्षतिबाध करते तथा अन्य प्रकार से अनुचित लाभ कमाने की चटनाएँ तो प्रायः देखी जाती हैं। किन्तु कभी-कभी ऐसी चटनाएँ भी देखी गई हैं जब अधिक लाभ कमान के लोभवश राष्ट्र की प्रतिष्ठा तक को हानि पहुँचाई गई तथा देश का सम्झीर अहित किया गया। एक द्वारा मने गए भूतों के धोखे की सम्झाई में बढ़िया माल लेजने की चटना पुरानी न पड़ी की कि इसी हाल में कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार ने अनुसार कुछ भारतीय व्यापारियों ने उत्तरी सीमा पर चीनी आयाजनोंकारियों के द्वारा जेबे बामा पर सीमट और भी सी सीटी बेची जिनसे हवाई बाहों का निर्माण निमा गया।

निराकरण कैसे ?

प्रश्न है कि यह अनैतिकता दूर कैसे हो जो हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन को बिगड़त बना रही है ? इस समस्या का हम हमें समस्या का मूल समझ कर ही निजालना होगा। यानी हमें समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य मान जागृत करना होगा और समाज में व्याप्त धर्म के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त करना होगा। तभी समाज में नैतिक मूल्यों की पुन स्थापना हो सकती है।

जैसे जहाँ तक इसके व्यावहारिक पक्ष का सम्बन्ध है समस्या का निराकरण तीन प्रकार से हो सकता है—सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और स्वयं के द्वारा। प्रथम उपाय के अन्तर्गत सरकार बानून बना कर अनैतिकता और भ्रष्टाचार को रोकती है। जैसे पाकिस्तान में वर्तमान सरकार ने खोर-बाजारी करने वालों खाद्य वस्तुओं में विभाजित करने वालों प्रादि को बड़ी-से-बड़ी सजाएँ दीं। कुछ देशों में लाभ कमान की अधिनियम सीमा भी निश्चित कर दी गई

है। इन धर्मनिरपेक्ष उपायों के द्वारा व्यापारियों में भय और आतंक उत्पन्न कर कुछ समय के लिए उन्हें धर्मनिरपेक्षता से दूर रखा जा सकता है। परन्तु उनमें स्थायी रूप में समाजापयोगी भाव जागृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सरकारों को न्याय और शक्ति-व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता या अदृष्टाचार पर बुद्धिमान ढंग से स्थापित करने में सहायक तो बहर हो सकती है, किन्तु वह समस्या का स्थायी हल नहीं है। इसके लिए अन्य उपायों का भी सहारा लेना आवश्यक है।

दूसरा उपाय है सामाजिक स्तर का जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की धर्मनिरपेक्षता पर समाज बहुत सशक्त होता है। धर्म प्रत्येक व्यापारी किसी-न-किसी व्यक्तिगत व्यवस्था के अन्तर्गत ही सम्मिलित है। इन संगठनों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे न केवल उनकी उचित-अनुचितता को ही समझें-बल्कि वे न केवल बतलाने के लिए ही संगठन का प्रत्येक सदस्य अपने व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा कर रहा है या नहीं। यदि वे संगठन अपने इस सहज प्रयत्न के अभाव में असमर्थ रह जायें तो उनकी कोई सामाजिक शक्ति बचती नहीं।

इस कार्य के लिए इन संगठनों को पहले यह निश्चित करना होगा कि व्यापारियों की व्यवस्था व्यापारिक व्यवस्था के कौन-कौन से भागों में नैतिकता और ईमानदारी के बिना है जिसके बिना वे पर उनका संगठन ही बहिष्कार किया जा सकता है। साथ ही यह भी व्यवस्था होगी कि बहिष्कृत व्यापारी या व्यापारिक व्यवस्था समस्त व्यापारिक व्यवस्थाओं से भी बहिष्कृत किया जाये ताकि अन्य व्यापारियों को भी प्रेरित किया जा सके। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो समाज आर्थिक एवं अन्य गुणों की दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं है उसमें नैतिकता और ईमानदारी को व्यवस्थापक बल के लिए कुछ-न-कुछ नियमों की अनिवार्यता एवं अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है।

तीसरा उपाय जो व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से सम्भव रहता है, वही सर्वोपरि महत्त्व का है। बिना किसी और-बलाय या अनुष्ठान-नियमों के नैतिकता और ईमानदारी का जो पालन किया जाता है उससे एक प्रकार की आत्मिक प्रसन्नता और सन्तोष की प्राप्ति होती है। सम्भव है कि नैतिकतावादी व्यापारी को अनेकानेक कष्ट माना जा सके हो परन्तु उससे जो उसे आत्मिक सन्तोष प्राप्त होगा उसका माप वगैरे नहीं किया जा सकता। साथ ही एक ईमानदार व्यापारी न केवल अपना कर्तव्य पालन ही करता है बल्कि अपने व्यवहार से अन्य को प्रभावित और प्रेरित भी करता है। इस प्रकार वह नैतिकता के प्रसार में भी सहायक बनता है।

यह विचार हमें की बात है कि आचार्यजी तुलसी ने व्यापार में धर्मनिरपेक्षता की समस्या के निराकरणार्थ इस तीसरे उपाय की ओर ध्यान दिया है। उनका अनुष्ठान-आन्दोलन विद्यार्थी मजदूर, राजस्व-संग्रहीता आदि वर्गों के लिए बिना किसी प्रकार के आचार-संहिता प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार व्यापारी-वर्ग के लिए भी। स्वयं आचार्यजी तुलसी ने अपने अनुष्ठान के अन्तर्गत ही के अनेक-अनेक में प्रत्यक्ष प्रयासों द्वारा व्यक्ति-आध्यत्म से नैतिक प्रचार का आर्थिक प्रयत्न कर रहे हैं। उनके अनुष्ठान-आन्दोलन में सम्मिलित होने वालों में व्यापारी भी सम्मिलित हैं। आन्दोलन की प्रेरणा से व्यापारियों ने जिस समय वेच में जोरबाजारी अपनी सोमा पर पहुँच गई थी, जोरबाजारी न करने मिलावट न करने तास-माप में मूलाधिकार न करने आदि की प्रतिज्ञा की थी। अनुष्ठान ही यह प्रयत्न व्यापार में छाई हुई धर्मनिरपेक्षताओं के निराकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। आन्दोलन के प्रयास से एक-दूसरे व्यापारियों ने आते हुए अपने धर्म-आत्म का संरक्षण किया है और समाज के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है।

अनुष्ठान-आन्दोलन के द्वारा प्रारम्भ किया गया यह उपक्रम व्यक्ति-आध्यत्म के अन्तर्गत सामाजिक स्तर पर भी जाता है। दिल्ली बसकला पटना सज्जनपुर जैसे जिल्लों में प्रमाण व व्यवस्था प्रमाण मण्डलों में वहाँ के बड़े-बड़े व्यापारिक संगठनों में भी मुनियों के माध्यम से यह आवाज गूँजी है। इन संगठनों के समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव उपस्थित हुए हैं और उनके परिणाम भी सुन्दर आए हैं।

कुछ एक प्रसिद्ध मन्त्रियों में कुकान-कुकान पर जाकर मुनियों ने व्यापारियों को प्रेरणा दी है और सारे बाजार में मिलावट, भूरे तास-माप आदि को दूर किया है। अनुष्ठान-आन्दोलन के द्वारा नैतिकता व सामाजिक—दोनों स्तर पर व्यापारियों का बल-मानस बढ़ाया जा रहा है।

नैतिकता और ईमानदारी का भीतिक साम भी प्राप्त होता है पर उसमें कुछ समय लगता है। ईमानदार व्यापारी की बोरे-बीरे एक साथ या प्रतिष्ठा बनती है जो धन-सं- उमे साम प्रधान करती है। इस प्रकार व्यापार में नैतिकता न केवल सामाजिक बल्कि निजी हित का सम्पादन भी करती है।

यदि किसी व्यवस्था में नैतिकता में व्यक्ति का कोई भीतिक साम न भी होता हो तो भी वह समाज की मुख्यवस्था तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक उन्नति और उत्थप्यता का अनुमान इसी से समया जाता है कि उसमें नैतिक परम्पराओं का नहीं तक पामन और नैतिक मानव्यता का नहीं तक धारण किया जाता है।

अब हमारा चेष्ट स्वतन्त्र है और हम केवल भीतिक उन्नति सही मन्ताप न कर लेना होगा बल्कि यह भी विचार करना होगा कि हमारा नैतिक स्तर भी उँचा उठ रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उस पर विचार करना होगा और राष्ट्र की नैतिक उन्नति के साथ-साथ नैतिक उन्नति के कार्य को भी प्राथमिकता देनी होगी।

विद्यार्थी वर्ग और नैतिकता

श्री अग्रगुप्त विद्यालकार

सम्पादक—प्रायस्क

विद्यार्थी जीवन पाच या छ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर दसवीं या बारह वर्ष की आयु तक जारी रहता है। प्रारम्भ सत्रह या अठारह वर्ष की आयु में विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं क्योंकि स्कूला पाठ्यक्रम सत्रह वर्ष कर दिया गया है। प्रस्तुत लेख में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी-जीवन को ही विवेचन का मुख्य केन्द्र रखा गया है।

सत्रह वर्ष की आयु जीवन के नाबालक वर्षों में इसलिये विनी जाती है कि तब व्यक्ति न बालकों में दिना जा सकता है और न बड़ों में। अधिकांश सत्रह वर्ष का किशोर अपने को परिपक्व युवक समझने लगता है, पर उसके बड़े भाई, माता-पिता और शिक्षक उसे अभी तक मुख्यतः बालक मान रहे होते हैं। वह स्थिति स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में बाड़े किन्तु ही अधिक सहायक क्यों न हो। इस आयु को नाजुक बकर बना देती है। परिणाम यह होता है कि किशोर में बिड़बिड़ापन और झिज बह जाते हैं जो मानसिक अनिश्चय और बुविधा को जन्म देते हैं।

इस आयु के भी शक्तिशाली और कमजोर बालों ही पहुँच है। शैक्षिक दृष्टि से सत्रह-अठारह वर्ष की आयु में व्यक्ति का विकास नव बालक के निकट पहुँच रहा होता है। लड़कियाँ तो प्रायः इस आयु में काफी समझदार नवयुवतियाँ बिसाई देते लगती हैं यद्यपि उनका मानसिक विकास अपनी आयु के लड़कों से कुछ ही अधिक होता है। व्यक्ति में आत्म-विश्वास बढ जाता है, तो माँ-बाप और गुरुजनों के प्रति प्रवृत्ता की भावना उत्पन्न होने लगती है। धान का सामाजिक वातावरण इस भावना को और भी अधिक उत्कृष्टता है। स्कूली पाठ्य कार्यक्षिति लक्ष्य उठाने का साहस नहीं बाते जानने की उत्सुकता—ये सब इस आयु के लक्षण हैं पहुँच है। यही सब बातें लक्ष्य की बात भी सिद्ध हो सकती है। सत्रहवर्ष के लिए नहीं बाँटें जानने की उत्सुकता को ही नीविए। यदि इस आयु का व्यक्ति शैक्षिक भागवारी में इतना लिप्त हो जाए कि वह बासना-भूति के सभी स्वाभाविक या अस्वाभाविक चाहनों को ध्यानमाने लगे तो वह व्यक्तित्व के ह्रास का कारण सिद्ध हो सकता है और इससे पराङ्मुख रह कर यदि किसी सत् सत्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो जीवन को काफी प्रगति की ओर बढ़ा सकता है।

सुप्रसिद्ध विचारक एच बी वील्स की अन्तिम पुस्तक का नाम है 'ट्रैजेडी ऑफ़ होमोसेपियन्स'। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मानव-जाति की सबसे बड़ी ट्रैजेडी—युद्धात्मता यह है कि मनुष्य का पूर्ण शारीरिक विकास तो अठारह से तीस वर्षों की आयु में हो जाता है पर उसका शैक्षिक और मानसिक विकास अठारहवीं से पचपन वर्ष की आयु के बाद हो पाता है जब उसकी शारीरिक शक्ति सीधे होने लगती है। दूसरे शब्दों में शारीरिक शक्ति मुख्यतः उन मानवों के पास है जिनका पूर्ण शैक्षिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया और मानव समाज के जिस भाग का मानसिक विकास हो सका है वह मुख्यतः न सिर्फ शारीरिक दृष्टि से कमजोर है अपितु उसकी शारीरिक कमजोरी हीमदा से बढ़ती जा रही होती है।

स्पष्टतः कालेजों का विद्यार्थी-समाज उस श्रेणी में है जिनका शारीरिक विकास पूर्णता के निकट पहुँच रहा है पर जिनका मानसिक विकास अभी निचली सीढ़ियों पर ही पहुँच पाया है। यदि पचास वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण माना जाये तो बीस वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पचास में से बीस ही सीढ़ियों पर पहुँच पाया है।

विद्यार्थी, नैतिकता और व्यक्तित्व

मुनिषी ह्यब्रह्मजी

नैतिकता और चरित्र मानवीय व्यक्तित्व की महत्ता का सौम्यतापूर्ण सौन्दर्य है। यह वही सौन्दर्य है जिससे मानव मृत्यु के बाद भी अमरता का प्राप्त करता है। कष्टा बुद्धिवादी और निराशापूर्ण स्थितिमा म भी अमरता है और अमर्य-अमर्य प्राप्तिमा के लिए अनगिनत युगा तक प्रकाश-स्तम्भ प्रेरणाकारी तथा शक्ति-स्रोत बनता है। मानवीय महत्ता का आधार चरित्र है। चरित्र मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति से निर्मित होने वाला यष्टी गुण है और गुण गुणी का अविनाशनीय सहचारी है। इसीलिए नैतिकता और चरित्र की अक्षय्य प्राप्ति के लिए विद्यार्थी-अवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर है।

विद्यार्थी भावी जगत् का प्रतिबिम्ब है। उसके मन-वट पर बनन वाले सत्कार का अक्षय्य अमरता अमरता है उनके कार्यो स भावी नागरिकों के आचरण प्रतिबिम्बित हात है उसका विकास भावी अस्तित्व की महत्ताई और ऊँचाई का मापदण्ड है और सफल म मानव जाति का समग्र भावी इतिहास ही विद्यार्थियों पर प्रबलम्बित है। बीम-बीम और पश्चात रूप के पश्चात् विद्यार्थी वेन भावी युगही स्वप्नमयी आशियाई और उन्ही को प्रत्यक्ष करने की महत्वपूर्ण माननाए प्राय के विद्यार्थियों के लिए है। वे स्वयं ही उस समय के लिए कर्ता है उपसोस्ता है और विधाता भी है।

राष्ट्र के वर्णधार और समाज के सूत्रधार एक महत्वपूर्ण क्षणिक में स होकर मुजर रहे है। उन्ह बिगन के अनुपमगी प्रबोधना को प्रय करना पड रहा है और भावी के निर्माण का प्रारम्भ। सहार और सर्मन की सूक्ष्म-सी रेखा पर म बेचन के स्वयं बना रहे है अतिशु अपने पीछे समग्र राष्ट्र और समाज को भी खींच रहे है। मार्ग क्या है—नूतन पुनर्जनन या समन्वय ? इसका चुनाव विद्यार्थियों के लिए एक उत्तमम भरा प्रश्न है। विद्यार्थी नवीन राष्ट्र के मध्य मबन का निर्माण देनता है परन्तु देनता है अस्त-व्यस्त-सी बलुभा का डेर। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि निर्माण-कार्य काम को है। दूसरी ओर यह देनता है मान्यताया परम्परायो और बहिया के जर्जरित भवन का सहार। वहाँ पर भी उस उसी प्रकर की अस्त-व्यस्तता बिनाई देती है क्योंकि उस मकान को मिराने का कार्य न केवल प्रपूरा है अपितु कृष्ण मत्त उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील है।

विद्यार्थी अपने-आपको कोराहे पर खड़ा पाता है। वह बड़ना चाहता है गति का सामर्थ्य उसके करने का महत्ताई है परन्तु अमरता हुभा भी बड़ नहीं पा रहा है कार्य करता हुभा भी विनाश नहीं पा रहा है सामर्थ्य और आकाशा हाते हुए भी उन्ह सफलमूत नहीं पा रहा है। क्योंकि उसके सम्मुख आदर्श है, परन्तु अनुकरणीय जीवन की प्रकाश नहीं। आशा ने सम्पूर्ण जीवनमय प्रकाश है परन्तु आचरणो से युक्त अमरता समाज नहीं। जीवन का पिछा के पात्रा है परन्तु मानवीय भावनाया के विकास का पूर्ण रूप देने काम सपे हुए अमरता नहीं। इसीलिए विद्यार्थी अतिशु है अपने गय पर अक्षिप्तम्ब है और ओगाहे पर अछा जीवनमा होकर किसी बिपश्यत पय-अवमन की प्रतीक्षा कर रहा है।

प्राय का विद्यार्थी प्रणिभा-अप्रम्य है। उसने जिस क्षण में भी प्रबोध किया उसकी उन्मत्त बाटी को फूटार और भी अक्षय्य समुन्मत्त करने का मयन आयास किया। उसका वैज्ञानिकों के योगपूर्वक मर्त्यत्व पर वैज्ञानिक अनुसन्धान मंता मय प्रम्य है। अक्षय्य माहियतारा बहिया और मंगरों की गणना कुतुबों की ओकी म हा रही है और पुनः राष्ट्र मतायो मका मध्य मन्त्रिया की सफलता पर अक्षिप्त नैतायो में मय रक्त के लिए अक्षय्यपूर्वक युद्ध स्वाय अक्षय्य करने का

निष्ठाव बिम्बा है। ये कुछ बोलते हुए तथ्य है जो कि मात्र के विद्यार्थियों और यज्ञों के प्रतिमा सम्पूर्ण व्यक्तित्व का स्पष्ट बन रहे हैं।

इस के सम्मुख नैतिकता और चरित्र का महत्वपूर्ण प्रश्न है। समस्त नागरिक अष्ट व अपनी मर्माश्रमा से अभ्युत्ता गए हैं—यह कथन मर्य में उतना ही दूर है जितना कि अहिंसा से हिंसा। परन्तु कोई भी कार्य पूर्ण नैतिक और ईमानदार है यह कहना भी धार्मिकता प्रथमः जो धार्मिक मूल्यर तथोमयी प्रभावस्था बताना है। नैतिकता हर कार्य में है। अपने कार्य को अनुत्तरदायित्वपूर्ण पद्धति से करने का स्वभाव प्रत्येक कार्य का बनता जा रहा है। दूसरे बाणों को कोसना तथा अष्टता का उन पर दोषारोपण करना भी समग्र सभी व्यक्तियों की माध्य परम्परा बन रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी-जग के प्राचरण मात्र देश के सम्मुख एक समस्या बन रहे हैं यह कुछ स्वाभाविक है तो कुछ वास्तविक भी। विद्यार्थियों की सामान्य ही गति भी देश के लिए गहरी चिन्ता का विषय है क्योंकि उनसे राष्ट्र को महत्वपूर्ण प्राप्ता है और उनके जीवन को पूर्ण पवित्र तथा सार्विक बनने की प्राप्ति भी। एक पिता को अपने पुत्र का साधारण-सा पुत्र भी भयानक समता है और किसी अपरिचित बालक की मरकर पोट भी साधारण-सी। क्योंकि पहले से उनका अन्तर तथा मनस्क है तो दूसरे में दूरी तथा असमान्य की अनुभूति।

नैतिकता क्या है? यह प्रश्न देखने में बड़ा स्पष्ट है पर अपने अन्तर में गहरी अवस्था को छपाये हुए है। नैतिकता व्यक्ति के ज्ञान-ज्ञान में नहीं है बेश-भूषा की गण-सूट में नहीं है आजीविका के किसी विषय प्रकार में नहीं है बहूँ उनके जितने में उनके प्रत्येक कार्य के छूँ हुए व्यक्तित्व में और स्वार्थ से ऊपर उठ कर बिये जाने वाले परमार्थ के बाणों में है। मानव नैतिकता को तराजू पर तोलता हुआ रक्त स्रवता है। वेनी में हृत्त बनाता हुआ रक्त स्रवता है और रक्त स्रवता है मगीता पर अपनी जैमिशो को मचाता हुआ भी। मानव नैतिकता को सफेद कपडा में पाल स्रवता है पहा पर मिलता हुआ तथा मिले हुए को पकड़ता हुआ पंढा स्रवता है और अपने बन्धनमें से मुक्त सैदा हुआ भी कर स्रवता है। नैतिकता एकदम में नहीं अपितु विकास में है। थोड़ी-थोड़ी प्रत्येक वें-बुसट में नहीं अपितु बनावटीपन में है और प्राचीनविद्या—पूत तैल बरतन कार्य में मगीता आदि हस्त्रा में नहीं अपितु उन-उन विषयों में प्राचीनविद्या के प्रति अपने मन के अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्वाभाविक तथा प्रजाचार पूर्ण भावों में है। नैतिकता और चरित्र को इन विमुक्तान्तरक पद्धति में बना जा स्रवता है।

१. कार्यो की स्वाभाविकता—व्यक्ति को अपनी जीवन एकाग्रता में अपनी समूह से परिवार में अपनी समाज में व्यवहार में प्रत्येक प्राप्ति में समग्र रचना चाहिए।

२. दूसरा के व्यक्तित्व का ज्ञान—व्यक्ति को अपने सीमित में स्वार्थों की रक्षा और पूर्ति के लिए अनन्त व्यक्तियों की स्वाध-साधना में एकाग्रता तथा धारि नहीं पहुँचानी चाहिए।

३. उत्तरदायित्व की भावना—व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करने हुए अपनी उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। विद्यार्थियों की नैतिक पथ पर अग्रसर देखने के लिए राष्ट्र को एक नीति स्पष्ट करनी है। नैतिकता है कि प्राचरों गिद्धन गिद्धनाम और गिद्धाचम का प्रभाव है। इन प्रभावों की स्वीकार करने उनकी पूर्ति करने के लिए विद्यार्थी को स्वभाव का प्रेरणा देनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं में और समाज में नैतिकता और चरित्र की धारणिक प्रतिपादना अनुभव कर और करें उनकी पूर्ति करने के मार्गों का अध्ययन।

हमने देखा दास में गिद्धा का प्रत्यक्ष प्रभाव था और पथ भी है। विद्यार्थी के सम्मुख गिद्धन व्यक्तियों की मर्यादीमिनी की पर गिद्धा की अनिवायता अपने प्रत्येक अनुभव को। विद्यार्थी उन और बड़ा उनकी प्रगति में बड़ा में और बड़ा तब कि उनकी प्रतिगति प्रतिपादनों ने सहयोग दिया और प्राच हृत्त एव मृग के बाद दगने है कि प्राच बने समाज की प्रतिगति अनुभव हो रहे हैं। यही कारण है एव मृग मृग जहाँ ६ प्रतिगति बने निरदार में बड़ा पथ ६ प्रतिगति मातर जान बाते है। हाचरों उनसे प्रतिपादक पथ भी बहुत बड़ी मर्यादीमिनी में निरदार है।

प्राच नैतिकता है। समाज के बहुमध्यक व्यक्ति इस योग में द्रष्ट है। फिर भी के मानवीय जीवन के निर्दलीन बना की अनिवार्यता अनुभव करने है। प्राच प्राचरचना है कि नैतिक व्यक्ति को समाज प्रतिगति समग्र। प्राचर

विद्यार्थी को जो कि नागरिक जीवन में प्रवेश पाना चाहता है उसे प्रवेश करने का अधिकार उस समय तक न दिया जाये जब तक कि वह अपने-आपको नैतिक व चरित्रवान् प्रमाणित न करे। राष्ट्र यदि इस मायिका को अपना आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार कर लेता है तो यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि आने वाले युग में इस बरती पर नैतिकता की सुरंगों वाली हुरी, झपकती हुई धीर महाराठी हुई विकासी होगी।

भारतीय जनता के नैतिक पुनरुत्थान के पवित्र उद्देश्य को लेकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ एक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। माया प्राप्त जाति वर्ग वर्ग धीर धर्म की समस्त रक्षाएँ उस आन्दोलन ने पार की। उसका उद्बोध आगे से उठ कर महानगरियों से ओपधियों से उठ कर विचारको मन्त्रियों तथा पूर्वोपधियों की अट्टालिकाओं से व्यापारियों से उठ कर विद्यापियों सबहूरी व राज्य कर्मचारियों के कर्णकोणों से टकराया। आन्दोलन से बेतमा आधी बाठाबरन बना धीर परिवर्तन मी। आन्दोलन की धूरि धूरि प्रशंसा में बकताओं की बाजी मुक़रि हुई, मेकलों की सेलनियों में प्रति योगिता हुई, सम्सारको समालोचकों तथा समाज-सेवियों ने अपनी धकपण उधारता प्रदर्शित की। आन्दोलन को बहुतों ने अपमाना बहुतों से आन्दोलन को बल मिला धीर उस सब में विद्यार्थी-वर्ग का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह आन्दोलन था—प्रचलित-आन्दोलन धीर उसे प्रारम्भ करने वाले हैं यक्ष्मी मनस्वी धीर तपस्वी आचार्यजी तुमसी।

आचार्यजी तुमसी ने अनुवृत्त-आन्दोलन का प्रवर्तन कर समाज के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण कदम रखा। उससे विद्यार्थी-वर्ग में बेतमा आधी लाला विद्यापियों ने नैतिक प्रेरणा ली धीर लगभग एक लाख विद्यापियों ने विद्यापियों के लिए निर्धारित-पीथ प्रतिष्ठाएँ ग्रहण की। ऐसा कहा जा सकता है। समुद्र में एक लहर पैदा हुई। यद्यपि उस लहर में समग्र सागर को तरंगित करने का अनिवार्य बल है तथापि सागर को प्रत्यक्ष रूप में तरंगित देखने के लिए उस बाध में उठी हुई उस सूक्ष्म-सी लहर को सबल तुल्य के रूप में देखने की हमारी क्षमता है। अनुवृत्तों के विद्यार्थी-सम्बन्धी कार्यक्रम से मेरा अपना निकटतम सम्पर्क रहा है। लगभग एक लाख विद्यापियों से मिलने का अवसर मिला है धीर बहुत-से विद्यापियों के अनुवृत्त ग्रहण करने के पश्चात् अनुभवों को भी मुता है। इस समग्र अनुभव के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि अनुवृत्त विद्यापियों में नैतिक अनुभव को जाने के लिए सक्षम है। धार्मिक विद्यार्थी-वर्ग इसी अनुवृत्ति के आधार पर आचार्यजी तुमसी का उनके बल समारोह के उपलक्ष में धर्मिण्डन करता है धीर यह धारा करता है कि वे इस बल कार्यक्रम को बलवत्त करने का निर्णय लेंगे।

सृष्टि का आधार चरित्र है धीर सृष्टि की इकाई व्यक्ति। व्यक्ति का मूल वास्तव-जीवन है धीर वास्तव के व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र के विकास पर। नैतिकता के परम पुजारी आचार्यजी तुमसी विद्यापियों के चरित्र-निर्माण के इस आधारभूत कार्य को कोटि-कोटि युगों तक करते रहे इसी हासिक धूम कामना के साथ मैं उनके कायसी व्यक्तित्व के प्रति अपनी कोटि-कोटि आदरमय समर्पण करता हूँ।

बाल-जीवन का विकास

श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा, एम० ए०

सम्पादिका—बातमारी

प्रत्येक माता-पिता की यह इच्छा होती है, उनकी संतान सदाचारी तथा सद्गुणी हो। वह सार्वभौम दृढप्रतिज्ञ दयालु, ब्रह्मचारी धारमशिक्षाधी परोपकारी स्नेहशील परियमी सहनशील ईमानदार तथा धार्मनिर्मल हो। परन्तु उनके चाहने-मान से तो बच्चे में ये गुण नहीं आ सकते। उसके लिए तो बचपन से ही बच्चे की नियमित और स्वस्थ दिन चर्या प्रसन्नतापूर्ण और प्रेरणात्मक वातावरण बड़ों का अनुकरणीय उदाहरण तथा खेप्टाए होनी आवश्यक है। बड़े यह समझते हैं हम बड़े हैं, बर की व्यवस्था और नियम बनाने का हमें अधिकार है, छोटे बच्चों को हमारे व्यवहार और दिनचर्या में बाधा उपस्थित करने तथा उसकी धामोचना करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, बर बर चाहे बच्चे प्रसन्न रूप से चुप रहेंगे परन्तु बड़ों के सभी कथनों और कर्मों की छाप उनके चरित्र पर धीरे-धीरे उत्तरनी रहनी है। बच्चा बड़ों के सद्-असद् चर्या का छात्र है। बर में बच्चे की उपस्थिति में एक चेतावनी है कि सर्वप्रथम व्यवहार करो मुझे देखो मैं कितना स्वच्छ, विदित और प्राकृतिक हूँ मेरे मन में विकार नहीं मेरे चारों में हिंसा नहीं मुझे तुम कुछ सीख लो।

कवियों ने कहा है—'बच्चा मनुष्य का पिता है, मुक्त है धारण है। पर मनु कहने-अर से काम नहीं चलेगा उस पर धमक करना चाहिए। मनुष्य कितने निपटीत रूप में व्यवहार करता है। वह अपनी मूर्खतावश प्रह्वारवश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बच्चे के निर्मल हृदय में भी मूठ करेव स्थान हिंसा ईर्ष्या द्वेष घाति विकार उत्पन्न कर उसको घुमराह करता रहता है और अपने इस चर्या में सफलता मिलती देख वह गौरव के साथ कहता है—'ओहो! अब मेरे बच्चे होचियार हो गए हैं उन्हें दुनियाचारी आ गई है, वे व्यवहार-मुक्त बन चले हैं। अपनी बुराई-भलाई, हिन ग्रहित परकता सीख गए हैं। यह तो वह बात रही कि बर-बड़े बच्चों के समुदाय में एक सम्बन्धन बुरा बाला बुद्धा यदि पहुँच जाये तो वह बहुत बड़बूत बना जाता है।

आज इस सचर में अन्य प्रबंध जोषबाजी का बाजार गर्म है, परन्तु मानव-समाज इस पाप से कोमल के नीच बाह्य रह है। सभी अनुभव करते हैं कि बड़ों में स्त्रीसों में कामियों में स्त्रियाओं में समाज रेश मर्दा ठर कि सचर घर में लोग मर्दा का सम्मान कर रहे हैं। सभी और ह्याम-सोवा मर्दा हुई है, पर मेवभाव सद्गुण सभी उसी दिशा को चले जा रहे हैं। इस बीमारी का इलाज इस बुराई का सुधार होना चाहिए। बड़ों में अर्थात् बच्चों के प्रति अपने वर्तव्य तथा जिम्मेवारी को समझ जाना चाहिए। हम महान् बड़ों के प्रति अपने प्रत्येक मनुष्य वर्तव्यगत रहे तो बच्चों के सदाचारी होने में कोई सम्बेह नहीं है।

बच्चे की महानता उससे बालक्य में छिपी है। वा मातृवचरण प्रवर्तन के धर्मों में—बालक धर्म का सेतु और धर्म प्राप्त का हेतु है। बालक के मन में मृत्यु की चपलता नहीं होती। बालक के चेतन्य में मृत्यु का अनुभव नहीं होता। प्राण और जीवन की प्रोजायमान ऊर्जस्वी प्राण बालक में बहती है। बालक का मन धर्म का ऐसा उत्स है जो सभी विचार्य या विदित नहीं होता। सभी सृष्टि की बरी पाया है। प्रत्येक सृष्टि में मानव-जाति पुन बाल पुन युवा और पुन बुद्ध बनती है। बाल के जप-जीवें घण से मुक्त होने के लिए वह पुन-पुन बालभाव में जाती रहेगी सभी जीवन का स्वर्णिम विधान है।

आत्म विश्वास

बड़े हुए, दबाये हुए बच्चे में आत्म-विश्वास नहीं रहता। वह इन समय बुरी वासनाएं ठाकता रहता है। बड़ों को चाहिए कि बच्चे की योग्यता और सामर्थ्य को समझ कर उस पर जिम्मेदारी छोड़ें। 'हाम भक्तेन म उने कुछ हो न जाये' वही वह गिर न पड़े भरे, वही वह कोई चीज उठा कर सिर में न मार से 'इत्यादि भयोंपावन तथा अनिश्वासपूर्ण उद्गारों द्वारा माताप अपने बच्चे के आत्म-विश्वास को हिंसा देती हैं। 'यह मत छू' 'वहाँ मत जा' 'सम्मान कर चीज उठा' गिर न पड़ना 'वहाँ तुम्हें कहीं कुछ हो न जाये' आदि-आदि अभिभावकों के बचन बच्चे को बहादुर और आत्म-विश्वासी नहीं बनने देते। बच्चा जब बच्ची खेल के मैदान से थोड़ा सगा घाता है तो माता-पिता उसे डाँटें-बपटें नहीं। खेल भूद में थोड़ा सगा ही जाती है। थोड़ा साकर ही बच्चे अपने बस का अनुमान सगा पाते हैं। प्रायः के लिए बितना साहस करना चाहिए या कितना जोशिम उठाना चाहिए, इसका उन्हें स्वयं ही पता चल जाता है।

माता-पिता को हर समय अपने बच्चे को अपनी आँखों की धौट में रख कर, सुरक्षित अनुभव करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। परिवर्तों का प्रेम प्रसन्न और सहयोग ही उसे सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। उसे कार्य तथा निर्णय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। माता-पिता उस प्रयत्न का काम कर। अगर बच्चे में योग्यता होनी उसकी और दम्भन होनी तो उसे दिया गया सुझाव बचिबर मयेगा। बच्चा जो शिक्षा अनुभव से प्राप्त करता है वह उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होती है।

आत्म निर्णय

जिन बच्चों को अपनी योग्यता को अनुमाने का अवसर नहीं मिलता वे डरपोक और आससी बन जाते हैं। बच्चे को हृदयम रोक-टोक और अधिक अनुशासन में रखने से उसका स्वाभाविक विकास कुण्ठित हो जाता है। इसका परिणाम उसके आन्तर मन पर अछा नहीं पड़ता। वह बड़ा होकर किसी काम में न तो स्वयं निर्णय ही कर सकता है न आत्म-विश्वास के साथ भावे बड़ा पाता है। जीवन में कुछ कर सकने के योग्य बनने के लिए आत्म-निर्भरता भी उसकी ही प्रतीति है बितना कि औरज सोच-विचार और कार्य-निपुणता। मन की बुद्धिमा व्यक्ति को सगर की तरह पीछे की बसीटती है।

सत्य की निष्ठा

बच्चा जब उत्पुनता और जिज्ञासावश कोई प्रश्न करता है, तो उसकी समझ के अनुसार ठीक उत्तर देकर उसकी जिज्ञासावृत्ति को विकसित करना चाहिए। कई बार बच्चे को कौतूहलमत्त कुछ पूछने पर माता-पिता डाँट बपट कर या झूठी बात कह कर, उसे चुप कराने की चेष्टा करते हैं। जिज्ञासावृत्ति के बर्धन होकर ही बच्चा प्रत्येक और साहस के कार्यों में विश्वसनी होता है। अपना कौतूहल मिटाने तथा आनकारी प्राप्त करने के लिए ही वह बित्तों को तोड़ता-मरोड़ता है उन्हें छोड़ कर फिर ओढ़ने की चेष्टा करता है। परन्तु अधिकतर बच्चों को ऐसा करने पर मार पड़ती है और वे बच के भय से झूठ भी बोल देते हैं।

यदि बड़े बच्चे के साक्षक न होकर सच्चे स्नेही हितैषी और मित्र के सदृश व्यवहार करने लगे बच्चा भी अपनी योग्यता और असमर्थता स्वीकार कर, अपनी असफलता में माता-पिता का सहयोग प्राप्त कर, यथावक्ति उत्पत्ति करने की चेष्टा करेगा। बच्चा मन्हा-गुन्हा है उसने काम करने का डग रपतार और समझ समी उसकी प्रामु के अनुसार है, वह बड़ों के सदृश बड़ी हृद तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता अतएव आशावशक सफलता न मिलने पर यदि बच्चे की अस्तीता की जाती है तो यह प्रत्याय होता है। यदि बड़ों का व्यवहार बच्चे के प्रति सच्चा होता है सच्चे की-हुई प्रतिज्ञाओं को निभाया जाता है उसे गुमाने में नहीं जाता जाता वैमिश व्यवहार में अपने बचन और बर्णों में सामंजस्य रख कर कार्य किया जाता है, तो बच्चा भी गायी ऋ होता।

आत्म विद्वत्ता

रहे हुए, दबाये हुए बच्चे में आत्म-विद्वत्ता नहीं रहता। वह हर समय दूसरों का सहारा ठाकता रहता है। बड़ों को चाहिए कि बच्चे की योग्यता और सामर्थ्य को समझ कर उस पर जिम्मेवारी छोड़ें। 'हाम बच्चेने म उसे कुछ हा न जाये कही वह गिर न पड़े धरे, कही वह कोई चीज उठा कर सिर में न मार से' इत्यादि प्रयोगात्मक तथा प्रविष्टासपूर्ण उद्गारों द्वारा मातापिता अपने बच्चे के आत्म-विद्वत्ता को हिसा बेची हैं। 'यह मत पू 'वहाँ मत जा' 'सम्मान कर बीच उठा सिर न पड़ना 'वहाँ तुझे कहीं कुछ हो न जाये' आदि-आदि प्रसिद्धान्तों के कथन बच्चे को बहाना और आत्म-विस्वासी नहीं बनने देते। बच्चा जब कभी खेल के मैदान से चोट लगा घाटा है तो माता पिता उसे डाँट-बपटें नहीं। खेल कूद में चोट लग ही जाती है। चोट खाकर ही बच्चे अपने बल का अनुमान लगा पाते हैं। घ्राणे के लिए कितना सावधान करना चाहिए वा कितना बोझिल उठाना चाहिए इसका उन्हें स्वयं ही पता चल जाता है।

माता-पिता को हर समय अपने बच्चे को अपनी धीचर की धोत में रख कर, सुरक्षित अनुभव करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। परिजनों का प्रेम प्रशंसा और सहयोग ही उसे सुरक्षा का अनुभव करने के लिए प्रेरित है। उसे कार्य तथा निर्णय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। माता-पिता पक्ष प्रसन्नक का काम करें। अगर बच्चे में योग्यता होती उसकी ओर ब्रह्मण होती तो उसे दिया गया शुभ्रण वचिचर सवेगा। बच्चा जो शिक्षा अनुभव स प्राप्त करता है, वह उपदेशों से प्रविच प्रभावशाली होती है।

आत्म निर्णय

जिन बच्चों को अपनी योग्यता को प्रमाणित का प्रवसर नहीं मिलता वे डरपोक और घालची बन जाते हैं। बच्चे को हृदयम रोक-टोक और अधिक अनुशासन से रखने से उसका स्वाभाविक विकास कुच्छिन्न हो जाता है। इसका परिणाम उसके अन्तर मन पर प्रकट नहीं पड़ता। वह सब होकर किसी काम में न तो स्वयं निर्णय ही कर सकता है न आत्म-विश्वास के साथ घ्राणे बढ पाता है। जीवन में कुछ कर सकने के योग्य बनने के लिए आत्म-निर्भरता भी उसकी ही प्रवीण है जितना कि धीरज सोच-विचार और कार्य-निपुणता। मन की बुद्धिमा व्यक्ति को सगर की तरह पीछे नो बनीटनी है।

सत्य की निष्ठा

बच्चा जब उत्पन्नता और जिज्ञासावश कोई प्रलन करता है तो उसकी समझ के अनुसार ठीक उत्तर देकर उसकी जिज्ञासावृत्ति को विवसित करना चाहिए। कई बार बच्चे को कोतुहलवश कुछ पूछने पर माता-पिता डाँट बपट कर वा मूढ़ी बात कह कर, उसे चुप बटने की चेष्टा करते हैं। जिज्ञासावृत्ति के बधीवृत्त होकर ही बच्चा प्रत्येक और साहस के बाधों में विवचनी भेजा है। प्रपना कीतुहल मिटाये तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए ही वह जिज्ञासो को तोड़ता-मरोड़ता है उधे तोड़ कर फिर जोड़ने की चेष्टा करता है। परन्तु अधिकतर बच्चों को ऐसा करने पर मार पड़ती है और वे दण्ड के भय से भूट भी भोल देते हैं।

यदि बड़े बच्चे के सामक न होकर सच्चे स्नेही हितैषी और मित्र के सवृध व्यवहार कर तो बच्चा भी अपनी प्रयोग्यता और प्रमर्शना स्वीकार कर, अपनी प्रसन्नता में माता-पिता का सहयोग प्राप्त कर, मनाप्रति उत्पति करने की चेष्टा करेगा। बच्चा मग्ना-मुग्ना है उसके काम करने का डग रल्लार और समझ समी उसकी घामु के अनुसार है वह बड़ों से सवृध बड़ी हर तप सफसता नहीं प्राप्त कर सकता अतएव प्राधावनक सफसता न मिलने पर यदि बच्चे की प्रतीक्षा की जाती है तो यह प्रत्याश होता है। यदि बड़ों का व्यवहार बच्चे के प्रति सच्चा होता है, उसमें भी हृदय प्रविष्टाओं को निमाया जाता है, उधे मुभासे न नहीं दासा जाता ईशिक व्यवहार में अपने बचन और बर्तनों में सार्थकत्व रण कर कार्य विभा जाता है, तो बच्चा भी मर्ग्य ठ होगा।

बच्चा अपनी रचनात्मक बुद्धि को गुप्त करने अपने कौतूहल को मिटाने और अपनी कल्पना को साधारण देखने के लिए अपने कपेटों को खोलता है। यदि उसकी इन कपेटों को प्रोत्साहन दिया जाये तो वह वैज्ञानिक अन्वेषक मूल्यकार चिन्तक कहानीकार संगीतज्ञ भावि बन जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? इसके ज्ञान क्या है? ऐसा कर्म तो क्या सयोग? 'यह मित्र है यह शत्रु है, तो फिर क्या क्या होगा? इस प्रकार के विचार बच्चे को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं और वह कार्यशील बन जाता है। उसकी बुद्धि का विकास होता है वह जिज्ञासावश बाध की तरह एक पट्टी के की सच्चाई को खोज निकालने की चेष्टा में लीन हो जाता है। यही सत्य की सच्ची उपासना है। परन्तु कितने बच्चों को ऐसी उपासना करने की प्रेरणा दी जाती है? अधिकांश बच्चे खट्टू तोते के सदृश दूसरे के उपदेशों और कार्यों को दोहरा भर देते हैं। हमारे बच्चे ने ऐसा किया उन्होंने ऐसा कहा किताबों में ऐसा लिखा है, दुनिया इसी तरह चल रही है, इसीलिए यह हमारे लिए भी खोज मूल्य कर अनुकरणीय है। अधिकांश बच्चों को इसी प्रकार सोचना और करना सिखाया जाता है। बापू के सदृश सच का पुजारी युवा के बाव कोई निकलता है। उपदेशक तो संसार में बहुत होते हैं परन्तु पैगम्बर नहीं माने जाते हैं। जो सच्चाई की कसौटी पर अपने जीवन को भी कस कर सारा प्रमाणित करे।

माता-पिता का कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवहार जब बच्चे को भयभीत कर देता है तो वह सच्चाई से विमुक्त होकर झूठ और बहानेबाजी की शरण लेता है।

बहुचर्य का विकास

बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, शरीर की बुद्धि के साथ-ही-साथ उसमें काम-वासना की भी उत्पत्ति होती है। प्रथम शारीरिक शक्तियों के सदृश काम-शक्ति भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इस विषय में बच्चे की जटिलता को बहुत सुन्दरता के साथ ध्यात करना चाहिए। उसके प्रश्नों को 'यमी बात' कह कर भुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। माँ का बुझा पिता का प्यार, सगी-साधियों की प्रशंसा की चाहना तथा अपने से भिन्न लक्ष्य की सपना के प्रति आकर्षण सबने-सँबरने का चौक अपने रूप और बुद्धि की प्रशंसा सुन प्रसन्न होना भावि भाते इस बात का प्रमाण है कि बच्चे में स्वस्थ काम-बुद्धि का विकास हो रहा है। भयम उसे बुलारा जायेगा तो वह विषयवासी हो जायेगा। बच्चे को बड़ा भारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी सौन्दर्य-प्रियता को संतुष्ट करने के लिए कसर की सच्ची उपासना सिलाई जाये। उसमें बीर-भुजा की भावना पैदा करें ताकि अपना श्रेष्ठ और आदर्श बनाने में उसे सफलता हो। वह अपना प्रेम आराधना तथा सम्मान और शक्ति उस पूजनीय व्यक्ति पर उँस सके जिससे उसे अपने जीवन को आदर्श बनाने की प्रेरणा मिलती है।

माँ की हिमाय में ही बुरे बालक बनकर मारते हैं। बच्चे के विचारों को पवित्र रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसे ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रखा जाए। उसे स्वस्थ और सन्तुष्ट बनने की प्रेरणा दी जाए। उसे शक्ति और स्थानपूर्ण प्रेम तथा बीर रस की बहानियों गुनाई बाम ताकि उसका प्रेम वासना से धसूटा रहे पर साथ ही उसे प्रताप धिक् करने का सही माग ज्ञात हो जाए। बच्चा जब छोटा होता है उसकी ममता के क्षेत्र उसके माता-पिता तथा बहिन भाई ही होते हैं। जैसे-जैसे वह बड़ा होता है अपने सगी-साथी तथा गुरु को अपना आदर्श बना लेता है। बच्चे के परिवार के विचार में इन सभी का बड़ा हाथ होगा है। इनके व्यवहार और आदर्शों की बच्चे के चरित्र पर परीक्षा और प्रत्यक्ष रूप से छाप पड़ती रहती है। अनन्त माता-पिता को इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चा किसी बुरे व्यक्ति के प्रभाव में न रहे। जिस बच्चे में धार्मिक-सम्मान की भावना होगी जो धार्मिक का पुजारी होना जो कुछ और मर्यादा के सामान को महत्त्व देता होगा वह वास्तव अपने चरित्र को यमी भी गड़बड़ पिरने देगा।

एक और माता-पिता जहाँ बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर मग्न रहते हैं वे उनके मानसिक स्वास्थ्य को परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक वन शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर धरता रहता है उसी प्रकार चरित्रवत्त की आचारमिता मानसिक स्वास्थ्य है। वह जिसकी दृढ़ होगी बच्चे का चरित्र भी उज्ज्वल ही बुद्ध होगा तथा उसमें मनुष्यों का आध्यात्मिक विकास होगा। सम्पूर्णजनन विकास अनुक्रम आनाकरण पर ही निर्भर है और इस आना

वरण को पैदा करने का दायित्व माता-पिता पर है।

स्वभाव में लोच

बच्चे की योग्यता और सब्गुणों की कसौटी है उसके स्वभाव की लोच। मनुष्य की जीवन-यात्रा सन्तर्प-मूर्ध है उसमें कर्मयोगी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुर्बल मनुष्य परिस्थितियों का दास बन जाता है परन्तु कर्मणीय व्यक्ति परिस्थितियों से पून्त्र कर उन्हें गढ़ता और सँभारता है। ऐसा मनुष्य अपने साथ वस अन्यो को भी तार देता है। बच्चा में इसी योग्यता को पैदा करना सच्ची शिक्षा है। इसके लिए धीरता सहनशीलता दूरवसिता और व्यवहार-कुशलता चाहिए। दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सफलता की धोर बढ़ने की बुद्धता चाहिए। यह तभी सम्भव है जब मनष्य में मीठर क्षिप हो और वह नि स्वार्थ तथा चरित्रवान् हो। अपने से पहले दूसरे का सोचे। जीवन को सुखी बनाना एक कला है। धर्म कोई मनुष्य धसन्तोवी है वह हर समय अपने ही धभाव और असफलता का रोना रोकर सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करता है वो वह अपने सहयोगियों के लिए एक भार बन जाता है। जहाँ वर का बाठावरण ऐसा हो कि बड़ो का व्यवहार बच्चो को परस्पर सहयोग से काम करने वर्तमान को सुन्दर बनाने की चेष्टा तथा धनिबार्म विपत्तियों का वीरता के साथ सामना करने का पाठ पढ़ाये वहाँ बच्चो में सब्गुणों का बिकास होते बेर नहीं लगती। वे सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। उनके जीवन में 'हय-हाय' कभी नहीं मचती।

सन्तर्प रहते हुए किसी को दामा कर देना धभाव न होते हुएभी त्यागपूर्ण जीवन बिताते की चेष्टा करता मानव मान के प्रति दया आदि मही वो मन्बार्म बर्म शिक्षा है ईस्वर की सच्ची उपासना है। बर्म के नाम पर व्रत-उपवास दान आदि का धससी महत्त्व मही है कि मनष्य पवित्रता त्याग धीन सेवा का पाठ पढ़े। अपने बच्चे को इसी मानवधर्म की शिक्षा बी जाये ताकि वे ऊँच-नीच गरीब-अमीर, धूत-अकूत आदि वैधभाव को भूल कर स्कूलों में सहपाठियों के सम मानवभाव के प्रति प्रेम करना सीखे।

अणुव्रत * जीवन की न्यूनतम मर्यादा

मुनिभी सुमेरुमलकी 'सुमन'

ज्ञान और विज्ञान में अन्तर है। ज्ञान जानकारी का परिचायक है और विज्ञान विशिष्ट जानकारी का। दूसरे शब्दों में प्रयोगात्मक होने वाला ज्ञान विज्ञान है। प्रत्येक तत्त्व अपने आपमें यथार्थता लिए हुए चलता है। उसकी प्राप्ति बड़ी कर सकता है जो अन्वेषक बनकर कोशिश करता है—'जिन कोशिशें तिन पाईया। मर्यादा भी अन्वेषक का विषय बन सकती है। जैन-दर्शन के अनुसार मर्यादा का इतिवृत्त बुलन्द काल से प्रारम्भ होता है। उससे पूर्व मर्यादा का अस्तित्व नहीं मिलता। आवश्यकता धार्मिकता की बनती है। यौगिक काल सर्वजन-स्वतंत्र काल माना जाता है। पर क्या ही उसका विघटन हुआ तब ही व्यवस्था की आवश्यकता बुलन्द होने लगी। यह बड़ी से साधन-सम का उदय होता है।

साधन व्यक्ति को साधित करता है। व्यक्ति समष्टि से अलग हुआ होता है। इसलिए समष्टि-साधन साधक है। जो साधन बसाने में और मर्यादित करने में असमर्थ है वह साधन साधन नहीं होता बल्कि बर्तन है। समष्टि से अलग बसाने साधन स्व-साधन नहीं होता। स्व-साधन साधन से उद्भूत होता है। वह बुलन्द, हितकर और समाधान देने वाला होता है।

साधन के द्वारा सब शक्तियों का एकीकरण और संचालन होता है। उसका अपने आपमें पूरा महत्त्व है। वह बिना ही शक्तियों को केन्द्रित करता है। एकीकरण करने से सामान्य शक्ति भी फलदायक बन जाती है। कहा जाता है कि एक एकड़ भूमि के बास की शक्ति यदि एक माप के इन्जन के 'पिस्टन-नाब' पर केन्द्रित कर दी जाए तो उसके द्वारा सारे सड़क की मोटरों और बसों का चलन संभव हो सकता है।

साधन के दो मार्ग हैं—महाव्रत और अणुव्रत। व्रत पाँच हैं—अहिंसा सत्य अस्त्वर्ग अहंकार और अपरिग्रह। इनकी पूर्ण साधना महाव्रत कहा जाती है और आश्विन साधना को अणुव्रत कहा जाता है। महाव्रत गृहस्थी मुनियों के लिए है और अणुव्रत गृहस्थों के लिए।

साधना शक्ति की उत्पत्ति साधना से होती है। सभी समुच्च पूरा साधना में समर्थ नहीं होते अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार साधना के मार्ग को चुनता है। समान महाव्रत में कहा—जब बासं च वैशाख—अपनी शक्ति को तीनकर साधना के मार्ग को चुनो। अणुव्रत अष्टाश्विन साधना का उपक्रम है। यह अष्टम मार्ग है—दो प्रतिमा के बीच का रास्ता है। भोग की शक्ति व्यक्ति की सम्पत्ति का जीर्ण-दोष कर उसे बेचना के गहरा मन्त्र देती है और त्याग की शक्ति से व्यक्ति आर्थिक जीवन भी नहीं सकता। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह भुक्ति बन जाए और न उसकी आर्थिक जीर्ण-सम्पत्ति उसे भोग के असाध्य बाधन दुःख को ही सहन करने के लिए छोड़ती है। अतः वह कुछ भोग और कुछ त्याग को अपना कर चलता है। वह कुछेक वस्तु को स्वीकार करता है ताकि उसकी प्रतिरोधार्थक शक्ति जीवन शक्ति का प्रारण बिन्दु रहे और आर्थिक जीवन भी जीवन्त न बन सके।

इन वस्तुओं का स्वीकरण ही अणुव्रत-आन्दोलन की धारा है। यह आन्दोलन चरित्र का आन्दोलन है। व्यक्ति की चरित्र-शक्ति को जागृत कर उसे आत्मोपम बनाने का उपक्रम है। अणुव्रत यह धार्मिक सुधार का आन्दोलन नहीं है। इससे धार्मिक सुधार होता है पर गौण रूप में। प्राज्ञ जीवन-निर्वाह और विभाग के साधन सुख होन पर भी धीरे जीवन लगाता है। इसमें यह स्पष्ट है कि शक्ति का मानन पदार्थ की प्राप्ति नहीं कुछ और है। वह 'धीरे' है चरित्र का विकास। चरित्र-विकास में आनन्द का द्वार खुल जाता है और वह बाहरी सुविधाओं से आनन्दानन्द में न पड़कर, उनकी उपेक्षा कर, शक्ति के अन्त में खुल-मिल जाता है—जैसे बूझ में मिथी।

अनुष्ठान जीवन की स्मृततम मर्यादा है। यह सबसे भिन्न आवश्यक है। चाह घमीर हो या गरीब नेता हो या नागरिक स्त्री हो या पुरुष बालक हो या बूढ़ वेगवासी हो या विदेगवासी भामिनी हो या अधार्मिक आत्मवादी हो या धर्मात्मवादी सबके सुखी जीवन के लिए यह मर्यादा प्रकाश-स्तम्भ है। इसके अधाब में नर जीवन पशु-जीवन के समान गमा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रति भुरा बर्ताव नहीं चाहता तो वह दूसरों के प्रति भुरा व्यवहार करे इसमें क्या प्रमगति क्या हो सकेगी? अनुष्ठान-आख्यान इस प्रमगति का प्रतिवार है।

कत क्यों ?

आज इस विज्ञान-अभावित बौद्धिक-युग में बल-ग्रहण की प्राचीनतम परम्परा की अभ्येसना की जाती है। वह बौद्धिक प्रपक्ष है।

बल-ग्रहण से आत्म-नियमन बनना है। समय में जीवन का समुत्पन्न बना रहना है। सन्तुलित आवन उखा मुछी रहना है। बल-ग्रहण से प्रतिरोधार्थक शक्ति का विकास होता है। मनुष्य में जब सकल्य शक्ति का उत्कर्ष होता है तब असमाख्य कार्य भी सहज सम्भाव्य हो जाते हैं। जिस व्यक्ति समाज या राष्ट्र में बलव्य शक्ति नहीं होती उसको जीवन के प्रत्येक विद्यम पर हार खानी पडती है। सकल्य ही जीवन है—यह बल की भावना है। बल बोधे नहीं जाते आत्म-साक्षी से स्वीकार किये जाते हैं। इस स्वीकृत नियमन में बल्य शक्ति की शक्ति पनपती है और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से विकसित होती है तब बल्य स्वयं अवष्ट बन जाता है।

अशुचत जीवन की ग्यूनतम मर्यादा है। यह सबके लिए आबक्ष्यक है। चाहे धमीर हा या गरीब मैठा हो या नागरिक स्त्री हो या पुरष ब्राह्मण हो या वृद्ध वैधवासी हो या विधेयवासी धार्मिक हो या अधार्मिक धार्मवादी हो या अनात्मवादी सबने मुझी जीवन के लिए यह मर्यादा प्रकाश-स्तम्भ है। इससे अभाव में मर जीवन पशु-जीवन के समकक्ष या जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रति बुरा कर्तव्य नहीं पाएता तो वह दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करे इससे ज्यादा प्रत्यति क्या हो सकेगी ? अशुचत-आन्दोलन इस प्रत्यति का प्रतिकार है।

प्रत क्यों ?

आज इस बिज्ञान प्रभावित बौद्धिक-युग में प्रत-ग्रहण की प्राचीनतम परम्परा की धबहेलना की जाती है। यह बौद्धिक प्रपचर्प है।

प्रत-ग्रहण से आत्म-समयन बनता है। समय सं जीवन का समुत्पन्न बना रहता है। समुत्पन्न जीवन सदा मुझी रहता है। प्रत-ग्रहण से प्रतिरोधारमक शक्ति का विश्वास होता है। मनुष्य में अब सकल्प शक्ति का उत्कर्ष होता है। अब असमाध्य कार्य भी सहज सम्भाव्य हो जाते हैं। जिस व्यक्ति समाज या राष्ट्र में सकल्प शक्ति नहीं होती उसको जीवन के प्रत्येक विराम पर हार जानी पड़ती है। सकल्प ही जीवन है—ग्रह प्रत की आत्मा है। प्रत घोष नहीं जाते आत्म-साक्षी से स्वीकार किये जाते हैं। इस स्वीकृत नियमन से कष्ट सहने की शक्ति जनपती है और अब यह शक्ति पूर्ण रूप से विकसित होती है। अब कष्ट स्वयं प्रकट बन जाता है।

अणुव्रत-आन्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि

श्री सत्यदेव शर्मा विहपाश'

सम्पादक—जबजीवन सपनाऊ

भारतीय ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान में उद्भव विपरीत पावक है। पश्चिमी ज्ञान या एकमात्र उद्भव मूलिक है। पश्चिमी ज्ञान ही, किन्तु भारतीय ज्ञान या ज्ञान इतना मना नहीं होता। ज्ञान का सामान्य उद्भव किंचिदप्रकार हो सकता है और सामान्य ज्ञान में सामान्य या ज्ञान मूलिक विपरीत मना है। यह ज्ञान की सामान्य विचारधाराओं के अनुसंधान का मुख्य विषय है। इस उद्भव की ज्ञानिक कृति मूलिक विषयक ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान में मूलिक मूलिक भारतीय ज्ञान में एकमात्रा प्रमाण-साधन ज्ञानिक का सामान्य विचार है। मुख्य ज्ञान की उपमूलिक मात्रा में भारतीय ज्ञानिकों की संज्ञा नहीं हुआ। उन्होंने तार्किक समीक्षा एक तार्किक निष्पत्ति का साधन मान मान कर साथ ज्ञानिक के उपयोग की गतिशीलता की है। यही कारण है कि लक्ष्यमात्रा (metaphysics) प्रमाण-साधन (epistemology) तर्क-साधन (logic) तथा मनोविज्ञान (psychology) का साथ-साथ साधारण-साधन या ज्ञान-साधन (ethics) और सौन्दर्य साधन (aesthetics) भी भारतीय ज्ञान के अभिन्न अंग मान जाते हैं और इन सब साधन का पदचालन योग-ज्ञान के अनुसंधान की गई साधन में होता है। पश्चिम में ज्ञान-साधन (philosophy) और भव-साधन (theology) में अन्तर माना जाता है। पर भारतीय ज्ञानिकों की दृष्टि में पश्चिमी ज्ञान-साधन है। ज्ञान एक ही मूलिक का साधन है।

[illegible]

जैन समाज कति प्राचीन है यह पण्य समार के प्राय सभी विद्वाना न स्वीकार किया है। उनमें प्रख्यात भग सायना और मुंडाकरय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सायनाय हमन की ही यह विचारणा है कि 'स्मर्त' की धारा— बौद्ध जैन मीमांसा तथा सायन सप्तधिया हीकर की माय्या का बिना हा उच्छेदय का कि धम प्राध्यामिन्ता और प्राचार-महिता का प्रतिपादन किया गया है।

बौद्ध धर्म में भीरु अर्थात् बहादुर का द्वाह कर जासगीय दान की वस्तु प्रभावितता से अर्जुन का समावेश माना गया है। चर्यन वेदान्त के मत में अर्जुन निम्नता है और बौद्ध दान का साम्राज्य का भी अनिष्ट मानता है। जैन-धर्म में अर्जुन का पत्निकर जो बाल्यकाल मानता है और इस काल में उसका विचार भ्रातृ मातापिता काव्य आदि में मिलने-जमने है। पर

जैन दर्शन का कहना है कि वास्तविकता का स्वरूप एकान्त नहीं है, बल्कि अनेकान्त है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधार धारा है। अनेकान्तवाद ने ही जैन दर्शन को सर्वाधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है। अनेकान्तवाद का भाष्य यह है कि जिन पदार्थों का हम परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है वे पदार्थ अनेक अर्थों और गुणों से युक्त हैं और इसका कारण सीमित दृष्टि वाले सामान्य लोगो के लिए किसी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। हम हर चीज के सब पहलुओं को नहीं देख पाते और इस कारण हमें हठबर्मी से काम लेकर ऐसा न मानना चाहिए कि हम जो चीज जैसी दिखाई देती है वही उसका वास्तविक स्वरूप है और दूसरे लोग उस चीज को जिस ढंग से देखते हैं वह सत्य है। विरोध-रस के बिचारों में भी जैनैतर बर्णों में भी सत्य का अर्थ है। इस महती मान्यता ने जैन दर्शन को उदार चित्त वृत्ति विश्वास दृढपता तथा विचार-सहिष्णुता प्रदान की है। यही कारण है कि जैन दर्शन का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार माना रूपिणी सत्ता के प्राथमिक विवेचन तक ही सामान्य मनुष्य की बौद्धिक क्षमता सीमित है। और इस कारण सैदान्तिक प्रश्नों को लेकर आपस में किसी प्रकार के बैर-आश के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के विचारों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और सब बर्णों का आदर करना चाहिए। इस भारतीय मान्यता पर जैन दर्शन की घमिन् छाव है।

जैन दर्शन सामान्य बुद्धिपरक यथार्थवाद और अनेकान्तवाद बहुत्ववाद के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है। जैन दर्शन की यह मूलभूत मान्यता है कि हमें दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए। इस मान्यता का तात्त्विक (meta physical) आधार अनेकान्तवादी यथार्थवाद का सिद्धान्त है। अनेकान्तवादी यथार्थवाद की तात्त्विक निष्पत्ति स्याद्वाद के रूप में हुई है। स्याद्वाद से भास्य यह है कि हम किसी पदार्थ को देख कर जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होता है अर्थात् हमारे निष्कर्ष और निर्णयों पर अनेक वस्तु-स्थितियों का वेद्य-ज्ञान के अनेकानेक प्रभावों का तथा बाह्य जगत् की सीमाओं का प्रतिबन्ध रहता है। किसी भी यथार्थ वस्तु के बारे में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से वस्तु के किसी पार्श्व विशेष को देख पाता है। प्रत्येक वस्तु के अनेक पार्श्व होते हैं और वे-काल की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से होते हैं। पदार्थों की यथार्थता अनेकानेक अर्थों में प्रस्तुति होती है। कोई किसी अर्थ को देख पाता है तो कोई किसी और को। इसलिये किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा ही मत ठीक है और दूसरे सब गलत हैं।

पदार्थ के अनेक पार्श्वों में से किसी एक पार्श्व का जो अधिक ज्ञान हम होता है उसे जैन दर्शन में सब की सच्चा ही गई है। नैमन्त्रिक जीवन में किसी वस्तु को देख कर हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह केवल एक निश्चित दृष्टिकोण से एक परिचित विषय की ही यथार्थता का प्रतिपादन करता है सम्पूर्ण यथार्थता का नहीं। हम अपने निष्कर्षों को सम्पूर्णतया यथार्थ और अकाट्य मानकर दूसरे के विचारों का आदर करते हैं और यही नैमन्त्रिक विद्वान्वाद और जहाँ जहाँ अज्ञान का प्रमुख कारण है। एक प्राचीन आख्यायिका है कि कुछ अन्धे व्यक्तिगण ने हाथी के विभिन्न अंगों का स्पर्श किया। एक ने कहा कि हाथी की शक्ति पूँछ की तरह होती है तो दूसरे ने उसे छात्र की तरह बताया। किसी के लिए हाथी जानने की तरह का तो किसी के लिए सूँझ की तरह का। सब अन्धे इस विषय पर आपस में लड़ रहे थे। पर अब उन्हें सारी बात समझा दी गई तो वे शान्त हो गये। इस दृष्टान्त से जैन दर्शन के अनेकान्तवाद को समझने में बहुत सहायता मिलती है। जैन दर्शन ने विचार-सहिष्णुता के इस महान् मानवतावादी सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भारतीय सस्कृति की गरिमा में बुद्धि की है। अतीत की भाँति वर्तमान और भविष्य के लिए भी यह मानव कल्याण का मूल मन्त्र है।

जैन दर्शन का कहना है कि विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ निरवध की जो विभिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत करती हैं उनमें से प्रत्येक प्राथमिक रूप से यथार्थ है। विचार इसलिये होता है कि लोग भ्रम पाते हैं कि सत्य ज्ञान का ठेका केवल हमी ने मारी मिया है दूसरे लोग भी अपने दृष्टिकोण में यथार्थ के किसी पार्श्व विशेष को पहुँचाते हैं।

अनेकान्तवादी मान्यता ने आधार पर जैन दर्शन ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक दार्शनिक निष्पत्ति के पृष्ठ हम 'स्यात्' अर्थात् 'एक प्रकार से' जया देना चाहिए ताकि हमारे दृष्टिकोण में यह तथ्य स्पष्ट बना रहे कि हमारी विषय-वस्तु-निमित्त सीमित है। इसलिए हमारे निष्कर्ष प्राथमिक रूप में ही यथार्थ हो सकते हैं और अन्य दृष्टिकोणों से अन्य

निष्ठाओं के भी यथावत् हान की सम्भावना है। उपाहरणरूप यह म कह कर कि हाथी सम्भ के समान है यह कहना सुक्ति सगत है कि 'स्यात्' 'एक प्रकार से' जहाँ तक इसके पैरों का सम्बन्ध है। हाथी सम्भ के समान है। बमरे में बड़े को बेश कर कनन यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यही बड़ का प्रभितत्व है। बल्कि यह कहना तात्त्विक दृष्टि में अभिन्न समुचित होगा कि प्रमुख समय और प्रमुख स्थान पर बड़े का प्रभितत्व है। बट की नैवासिक और सार्वदेशिक सत्ता मय नहीं है। बड़े का प्रभितत्व निरपेक्ष नहीं है। बल्कि देश-काल की सीमाओं में बंधा हुआ सापक्ष है। स्यात् शब्द के प्रयोग का कारण हो जैन ग्याय के 'म प्रख्यात मिदाम्त' का नाम स्थापना पत्ता है। जैन ग्याय का यह प्रमाण मिदाम्त बस्तुमा की प्रमत्त धर्मसिक्ता पर प्रापित है। विषय के सापेक्ष निष्पक्ष को नयबाग की मन्त्रा दी गई है। ग्याय शास्त्र की परिभाषा में किसी उद्देश्य के विषय में विषय का विधान अथवा निषेध 'धरामध' है। जैन दर्शन में सत्ता के सापेक्ष रूप को स्वीकार कर परामर्श का रूप साठ प्रकार का बताया गया है जो कि सप्तमगी के नाम से विख्यात है।

जैन दर्शन में केवल विचार-सहिष्णुता का ही पक्षपाती है। अपितु आचार-सहिता के पक्ष में भी यह बहुत घन होता है। अहिंसा का जितना महत्त्व जैन धर्म में है, उतना ही किसी धर्म में नहीं। विचार-सहिष्णुता का मिदाम्त अहिंसा के मानसिक रूप का ही प्रतिपादन करता है। मनसा बाधा और क्रमका अहिंसक होना चाहिए। अपने मत को सम्पूर्ण तथा यथावत् मान कर दूसरे के मत को गम्य मानना दूसरे के दृष्टिबाध का अनादर की दृष्टि में देखना जैन धर्म के अनुसार एक प्रकार की मानसिक हिंसा है।

जैन दर्शन में मोक्ष के तीन साधन माने गये हैं—१. सम्यक दर्शन २. सम्यक ज्ञान तथा ३. सम्यक चरित्र। जैन वार्षिकता में कहा है कि सम्यक चरित्र में ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चरितार्थता सम्पन्न होती है। बौद्ध धर्म की मानि जैन धर्म में भी पूजा-पाठ की अपेक्षा सच्चरित्रता और नैतिकता को अधिक महत्त्व दिया गया है। बोधा से विरक्त होता वर्तमान तथा भवर्तमान के बारे में विवेक से काम लेकर साधन रहना समसाध की मर्यादा में ठाढ़ता और मानसिक कामिक तथा बाह्य प्रवृत्तियों पर अनुशासन रखना जैन धर्म की विनिष्टता है। सम्यक चरित्र की सिद्धि के लिए जैन धर्म में यह सिद्धांत सत्य अस्तेय—विषी की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना न लेना अहंकार तथा अपरिग्रह—प्राप्तिक के परिग्रह को निगन्त प्राप्तिक बतलाया गया है। ये जैन धर्म के महाव्रत हैं। बिना पुन प्राप्त साधारण गमारी मनुष्या के लिए बहुत बटिन है। इसलिए जैन धर्म में गृहस्था के लिए अनुव्रतों की व्यवस्था की है जो महाव्रतों की स्थिति में पट्टाचन के लिए सोपान के समुच्च है। आचार्यजी तुलसी के अधुवत-आम्बोशन की यही पुष्पमिति है। जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुमाचार्य को जैसा आचरण करना चाहिए, इसका मुखर विधान अधुवत-आम्बोशन में किया है। आचार्यजी तुलसी इन बातों पर जोर देते हैं कि अगर हम छाटी-छोटी बातों में अपने चरित्र को मुड़ नहीं रखेंगे तो हम बड़ मर्यादा की ओर—केवलज्ञान तथा मोक्ष की ओर नचापि नहीं बढ़ सकते। आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो अनुशासन होना अपाचाट, स्वार्थसाधन नियम भग आदि कुबुधियाँ प्रवेश कर गई हैं। उनके पूर्वोक्त की निम्ना में अधुवत आम्बोशन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। जैन दर्शन की इन बातों से सांग राष्ट्र सामान्य हो सकता है।

कानून और हृदय-परिवर्तन

श्री श्री० टी० सिंह
अभिप्रेता—सर्वोच्च न्यायालय

यह कह चुका नज़र रहा जिसमें कि कानून किसी बर्न विरोध की पैनुक या निजी सम्पत्ति हो प्रवर्षा कानून के क्रियान्वयन या शासन प्रवर्षा में किसी बर्न विरोध को ही धमियार हो जैसा कि कभी रोमन-नाम्राग्य एवं चीन नगर क राज्य म का श्रीर कानून बनाने म भेहर उत्तरा पावन करान ठक म कुछ इन-गिने नागरिका का हाथ रहता था ।

बठोर प्रवर्षा नियमित रात्रतत्र उपमिवेश एव साम्राज्यवाद के युग में कानून को बह व्यापारना नहीं मिल सकती जो कि जनतन्त्रवाद में मिलती या मिल सकती है । इसका कारण यह नहीं कि जनतन्त्रवाद के प्रतिरिक्त किसी बाह्य म कानून ही नहीं हुंते या उनम उसनी अस्तित्व नहीं होती वरिष्ठ उत्तरा एवमाथ कारण यह है कि उनम कानूना को बनता का बह समर्पन प्राप्त नहीं हुता जो कि जनताधिक सभाय में प्राप्त होता है ।

समुच्च की बाह्य प्रक्रियाओं एवं आचरणों के सम्बन्ध म बनाये गये सामान्य नियमा का जिनको राज्य पालन करा करने की क्षमता रखता हो कानून की सजा दी गई है । राज्य की क्षमता या शक्ति बनना में मय उत्पन्न कर सकती है या प्रतिकारारमक मिष्ठानत के अनुसार कानून की अवहेलना करने वाल को दण्डित कर उसम मय की उल्लंघि कर सकती है जैसा कि बह-साम्म-विरोधना एवं अपराध अनौचित्तानेवताया का मत है किन्तु वास्तविक रूप म कानून उरुस्य की पूर्ति नहीं कर सकता ।

यद्यपि प्रत्येक नैतिकता कानून नहीं होती फिर भी प्रत्येक कानून नैतिक होता है और उसका उरुस्य मानव समाज को सही एवं सुगम रास्ते पर लाना तथा निर्वाक रूप स स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करान म सहयोग देता है किन्तु बिचार इस बात का करना है कि क्या एक मास राज्य के सहयोग एवं कानून के पठन से ही समाज-वत्साय हो सकता है ? प्रश्न तो सीधा है किन्तु उत्तर कुछ मिला है ।

कानून की सफलता के लिए मास राज्य की शक्ति ही नहीं बरन जनता की सहमति एवं सहयोग भी अपेक्षित है । किन्तु जनता का सहयोग किस रूप में हो यह भी निर्दिष्ट करना आवश्यक है । यह तो प्राय निष्ठ है ही कि यदि कानून मानने वाला स्वयं कानून की उपयोगिता समझ कर उसके अनुकूल आचरण म करे तो कानून की बठोरता या राज्य का मय प्रवर्षा उसकी भय उपयोगिता उसे बाध्य नहीं कर सकती है ।

कानून की सफलता उसी सम्भव है जबकि जनता में धारण वैतना हो तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जिनके द्वारा जनता का हृदय परिचरित हो जाये और वास्तविक प्रर्थ म समाज का वत्साय हो और कानून की सफलता । जब तक जनता का हृदय परिचरित न हो जाये कानून शाक म ही रहता रह जायेगा । उवाहरण के लिए शरावा एक्ट हमारे सामने है जिसके अनुसार नाबालिग शाधिया पर कानूनी नियन्त्रण लगा दिया था किन्तु उसके बावजूद एक भी छापी दली नहीं और कामाभर से वर्ग विवेक में बली छापी बिनाह सम्बन्धी बह प्रका जमती ही रही और धार भी बहुत कुछ हब तक बल रही है ।

भारतीय सचिवालय में जाति-भेद बर्जित है । स्पष्टता अपराध म बन्धनीय घोषित हो चुकी है किन्तु जब तक जनता जाति एवं वर्ग भेद को अपने हृदय से न निकाल देवी क्या यह किसी कानून के लिए सम्भव है कि वह उसका पालन करा सके । यदि जनता का हृदय परिचरित हो गया तो कानून न भी हो तब भी समाज की कोई हानि नहीं

होगी और प्रसीधित कार्य सुलभता से हा सकेगा ।

पशुधो के प्रति निर्दयता का व्यवहार प्रचारा है किन्तु क्या कोई भी कानून किसी को बर्माना बना सकता है ? उत्तर है, नहीं । जब ऐसी बात नहीं है तब प्रश्न है कि प्राक्किर वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो ऐसा कर सकती है । सूक्ष्म रूप से यदि विचार किया जाय तो पता चलेगा कि वह अगता का हृदय-परिवर्तन ही है जो कि वास्तविक रूप में कानून के लिए आवश्यक है ।

सबसे विचित्र बात तो यह है कि सम्यता के विकास के साथ-साथ कानून का विकास एक उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है क्योंकि मनुष्य का आचरण एक उसका कार्य-व्यवहार प्रत्यक्ष समाज के साथ उसका सम्बन्ध अधिक दृढ़ होता जाता है और मानव की बाह्य प्रतिक्रियाओं में सम्मिश्रित होने के कारण कानून का भी क्षेत्र बढ़ता जाता है । किन्तु कानून के क्षेत्र में विस्तार होने मान से म तो समाज का बस्याण हो जाता है और न वास्तविक रूप में कानून का व्यवहार । अतः कानून विहीन समाज की बस्याण नहीं की जा सकती और यदि की भी जाय तो उसे एक पिछड़े प्रादि जातीन अवस्था या प्रकृति समाज की सजा दी जा सकेगी जिसमें केवल प्राथमिक कानून ही स्वयं लागू होते हैं । ऐसी स्थिति में जब तक कानून का पालन करना बाने समाज के व्यक्तियों के हृदय में बहुविचार-प्रारण न हो जाये कि प्रमुख कानून म उनका या उनके द्वारा दूसरे का हित है तब तक कानून मरम नहीं हो सकता ।

हृदय-परिवर्तन का काम कानून का विषय नहीं । हृदय परिवर्तन एक-आध कर्म का विषय है, जिसमें प्राक्किर एक नैतिकता का विषय महत्व है । बहुधा ऐसा माना है कि जो काम कानून से नहीं होता या जिसका होता कानून द्वारा सम्भव नहीं वह नैतिकता के क्षेत्र पर हो जाता है । जैसे यदि किसी ने कर्म किया हो या किसी के साथ कोई पापना प्रप हो और तीन वर्ष के अन्तर उसे बसूल न करने या बसूल करने सम्बन्धी कार्रवाई न करने तो कानून के अन्तर फिर वह उस घन की धमकी नहीं कर सकता किन्तु नैतिकता ऐसा नहीं कटती । नैतिकता के अनुसार तो बात ठीक रूप ही क्या न हो जाय कर्म से बाना मवा उस कायम करना चाहता है और कर भी देगा है, जो कि कानून द्वारा उसने नहीं करवा जा सकता ।

कानून किसी के साथ न तो रियायत करता है और न सहानुभूति ही रखता है । कानून का प्रयास कहा गया है जो ऐसा नहीं मान सुनता है और साक्षी के तथा सम्प के आधार पर निर्णय करता है किन्तु हमने समाज का वास्तविक बस्याण नहीं हो सकता । समाज के बस्याण के लिए तो समाज के व्यक्तियों का हृदय परिवर्तित होना नितांत आवश्यक है, जो कि कानून के न होते हुए भी नैतिकता के नाम पर किसी-का अहित न होने दे ।

यदि हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता न होती तो अनैतिक व्यापार-उत्पन्न या अप्रत्याचार-उत्पन्न कानून प्रब तक सफल हो पाये होते । किन्तु केवल कानून की शिवाय ही उनका स्वाग रह गया है और उनके पालन कराने में बाध करती भूमि सफल न हो सकती । समाज की किसी दुरीति को कानून के सहारे तो दमो दी जा सकती किन्तु समाज का प्रब किया ही न जाय एसी कोई व्यवस्था कानून में सम्भव नहीं । कानून एक व्यक्ति को थोड़ी करने बर्माना करने या बाना देने पर प्रचारा सिद्ध होने पर बन्धित हो कर सकता है किन्तु किसी को सजा या ईमानदार नहीं बना सकता । सजाई और ईमानदारी तो उस व्यक्ति विशेष की निजी नीति है जिस वह स्वयं ही कर सकता है । करवा नहीं जा सकता । कानून एक व्यक्ति में प्रय उत्पन्न कर सकता है । बसा मवा भक्ति प्रयवा सहानुभूति नहीं ।

धोरने धोर प्रचारा के लिए कानून म दण्ड की व्यवस्था है और बराबर दण्ड दिया ही जाता है किन्तु क्या प्राक्किर किसी भी प्रचारा में बनी हुई या उसका उत्पन्न हुआ । प्राक्किर युग में दण्ड की व्यवस्था में उसकी नीच काम क्या नहीं की ? हत्या करीनी बलात्कार प्रादि जैसे प्रचारा प्रय क्या नहीं हुए ? सबका एकमात्र उत्तर यही है कि उन दण्ड या उन दण्ड की व्यवस्था कराने कानून ने जनता के हृदय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा कि उन प्रचारा को रोक्ने के लिए सहायक होला । यही कारण है कि हृदय-परिवर्तन के बिना उनमें किसी भी प्रकार का प्रचार प्राक्किर नहीं हुआ ।

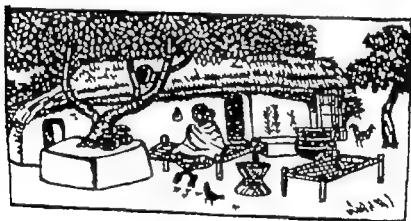
प्रब तो प्राक्किर यह निश्चय हो चुका है कि बिना जनता का हृदय परिवर्तित हुए प्रब कानून के बरन पर समाज

वस्थापन नहीं हो सकता। प्रश्न यह उठता है कि हृदय-परिवर्तन का माध्यम क्या हो और दूसरा क्या तरीका अपनाया जाये जिससे समाज में हृदय-परिवर्तन को उसके वस्थानार्थ उपयोग में लाया जाये।

जसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ यह एक मात्र धर्म का विषय है और धर्म सदाचार एवं नैतिकता का शत्रु है। कानून-निर्माताओं से अधिक आवश्यकता है समाज सुधारकों की या समाज के सच्चे नेताओं की जो कि समाज को उचित मार्ग दिखा सकें और उनमें उन भावनाओं को जागृत कर सकें जिनके द्वारा समाज का वस्थान सम्भव हो सके।

धर्मी हाम ही में अमेरिका की एक विदुषी महिमा मिश्र परम एड्ज् बर्क का बिम्ब साहित्य पर मोक्ष पुरस्कार मिला हुआ है, 'नेतामिरी के सिद्धान्त' (Principles of Leadership) पर एक भाषण अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था जिसमें वास्तविक धर्म में समाज के नेताओं के गुणा का बिबचन करते हुए महारमा माधी के बिचार का समर्थन किया गया था। लखिवा में स्पष्ट रूप से समाज के सृजन एवं उसके बिवास का पूर्ण दायित्व समाज के नेताओं पर ही शमा है वहा समाज को प्रमा बताया है।

इस प्रकार हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज-वस्थान किसी भी मूरख में नानून से उस सीमा तक सम्भव नहीं बिसे सीमा तक जनता के हृदय-परिवर्तन हो जाने पर सम्भव है।

प्राचीन मिस्र और अणुव्रत

श्री रामचन्द्र बन, बी० ए० (मॉन्स)

संस्थापक—भारतविद्या शोध संस्थान गयानगर

विरह के विद्वानों ने मूल सभ्यता के तीन प्राचीनतम केन्द्र चोपित किये हैं—भारत सुमेर और मिस्र।^१ पुरा तत्व की खुदाईया द्वारा मिस्र क प्रकाश म घाने से पूर्व प्राय यूनान को सभ्यता का अधिक प्राचीन केन्द्र चोपित किया जाता था। उत्तीसवीं शती के मध्य मिस्र की शक्ति अपने उच्चतम चिह्न पर थी। बीसवीं शती के प्रारम्भ म सुमेर की महान् सभ्यता प्रराण में आई और तब यह भी बात हुआ कि सुमेर सभ्यता मिस्र की सभ्यता से अधिक प्राचीन है। सुमेर सभ्यता म मिस्र की सभ्यता को अनेक रूप म प्रभावित किया था। ईस्वी सन् से ३ वर्ष पूर्व सुमेर सभ्यता के जामदान—नल-युग और उसम पूर्व की शीकिया और बाबू के हत्थो पर आ मिस्री सजावट पाई जाती है, उसम पशु मानव के मिश्रित रूप और वन पैनाये हाथों की आकृतियां का प्रयोजन स्थान है।^२ ईसा से लगभग ४ वर्ष पूर्व के उत्तरार्ध में इस सभ्यता के पहले उदक (Uruk) युग था। प्रसिद्ध सुमेर काल की बात का युग इस काल में कुछ ही वर्ष रहा होगा। इस बात से पहले ईसा से ४ वर्ष पूर्व के प्रारम्भ में सुमेर म उल-उबैद (ul-obaid) सभ्यता फल फल रही थी।^३

सुमेर को उपनिबन्ध के रूप म आबाद करने वाले लोग पूर्व से आये थे। यह अर्द्ध-मानव अर्द्ध-मत्स्य जाति ओमनीस (Omnes) के नेतृत्व म उल-उबैद के काल म सुमेर म आई थी। उर म बाब की मिट्टी के नीचे इन्हे एक बर म से एमेबोनाष्ट पत्थर के बर दो बाने मिले हैं। यह पत्थर मध्य भारत की सीलमिरि पहाडिया म मिलन वाले पत्थर क समुदाय है। वहाँ से उपलब्ध पवाई हुई मिट्टी की तीन मूर्तियाँ^४ बिनाम ध्यानस्व मुद्रा म मान महिमाए हैं वहाँ प्राय हुए लोगों के धर्म का संकेत करती हैं। पानी से छिन्न बाहर निकाले और मछली की शक्ति टैरने काल टैरक मानव चतुर नाविक जाति के विद्यमान होने का संकेत करते हैं। ये थे सहस्रिक कार्य पट्ट और दुर्धर्म लोग म जो कि या तो मोहन जोदड़ो बागुदड़ो बंसे निवृत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कन्वर्साह ले आये थे अथवा किसी अज्ञात सिन्धु सागर या नदी बन्दरगाह से। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि ये आन्तिमिय लोग जो कि बाहर से आये और सुमेरियन को जिन्होंने अपना नाम मेकन ह्वि और उद्योग प्रधान किये और जिनके बाद कोई नई शक्ति नहीं की गई, बार हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के प्रथम भाग म समुद्री रास्ते से भारत म आये थे।

प्राग्भिक मिस्री लोग किसी काली जाति के एजियायी लोग म^५ हेरोडोटस (Herodotus 4th Cent. B. C.) का कहना है कि कोमिथियन लोग जो कि मूलत भारत महासागर के तटवर्ती प्रदेशों से आये थे। हो हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ध में मिस्री और असीरियायी मात^६ शाप कर यूरोपसागर के सुदूरवर्ती तटीय प्रदेशों में व्यवसाय करते

१ V. Gordon Childe, *New Light on the Most Ancient East*, 1958, p. 14

२ H. Frankfort, *The Birth of Civilization in the Near East*, 1954 p. 90.

३ Sir Leonard Woolley, *Excavations at Ur* 1956, p. 31

४ Ibid pp. 31 33 50

५ George Rawlinson, *History of Ancient Egypt* 1881 Volume I pp 97 99

६ Herodotus, *This Histories* 1935, p. 13.

की भार बहन का होना है, जिसमें कि अन्ततः पूर्ण रूप से आत्म-सिद्धि प्राप्त हो सके। महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित पाँच व्रता को मगधान्धी पाण्डनाथ ने चार महाव्रतों—अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के अन्तर्गत रखा था।^१ मगधान्धी पाण्डनाथ का निर्माण महावीर स्वामी ने २५ वर्ष पूर्व अर्थात् समस्य ७७७ ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाण्डनाथ समस्य ७७७ ईस्वी पूर्व में जन्मे थे। उनकी परम्परा हमारे स्वर्णिम धनीन ने बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से यह प्राग्-आय युग में विद्यमान थी। वे बुधम (बुद्ध) की मुनि और अमग परम्परा के उत्तराधिकारी थे। भारत की यह मुनि और अमग सन्तति प्राग्-नैदिह और प्राग्-आय है।^२

क्या इस आध्यात्मिक सन्तति का प्रभाव हम भिक्षु के योगों पर भी बिनाई देता है? ऐसा उत्तर ही है।

मिन्दी भोग आत्मा उसके आवागमन पुनर्जन्म और अन्ततः मोक्ष में बिनाम रखते थे। जब कोई मिन्दी मरता था तो वह अपने 'बा' में चला जाता था। मृत्यु के बाद यह अपना भौतिक 'गरी' था। जीवन काल में व्यक्ति का आन्तरिक व्यक्तित्व बुद्ध गरीर और अव्यक्त चेतना से निर्मित था। इस बुद्ध और अव्यक्त तत्त्व को मानवी मुद्राओं और मानवी चिह्न वादों परी की सजा दी गई थी। इस सजा का अभिप्राय यह था कि व्यक्ति की भौतिक सत्ता यथार्थतया चिरंजिवा के द्वारा और आध्यात्मिक सत्ता नैमित्तिक चेतना द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। इस 'गरी-मानव' को 'बा' कहा जाता है। 'बा' का सामाग्य रूप में अनुबाह आत्मा किया जाता है। पक्षी-मानव की यह प्रतीकानुसंग आध्यात्मिक महत्त्वपूर्ण है। मिन्दी भोग इस प्राचीन चेतनविषय पवित्र मानते थे। आत्मिक अभिव्यक्ति लोगों की उन मान्यता में अग्रणी थे। उनका यह विश्वास था कि जन्म—पुरुषों में भी विद्यमान थे कुछ धर्म होते हैं। उनमें भी मनुष्यों की भाँति आत्मा होती है। इस प्रतीकानुसंग से निश्चित रूप से पक्षी और मानव में आत्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। यह समस्य निश्चित है कि मिन्दी भोग वेह और चेतना पुरुष और आत्मा में बिनाम रखत थे।

प्राचीन मिन्दीयों के जीवनचर्य सर्वोत्तम प्रकार से 'ज्योति का अभिव्यक्ति' (The Manifestation of Light) नामक पुस्तक के १२५५ प्रकरण में दिये हैं। इस पुस्तक को गलीली ने 'मृतकों की पुस्तक' (Book of the Dead) कहा गया था। 'सत्य-ब्रह्म' (Hall of truth) नामक यह प्रकरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'ज्योति का अभिव्यक्ति' पुस्तक में मन्दिर पुरोहितों के व्रतों का प्रवेश बाद में हुआ है। इसके महत्त्वपूर्ण भागों का उद्भव बहुत प्राचीन काल में हुआ था। सम्भवतः एशियाई आगन्तुक इस सत्य को अपने साथ लाये थे। इसके अभिव्यक्ति में मृत्यु के बाद आत्मा के उत्तर की आत्मा विद्यमान थी।^३ उनकी मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म की परम्परा सब तक अपनी रहती है, जब तक कि कुछ उत्सवों का नाम तक पूरे नहीं हो जाते और तब किसी महाभागवान् पुण्यात्मा को 'मगधान्' के साथ एक हो जाने का मान्यता उपलब्ध होता है। इस प्रसंग में 'मगधान्' से अभिप्राय एक विशुद्ध आत्मा से है जो सभी दुष्टियों और सभी प्रकार के पूर्ण है सर्वव्यक्तिमान् है व परम धारण है। वह स्वप्रकाशमान् नहीं है। वह अपने-आपको विभिन्न रूपों में प्रकाशित नहीं करता। वह न तो ईसाइयों का प्रभु था न वह धर्म ग्रन्थों का ग्रन्थ। वह व्यक्ति की पवित्रता आत्म-अवस्था की विश्व काल के प्रकाश को के बाद महाभागवान् पुण्यात्मा जन ही प्राप्त कर सकने थे। पवित्रता आत्मा स्वयम् वेह थी।^४ इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन हजार ईस्वी पूर्व के आरम्भ में और उनके बाद प्राचीन मिन्दीयों का अभिप्राय उद्भव था—पूर्व पवित्रता पवित्रता और आत्मिक व्यक्तित्व की प्राप्ति।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में भौतिकवादी प्राय जीवन गति का उदय से पूर्व आध्यात्मिक और मिन्दी भोग

१ Uttaradhyayana Sutra 23-26. Sacred Books of the East Series, Volume 45 1895 p 122.

२ H. C. Roychowdhary Political History of Ancient India, 1950 p. 97

३ Dr. C. Pandey, Studies in the Origin of Buddhism, 1957 p. 261

४ J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt 1939 pp. 52, 55 56 418.

५ Rawlinson History of Ancient Egypt 1881 Vol. I pp. 39-40.

६ Ibid. pp 314 314 Note No 3 319

मीमिक धार्म्यारिभक जीवन-पद्धति का अनुसरण करते थे। सौभाग्यवश इस पद्धति के विवरण किसी स्मारक चिह्नो में सुरक्षित है। भाग के युग में आचार्य श्री तुलसी रूपम (अपम) नेमि पार्श्व और महावीर का पदानुमन करते हुए अनुवृत्त धान्योन्नत के रूप में मूल धार्म्यारिभक मार्ग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रहे हैं। किसी लोगो के मूल मार्ग के विवरण होने 'म्योति का धार्मिकार्थ' पुस्तक में प्राप्त हो जाते हैं। इन लोगो की तुलना इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है।

'अथ विदगत आत्मा दूसरे लोक में गई तो उसका जीवन उसके पूर्ववृत्त कार्यों से जीना मया। वह 'मोक्षिरिष' के सम्मुख सत्य या म्यायकस में प्रस्तुत हुई, जहाँ बयाबीस देवता मोक्षिरिष की सहायता कर रहे थे। वहाँ उससे पापाचरण के बारे में पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा—मैंने कभी पापाचरण नहीं किया। उसने अपने जीवन-दरमो के वे विवरण प्रस्तुत किये जिनके आधार पर उसके भावी जीवन का निर्णय किया जाना था। ये प्राचीन मिस्र के मोक्षिरिषन वर्ग के मूल तत्त्व हैं। उनमें से कुछेक मुनि के पूर्ण व्रत प्रतीत होते हैं। पर प्रतिकार ऐसे नहीं हैं और वे मिले-जुले प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे उस मार्ग का निश्चयन करते हैं जिसका सामान्यतया निम्नवासी अनुसरण किया करते थे। इनकी तुलना अनुवृत्त-धान्योन्नत के व्रतों से की जानी है।

अहिंसा व्रत

मिस्री—१ मैंने हत्या नहीं की है।

२ मैंने हत्या करने का आदेश नहीं दिया है।

अनुवृत्त—१ १ जन्मने-फिरने वाले निरपराध प्राणी की संकल्पपूर्वक हानि नहीं करूँगा।

दोनो ही जीवन को पवित्र मानते हैं। जीवन के प्रति सम्मान की भावना वांछा की वृष्टि में मुख्य सिद्धान्त है। क्योंकि दोनो ही जीवित प्राणियों में आत्मा के अस्तित्व के होने में विश्वास रखते हैं। वे पूरे ज्ञान के साथ शरीर और आत्मा में भेद करते हैं। इस छोटे व्रत की अपेक्षा मिस्री के सिद्धान्त बहुत आगे हैं। यद्यपि मुनि के पूर्व अहिंसा-व्रत से निश्चित रूप से पीछे हैं। यह उसके बहुत पास पहुँच जाती है।

मिस्री—३ मैंने पशुधो से दुर्व्यवहार नहीं किया है।

४ मैंने पशुधो को उनके वापसगाहो से हटाकर दूर नहीं भेजा है।

५ मैंने वेष्टाधो के पशुधो का शिकार नहीं किया है।

६ मैंने बलीय स्थानों में मछली नहीं पकड़ी है।

७ मैंने किसी के सामने से उसका खाना नहीं हटाया है।

अनुवृत्त—१ ६ (ग) पशुधो पर अति भार नहीं मारूँगा।

१ ६ (ख) अपने अहित प्राणी के खान-पान व आजीविका का कसुप-आव से विच्छेद नहीं करूँगा।

दोनो ही पद्धतियों में पशु-व्रत में आत्मा की सत्ता स्वीकार करना सर्वाधिक महत्त्व की बात है। क्या प्राचीन मिस्री मीम-मन्नन से बचते थे? वह एक यहाँ प्रसंगानुसृत प्रश्न होगा। हम एक महान् यूनानी नागरिक श्रैट के प्रोपियस

१ मिस्री उद्धरणों के लिए मैंने चुना है—

(1) J. H. Breasted Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1959 p. 202-204

(2) S. Moscati The Face of the Ancient Orient, 1960 p. 120-122.

अनुवृत्त के लिए—

(१) अनुवृत्त धान्योन्नत १९९१ पृ. ११९

अनुवृत्त धान्योन्नत में व्रतों को पाँच भागों में बाँटा है। प्रत्येक व्रतवर्ष में विशिष्ट प्रतिहारों, व्यवहारों नियमों और धारदों की संख्या दी गई है। प्रथम छह वर्ष के शीर्षक की संख्या है और दूसरी संख्या विशिष्ट प्रतिज्ञा का संकेत करती है।

म परिचित है, जिसने मिल्न की साम्यात्मिक जीवन पद्धति से प्रभावित होकर युवाजी धर्म को तत्पश्चात्काल में प्रदान किया था। प्रॉटेस्टैंट धर्म प्रायः धर्म और उसके आवागमन में विश्वास रखता था। प्रॉटेस्टैंट धर्म के अनुयायी पशु-भोजन में बचते थे। वे प्रायः पुण्य और आत्म-साक्षात्कार में विश्वास रखते थे। यदि यह साम्यात्मिक धर्म मिल्न से ज्ञात होता हुआ युवाजी पहुँचा तो यह समग्र निश्चित प्रतीत होता है कि मिल्नियों के ये विश्वास पशुभोजन से दूध-वहारा न करना पक्षियों का शिकार न करना मछलियों को न पकड़ना अथवा ही मांस-भक्षण में बचने में परिणत हुए होंगे। यदि मिल्नियों से प्रभावित होकर प्रॉटेस्टैंट धर्म के अनुयायी मांस खाने से बचते थे तो व्यापक रूप में प्रभाव डालने में सफल होने के कारण मिल्न के लोग प्रतिमान में इसका अनुसरण करते रहे होंगे।

मिली—८ मैंने किसी को रमाया नहीं।

६ मैंने निर्मनों के साथ घनाचार नहीं किया।

१ मैंने किसी को रोगी नहीं किया।

११ मैंने किसी को बच्चा नहीं किया।

अनुसृत—अनुसृतियों को दिए जाने वाले सात उपदेशों में से बा है—

वि ४ प्रत्येक कार्य करते हुए आनन्द रहे कि वह कोई अनुसृत या नियम कार्य से नहीं कर रहा है।

वि ३ तर्क दुष्टि में बचकर आवागमन कार्य न करे।

१२ आत्म-हत्या नहीं करे।

१४ जानीबता के कारण किसी को असुख या दुःख नहीं मारना।

१५ (क) किसी बच्चा की मौत या मजदूर से प्रतिफल नहीं लूना।

ये प्रहसित मार्ग के विचार की बात है जिनकी दोनों पद्धतियाँ उपस्था करती हैं। दूसरे की पीडा देना अथवा आत्म-हत्या दोनों ही हिंसा हैं। आत्म-हत्या की निन्दा करने के अलावा एक कदम और आगे बढ़ गया है। मनुष्य मनुष्य में अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसने कष्ट क्लेश पुनः धर्म की पीडा का अन्त होला है। जो मनुष्यों को रमाता है निर्मनों का खोपन करता है। दूसरे का भौतिक यातना देता है वह निश्चित रूप में पापी है। प्राचीन मिल्नियों ने इन कुछ बातों का परित्याग कर दिया था।

मिली—१२ मैंने किसी बच्चा को जन्म नहीं दिया।

१३ मेरी आवाज बहुत ऊँची नहीं थी।

१४ मैं किसी की बात छिप कर नहीं सुनता था।

अनुसृत—११ हत्या व ठोड़-फोड़ का उद्देश्य रखने वाले धर्म या मर्यादा का सत्य नहीं बनना और न ऐसे कार्य में भाग लूना।

धर्म ही पद्धति में हिंसा को एक बुराई माना गया है। युग प्रवाह के साथ समय बाह्य रूप अत्यन्त बदला होगा। उपर्युक्त अनुसृत नियम आधुनिक प्रतीत हो सकते हैं परन्तु उनका उद्देश्य उस सामाजिक बलवा की रोकना है जिसने मिल्न के लोग भी घुमा करके थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि लोग ही हृदय-परिवर्तन की कदम में विश्वास रखते थे। पूर्ण प्रहसित की उपस्थिति दोनों का ही अन्तिम उद्देश्य है।

मिली—१५ किसी को उसके योग्य में मैंने नहीं रोका।

१६ जानने पानी का मैंने नहीं रोकना।

१७ जिस प्राण को प्रहसित करना चाहिए था उस मैंने नहीं सुनाया।

प्राण और पानी के प्रति भी हिंसा भाव में बचन की प्रवृत्ति में मिल्न की गहरी निष्ठा का पता चलता है कि

प्राचीन मित्रियों का विश्वास था कि मानव प्राणियों जन्तु और पौधा की भाँति धमि और जस में भी जीवन है। उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप करना भी वे हिंसा मानते थे। यह जीवन-धर्म से बहुत भिन्नता-जुलता है। जीवन विश्वास अभिव्यक्ति रूप से जले या रहे वृक्ष और निर्ग्रन्थ मार्ग का एकमात्र उत्तराधिकारी है जिसकी मान्यता के अनुसार धमि और जस में जीवित प्राणियों की भाँति जीवन है।

इस प्रकार हमें पता चलता है कि प्राचीन मित्रियों की दृष्टि से हिंसा एक पाप थी। वे महासम्भव अहिंसारूप जिया-कमायो में प्रवृत्त होते थे। इसी प्रकार का अनुवृत्त का विश्वास है जो कि वैदिक व्यवहार में महासम्भव अहिंसा को स्थान देने के लिए प्रयत्नशील है। दोनों ही पद्धतियों में पूर्ण अहिंसा की उपपत्ति अन्तिम सत्य है।

सत्यव्रत

मिस्री—१८ मैंने झूठ नहीं बोला।

१९ मैंने सत्य के स्थान पर झूठ को स्थान नहीं दिया।

२० सत्य वचनों के प्रति मैं बहुरा नहीं था।

२१ मैं शत्रुओं को बड़ा बहावर नहीं बोलता था।

२२ मैं परिहास नहीं करता था।

२३ मैंने मिस्र देश में सचा सवाचरण ही किया।

अनुवृत्त—२१ जन्म-विक्रम में माप-तौल सच्चा प्रकार आदि के विषय में असत्य नहीं बोलूंगा।

२२ जान-बूझकर असत्य निर्णय नहीं दूँगा।

२३ असत्य मामला नहीं करूँगा और न असत्य साक्षी दूँगा।

२४ सीपी या बरी (बचक) वस्तु के लिए झूठार नहीं करूँगा।

२५ मैं बालसाजी नहीं करूँगा।

(क) जामी हस्ताक्षर नहीं करूँगा।

(ख) झूठा सच या बस्तावेज नहीं निभाऊँगा।

(ग) जामी छिफका या मोट नहीं बनाऊँगा।

२६ बचनपूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा।

(क) मिथ्या प्रमाण-पत्र नहीं दूँगा।

(ख) मिथ्या निष्ठापन नहीं करूँगा।

(ग) सबैच तरीका से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करूँगा।

(घ) सबैच तरीका से विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायक नहीं बनूँगा।

२७ स्वार्थ कीज या द्वेषवश भ्रमोत्पादक और मिथ्या सचाय भेज या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करूँगा।

यहाँ भी हमें केवल बाह्य रूपों में अन्तर दिखाई देता है। परन्तु दोनों स्थितियों में मूल भावना एक ही है। धर्मार्थ हमारे क्रिया-कर्मों में धर्मत्व को कोई स्थान न रहे और प्रत्येक व्यवहार सत्यानुकूल हो। असत्य को एक दुष्ट माना गया है और पूर्ण सत्य को अन्तिम सत्य।

अस्तेय व्रत

मिस्री—२४ मैंने चोरी नहीं की।

२५ मैंने मन्दिर की स्थायी निधि धनका सम्पत्ति में से चोरी नहीं की।

२६ मैंने वैयताघो के पशुओं की चोरी नहीं की।

अनुवृत्त—२६ दूधरा की वस्तु को चोर-वृत्ति में नहीं लूँगा।

ये । वे बेवताघो धर्मात् सामुचीं को दिव्य भेंट प्रदान करते थे । वे सत्य निम्न स्वीकृति बाधक उक्तियो मे निहित हैं—

३२ मैंने भय-स्थिति पैदा नहीं की ।

४ मैंने गुस्सा नहीं किया ।

४१ मैंने निम्ना नहीं की ।

४२ मैं फूल कर फुल्ला नहीं हुआ धर्मात् बमबड नहीं किया ।

४३ मैंने बेव-निम्ना नहीं की ।

४४ मैंने बेवता के लिए गर्हणीय कार्य नहीं किया ।

४५ बेवता ने जो बूझा था उससे मैंने उसे सम्पुर्ण किया ।

४६ मैंने भूखो को रोपी थी व्याखो को पानी दिया नयों को बरन दिया माघ हीन सोमों का पार उछारा ।

४७ मैंने बेवताघो को दिव्य भेंटें प्रपित की ।

४८ मैं निष्कमक मुँह और धक्कनुप हाथो वाला हूँ ।

इन विद्वान्त्वो की सामाजिक और धार्मिक अन्तर्बस्तु पर किमी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है और न ही इनकी तुलना मे भारतीय धार्मिक पद्धति के उदाहरण देने की आवश्यकता । वे स्वयं स्पष्ट हैं ।

बहु भूत धार्मिक विचारधारा क्या थी जिससे ये व्यवहार निश्चये । सोधाम्यवश इन स्वीकारोक्तियो मे भूत धारार का स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है । भूत सैद्धान्तिक विचारधारा थी

४९ जो नहीं है उसे मैंने नहीं जाना ।

प्राचीन भिक्षु मे केवल सही ज्ञान ही प्राप्त किया धर्मात् उसने वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया । जिस वस्तु की सत्ता नहीं है सबका जो बन्यु नहीं है उनका ज्ञान प्राप्त करने मे उनका विश्वास नहीं था । उसने सत्य का ज्ञान ग्रहण किया । सत्य ज्ञान जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं । सम्यक ज्ञान के अनुसार ही वह व्यवहार करता था । उसकी व्यावहारिक विचारधारा थी

५ मैं सदाचरण से भीषित हूँ मैं अपनी अन्त केतना की सदाचार वृत्ति से पामित-शोषित होता हूँ ।

बहु सदाचार पूज्य रूप से रहता था । सर्व व्यवहार उसके जीवन का मुख्य आधार था । बिल्कुल सही वस्तु विचारधारा निर्द्वन्द्व-विचारधारा और नैतिक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन ज्ञापन मेमि पार्सर् और महावीर ने किया था । और जिनका अनुसरण धार्मिक भिक्षु और धार्मिकी तुलसी ने किया है । सम्यक ज्ञान और सम्यक् चरित्र धार्मिक विचारधारा के मूलधार हैं । धार्मिक मार्ग का अन्तिम लक्ष्य है—आत्मा की पूर्णता प्रकटा मिडि । प्राचीन भिक्षुओं का अन्तिम लक्ष्य था

५१ मैं निर्दोष हूँ ।

बहु पाप-रहित होने के लिए उपर्युक्त प्रकार से धारण करता था । आत्मा की पूजना उसका ध्येय था ।

संक्षेप मे प्राचीन भिक्षु धार्मिक मार्ग का अनुसरण करता था । उसका ध्येय आत्मा की सत्ता मे विश्वास था । उसके आरागमन और उसके पूर्ण साक्षात्कार मे उसका विश्वास था । उसके सदाचरण का आधार सम्यक ज्ञान था । उसने अपने वैदिक-सामाजिक और राजनयिक कार्य-कलापो का इस प्रकार निष्कर्ष किया था कि वे भूत धार्मिक मार्ग के अनुकूल हो । उसका अन्तिम लक्ष्य था—ज्ञान और सत्ति से परिपूर्ण धारण और धर्म-व्यक्तित्व की प्राप्ति ।

मैंने मैंने स्वयं कथ-रक्षा द्वारा प्राचीन भिक्षु विश्वास और निष्ठाओं का उत्पन्न किया है और भारतीय पद्धति से उनकी तुलना की है । दोनों मे अन्तर्धारण रूप से समानता है और दोनों का आधार धार्मिक है । मेरा यह दृष्टि विश्वास है कि भारत मुझे भिक्षु और भिक्षु की प्राचीन धर्म-निर्वा भूत धार्मिक थी । मरिचि भूत रूपों पर वे बहुत भूत थी तो धर्म स्वभा पर निश्चित । धार्मिक दुर्लभ मे इन प्राचीन धर्म-निर्वा का यदि अनुसरण किया जाये और निश्चय भाव से हम कार्य को उठा दिया जाय तो हमने धर्म-परिणाम निश्चये ।

आध्यात्मिक जागृति का आन्दोलन

व्यायमूर्ति भी सुधिरंजनदास
भूतपूर्व मुख्य स्वायाचीग सर्वोच्च स्वायातप

मनुष्य-आन्दोलन जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट है हमको यही बन
धीर बर्ग प्रयत्न सम्प्रदाय का कोई सेवक न करने हुए अपने को मानवता की सेवा के
जीवन बिताते की प्रेरणा देता है जिससे हमारा नैतिक धीर आध्यात्मिक उत्थान हो
हो सकता है। हमको निम्नी आत्मिक परम्परा का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं धीर न ही।
का पालन करना होगा। आन्दोलन का उद्देश्य हमारे हृदय में आध्यात्मिक जागृति की
धीर आत्मिक नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना चाहता है। जिन्हें स्वार्थपूर्ण भौतिक सामर्थ्य की निरर्थक
बना हम छोटे समय के लिए जो बैठे हैं। मनुष्य-आन्दोलन हमको यह समझना का मार्ग प्रोत्साहित करता है
पतन धीर पाप की धीर से जाता है धीर हमारे सामने वह त्याग धीर मानवता की निस्वार्थ सेवा का उच्च
प्रावर्ध उपस्थित करता है। वह हमारे जीवन के अन्तर्गत ईश्वर कार्यक्रम में सर्वोच्च धीर सौष्ठव साधता है जो ईश्वर
की शक्ति से ही संभव है। वह हमको कठोर धीर पवित्रता से परिपूर्ण जीवन बिताने को कहता है। वह पवित्रता
हमारे बाह्य कर्मों में ही नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत हमारे मन के अन्तर्गत विचारों में भी होनी चाहिए। वह
हृदयों में निहित धीर अपने मानव बन्धुओं के प्रति प्रेम धीर मैत्री की स्थापना उत्पन्न करता चाहता है। वह
सात्विक चरम जीवन प्रपन्नता व सत्ताचार के चरम नियमों का पालन करने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में मेरे विचार से
मनुष्य-आन्दोलन का यही आन्तरिक अर्थ आद्य धीर उद्देश्य है।

मनुष्य-आन्दोलन हमको आत्म-चिन्तन धीर आत्म-निरीक्षण का अपूर्व अवसर देता है। इस आन्दोलन के
अनुष्ठान से हमारे हृदय में सर्वोपरि से प्रकट उठने चाहिए—मैंने अपने जीवन में बन्धुता के अर्थ को अपने बहाने के
लिए क्या किया? क्या मैंने अपने उस मानव बन्धुओं के आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया बिना मेरी सहानुभूति धीर
मैत्री पुनः सहायता की आवश्यकता की धीर जो मेरे से उसकी अपेक्षा रखते थे? क्या मैंने सच्चाई से धीर
अपने कथित प्रावर्ध के अनुसार जीवन बिताने का प्रयत्न किया है? क्या अपने समस्त कार्यों में उस प्रावर्ध की पवित्रता
प्रतिबिम्बित हुई है? क्या मैं आत्मिक नैतिक मूल्यों पर दुर्बलतापूर्वक जमा रहा हूँ जिसको मैंने स्वेच्छा से अपने जीवन के
मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया था? संक्षेप में क्या मैंने अपने जीवन में उन बातों पर आचरण किया है
जिनका मैंने समाधि धीर समाधि से उपलब्ध किया था? हम इन सारे प्रश्नों को टाकना नहीं चाहिए धीर न यह
विमर्श करना चाहिए कि हम विष्णुस ठीक तरह से चल रहे हैं। हमें अपने को थोड़ा सही देना चाहिए। यदि हम अपने
प्रावर्ध के अनुसार जीवन न बिता सकने की निष्फलता के प्रति अपनी पूर्ण नजर कर लें तो हमारा किसी भी नैतिक
प्रावर्ध की धीर बनना विष्णुस ही व्यर्थ होगा। बहुतों ऐसा होता है कि नैतिक जीवन की बोझपूर्ण हमारी दृष्टि धुंधली
पड़ जाती है धीर हमारा प्रावर्ध मन्त्र धीर धिक्क हो जाता है। हम जोब की ओर कर प्रेम के पीछे भागने लगते हैं। यह
ही सकता है कि हमने तेरे कुछ प्रयत्न किये या अभिकाश व्यक्ति मानव जीवन के आत्मिक मूल्यों का पालन करने में
असमर्थ रहते हो बिना इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमको खुले हृदय से अपनी निष्फलता स्वीकार करनी
चाहिए, कारण तभी हम अपना सुधार कर सकेंगे। यह आन्दोलन हमको ठहरने धीर अपने जीवन का सिद्धान्तोन्मूलन करने

धीरे-धीरे मानने के बाद कहते हैं कि हम अपने अन्तिम समय की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम अपना धर्म पवित्रता के राज-मार्ग से हमारे-उपर भटके हैं और प्रलोभन धर्म पाप के जगल में अपना पद मूल गये हैं तो हमको पीछे मोटना चाहिए और सीधा मार्ग—सही मार्ग पकड़ना चाहिए और अपने धर्म अन्तिमपि धर्म की ओर अपनी प्रवृत्ति माना पर बल पड़ना चाहिए। यह धार्मिक हम सही-सही सेवा-शोभा करने की प्रेरणा देता है और यह प्रवृत्ति देता है कि हम अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा पुष्ट करें और पूर्णता प्राप्त करने की अपनी क्षमता खोजने पुनः प्रवृत्ति करने का प्रयत्न करें। एक जैसे विचार रखने वाले बहुत सख्त लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना हमारे विचारों को सुदृढ़ करेगा और हमारे संकल्प को शक्ति प्रदान करेगा। ये विचार से धार्मिक का यही मूल आद्य धर्म महत्त्व है।

प्रवृत्ति-धार्मिक का अन्त्य केवल इस उप-महादीप के निवासियों के लिए ही नहीं है। प्रत्युत दुनिया के हर हिस्से में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुषों के लिए है। अपने इतिहास के अत्यन्त प्राचीन काल से इस प्राचीन देश में नैतिक धर्म के मुकाबले धार्मिक सत्य का अपने जीवन के माय-बर्षक सिद्धांत स्वीकार किया है। अपने धार्मिक साधना की शक्ति से ही उसने धर्मको और उत्तम-पुष्प का सामना किया है। अपने सहारे पतन के काल में भी उसने अपनी आत्मा को नष्ट नहीं होने दिया। जब मानव संस्कृति का उदय हो रहा था जब दुनिया अज्ञान अन्ध-विश्वास और कट्टरता के दलदल में फँसी हुई थी तब दुनिया के इस प्राचीन देश में समार को संस्थापना और बचपन का संदेश दिया। प्राचीन धर्म-मुनि अपनी भ्रष्ट कृतियों के साथ आचारधर्म में रहते थे और धर्म और अन्तिम में अपना समय बिताते थे। इस प्रकार उन्होंने जीवन के अन्तिम सत्य का पता लगाया। हिमालय के उच्च चिखल से उन्होंने बन्धुना का संदेश प्रेषित किया और मानव जाति का भविष्यत्व किया। इस संदेश से उनके विश्वासों की संस्थाई हुई थी। बाद के समय में भी जब अज्ञान की आंध्रता बढ़ रही थी अन्धविश्वास का अन्त संदेश प्रतिष्ठित हुआ। उसके साथ यह धर्म और आचारधर्म भी प्राप्त हुआ कि सच के समय अज्ञान हमारी सहायता करते हैं।

यथा यथा हि धर्मस्य स्थापनं भवति भारतः ।

अनुमानमर्थस्य सम्भवादि धर्मो धर्मो ॥

“जब-जब धर्म की शक्ति होती है और धर्म का उदय होता है तब-तब भारत में धर्म का उत्थान करने के लिए अवसर होता है।” महापुरुषों ने विभिन्न युगों में हमारी सहायता करने के लिए काम किया है। अज्ञान महावीर अपना अहिंसा धर्म करना का संदेश लेकर आये। अज्ञान बुद्ध ने दुनिया को विश्वधर्मापी धर्म और धर्म का संदेश दिया। गुरु-मानव अक्षरधारा रामानुजम्, श्री चैतन्य राजा राममोहन राय रामकृष्ण परमहंस और अन्य महापुरुषों ने मानव बन्धुना का संदेश दिया। अतः यह उपमूल्य ही है कि पीढ़ि-विश्व की इस प्राचीन देश में विचित्रता का संदेश प्रेषित किया जाये।

दुनिया की वर्तमान अवस्था को देखते हुए अनुमान का पालन विशेष महत्त्व रखता है। हम चाहें जिस ओर देख हमको दुनिया में अन्धविश्वास अक्षरधारा और अन्धकार ही विरता हुआ दिखाई देता है। अविश्वास और स्वायं परता धर्म और धर्म पर धर्म पर धर्म है और धर्म से वे प्रेरित हो रहे हैं। दुनिया के हर भाग में सत्ता की उन्नत धर्म अक्षरधारा बल रही है। सहार के अन्धकार अक्षरधारा से सारे राष्ट्र अक्षरधारा अक्षरधारा हो रहे हैं और एक दिन के नाट्य पर एक-दूसरे का पता बाटने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हम बिना धर्म और धर्म के अक्षरधारा पर बल रहे हैं। पाप और सत्ता-धर्म के इस उन्नत प्रवाह से कोन बच सकता है ?

हमारी दुष्ट नीति ही यह है और हमारे मन अक्षरधारा है। सत्ता अक्षरधारा हमको पता हुआ है। आधुनिक धर्म का हम अक्षरधारा भूल गये हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के अक्षरधारा और धर्म के पीछे हैं। विचित्रता और अक्षरधारा की सत्ता अक्षरधारा अक्षरधारा है। उन्नी पहले बनी नहीं थी। नैतिक पतन और धर्म की उन्नत अक्षरधारा पूर्ण नहीं है हमका समस्त मानव जाति के धर्म से ही का अक्षरधारा चाहिए जिस कि धर्म और धर्म अक्षरधारा से अपनी विचित्रता के अन्तिम अक्षरधारा में बड़ा है।

मानव हृदय अशान्ति के खबर से पीड़ित है
 स्वार्थपरता का विष व्याप्त हो रहा है
 तुलना का कोई अन्त नहीं है
 देशों में अपने मतभेद पर झुका का रक्त-दीपा लगा लिया है ।
 इनको अपने बाप हाथ से बर्बाद करो
 उन्हें एकात्मभाव प्रदान करो
 उन्हें जीवन में अशान्ति प्रदान करो
 सोमदे की लहरें उत्पन्न करो
 ओ । शान्त ओ । शुक्ल,
 तेरी असीम दया और कृपा
 विश्व के हृदय से अन्धकार की कानिमा को धो डाले ।

मेरे बिचार से पशुपत का भी यही सन्देश है । तो भाइये हम अपने मानव बन्धुओं के प्रति बन्धुता का हाथ धामे
 बड़ाए, चाहे वे दुनिया के किसी भी भाग में क्यों न रहें हो । पृथ्वी पर मानव बन्धुता का प्यार फैले फले और शास्वत
 शान्ति का राज्य स्थापित हो ।

सुधार और क्रान्ति का मूल • विचार

मुनिभी मनोहरसामन्त

जीवन का प्रत्येक क्षेत्र मने ही बहुएक व्यक्ति की क्षमिक क्रिया हो अथवा समष्टि की सम्पूर्ण गतिमयता सब म विचार का महत्तम स्थान है। विचार तरंग सं सम्बन्ध पाकर ही हर प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्रिया-कलाप फिर बाहे के प्रथमात्र भी बयो न हो सम्पन्न होते हैं। विचार का बाह्यार किये बिना मनुष्य किसी भी प्रकार की गति और स्थिति करने मे अपने-आपको पूर्णतः असमर्थ पाता है। उसरा हर सब विचारों की भूमि पर ही खड़ा होता है। विचारों की महत्ता को स्वीकार न करना उनके सूरमातिसुख्य भाषा का अनुभव करने म अपनी ग्युनता का परिचय देना है। सुख्य मानना की अनुभूति करने के पश्चात् उसके बिउद् व्यक्तिम्व को समझने-परखने मे किसी भी प्रकार की स्वस्वता सम्मुख नहीं पावती। जहाँ सुधार और क्रान्ति का प्रश्न है वहाँ उनके भूम म विचारों का होना स्वीकार करने म किसी भी प्रकार की अडचन उपस्थित नहीं होती। सुधार और क्रान्ति का मूल विचारों म इसलिए भी मानना आवश्यक है कि इनकी अजडूती और प्रौढ़ता के बिना उसम असफलता का बाटपना अत्यन्त अनिवार्य बंभा मयता है। बिदब के सुप्रसिद्ध बिचारक लेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा है 'यदि आपके विचार मजबूत हैं तो आपके प्रयत्न कभी असफल नहीं हा सकते। प्रयत्न मात्र के लिए विचारों की दुइता का स्वीकरण कर असफलता के निरसन का पथ प्रसस्त करना सामादामर कहा जा सकता है। पर इसम विचारों की अनिवार्यता का समाप्तीकरण नहीं घणित हुनरे घब्रो म इनकी प्रमुपता ही प्रस्तुत की गई है।

विचारों की सुख्यता

प्रौढ़ता तथा दुइता का प्रत्य बाब म आता है और विचारसर्वप्रथम। विचारों की कमिक बुद्धि के साथ उनम मजबूती और प्रौढ़ता का आना कोई अनहोनी बात नहीं है। भूमम शास्त्री और आन के प्रगतिशील अन्वेषक इस बात का उद्घाटन कर चुके हैं कि बरनी की सगह म जो ब-बद परिवर्तन होते हैं उनकी मति अत्यन्त मन्बर हुआ करती है। दुष्य ममार मे भूकम्पा के द्वारा होने वाले अयजर परिवर्तना को बैज्ञानिक भूम परिवर्तना की तुलना म अत्यन्त अमहत्त्वपूर्ण समझते हैं। इसी प्रकार विचार मनुष्य के अन्तिमक रूपी अगमन म प्रथम तथा मूलमता म कम्पन करते रहते हैं। उसरा महत्त्व बड़ी-बड़ी क्रान्तिया और सुधार क रूप म प्रकट हात बात महत्त्व कम्पना की अयेता अविन हुआ करता है। परन्तु इस सत्य को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि जन-साधारण उसी परिवर्तना और कम्पना का अधिर महत्त्व देना है जो अहितक क्रान्तिया और भूकम्पा के रूप म अचानक पत्र पड़ने हैं। मूलमता दुष्य रूप म सब ममान बहून स्वयं की धाती है परमूम का जहाँ बिस्लेषण है वहाँ गो हय यह स्वीकार करना ही पड़या कि सुधार क्रान्तियों और बह-बह भूकम्प की धीरे-धीरे होम बात परिवर्तनों एक सुख्य अगमन की ही बिधत और बिगम प्रक्रिया मात्र है।

अनुभुम मे जहाँ आन जन-मानस आने को पहुँचा पाता है वहाँ हर स्थान पर मूलमता तथा मोचिवता की आन कयता अधिवाधित रूप म उभुयता प्रकट हा रही है। हर पदार्थ के भून तक पहुँच कर उसकी ध्याव्या करन का मनुप्रमाण आन सर्वत्र दृष्टिम हो रहा है। उम स्थिति म सुधार और क्रान्ति क भून म पहुँचने का प्रयास भी हुआ है और यह पाया गया है कि उमक भूम म प्रमुक्त विचार ही रहा है। जन-साधारण भी उसकी मूलमता तक पहुँच कर यह अनुभूति कर मनेया। इसम अनुभूति अंश कुछ नहीं है।

विद्वान् की सर्वोत्कृष्ट संस्था समुक्त राष्ट्रसभ के बोधया पत्र में यह लिखा गया है कि "समस्त सभों का काम मनुष्य के मस्तिष्क में होता है इसलिये ज्ञान का पुर्ण भी मनुष्यों के मस्तिष्क में ही निमित्त करना होगा। इस विधान से यह प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि समस्त और अस्व-स्वस्थ विद्वान् के सर्वनाश में यद्यपि साधन बन सकते हैं पर यह साधन की उद्बुद्ध मनुष्य के मस्तिष्क स्थित विचारों से ही होती है। इस माने में यह कहा जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि "जहाँ मनुष्य के मस्तिष्क में है। मस्तिष्क अथ के उत्प्रेषण में भी विचारों को ही प्रकट करने की भावना विद्यमान रही है।

सुधार और ज्ञान

विचारों की वृद्धि के अन्तराल में जब हम सुधार और ज्ञान के विषय में विचार करते हैं। तब यह स्पष्ट प्रामाणिक होता है कि सुधार की अपेक्षा ज्ञान में विचारों का विस्तार अधिक परिमलित होता है। स्पष्टतः मात्र और स्पष्ट हलचल की दृष्टि से विचारों की अनिवार्यता को ध्यान में समान ही है। पर विस्तीर्णता की दृष्टि से यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सुधार स्वयं वैचारिक हलचल में ही सम्मिल हो सकता है पर ज्ञान वैचारिक हलचल का विराट और विषय रूप है। दुष्टता के साथ-साथ अनेकानेक व्यक्तियों को एक साथ समुक्त करने की आवश्यकता होने में ही होती है परन्तु परिवर्तन की भाषा में बोला एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। सांस्कृतिक सामाजिक प्रामाणिक और राजनीतिक परिपाटी तथा तीर-तरीके में सामूहिक उद-बल करना सुधार के क्षेत्र में प्राप्ता है जब कि ज्ञान उन परिपाटियों और तीर-तरीकों में प्रामुख्यपूर्ण परिवर्तन कर आती है। प्रारम्भिक अवस्था में तो सुधार मात्र करने का प्रयत्न ही होता है। पर जन-जन सबों की बहुमुखी आवश्यकताओं का समाह्वय व्यक्त-समूह यह सब होने देना ही नहीं चाहता तब फिर ज्ञान का ऐसा प्रवाह पाया है जो मार्ग में जाने वाली प्रत्येक भाषा को बहा में आता है। नये विचारों के अनुसंधान नई व्यवस्थाएँ बनती हैं। इस प्रकार की पुनः स्थापना को सचस्क तथा अग्रिम ज्ञान ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध करता है। इस प्रकार के साधारण पर सुधार की अनिवार्य ज्ञान का महत्व अधिक प्रकट होता है।

प्रथम कौन ?

जब यदि विचार-ज्ञान के मूल में जाकर यह प्रश्नोत्तर दिया जाये कि सर्वप्रथम कौन-सी ज्ञान प्रस्तुति हुई तो इस विषय में कोई एक निश्चित उत्तर निकाल देना असम्भव जैसा है। जिन और ईश्वर की प्राप्ति अतमाना जितना धर्म साम्य है उतना ही प्रस्तुत विषय का समाधान कुछ कह जा सकता है। तब यही कहना अधिक उपयुक्त और सुविधा संगत होगा कि जिन की तरह ही ज्ञानियों की अग्रिम ज्ञान से होती रही है और अनन्त ज्ञान तक होती रहेगी। उन सबके विषय में जन-साधारण का ज्ञान बहुत सामान्य है। बहुत सारी ऐसी विचार-ज्ञानियाँ हो चुकी हैं जिनका ज्ञानातिशय की दृष्टि से हमारा ज्ञानना अत्यन्त घटित है परन्तु अब समय की भी अनेकानेक ज्ञानियों को हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनका महत्व हमारे लिए बहुत स्वल्पतम है।

प्रारम्भ से अब तक

प्रामाणिकता का प्रारम्भ और विस्तार विचारों तथा मौलिक चारणाओं को केन्द्रित मान कर हुआ है। कोई भी समय मानव ज्ञान का ऐसा नहीं रहा जिसमें वह सामाजिकता को आधार मान कर नहीं बना हो। हर युग के महापुरुषों में ज्ञान व्यवस्था की मध्य जीवन दिया ज्ञान की और उसे युवानुसंग ज्ञान के विराट प्रयास किया।

प्रादिन मयाज व्यवस्था की भी ? अनाविरतपत्र में हमका समाधान निम्नसारण रूप में प्रस्तुत किया है। उसका अनुमान और प्रथम परिवार के सर्वाधिक बृद्ध पुत्रों के हाथों से होता था जो प्रायः की परिपाटी से बहुत भिन्न था। मध्य युग में यह भिन्न धारणा मिलित हुई और उसमें कुटुम्ब का अर्थ-व्यवस्था करने वाला व्यक्ति योग्यता के आधार पर मानने जाने लगा। प्राधुनिक ज्ञान में प्रामाणिक व्यवस्था पूर्वीवासी साम्यवादी धारित नहीं बनी म

सामाजिक मूल्या को धार्मिक परिवर्तन प्रदान कर रही है। मार्क्स समित फायद के विचारानुसार धर्म का समाज है यह भी कह सकता कठिन है। चिन्तन-अन्तर इस सब अंशलापों से भी धार्य बड़ा है। उसमें कुछ नैतिकता भी श्रुति गाथा हो रहा है। सामाजिक व्यवस्थाएँ युग के चोड़े का-साकर परिवर्तित हुई हैं तथा होनी का रही हैं। उनके मुख्य स्तम्भों में से एक बिनाह को ही कीजिये। यह सामूहिक बहुत पतित, बहुत पतित, एक पतित और एक पतित आदि विविध रूपों में से युग्मला है। जीवन की अनिवार्यता के साथ समाज में पाहे उनका नामाशन कुछ भी रहा हो और रहे पर उपयोगिता समाप्त नहीं होती। निर्बलता से जीने विचार मनुष्य को हर सब समूह में रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह समूहगत इसी आधार पर टिका है कि यह स्व-वृत्त और अधिक मजबूत इच्छाओं में बैठता जाय। उसी के प्रतिम रूप है—छोटे-बड़े राज्य।

राजनैतिक विचार-कल्पना

मनुष्य की सामाजिक धारणा में ही बिनास करते-करते राज्य-संस्था का प्रभूतीकरण किया है। धार्मिक और धार्मिक आध्यात्मताओं को ग्रहण कर मनुष्य के चिन्तनधीन मस्तिष्क में परिवार, सम्प्रदाय तथा सामूहिक उत्पादन जैसी अनेक संस्थाओं को जन्म दिया है। सुरक्षा और नियमबद्धता की भावना में ही सामाजिक भावना का सहाय्य कर राज्य का रूप ग्रहण कर लिया। इसमें तथा अन्य संस्थाओं में भेद-रेखा मात्र इतनी ही है कि राज्य एक सर्वोत्कृष्ट और धार्मिक प्रभुता-सम्पन्न संस्था है जिसके मामले अन्य संस्थाओं का महत्त्व बहुत न्यून है। पर राजनीति का जहाँ प्रश्न है वहाँ यह कहा जा सकता है कि इसका अर्थ हर संस्था में विद्यमान रहता है। वहाँ होने वाली हर उत्पन्न-पुष्प और परिवर्तन के मूल में जो विचार रहते हैं उनको कठोर भाषा में राजनीति या कूटनीति के नामों से अभिहित किया जाता है। किसी भी प्रकार का सत्ताधन या शासनतन्त्र किन्हीं स्वल्प मात्रा में भी यहाँ से हो नीतिमूलक ही होता है। उसमें भेद नीति तन्त्र का समावेश हो जाता है। पर इनका महत्त्व एक गीत हो जाता है जब उससे अधिक सत्तात्मक संस्था या राज्य का प्रश्न या उपस्थित हो जाता है। राजनैतिक विचार-कल्पना के नाम से ही अभिहित किया जाता है जो बहुत विराट रूप में प्रकट होता है। हर नाम में राजनैतिक कल्पना होती रही है जो आधार में नयी बड़ी रही है कभी छोटी भी। धर्म की स्थिति में पुनर्जन राज्य कल्पित बहुत छोटी-छोटी रही है पर उनके मूल में विचार का माहात्म्य स्पष्ट सिद्ध किया जा सकता है। उसमें राज्य-प्राप्ति तथा अन्य अनेक धारणों के साथ अपने अनुकूल और बड़मूल विचारों के आधार पर उनमें परिवर्तन-परिवर्तन करने का सज्ज रहा है। अनेक सहायकिया पूर्ण राम-राज्य युद्ध, वस-कृष्ण युद्ध अथवा पाण्डव-कौरव युद्ध विराट राजनैतिक उत्पन्न-पुष्प के कारण बने थे उसी प्रकार अष्टाश्विन्या पूर्ण सुसमाप्ति और अष्टमी राज्य संस्थापन के लिए जिसे गए युद्ध भी बड़े पैमाने पर राजनैतिक उत्पन्न-पुष्प करने वाले सिद्ध हुए। निजट मूल में हुए दो विरुद्ध युद्धों के बाद भी बड़े-बड़े राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में भी विश्व की राजनीति में एकतरफ या प्रभावतन्त्र के नाम से अथवा साम्राज्य के नाम से वचनचक्र चल रही है। इन सबमें एक निश्चित विचारों का आधार रहा है।

प्रभुत्व प्रकरण में इन सबका विशाल विवेचन करने से धार्मिक मूल्य एक ऐसी उपासना का निर्धारण करना है, जिसमें यह स्वीकार किया जा सके कि विचारों को अक्षित जिये बिना युद्ध भी नहीं किया गया। यह निश्चय मूल्य है कि बड़े-बड़े युद्ध और राजनैतिक कल्पितों का बुढ़ आधार विचारों की भूमिका पर ही रखा गया। एक और मयकर नर-महार जहाँ आधार मनुष्य के हृदय को धार्मिकता भर देता है वहाँ दूसरी ओर इस तीव्रता में भी एक वैचारिकता का धामन अनुभव किया जाता रहा है। यद्यपि इनकी भीमरुता में विचार-कल्पना का होना अनिवार्य जैसा लगता है, पर फिर भी यह सब इतिहास का सत्य है।

आध्यात्मिक विचार-कल्पना

धर्मार्थ जीवन में धान्य वातावरण की उपस्थिति करने का सत्य लेकर चलता है पर उनमें विविधता और

प्रतिष्ठिता की दृष्टि से भिन्नत्व भी है। प्रारम्भ काल के धार्मिक क्रिया-कलाप आज की स्थिति में पहुँचकर घनेक सम्प्रदायों को उत्पन्न कर चुके हैं। सामाजिक वातावरण की तरह धर्मालय भी बहुत पुनः से मानव को एकत्र मँ बाँधता आया है। यद्यपि आज उसका अनेक भेद-अभेद हो गये हैं फिर भी मौलिकता की दृष्टि से सादरत तत्त्व सबके एक है। ध्यात्म-मिलता में धर्मालय में समय-समय पर नई रीतानी प्रस्तुति की है विभिन्न धार्मिक चान्तिमों का आचार भी यही रहा है। जैन बौद्ध बंकिम इस्लाम यहुदी ईसाई आदिन जाने कितने छोटे-बड़े धर्म सभों का प्रतिष्ठल हमारे सामने है, जो बिचारों की प्रौढता लेकर अपने धोर उम्हाने आगे के लिए भी सामूहिक रूप में बिचार-परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया।

संकल्प और बिचार

इस तरह हम पाते हैं कि हर क्षण में सुचारु धरवा चान्ति का मूल बिचार ही रहा है। यद्यपि कुछ सन्निर्वा ऐसी भी है जो बिचारों से पूर्ण अन्व सेती हैं और मनुष्य को बाध प्रवृत्त करती हैं। पर उनमें जब तक वैचारिकता का योग नहीं हो जाता तब तक वे अपने रूप को निर्वात धरवा मुख्यस्थित नहीं कर पायी। मान लीजिये किसी बालक ने मिठाई देखी और उसे सहज भाव से मुँह में रख लिया। उसे वह भीठी लगी अथ उस वस्तु के विषय में उसके मन में एक सकल्प ने अन्व लिया। अब वह जब कभी वही वस्तु देखता है तब उसी सकल्प के बस पर उसे जाने को ललचाने लगता है। आगे चल कर वह सकल्प दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है। इस उदाहरण से जहाँ यह बात होता है कि पहले पहल सहज भाव से किये गए कार्य द्वारा सकल्प उत्पन्न होता है वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस सकल्प को मुख्यस्थित करने के लिए बिचार की गिताल्य अपेक्षा है। बालक जब सकल्प—सकारो से प्ररित होकर मिठाई खाने को ललचाता है तब प्रत्यक्ष बाध उसके मन में उस वस्तु के प्रति कुछ-न-कुछ धर्म्यकन बिचार भी आते रहते हैं। जब वह धार्मिक स्पष्ट बिचार करने में समर्थ होता है, तब उस सकारकम्य प्रनिय में घनेक परिवर्तन करने लगता है। कौन-सी मिठाई खानी चाहिए कितनी खानी चाहिए, जब खानी चाहिए? इन सबका निधय वह अपनी बिचार समित के आचार पर ही करता है। सकल्प-सकार मनुष्य के लिए उस जवन के समान उगते हैं जो किसी व्यवस्था के प्रभाव में हर किसी प्रकार की आहृति ग्रहण कर सेते हैं। बिचार उन्हें सुन्दर उद्यान का रूप देता है जो कि बाट-झाँट कर मुख्यस्थित रूप से समायो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ सुचारु और चान्ति के मूल की बात प्रस्तुत है न कि सकारो के उद्भव सम्बन्धी प्रक्रिया की। इस स्थिति में बिचारों की मौलिकता स्वयं सिद्ध है। कोई भी सुचारु धरवा चान्ति उनके प्रभाव में असम्भव है। मूल के बिना बृक्ष की कल्पना ही कैसे की जा सकती है।

नैतिक संकट

श्रीकुमार स्वामीजी

नव कल्याण मठ पारबाड़ (मसूर राज्य)

बकम ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ सिविलिजेशन' में एक पूरा अध्याय इस बात की बकान्त में लिखा है कि प्रगति का मुख्य कारण बौद्धिक है न कि नैतिक। वह नैतिक कारणों के प्रभावों को इस आधार पर न्यूनतम बताता है कि नैतिकता के महान् सत्य स्पष्ट रूप से पहचान लिय गए हैं और बीसवीं शताब्दी के अन्तिम में प्रगति के रूप से विद्यमान हैं। पृ. १३७ पर वह लिखता है "जिन महान् सत्यों और सिद्धान्तों से नैतिक प्रभावों का गठन हुआ है उन प्रभावों से सत्ता के न्यूनतम परिवर्तन हुआ है और यह एक निर्विवाद तथ्य है। दूसरा भी बसाई करो उनके हित में अपनी कामनाओं-इच्छाओं का बलिदान कर दो अपने पड़ोसी से अपनी भाँति प्रेम करो अनुग्रहों को समा कर दो बाँटना पर नियन्त्रण रखो माता-पिता का आदर करो जो तुम्हारे ऊपर है उनका सम्मान करो ये तथा अन्य कुछ नैतिकता के एकमात्र सार हैं परन्तु ये हमारे वर्णों से जाते हैं और नैतिकतावादियों और धर्मतत्त्वज्ञों ने जितने प्रबलन बर्मापदेश और अन्य उपाय दिये हैं उन्होंने इसमें सफलता नहीं पाई। बकम ने जिस उद्देश्य से यह टीका-टिप्पणी की है, वह जितनी प्रयत्न है यह स्वयं स्पष्ट है। नैतिक सत्य बाह्य हमारे वर्णों से जाना जा फिर भी क्या उनका पालन भी करने ही उच्छाह से लिया गया है। यदि सबियों से सामान्य सिद्धान्त स्वीकार किया जाते रहे हैं तो क्या उनके विशिष्ट प्रयोगों को लेकर किसी प्रकार के विवेक का विकास नहीं हुआ? नैतिकता के विवरण के बारे में बकम का यह उद्धरण निराला प्रतीत होता है।

नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का मुख्य कारण विकासवाद का सिद्धान्त है। कार्ल मार्क्स की आचारशास्त्र पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिक्रिया हुई हैं और यद्यपि इन दोनों विचार-संश्लेषों की प्रकृतियाँ एक-दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी प्रायः एक ही मुख्य नैतिक अवस्थासिद्धि करने के लिए दोनों का उल्लेख करता है और दुहाई देता है। प्रथम है—प्राथमिकी आचारशास्त्र और अस्तित्व के लिए सिद्धान्तों में सुपरिचित विरोध। टैनिशन के अनुसार प्रगति उन नैतिक नियमों के विरुद्ध आघात प्रकट करती है जिन्हें बकम ने न केवल स्थिर माना है, निश्चित भी माना है। दूसरा है हमारे सामाजिक ऋणों और समझौते की बहाना सम्बन्धी प्रक्रिया की एक प्रकार की प्रवृत्ति माना है। मानव उन आचार-सम्बन्धी उद्देश्यों का अनुसरण करता है जिनकी प्रगति पुष्टि नहीं करती। इसलिए नैतिकता अप्राकृतिक है बिना के एक छोटा-सा मानव प्रदर्शन है और बिना इसकी रक्षा भी नहीं करती। दूसरी विचारधारा बहाना सम्बन्ध में प्राथमिकी नैतिक सिद्धान्तों की भी मान्यता प्रमाणित करती है। ऐनरी ड्युबोय पण्डित के सप्रेम में मानव-धर्म के महत्त्व को एक तथ्य रूप में प्रस्तुत करता है। ओपार्टिन ने उसी मध्यम सहयोग की नीति पर जोर दिया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विकासवाद में सदाचार आदि अन्य गुणों की भी स्थिति है। परन्तु इस प्रकार मानव-धर्म और पड़ोसी भाव को जो मान्यता प्रदान की जाती है आकर वह समस्त विचारों के बाद प्राप्त बिन्दु है। क्योंकि वे चरम धर्म नहीं हैं। वे धर्म भी धारण रखने की भावना की धर्मनिरपेक्ष भावनाएँ हैं। वे धर्म-धर्म में असी बस्तुएँ नहीं हैं यद्यपि इसलिए टीका है क्योंकि वे व्यक्ति या वर्ग के जीवन-आरण में सहायक होते हैं। इस दृष्टिकोण में सभी नैतिक नियम और व्यवस्थाएँ स्थापित हो जाती हैं। विकासवाद को पहले यह सिद्ध करना है कि हमारी आचार व्यवस्थाएँ और धारणा अप्राकृतिक हैं और इस प्रकार वैयक्तिक धारणा-निष्ठ हैं जबकि वैयक्तिक हमारे धर्म हैं और दूसरी बात यह है कि वे निराला स्वामित्व हैं और अस्तित्व के मध्यम का परिणाम हैं इस प्रकार विद्युत् साधन हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में हम

जब यह नैतिक व्यवहार सामाजिक नैतिक प्रवृत्तियों का स्थान ले लेता है तो यह विचार की दृष्टि में एक जोरदार चरण का घाते बनता है। इस प्रकार जब सर्वोच्च प्राणी क्रियाकलापों की उपयुक्तता के बारे में सोचना शुरू करता है और उच्च मूल्यों की वस्तुओं को चुनना शुरू करता है तो माता पृथ्वी पर चारित्रिक मूल्यों के मने बर्ण का प्रवर्तन होता है। तब स्वतन्त्र व्यक्तिगतता का जन्म होता है जिन्हे अधिकार और कर्तव्य दोनों का पूर्ण बोध होता है जो जीवन के मूल्यों में भेद कर सकते हैं और स्वतन्त्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। प्रथम बार यह चरित्र बनना सम्भव हो पाता है जिस पर भारतीय दार्शनिक बहुत बल देते हैं और कहते हैं कि इसमें चरित्र बनना सम्भव हो सकता है किन्तु कोई वस्तु नहीं है।

भारतीय दर्शन की सभी पद्धतियाँ धार्मिक उपसंस्थितियों के उपक्रम के लिए आधार की तैयारी पर जोर देती हैं। योगशास्त्र मन-नियम के पालन का आदेश देता है। मन में अहिंसा सत्य अन्वेष ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पाते हैं इन्हे महाव्रत कहा जाता है। इन सबसे मुख्य है—अहिंसा और सभी गुण इसमें समा जाते हैं ऐसा कहा जाता है। नियम हैं—बाह्य और अन्तः शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर-प्रणिधान। मूल सहज वृत्तियाँ नियन्त्रित करने के लिए योग तीन मार्ग बताता है और वे हैं निराकरण स्थानापत्ति और उन्नयन। प्रथम के अनुसार जब कभी प्रजापत्नीय मनोबोगों से मन प्रान्तात् होता है तो यह उन्हे बाहर निकालने का प्रयत्न उनके निराकरण का प्रयत्न करता है। बाद में जब कभी किसी विशिष्ट भावों की प्रवृत्ति बाधा प्रभावित होती है तो उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मन एक अन्य विरोधी भाव से उसे स्थानान्तरित करता है। योग का चरम सत्य है—हमारी प्रकृति के लक्ष्य का पूर्ण रूपान्तर कर देना।

सभी नैतिक व्यवहारों का उद्देश्य है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक वर्ग के सदस्य को अपने-प्राप्तों के लिए समुचित क्षम उपसम्पन्न हो और वर्तमान तथा आभी पीढ़ी के किसी भी वर्ग के अथवा वर्ग के इसी प्रकार के अधिकार का बिना उल्लंघन किये आत्म-प्रत्यक्षीकरण का पूर्ण प्रवर्तन प्राप्त हो। इस स्थापना में समाज की सुव्यवस्थित एकता चारित्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता और समाज में व्यक्ति के आत्म-प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त की स्थापना में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस बात की सम्भावना है कि हम कुछ समय बाद चारित्रिक मूल्यों पर अधिकाधिक जोर दें इसका कारण यह है कि संसार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है भौगोलिक विस्तार अब सम्भव नहीं है प्रत्येक महाद्वीप में राष्ट्रा की भीड़-साध हो गई है और एक-दूसरे के साथ घाति और घेस-मिलापपूर्वक एक साथ रहना अधिकाधिक कठिन होना जा रहा है। राष्ट्र एक-दूसरे के साथ बलका-मुक्ती कर रहे हैं और राष्ट्रों के अपने अपने अन्तर-विभिन्न दल एक-दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। कुछ के समय प्रवृत्ति गृह-सर्व प्रवृत्ति राजनीतिक उलझ-पुलझ के समय उन मूल्यों के विकास का समय प्रवर्तन नहीं होना जिनकी आत्म-प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यकता होती है—वे मूल्य बौद्धिक शैक्षिक-बोध-सम्पन्न (सुशिक्षण) और विनोदात्मक होते हैं। लोगों और राष्ट्रों का मन-मिलाप के साथ रहने का प्रयत्न रास्ता है—चारित्रिक मूल्यों की प्रवृत्ति लेना प्रवृत्ति सहयोग न्याय कानून के प्रति आदर भावना आत्म-नियम और आत्म-निष्ठा को प्रवृत्ति कर लेना। हमारे धार्मिक धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में इस प्रकार का प्रवृत्ति नई है कि उत्तरदायित्व की भावना खोती पड़ गई है और व्यक्ति की अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पूरी तरह प्रमुख नहीं की जाती।

अब प्रश्न उठ खड़ा होता है जबकि अपनी-प्राप्ति का मूल्य ही प्रवृत्ति से जब निश्चित है जबकि अधिकतम उपेक्षाभाव बनने लगा है जबकि सभी जीवन में विचारों की भावना घटित हो गई है तो समाज का क्या बनेगा ? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। उन मूल्यप्राप्ति पद्धतियों का क्या होगा यदि उनकी सहज वृत्तियाँ काम करना बन्द कर दें ? यह वर्ग प्रवृत्ति सम्पूर्ण वर्ग का वर्ग समाप्त हो जायेगा। जिस आधारों मोक्षों में सामाजिक नैतिकता जन्म हो गई उनका क्या हुआ ? यह वर्ग या तो विस्तृत समाप्त हो गया प्रवृत्ति उन पद्धतियों वर्गों में लीन हो गया जिनकी नैतिकता समाप्त नहीं हुई थी। यदि आधार सम्बन्धी वस्तुओं का जिन्हें अनुभव से सामाजिक व्यवस्था के उपयुक्त पाया गया है प्राप्त बन्द हो जाये तो हमारे धार्मिक सामाजिक वर्गों का क्या बनेगा ? परिणाम सामाजिक विघटन होगा। जब तक समाज का हृदय प्रवृत्ति और स्वस्थ है अपराधियों की उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है परन्तु जब सम्पूर्ण समाज ही प्रवृत्ति हो जाये तो सामाजिक समष्टि का समष्टि हो जाना अनिवार्य है। यह हमारी अपनी गम्भीरता से सम्भावित भविष्य की भी सीमा प्रभावित बनेगा।

हमारे प्राथमिक जमाकीर्ण प्राथमिक राज्यों की स्थिति इतिहास में हमें उपलब्ध नहीं है। पुराने जमानों में जब सामाजिक नैतिकता का पतन होता था तो सुबुद्ध और शक्तिशाली पुरुष उस समय में रहत का संभार करते थे और बठोर अनुशासन स्थापित करते थे। यदि अब सामाजिक नैतिकता का पतन हो जाये यदि स्वस्थ जीवन बिटाने के नियमों की उपेक्षा का सामान्य चरम हो जाये तो सभी अर्थकारणपूर्ण युवों को नये और सम्पूर्ण में परिवर्तित करने के लिए बीज बिखराने हैं? मुझे भय है कि यह पुनरुज्जीवन बहुत मध्य होगा।

परन्तु सामाजिक नैतिकता के पतन की सम्भावना नहीं है। क्योंकि समाज को पुनरुज्जीवन प्रदान करनेवाली ऐसी क्षमताएँ विद्यमान हैं जो कि पहले जमानों में प्रज्ञात थी। वो महायुद्धों के बाद से निस्सन्देह सामाजिक नैतिकता का स्तर बहुत नीचे आ गया है। यह ससार अप्रत्यक्षियों और बुराई के स्त्रियों के मुँहों से बानून सोझने वालों के मुँह से निकलने वालों के शक्ति और न्याय के बिरोधियों से भरा पड़ा है। परन्तु एक नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से लोगों में और राज्यों में पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में नये प्रश्नों और बुद्धियों का आभिर्भाव हो रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ससार की नैतिक प्रगति में एक उदय हो गया है। परन्तु यह एक प्रतिकार्य है ऐसा निर्विवादता से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता और वर्ग संघर्ष से ऊपर, युद्ध से उत्पन्न गुणा सन्तुष्ट और भय से ऊपर एक चिन्तनप्रधान विचारणा है जो कि मध्य परन्तु असंदिग्ध रूप से जीने के अधिक प्रयत्न मार्ग का दर्शन करा रही है। ऐसे हजारों सम्बन्धी-युद्ध हैं जो कि स्पष्ट रूप से यह समझते हैं और ऐसे कुछ महान् नेता हैं जो कि यह देख रहे हैं कि प्रगति का मार्ग आत्मिकता न्याय और सहयोग में निहित है।

एक साधन है जो कि नैतिक जमानों की कठोरता को कुछ कम करने के लिए उपयुक्त माना गया है और वह है धर्म। सभी युगों में धर्म ने कुछ अंधा में इस बोझ को कम किया है अनाचार के परिणामों को मिटाकर नहीं बल्कि सदाचार को सौदेस्य बना कर। कठम्य का बठोर मार्ग प्रेम और निष्ठा से नरम पड़ जाता है। परिणाम से बचा नहीं जा सकता परन्तु कठोर कर्तव्य के कारण जो कठिनाई होती है और बोझ प्रतीत होता है वही स्वेच्छापूर्वक अपनाई गई निष्ठा से आनन्द का कार्य बन जाता है। धर्म सिखाता है कि विश्व में बन्धुत्व विद्यमान है भयवान् प्रेम है, प्रतियोगिता के नियम से सहयोग का नियम अधिक प्राथमिक और गहरा है पराधीनता उदय ही मौलिक है, जितना स्वार्थवाद। यह हमें सिखाता है कि सदाचार के लिए हमारे संघर्ष में बिना अपनी आध्यात्मिक प्राथमिकता के सब हमारे पक्ष में है इस प्रकार संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जब ये आध्यात्मिक क्षमताएँ हमारी अंधा के सामने बिखरने वाले किसी नेता में अवतरित होती हैं अथवा उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं तो निष्ठा अपनी परिपूर्णता प्राप्त कर लेती है और सब बड़े-बड़े कार्य किये जा सकते हैं। अब इस प्रकार का नेता प्रकट नहीं होता तो इस बारे में शिक्षण केना अभिवार्य है, क्योंकि जन-सामान्य को या तो प्रकाश मिलना चाहिए अथवा नेता।

आचार्यजी तुलसी के इस नवम सवारोह के अवसर पर मुझे न केवल प्रसन्नता हो रही है अपितु नैतिकता के पुनः प्रवर्धन अग्रगण्य के नेता और सम्पूर्ण-स्थिति के इस सत को अज्ञानविधि वर्णित करने का भी सुप्रसन्नता प्राप्त हुआ है। अगवान् आचार्यजी तुलसी की अपना महत्त्वम आधीन है।

समाज का आधार • नैतिकता

श्रीमती सुधा जन, एम० ए०

नैतिकता के अभाव में मनुष्य पशु ही है। नैतिकता से हीन समाज की यदि हम कल्पना करें, तो वह झकीझ के हथियार और समार की घसम्य जगती आँखों की सी ही होगी। हमारे पुश्तकों में समाज के लिए मनुष्य के सम्म होने के लिए नैतिकता को प्रावश्यक समझा है। नैतिकता और नियमों का बिधान किया। बिना नैतिकता के इतिहास खोदकर हम देखें तो सब-कुछ भी मानव ने नैतिकता की उपेक्षा की वह बर्बर और पशु बन गया उस समाज की जहाँ खोखली हो गई तथा वह देश कुल-वर्ग का साम्राज्य बन गया।

हमारे देश में भी आज नैतिकता का बोझबामा है। स्वतंत्र भारत में भौतिक रूप से चाहे कितनी भी उन्नति हो रही हो नित नवीन नवीन और नवीन का निर्माण हो रहा हो पर नैतिकता का भी कोई मूल्य है इसको तो भारत वाली नुस्तरे ही जा रहे हैं। क्या व्यापार में क्या राजनीति में शिक्षा-संस्थाओं में या सामाजिक संस्थाओं में नैतिक मान्यता का नाम नहीं सब और बेईमानी झूठ धोखे का बोलचाल है।

नैतिकता के कारण

समाज में ईसी इस नैतिकता के धार्मिक सामाजिक वैज्ञानिक राजनैतिक विचारों की कारण है। देश में बखिता है। बिदेपदर मध्यम श्रेणी के परिवारों का कुछ हाल है। धाय कम है और कर्ष अधिक। रोजमर्रा की जरूरतों की वे पूरा नहीं कर सकते। बकरी की भला बड़ी समस्या है। भूखा और परेशान मनुष्य बेईमानी करने के लिए मजबूर हो जाता है। समाज के भीतर और धार्मिक-वीरता से रहने वाला जो देश-देशकर उसकी नैतिकता खोल जाती है और जिसके पास बहुत धन है, उसा करने को कुछ नाम नहीं वे धन का उपयोग करते हैं बुरे-बुरे व्ययों में। दफ्तर के कमर्ष कर उस के नाम के लिए रिश्तों माँते हैं। यह भी उनकी भावना की एक जरिया है। समाज में ऊपरी टीपटाप और शिक्षा के इतना महत्व दिया जाने लगा है कि मनुष्य इस ऊपरी टीपटाप पर ही अपने अधिक कर्ष करना चाहता है। यह शिक्षा के भावना मनुष्य की बेईमानी से और अधिक-अधिक पना कमाल के लिए मजबूर करती है। व्यापारी हर वस्तु में मिश्रण करते हैं लोगों को धोखा देते हैं, उनकी धोखा में मूल मानते हैं और चाहते हैं कि दुकानदार की धोखा बची और माल गायब कर लेते हैं कितनी चरित्रहीनता है।

मोल्त्या की तो आज नैतिकता कुछ नहीं रह गई है। इतना उमकी है जिसके पास बितना अधिक धन है। बड़े-बड़े पक्षों पर वे रने जाते हैं जिसकी बड़े धावमियों तक पहुँच है चाहे वे उस पद के योग्य हों या न हों।

इस धार्मिक सामाजिक कारणों के अतिरिक्त नैतिकता का एक बड़ा कारण मोनिकवाद की उन्नति और धर्मपरवाद की उपेक्षा है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य से धार्मिक और भद्रा चीनकर करने में उसे तर्क दिया है, नैतिकता की उपेक्षा कर धर्मवाद का पाठ पढ़ाया है। धार्मिक नहीं तो धर्म नहीं। धर्म तो तर्क से दूर धार्मिक और भद्रा की चीज है। धर्म धर्म क्या तो नैतिकता नहीं है रह सकती है? धर्म नैतिकता है—वागमियों पर—इच्छाओं पर नियम करने और बिमान नैतिकता है, भोगों और भोगों वागमियों और इच्छाओं को पूरा करी और यह वागमियों को भोगों की मनोवादा ही मनुष्य को नैतिक होने के लिए प्रेरित करती है।

राजनैतिक वागमियों इतना पढ़ा है कि एक नैतिक नीतियों पाठिका—उनका धार्मिक में इतना भगवा नि

जनता से राष्ट्र-भ्रम की भावना तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। जनता को सरकार से कोई सगाव नहीं। कोई भी सरकारी चीज हो जनता की भावना रहती है कि हमें वो इसे बर्बर ब्यय—भूटो लूट लूटो—यह तो मुफ्त का मांस है। पर वे ये भ्रम खाते हैं कि सरकार का पैसा तो जनता का पैसा है जो बिना जनता से ही टैक्सों आदि के रूप में प्राप्त किया जाता है।

प्रतिनिधिता कैसे दूर हो !

बिद्या-केन्द्रो में धर्म सम्बन्धी सिद्धा प्रतिनिधाय कर दी जाये। बिद्याविधियों को धर्म विषयों की सिद्धा के साथ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाये। उन्हें जीवन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता समझ दी जाये। बिद्यालयों में ही देश के भावी वर्णधार गढ़े जाते हैं वही उनके मस्तिष्क का निर्माण कार्य होता है। अतः जो कुछ वे वहाँ सीखें उसकी छाप जीवन-भर उनके साथ रहेगी।

इसके अतिरिक्त नैतिकता का प्रचार होना चाहिए। ऐसी संस्थाएँ हों और उनमें ऐसे प्रचारक हों जो बड़े प्रेम से लोगों के मन में घर की हुई धार्मिक भावनाओं को निवासकर नैतिक मूल्यों को बसाए। मनुष्यों के मन से धार्मिकता दूर हुई कि वह समाज से राष्ट्र से सब जगह से दूर हो जायेगी।

धनुव्रत का नैतिकता में योग

धनुव्रत-आन्दोलन ऐसी ही धार्मिक संस्था या प्रहिमक नामित है जिसने देश में फँसी धार्मिकता को बहुत कुछ दूर किया है और कर रही है। आचार्य विनोबा के यूनान-यात्र की तरह यह भी प्रेम और सहिष्णुता का आचार्यधी तुलसी का धनुव्रत यज्ञ है जो कहता है 'आधो' आधो। धनुव्रत की इस पावन प्रणिम अपने मन के मूल—धार्मिकता को भस्म कर दो। यहाँ कोई गठोरता नहीं और जबरदस्ती नहीं। देश के कोने-कोने में फँसे हुए साधु-साध्वी गृहस्था की नैतिकता का पाठ दे रहे हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम घर-बार छोड़कर हमारी तरह संन्यासी बन जाओ। बरन पुरुष म रहते हुए सत्य प्रहिमा अधीन ब्रह्मचर्य और अग्निहोत्र का यथासाध्य पालन करो। सगमग बारह वर्ष से आचार्यधी तुलसी और उनका देग व्यापी सत्य जागरण के इस महान् यज्ञ को प्रज्वलित किए हैं। आशा है आचार्यधी तुलसी की यह भावना सचन होमी और देश में फँसी धार्मिकता फिर प्रतिदिन दूर होगी।

भगवान् बने आचार्यधी गणायु हा और उनका सत्य चिरजीवी।

दर्शन और परम्परा

जैन धर्म के कुछ पहलू

डा० सुई रेनु, एम० ए० पी एच० डी
सम्पन्न भारतीय विद्याभ्यसन-विभाग संस्कृत-प्राध्यापक पेरिस विश्वविद्यालय

भारत की धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत अधिक विभिन्नता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म का मौलिक स्थान है। उसके महत्त्व और सामाजिक प्राण्य को भारत की सीमाओं के बाहर भी समझने की अधिक आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में जैन धर्म के कुछ मौलिक पहलुओं की चर्चा की गई है।

जैन साहित्य

जैन साहित्य विज्ञान विद्यालय है उतना ही विविध है। यह केवल कर्मकाण्ड और सिद्धांतों की ही चर्चा नहीं करता अपितु उसमें सभी बुद्धिकोणों का समावेश है। जैन साहित्यकारों की कल्पना-शक्ति असाधारण है। उन्होंने ऐसी उद्बोधक कथाओं की रचना की है जो भारतीय विद्वानों की रचनाओं में सर्वोत्तम है। भारतीय साहित्य सामान्य रूप से अत्यन्त समृद्ध है और इस क्षेत्र में तो अत्यधिक ही कल्पनाशील है।

जैन दर्शन

साहित्यिक क्षेत्र की विस्तृत चर्चा में गिरते हुए, यहाँ धार्मिक व दार्शनिक क्षेत्र को मुख्य रूप से चरचा किया है। विद्वद-विद्वान और विद्वद-रचना के क्षेत्र में जैन दर्शन का विस्तृत वर्णन विवेचित किया गया ध्यान धारणित करता है। उन्होंने प्राण्य को अत्यन्ततया विस्तृत माना है। विश्व के आकार-अकार का जो विस्तृत और व्यापक चित्र उन्होंने खींचा है वह अत्यन्त ही रोचक है। जैन कर्मकाण्ड सर्व-आत्म्य और नीति-आत्म्य की भाँति यहाँ पर भी हमें वर्गीकरण और उप वर्गीकरण की सूक्ष्म वृत्ति विज्ञानी देती है।

जैन धर्म के अनुसार जो अनादि काल व्यतीत हो चुका है उसमें जीबीस तीर्थंकर प्रत्येक काल में हुए हैं। वे तीर्थंकर सर्वत्र से और मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने वाले थे। इन धार्मिक महापुरुषों और तीर्थ-स्थापकों का जीवन एकान्तमय नहीं था अपितु इनका जीवन-चरित्र भी महान् सद्भाव और बीरो के जीवन-आकाशों में सम्मिश्रित था। अन्य वर्गों और परम्पराओं में प्राग्-ऐतिहासिक वर्गों का जो अभाव मिलता है जैन परम्परा में उस काल का अत्यन्त विस्तृत इतिहास उपलब्ध होता है। वर्तमान जीबीस के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर थे। इन तीर्थंकरों की जीवन-परम्परा में उन लोग असाधारण उदाहरण प्राप्त होते हैं।

विद्वद-मीमांसा

जैन धर्म के अनुसार विश्व का आकार एक दीर्घकाल पुराना जैसा है, जो अपने पैरों को विस्तृत कर तथा हाथों को बटि पर रखकर तथा हो धर्मात्—विद्वद नीच में विद्वदीर्ण अर्थ में मनीष पुन विद्वदीर्ण और ऊर्ध्वान्त में मनीर्ण आकार वाला है। इन पुराणकार विद्वद में पैर से पैर पर बटि तक का भाग अधमन्त विद्वद है। बटि का भाग मध्य विद्वद है और बटि से ऊपर का भाग ऊर्ध्व विद्वद है। इन वर्णन में जैन दार्शनिकों की विचार-शक्ति का अनुपम उदाहरण हमें उपलब्ध होता है।

अनु धीर ब्रह्माण्ड के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जहाँ अन्य दर्शनों में केवल स्थूल चित्रन मिलता है वहाँ जैन दर्शन के इस विद्व-विषय में यह सम्बन्ध सूक्ष्मतया वर्णित किया गया है। जैन दर्शन में ज्ञान के गृह्य मानों—बन्धों के विषय में मौलिक प्रतिपादन उपलब्ध होता है। ज्ञान के समान कर्म की गति जानी गई है जिससे प्रत्येकपिणी धीर उत्सर्पिणी नाम के दो विभाग होते हैं। इस विषय में भी साधारण कल्पना प्रस्तुत की गई है।

ज्ञान-मीमांसा और तत्त्व-मीमांसा

इस क्षेत्र में जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तवाद तथा इसकी दो सहायक प्रणामियाँ—नववाद धीर स्यादवाद आधुनिक बुद्धिवादियों को भी पूर्णतया सन्तुष्ट करने की क्षमता रखती हैं। स्यादवाद का अर्थ सन्देहवाद नहीं, बल्कि कि पहले कुछ लोग समझ करते थे—यह तो तत्त्व या वास्तविकता के विवेचारमक धीर निवेद्यात्मक स्वभाव का तार्किक सम्भावना में प्रतिपादन है। 'अन्वेषकांड' नामक आधुनिक विचारधारा के साथ तर्क धीर सिद्धान्त के क्षेत्र में स्यादवाद कुछ प्रसन्न एवं प्रबुद्ध साम्य रखता है।

अन्य भारतीय दर्शनों में जो एकान्तवाद दृष्टिगोचर होता है, उससे जैन दर्शन सर्वथा मुक्त है। बौद्ध दर्शन में निरव द्रव्य का निषेध करके तत्त्व या वास्तविकता को ही अस्तित्व बना दिया है। जबकि हिन्दू दर्शन में ब्रह्म प्रपञ्च ब्रह्म व्यापी एक द्रव्य के साथ तत्त्व को काढकर, उसे कूटस्थ गिर्य बना दिया है। जैन दर्शन तत्त्व को 'कचचित्' गिर्य व कचचित् अनिरय मानता है।

कर्मवाद

जैन दर्शन के कर्मवाद में भी विचारधारा की सुनिश्चितता उही प्रकार की रही है जिस प्रकार वर्णित विषयों में हम देख चुके हैं। जब कि सामान्यतया लोग 'कर्म' को एक ऐसा काल्पनिक सिद्धान्त मानते हैं जो रहस्यपूर्ण प्रकार से व्यक्ति के अविष्य को निर्धारित करता है, वहाँ जैन दर्शन 'कर्म' को पुद्गल अर्थात् भौतिक पदार्थ मानता है। ये कर्म ही प्रवस्था विधेय को प्राप्त करके प्रारम्भ को विष की तरह फल देने वाले होते हैं धीर उपस्था-विधेय के द्वारा इन कर्मों को उही तरह दूर किया जा सकता है। जिस तरह मीठवि प्रयोज से विष को अमृत एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है जब ये कर्म सम्पूर्णतया प्रारम्भ से विनय हो जाते हैं धीर प्रारम्भ भी गिरीणी प्रवस्था के समान मुक्ति को प्राप्त कर लेती है।

कर्मों के प्रमाण के कारण प्रारम्भ विविध प्रकार के रण-कर्मों को बार-बार करती है धीर कर्मों की जितनी विमुक्ति होती है उसके अनुसार ही प्रारम्भ को उपलब्धि होती है। यह सिद्धान्त मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी पुष्ट हो चुका है। मुक्त प्रारम्भ मानो एक प्रकार के समाज को बनाती है जिसका मुख्य लक्ष्य पवित्रता है। इस समाज के सभी सदस्य एक समान हैं धीर सर्वत्र विद्युत् हैं। बल्कि कि भी (मोक्ष) आसिद्धि लेकोम्मे में कहा है—“सिद्ध प्रारम्भ सभी पूर्णतया से मुक्त होती है जो प्रीतिपथिक 'परम ब्रह्म' में पायी जाती हैं। ऐसा लगता है आधुनिकों ने इन अत्यन्त स्वतन्त्र इरादों (सिद्धांतप्रामो) में पूर्णतया भी मानकर, इस विचार को बहुत ही रोचक बना दिया है।

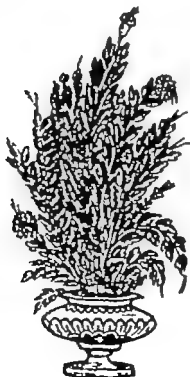
जैन साधना

अपने मन्त्रों के स्वरूप के कारण जैन दर्शन धर्मिताली बना है। इसके साथ-साथ जैन-धर्म के अनुयायियों में सिद्धांतों के सचिव पावन के द्वारा भी उक्तो धर्मिताली बनाने में प्रमुख सहयोग दिया है। बौद्ध धर्म में केवल साधु-समाज को ही स्थान दिया गया है जब कि जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायियों को भी समुचित स्थान दिया गया है। ये निरपेक्ष नियमों का पालन करते हैं धीर आध्यात्मिक समिति की विभिन्न प्रवस्थाओं को धारण करने का उनको छात्रों के समान ही धर्मिताली दिया गया है। सात्यर्य यही है कि जैन धर्म में अन्य धर्मों की तरह इस भावना को स्थान नहीं दिया गया है कि धर्म केवल कुछ-कुछ व्यक्तियों की साधना का मार्ग है। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि नमिष साधना के लिए जैन धर्म में धर्म और ध्यान के सम्बन्ध में विचार विमर्श उपलब्ध होता है। तत्पश्चात् जो कि धर्म

भारतीय धर्मों में एक प्रकार से निष्क्रिय धर्मिण रही है जैन धर्म में एक सक्रिय और वास्तविक सिद्धान्त के रूप में मानी गई है। जन वर्ग ने 'तपस्या' के सिद्धान्त में प्राण भर दिए हैं। आचार का दृष्टि से तपस्या का सिद्धान्त इतना कठोर होते हुए भी जैन धर्म की अहिंसा की विचारधारा उसे असाधारण सौम्यता में अलंकृत करती है। अहिंसा का सिद्धान्त जैन आचार-शास्त्र का मूलमूल नियम है। निस्सन्देह सभी आध्यात्मिक विचारकों ने अहिंसा को मान्यता दी है और उस आचरण में उतारन का प्रयत्न किया है किन्तु अहिंसा की व्याख्या और सामना अतिनी सूक्ष्मता और दृढ़ता के साथ जैन धर्म की है उतनी किसी ने भी नहीं की।

तेरापच जन धर्म का मूल स्वरूप

जैन धर्म का दर्शन और सिद्धान्त-मूल यद्यपि अत्यन्त बृहत् है, फिर भी बालक शीघ्रता के साथ जैसा कि धर्मिण मान्यता होता है, उसमें भी विचार और स्मृतताएँ आती रही हैं। और यह आवश्यक था कि इनको दूर करने के लिए तथा मूलमूल परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए समय-समय पर प्रयत्न हो। तेरापच का आन्दोलन भी ऐसा ही एक उपक्रम था। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि तेरापच एक ऐसा समाज का प्रतीक है जो आज भी तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित आचार-नियमों का बृहत् निष्ठा के साथ पालन करता है तथा विचारों के प्रति दृढ़ आस्थावान् है। तेरापच पूर्वजन्तु शैलिक जैन धर्म है जो आज हमारी आँखों के समक्ष जीवित है और जिस बिना किसी साधन की सहायता से आज के युवतया प्राचुरिक युग में पुनर्जीवित किया गया है।

जैन-समाधि और समाधिमरण

डॉ. प्रेमसागर जैन, एम० ए० पी०एच० डी०
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, विमम्बर जैन कॉलेज बड़ौता

‘समाधि’ शब्द की व्युत्पत्ति

समाधीयते इति समाधिः । समाधीयते का धर्म है—सम्यग्साधीयते एकाग्रीक्यते विज्ञेयान् परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः ।^१ धर्मान् विलया को छोड़ कर मन वहीं एकाग्र होता है वह समाधि कहलाती है। ‘विसुद्धिमय’ में ‘समाधान’ को ही समाधि माना है और ‘समाधान’ का धर्म किया है एकारम्बकचित्तचेतसिर्कान् यत्र सम्मा च आधानम्—धर्मान् एक आसम्बन्ध में चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान और सम्यक आधान करना ही समाधान है। जैन के ‘अनेकार्थ निवृत्त्यु’ में भी चेतसश्च समाधानं समाधिरिति यद्यतै^२ कहकर चित्त के समाधान को ही समाधि कहा है। ‘सम्यक साधीयते’ और ‘सम्यक आधान’ में प्रयोग की भिन्नता के अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही धातु से बने हैं और दोनों का एक ही धर्म है। चित्त का आसम्बन्ध अबका ध्येय में सम्यक प्रकार से स्थित होना—दोनों ही व्युत्पत्तियों में समीप है।

ध्येय में चित्त की सुबुद्ध स्थिति निरन्तर अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करती है। गीता में भगवान् इन्द्र ने धनुष से कहा कि ‘हे महाबाहो ! सध है कि बम्बल मन को बध में करना कठिन काम है। पर हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से वह बध में किया जा सकता है।’^३ योगसूत्र के अभ्यासवैराग्याभ्यां तत्त्वनिरोध^४ के द्वारा भी यह उभय कि ‘बम्बल मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से ही हो सकता है’ सिद्ध होता है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है वह अभ्यास पर ही निर्भर है।^५ जैन धर्म में ध्यान के पाँच चरणों में ‘वैराग्य’ को प्राथमिकता दी गई है। जहाँ चित्त को बध में करने के लिए यद्यपि धाम्-निरोध की भाव को बोधा प्रमाणित किया गया है तथापि प्राज्ञायाम का अभ्यास कर, मन को रोक कर, चिरूप में समाधि की बाध को कही ही गई है फिर जने ही मन और पवन स्वयमेव स्थिर हो जाते हैं। जैन

१ मिताहये पातञ्जल योगसत्र व्यासभाष्य १।१२ मेरर बी डी बनु-सम्पादित इलाहाबाद १९२४ ई

२ आचार्य बुद्धबोध विसुद्धिमय कीर्तान्धीजी की शीर्षिका के साथ तृतीय परिच्छेद पृष्ठ १७ अन्तर

३ वैदिकी जनम्बमनामनामा सभाष्य अनेकार्थनिवृत्त्यु तथा एकाग्ररीकोश १९४५ अंशक पृ १ ५, य धम्मनुनाय त्रिपाठी-सम्पादित भारतीय ज्ञानपीठ काशी वि सं० २ १२

४ धर्तसर्ध गृह्यबाहो मनो दुर्निष्ठं बलम् । अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येन च युजते ॥

—महत्समा गांधी अनासवितयोग श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-श्रीका १।१२ पृ २२, तत्ता साहित्य मण्डल नयी दिल्ली १९४६ ई

५ पातञ्जल योगसूत्र १०१२

६ भरतसिंह उपाध्याय बौद्ध दर्शन और धर्म भारतीय दर्शन द्वितीय भाग पृ ६ ६, अंगाल हिन्दी मंडल वि सं २ ११

७ आचार्य योगीश्वर परमात्मप्रकाश १९२९ में दीहे की बहुरेखित संस्कृत-श्रीका पृ १११ आ ए एन उपाध्याय द्वारा सम्पादित परमधर्म प्रभावक मंडल बम्बई १९३७ ई

आत्मा के अनुसार धुमोपयोग का मन जब तक एकत्र न आत्मरूप में धरोर प्रवस्था का प्राप्ति नहीं कर पाता तब तक मन को बग म करने क लिए पक्ष परलेष्ठी और आकाशवि नर्षों का ध्यान करना होता है फिर धर्मे-मन मन मुद्ध आत्म-रूपन पर टिकन सगता है। बीरह गुण्यमात्रों पर क्रमशः चरने की बात भी अध्याय की हो कहाना है। गुद्ध ग्रहिया तक पहुँचन क लिए सीधिया बना हु है। इस भाँति समूचा जल सिद्धात्मा अध्याय और बीररागता की भावना पर ही निरम है।^१

समाधि की तुलनात्मक व्याख्या

ध्यान और समाधि

जल आत्मा म धर्मेध ध्याता पर उच्छृष्ट ध्यान क प्रथम ही 'समाधि' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'भावानुन को बहलरकी गाथा म समाधि शब्द जलम ध्यान का ही धोउक है।^१ आचार्य समस्तमत्र ने ध्यान 'स्वयान्द्रात्र' क सुत ह्मरक त्रिपरीतों और एकवोरवर्षे प्लोका म समाधि सातिगयध्यान और गुक्त ध्यान को एष ही प्रथम प्रमुक्त किया है। आचार्य उमास्वाति ने 'धम्म ध्यान' और 'गुक्त ध्यान' को मात का हेतु कजर उनके समाधि-ज की मानना की है।^२ यो योमीनु न भी 'ध्यान' शब्द का प्रयोग 'समाधि' प्रथम ही किया है।^३ पण्डितप्रवर आभापर ने 'जिनसहस्रनाम की स्वातन्त्र्यनि म 'समाधिपद' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है—समाधिना शुक्लध्यानेन बबलतानमसक्येन रात्रौ धोमते।^४ धर्मानु केवमज्ञान है अत्रन त्रिमया एषी मुक्त ध्यान कर समाधि म आ योमित है न ही 'समाधि' शब्द कहाना है। पातञ्जल योगसूत्र म ध्यानमेव ध्येयाकार निर्धान प्रत्ययारमकेन स्वरूपक धूम्यमेव यथा भवति ध्येय स्वभावाद्यातदा समाधिरित्युच्यते।^५ कड़ाध ध्याकार निर्मल ध्यान का ही 'समाधि' कहा गया है। यहाँ ध्यान क शरम उक्तय का नाम ही समाधि है। समाधि चित्तस्वैय की सर्वोत्तम प्रवस्था है। समधानु बुद्ध ने 'समाधि-नाम' करत समय बार ध्यानों की प्राप्ति का भी 'मग्निमलिकाय' म उनके समाधि शब्द म परिहित किया गया है। बौद्ध साधना पद्धति म 'ध्यान का कर्तीय ध्यान है। ध्यान के बाद समाधि (ध्यान) और समाधि क अध्याय म प्रज्ञा (परम ज्ञान) की प्राप्ति होती है। आत्मा का यह बाणी—'मिषुभा ध्यान करा! प्रयास मत करा!' सहसा क्यों तक ध्यानि हाता रही है। यद्यपि बौद्धों म ध्यान-संग्रहाय की विद्यमानता क निमित्त प्रमाण नहीं मिलते परन्तु उसकी परम्परा बुद्ध के समय म ही प्रवन्ध करी सा रहा को प्ता कीनी परम्परा के आचार पर कहा जा सकता है। आचार्य आधिपम ने भी न बताया कि ध्यान के मूढ़ रूपों का उपदेश संगवानु बुद्ध न ध्यान गिष्य महाशरय का दिया या चित्तिन उसे आनन्द को बताया। उपनिषद म भी 'उच्छृष्ट ध्यान' को समाधि कहा है। आचार्य ध्यान में ध्याता ध्यय और ध्यान कीना का पृथक्-पृथक् प्रतिपाद होता रहता है किन्तु उच्छृष्ट ध्यान म ध्यय-मात्र ही प्रवमाश्रित हाना है और उने ही समाधि कहते हैं।

१ परमाण्य प्रकाश व अणवीप्रचण्ड-जल हिमो-धनुबाह पृ ३६

२ आचार्य कुम्भकुम्भ भाव्यामुत गाथा ७२

३ उमास्वाति तरकायमत्र ६।६६

४ योमीनु परमाण्यप्रकाश कृता १७२, १८७

५ व आभापर, जिनसहस्रनाम स्वीयशक्ति ६।७४ पृ ६१ भारतीय ज्ञानपीठ कायो

६ पातञ्जल योगसूत्र व्यासभाष्य ३।३ मेखर की डी अनु-समाधिना ह्मरकाय १६२४ ई

७ वैशिष्टे मग्निमलिकाय कुलह्रिय बरोपममुत

८ हिमो माहित लम्बेन बरिह, भाग ४१ संख्या १ पृ० ३८

ध्यान और मन की एकाग्रता

ध्यान म मन की एकाग्रता को प्रमुख स्थान है। मन के एकाग्र हुए बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। जैनाचार्यों ने एकाग्रचित्तान्तिरोधो ध्यानम्^१ के द्वारा एकाग्र म चिन्ता के निरोध को ध्यान कहा है। “अग्रपत्र का अर्थ है ‘मन’ अर्थात् ध्यातव्य-भूत इव या पर्याय। जिसके एक अग्र होता है उसे एकाग्र प्रधान वस्तु या ध्येय कहते हैं। ‘चिन्ता निरोध’ का अर्थ है—अन्य अर्थों की चिन्ता छोड़कर एक ही वस्तु में मन को केन्द्रित करना। ध्यान का विषय एक ही अर्थ होता है। जब तक चित्त म माना प्रकार के पदार्थों के विचार आते रहेंगे तब तक वह ध्यान नहीं कहला सकता।”^२ अतः चित्त का एकाग्र होना ही ध्यान है। योगसूत्र में भी तस्मिन्नेवे ध्येयात्मन्मनस्य प्रत्ययस्य क्लान्ततासम्बुद्धः प्रवाहः प्रत्यासरे जागरामुच्छेदो ध्यानम्^३ कहकर ध्येय-विषयक प्रत्यय की एकतागता को ध्यान माना है। ‘एकतागता’ एकाग्रता ही है। बीड़ों के ‘मम्मिमनिकाय’ में चार ध्यानों का निरूपण हुआ है और उनमें एकाग्रता को ही प्रमुख स्थान है। नीला के ध्यान-शेन म ध्यात-शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता को प्रतिपाद्य स्वीकार किया गया है। जबस मन को एकाग्र किया बिना मनुष्य सोवी नहीं कहला सकता।^४ स्वरचित्त ओवी ही धात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, अन्य नहीं।^५ श्री धरनिष् ने ‘मन की एकाग्रता’ म उस मन को लिया है जो निश्चय करने वाला और व्यवसायी है उस मन को नहीं लिया जो केवल बाध करने वाला है। निश्चय करने वाले मन की एकाग्रता ही एकनिष्ठ बुद्धि है जिसका महत्त्व पीठा में स्थान स्थान पर उद्योपित किया गया है।^६

समाधि में प्राप्ति और त्याग्य तत्त्व

जैन साधुओं में ध्यान को चार प्रकार का कहा गया है—धार्ष्ट रीत धर्म्य और शुक्ल। यह बीच धार्ष्ट और रीत ही के कारण इस सप्ता में बूझता रहा है। अतः के त्याग्य है। आचरितक्री मणि धर्म्य और शुक्ल ध्यान-रूपी कुठार से सप्ता-रूपी बूझ का छेदने में समर्थ होता है। अतः के उपायेय है। आचार्य उमास्वामि ने भी परे मोक्षहेतु कहकर उपर्युक्त कथन का ही समर्थन किया है। योगीश्वर ने ‘ध्यानाग्निना कमकलङ्कानि हण्वान्’ में ध्यान का अर्थ शुक्ल ध्यान ही लिया है। ‘एकाग्रता’ ध्यान धर्म्य है किन्तु शुभ और शुद्ध में एकाग्र होने वाला ध्यान ही ध्याये चलकर समाधि का रूप धारण करता है। यगसूत्र में चित्त की पाँच भूमिकाएँ स्वीकार की हैं—सिद्ध मूढ विक्षिप्त एकाग्र और निष्ठ। इनमें से प्रथम तीन का समाधि के लिए अनुपायेय और अन्तिम दो को उपायेय माना है।^७ योगसूत्र में ही स्वल्प-शुद्धि से

१ उमास्वामि तत्त्वार्थसूत्र २।२७

२ अर्थ शुद्धम्। एकप्रथमस्यैकैकाग्रः। मानाचार्यसम्बलेन चिन्ता परित्यक्तवती तस्या ध्यानाद्येवमुच्छेदो ध्यातव्यं एकस्मिन्मनस्य नियम एकाग्रचित्तान्तिरोध इत्युच्यते। अनेन ध्यानं स्वकल्पमूलं भवति।

—बुद्ध्याय समाधिरिति २।२७ पृ ४४४ भारतीय ज्ञानपीठ काशी वि० सं २ १२

३ पातञ्जल योगसूत्र बी बी बन्तु-सम्पादित, २।२ का ध्यातव्याध्य पृ १५

४ महात्मा पाँवी अनासक्तियोग श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-टीका २।१५ पृ ५७

५ देखिये वही १।१२ पृ ५५

६ धरनिष् पीठा-प्रबन्ध प्रथम भाग, पृ १७५ सातवीं पंक्ति से चौदहवीं पंक्ति तक का भाग

७ आचार्य उमास्वामि तत्त्वार्थसूत्र २।२८

८ आचार्य कुम्भकुम्भ आचाराजुत भाषा १२१ १२२

९ योगीश्वर, परमहंसप्रकाश पहला वृत्ता संस्कृत-भाषा

१० पातञ्जल योगसूत्र १।१ का ध्यातव्य भाग्य

चित्तवृत्तियों के दो भेद माने गए हैं—विषय और अविविषय। विषय वस्तु की और अविविषय ज्ञान की कारण है।^१ बीजों ने इन्हीं की कृपा से प्रकृतियों के नाम से पुकारा है। इनसे कृपा में होने वाला ध्यान ही 'समाधि' हो सकेगा। अनुष्ठान माना नहीं।

समाधि के भेद और उनका स्वभाव

शैल शास्त्र में समाधि के दो भेद किये गए हैं—समिक्लप्य और निर्विकल्पक। समिक्लप्य समाधि सात्म्य होती है और निर्विकल्पक निर्विकल्पक। सात्म्य में मन को टिकाने के लिए सहारा मिलता है जबकि निर्विकल्पक में उस प्रकार से ही समाधि होता है। जबकि मन पहले तो किसी सहारे से ही टिकना सोचता था वह वही निर्विकल्पक में भी रहकर अपने योग्य हो सकेगा। श्री योगीश्वर के मतानुसार जिस चिन्ता का समुदाय ध्यान को देने वाला है उसकी प्रथम अवस्था विषय-व्यतिष्ठ होती है। उसमें विषय-व्यतिष्ठ ध्यान के निवारण के लिए और मोक्ष-मार्ग में परिणाम दृष्ट करने के लिए ज्ञानी मन को भावना करते हैं, वह इस प्रकार है—'चतुर्गति के दुःखों का क्षय हो भव-कर्मों का क्षय हो ज्ञान का प्राप्त हो परमम गति में मन हो समाधि में मन हो और जिनका के गुणों की उत्पत्ति मुक्त हो प्राप्त हो। यह भावना जो भी पश्चिम और छोटे गुणस्थान में ही की जाती है, प्राण नहीं।^२ सात्म्य समाधि में मन को टिकाने के लिए तीन रूपों की कल्पना की गई है—पिण्डस्थ पदस्थ और रूपस्थ। शरीर-युक्त आत्मा पिण्डस्थ पदस्थ परदेष्टी और प्राकारादि मंत्र पदस्थ तथा प्रज्ञास्थ रूपस्थ रहे जाते हैं।^३ प्राचार्य देवसेन ने स्पष्ट कहा है कि सर्वसाधारण के लिए निर्विकल्पक ध्यान सम्भव नहीं। अतः उसे सात्म्य ध्यान करना चाहिए।^४

सात्म्य समाधि का प्रारम्भिक रूप सामायिक है। सामायिक का अर्थ परिवर्तन का नाम लेना और किसी मन्त्र का जाप करना-माना ही नहीं है। अथवा वह एक ध्यान है, जिसमें यह सोचना होता है कि यह सारा चतुर्गतिओं में प्रमत्त करने वाला है। अथवा अनुष्ठान अनियमित और दुःख-रूप है। मुझे इससे मुक्त होना चाहिए।^५ सामायिक का सत्तम बताते हुए एक प्राचार्य ने कहा है

समता सर्वमतेषु लयम् शुभभाषना ।

आर्त्तरीतिपरिप्राप्तस्तद्धि सामायिकं वदन् ॥

अर्थात् जिस वृत्त में सब प्राणिमा में समता-भाव इन्द्रिय-समय शुभ भावना का विकास तथा आर्त्त और रीति ध्याना का त्याग किया जाता है वह सामायिक वद कहलाता है। सामायिक के पाँच वर्णिकाएँ हैं—मन-वचन-काय का प्रत्यक्ष प्रयोग प्रत्यक्ष ही और अनैकाग्रता।^६ इनसे सामायिक में शेष उत्पन्न हो जाते हैं। इस भाँति एकाग्रता सामायिक का पुनः और अनैकाग्रता शेष है। इसी एकाग्रता का विकसित रूप समाधि का मुखाधार है। वास्तव में सामायिक गृहस्थ भावना का एक वृत्त है। प्राचार्य कुन्दकुन्द ने इसे शिक्षा-वृत्त में माना है। स्वामी शक्तिदेव ने अपने 'अनुभूति' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में गृहस्थ के बारह वर्णों में सामायिक को चौथा स्थान दिया है। प्राचार्य उमास्वति समस्तमत्र जिनसेन सोमदेव देवसेन प्रमत्तवति अनुष्ठान आचार्य बभ्रुवर्मा और पञ्चतन्त्रप्रवर प्राचार्य ने भी सामायिक के महत्त्व को स्वीकार किया है।

१ देखिये वही १।५ का ध्यात माध्य

२ प्राचार्य योगीश्वर, परमात्मकाण्ड पं. अगोष्ठाध्याय-कृत हिन्दू-प्रामाण्य, पृ. ३७७-७८

३ प्राचार्य बभ्रुवर्मा, अनुष्ठान विधावकाश भाषा ४३६, ४३७ ४३८-४३९, भारतीय ज्ञानपीठ काशी वि. सं. १००६

४ प्राचार्य देवसेन भावतन्त्र, भाषा १६२, १६३; नविकल्पक विग्रह और ध्यानमाता बम्बई १९२१ ई.

५ प्राचार्य समस्तमत्र ललीतानन्दधर्मशास्त्र २।१४ पृ. १४१ और-सेवा मन्दिर, दिल्ली १९३३ ई.

६ देखिये वही २।१५, पृ. १४१

७ प्राचार्य कुन्दकुन्द चरितप्रबुद्ध भाषा २५

उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सामाजिक में स्थित गृहस्थ समेलक मुनि के समान होता है।^१ सामाजिक कम-से-कम दो पत्नी या एक मुहूर्त (घड़वाभीस मिनट) तक करनी चाहिए।^२

निबिडकस्य समाधि मे मन को ठिकाने के लिए किसी भावध्वन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ वा 'रपाठीन' का ध्यान करना होता है। शरीर के आस से पुष्कल दुःखारामा प्रथमा अवस्थान् सिद्ध ही 'रपाठीन' कहलाते हैं।^३ उन पर जब मन ठहर उठता है तभी निबिडकस्य समाधि का प्रारम्भ समझना चाहिए। आचार्य योगीश्वर ने निबिडकस्य समाधि की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है—समस्तविषयान् ओ विमज्ज परम समाधिं वक्षति। तेष सुतामुह मावका मुनि सममधि येस्मन्ति।^४ अर्थात् सकल विकल्पों का विनीत होना ही परम समाधि है इसमें मुनिजग शुभ शरीर धनुम मासो का परिष्कार कर देते हैं। अपने इसी मत की पुष्टि करते हुए आचार्य ने एक-दूसरे स्थान पर कहा कि 'जब तक समस्त मुमायुम परिणाम दूर न हो भिद नहीं तब तक रागादि विकल्प-रहित बुद्ध चित्त में सम्मन्वित ज्ञान-धारित्र रूप सुखोपयोग जिसका सङ्ग है ऐसी परम समाधि इस जीव के नहीं हो सकती।^५ उन्होंने यहाँ तक कहा कि 'केवल विषय कपासो को जीतने से क्या होता है मन के विकल्प घटने ही चाहिए, तभी वह परमात्मा का सच्चा धाराधक कहा जावेगा।^६ आचार्य कुन्वकुन्व ने 'वर्षाहुड' में लिखा है कि 'ओ सामाजिक अन्तरंग परिग्रह से सहित है शीरजिन भावना-रहित ब्रह्म सिंग को धार कर निर्ग्रन्थ बनते हैं वे इस निर्मल जिन-साधन में समाधि शीरजोति को नहीं पाते। इस भाँति आचार्य कुन्वकुन्व ने रागादिक अन्तरंग परिग्रह के त्याग को समाधि के लिए आवश्यक बताया। बाह्य ज्ञान से दूर्य निबिडकस्य समाधि में विकल्पों का आधारभूत ओ मन है वह अस्त हो जाता है अर्थात् निज स्वभाव में मन भी चञ्चलता नहीं रहती। जिन मुनीश्वरों का परम समाधि में निवास है उनका मोह मास को प्राप्त हो जाता है, मन नर जाता है, स्वासोच्छ्वास रुक जाता है शीर कैवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।^७ आचार्य समस्तभद्र ने यह स्वीकार किया है

स्वशरीरमुक्तं स्वसमाधितैजसा भिनाय यो निर्ग्रन्थस्मत्तात्किमप्यम्।

जपाद तरङ्गं जपतेऽपिनेन्द्रजता जसुष ज जह्यपराप्तैस्त्वरा ॥^८

अर्थात् समाधि-लेख से अपने धारम-शोषो के मूल कारण को निर्बलतापूर्वक अस्त नर यह जीव प्रह-नवबनी धनुष का स्वामी हो सकता है।

योगमूत्र मे समाधि की परिभाषा लिखते हुए कहा गया है—तवैवाधमाधनिर्भातं स्वरूपधूमनिध समाधि।^९ अर्थात् ध्येयानार निर्माण ध्यान ही जब ध्येय स्वभावाधेय से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव धुन्य के समान होता है तब उसे समाधि कहते हैं।^{१०} ध्यान करते-करते जब हम आत्म-विस्मृत हो जायें जब जबल ध्येय विषयक सत्ता की ही उपनिधि

१ आचार्य समस्तभद्र समीचीनचमप्रारम्भ १।१२ पृ १३६, शीर-सेवा जन्मिद, दिस्ती १६३३ ई

२ जसुन्निध्याधकाचार की प्रस्तावना, पं हीरानाथ-कृत पृ ३३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

३ अन्तरगत-नीय आतेति वज्रिज्यो भाव-वैलस्य सकसो।

जन्मप्रहज्ज एवं तं ध्यातं क्व रहियंति ॥४७९॥

—जसुन्निध जसुन्निध्याधकाचार पं हीरानाथ सत्यावित पृ २८ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

४ आचार्य योगीश्वर परमात्मप्रकाश का ए एन उपान्ये-सम्पादित बोधा १६, पृ ३९८ प म् प्र मंडल, बम्बई

५ वैजये बही बोधा १४, पृ ३३२

६ वैजये बही बोधा १८२, पृ ३३३

७ आचार्य कुन्वकुन्व वर्षाहुड भावपाहुड ७२वीं पाचा पृ ७८, प्रकाशक बाबू सुरजभान बकील बैजव

८ आचार्य योगीश्वर परमात्मप्रकाश का ए एन उपान्ये-सम्पादित बोधा १९९ पृ ३६ बम्बई

९ आचार्य तत्वभाष्य स्वयम्भू-स्तोत्र १।३ शीर-सेवा जन्मिद, तरतावा

१० वैजये योगमूत्र १।३

११ योगमूत्र १।३ का ध्यात भाष्य

होती रहे सदा अपनी सत्ता बिस्मृत हो जाये और ध्येय से अपना पुनरुत्थान जानगोचर न हो तब ध्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थय ही समाधि है।^१ इसमें ध्येय की सत्ता प्रतिपासित होती है। अतः वह सात्म्य सखीय और सखिस्पर्क समाधि कहलाती है। विषय-भोग से यह समाधि—रूपरसादिब्राह्म विषयम—ग्रहभूतारविग्रह विषयम—ग्रहमन्त्रमान गृहीतपुनरुत्थविषयक हीन प्रकार की नहीं जाती है। जो जैनो के पिण्डस्थ पदस्थ और रूपस्थ से मिसती-भुमती है। सब वृत्तियों के निवृत्ति होने पर सत्कार-संय स्या-समाधि प्राप्तप्रज्ञात समाधि नहीं जाती है।^२ इसका साधन परवैराग्य है क्योंकि सात्म्य धर्मास इसका साधन नहीं हो सकता। विराम का कारण परवैराग्य वस्तुहीन ध्यात्मजन के सहारे प्रवृत्त होता है। उसमें कुछ भी विषय पदार्थ नहीं रहता। वह अर्थ-भूत्य है और उसका धर्माद्यो चित्त निरात्म्य और धर्माद्यपन्न सा होता है। इस प्रकार की निर्बीज समाधि ही प्रसन्नभाव समाधि नहीं जाती है।^३ इसे ही जैन लोग निर्बिस्वक समाधि कहते हैं। समाधि का यह द्विविध वर्गीकरण बौद्धों में 'उपचार' और 'अपणा' के नाम से स्वीकार किया गया है। 'विमुद्धि मय्य' में उपचार-समाधि की परिभाषा मिली है—**कुसलचित्तकण्ठा समाधि**^४—**कुसलचित्त म अर्थात् शुद्ध धारणा** में मन के एकाग्र होने को समाधि कहते हैं। इन सूत्र की व्याख्या से स्पष्ट है कि यह सात्म्य समाधि है। व्याख्या इस प्रकार है—एकारम्यके चित्तवेतनिकान् समं सम्मा च ध्यायान समाधानम्^५ अर्थात् एक ध्यात्मजन म चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान और सम्यक् स्थित होना समाधान है।—समाधानरूढन समाधिः अर्थात् समाधानार्थ ही समाधि है। यहाँ 'एकारम्य' के द्वारा ध्यात्मजन की बात स्पष्ट ही झलकती है। अर्पणा-समाधि वह है जिसमें ध्यात्मजन के ज्ञान की ध्यात्म्यवत्ता नहीं होती और मन निरवलम्ब में ही टिकता है।

जैन प्राचार्यों ने योगसूत्र की भाँति निर्बिस्वक समाधि में धारमविस्मृत हो जान की बात स्वीकार नहीं की। वहाँ तो मोची सीता नहीं अपितु जागरूक होता है। वह मोलतक की इच्छा-कामनाओं को छोड़कर अपने शुद्ध ध्यात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। धारम-विस्मृति गीता की 'समाधि' में भी नहीं होती। श्री अरविन्द ने लिखा है, 'समाधिस्थ मनस्य का लक्षण यह नहीं है कि उसको विषयों परिस्थितियों अनोमय और अलम्बन पुरुष का होश ही नहीं रहता और घटीर को जमाने तथा पीड़ित करने पर भी इस वेतना म लौटाया नहीं जा सकता जैसा कि साधारणतया लोग समझते हैं। इस प्रकार की समाधि तो वेतना की एक विधिप्रकार की प्रमाणा है। यह समाधि का मूल सशान नहीं। समाधि की वसीदी है—सब कामनाया का बहिष्कार, किसी भी कामना का मन पर चवाई न कर सकता और यह वह ध्यात्मिक अवस्था है जिसमें स्वतन्त्रता उत्पन्न होती है। धारणा का ध्यात्म अपने ही अन्दर जमा रहता है और मन सम स्थिर तथा व्यर की भूमिका में ही अवस्थित रहता हुआ आकर्षण और विषर्पणों से तथा बाह्य जीवन के जड़ी बड़ी बहमने बाने धार्मिक अन्धकार, मूछमो तथा भ्रमणों से निर्विपन्न रहता है।^६ योगिक समाधि से गीता की समाधि सर्वथा भिन्न है। गीता में कर्म सर्वोच्च अवस्था तक पहुँचने का साधन है और मोक्ष-साधन कर चुकने के बाद भी वह बना रहता है जब कि राजयोग में सिद्धि के प्राप्त होने ही कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

पाठम्जन समाधि में पवन को वाष्पशुद्ध करके धारण करता है। विष्णु जैनो के ध्यानी मुनियों को पवन रोचने का यत्न नहीं करना पड़ता। बिना ही यत्न के पवन रुक जाता है और मन धारण हो जाता है—ऐसा समाधि का प्रभाव है। पाठम्जन योग में समाधि को धूम्य-रूप कहा है, विष्णु जैन ऐसा नहीं मानते क्योंकि जब बिनाबा की धूम्यता

१ पाठम्जन योगदर्शन भागीरथ विषय-समाधिचित्त भीमबृहत्तराजग-द्वत हिमवी-व्याख्या पृ २१४ लक्षणम् वि० वि०

२ रेखिये योगसूत्र १।१५

३ रेखिये योगसूत्र १।१८ का व्याख्यान

४ प्राचार्य बुद्धयोग विमुद्धिमय कौताम्बोजी की वीरिका के साक्ष, तृतीय परिच्छेद पृ० ३७

५ प्राचार्य बुद्धयोग विमुद्धिमय तृतीय परिच्छेद पृ ३७

६ अरविन्द गीता-अवस्था प्रथम भाग, पृ १७७-१८८

७ रेखिये वही पृ १३३

हो जायेगी तब बसु का ही भगवान् हो जायेगा । योगसूत्र में शम्बर का धर्म आकाश लिया गया है तब जनों ने धाम्य स्वरूप को शम्बर, धर्मान् धूम्य कहा है । जैसे आकाश इन्हीं सब इन्हीं से भरा हुआ है परन्तु सबसे धूम्य अपने स्वरूप में है उसी प्रकार बिद्वन् आत्मा रागादि सब उपाधियां से रहित है धूम्य-रूप है इसलिए आकाश धाम्य का धर्म धूय आत्म-स्वरूप सेना चाहिए ।

समाधि और भक्ति

योगसूत्र में ईश्वर-प्रणिधान को ही समाधि का कारण माना है ।^१ ईश्वर का धर्म है 'पुरुष-विशेष' को पूर्वजों का भी गुरु है और जिसमें निरतिशय सर्वज्ञ के बीच सबैष प्रस्तुत रहते हैं । प्रणिधान का धर्म है—भक्ति । ईश्वर की भक्ति त समाधि के मार्ग में जाने वाली सभी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं । प्रपञ्च का ज्ञाप मन्त्रोच्चारण और धर्म भावन इसी ईश्वर भक्ति के फलक हैं ।^२ यीता में भी भक्ति को योग की प्रेरणा-शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है । यीता की व्याख्या करते हुए श्री धरविन्द ने लिखा है "यह योग उस सत्य की साधना है जिसका ज्ञान दर्शन कराता है और इस साधना की प्रेरक शक्ति है—एक प्रबलमान भक्ति एक शान्त या उग्र ध्यात्मसमर्पण का भाव—उन परमात्मा के प्रति जिन्हें ज्ञान पुष्टोत्तम के रूप में देखता है ।"^३ जैन शास्त्रों में धर्म्य ध्यान के चार भेद किये गए हैं जिनमें सबसे पहला है 'आज्ञा-विषय' ।^४ 'विशेष' और 'विचारणा' विषय के पर्यायवाची नाम हैं । आज्ञा विषय का धर्म है—मगवान् जिन की आज्ञा में घट्ट अज्ञा करना । आज्ञा सर्वज्ञ-अनीत भाग्य को कहते हैं । आचार्य पुण्यपाद ने कहा है नाग्यशास्त्रियों जिना इति महत्परायमज्ञानात्मकधारणमाज्ञाविषयः ।^५ अर्थात् मगवान् जिन धर्म्यशास्त्री नहीं होते इस प्रकार गहन पदार्थ के अज्ञान द्वारा धर्म का अवधारण करना आज्ञा-विषय धर्म्य ध्यान है । आज्ञा-विषय के दूसरे धर्म का उद्भावन करते हुए आचार्य ने कहा है 'मगवान् जिन के शब्द का समर्थन करने के लिए जो तर्क नव और प्रमाण की योग्यता-रूप निरन्तर चिन्तन होता है वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा-विषय कहलाता है ।'^६ प्रत्येक ब्रह्मा में मगवान् जिन और उनकी आज्ञा पर पूर्ण अज्ञा की बात है । इस भक्ति धर्म्य ध्यान बिसे मोक्ष-मार्ग का साक्षात् हेतु कहा गया है मगवान् जिन में अज्ञा करने की बात कहता है । यह बात गीता के ध्यात्म-समर्पण तथा पाठम्भज योग के ईश्वर-प्रणिधान से निम्नी ब्रह्मा में कम नहीं है । तीनों ही भक्ति और समाधि के स्थायी सम्बन्ध की घोषणा करते हैं ।

आत्मज्ञ समाधि के प्रकरण में रूपस्व ध्यान की बात कही जा चुकी है । समवधारण में विरोधित मगवान् अर्हन्त ही रूपस्व है । रूपस्व इसलिए है कि उनके रूप है और आकार है । रूपस्व ध्यान में ऐसे 'रूपस्व' पर मन की टिकाना होता है । नित्य इसके पूर्व मन का उबर मुकुना धनिवार्य है और मन यज्ञ के बिना नहीं भूक सकता अतः मन की एकाग्रता के पूर्व अज्ञा का हाना अनिवार्य है । अर्हन्त की पूजा स्तुति और प्रार्थना आदि में सभी हुई एकाग्रता और हम ध्यान वाली एकाग्रता में बाह्य रूप से कुछ भी अन्तर हो किन्तु दोनों ही के मूल में धर्माव अज्ञा की भूमिका है । यज्ञा भक्ति-रस का स्थायी भाव है । परस्व ध्यान में एक प्रसर की आधित्यकर अनेक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 'यज परमेष्ठी का ध्यान लिया जाता है । मन्त्रों के उच्चारण की एतद्वानता में धारात्म्य के प्रति मन की जो एकाग्रता पुष्ट

१ आचार्य योगीश्वर परमहंसप्रकाश डा ए एन उपाध्ये-सम्पादित १९४७ में बोहो का हिन्दी-भाषा पृ ३ व धर्म्य

२ पाठम्भज योगदर्शन १:१३ पृ ४६

३ पाठम्भज योगदर्शन १:१४ १म पृ ३०-३

४ धरविन्द, यीता-प्रबन्ध भाग १ पृ १३४

५ आज्ञापाप-विपाक-संरधानविषयाय धर्म्यम् । —तत्त्वार्थसूत्र २:३६

६ आज्ञापाप पुण्यपाद, सर्वसिद्धि पं कुलकान्त आरित्त-सम्पादित पृ ४४६ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

७ 'तत्त्वसाधनार्थे तर्कनयप्रमाथयौज्ज्वलपरः स्मृतिमन्त्राहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशानां रचयिता आचार्य इत्युच्यते ।

—आचार्य पुण्यपाद सर्वसिद्धि २:३६ का भाष्य पृ ४४६

होती है, वह ध्यान वाली एकाग्रता से कम नहीं है। मन्त्रोच्चारण स्तुति-स्तवन पूजा धर्माधीन ध्यान प्राप्ति सभी मन्त्रों की विभिन्न धर्मियाँ हैं जो यज्ञ के प्रेरणा-श्रोण में ही सबैव सम्भावित होती हैं।

सामायिक भी एक प्रकार का ध्यान है, जिसका निबोधन उन गृहस्थ आत्मकों के लिए हुआ है जो साधु नहीं हो सके हैं। आत्मन के विस्तारको मे इसका प्रथम स्थान है। सामायिक के स्वरूप में स्पष्ट है कि वह मन्त्रों का ही एक पग-मात्र है। सामायिक में भी गृहस्थ आत्मकों को अपना मन 'पञ्च परमेष्ठी' पर वेदिष्ठ करना पड़ता है। 'अरितपाहुड' की छम्पीसमी माया का हिन्दी-अनुवाद करते हुए पञ्च परमेष्ठी आत्मका मे लिखा है "सामायिक धर्मात् राग-द्वेष को त्याग कर, गृहस्थ-सम्बन्धी सर्व प्रकार की पाप-श्रिया से निवृत्त होकर, एकाग्र स्थान में बैठकर अपने धार्मिक स्वरूप का चिन्तन करना पञ्च परमेष्ठी का अविनाश पटना उनकी बन्दना करना यह प्रथम शिक्षा-व्रत है।" इस प्रकार आचार्य बभ्रुनन्द ने जिन धर्म और जिन-बन्दना को सामायिक कहा है और आचार्य धृतसागर ने समस्त के चिन्तन को सामायिक कहा है। आचार्य धर्मसमिद्धि सूरि के 'सामायिक-पाठ' में निम्नलिखित वचन अति ही निश्चित हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है "येसे पञ्चकार-समूह पूर्व को छोड़ भी नहीं पाते वेमे ही कर्म-कर्मचर जिसके पास फल भी नहीं सकते ऐसे मरित और निरन्तर भगवान् की शरण में मैं जाता हूँ।" एक दूसरे स्थान पर उन्होंने भगवान् को हृदय में स्थापित करने की भावना माते हुए लिखा है, 'बड़े-बड़े मुनियों के समूह जिसका स्मरण करते हैं सब तर और देवताओं के इन्द्र जिसकी स्तुति करते हैं तथा वेद और पुराण धाम्न जिसके गीता को माते हुए नहीं सकते ऐसे देवों के देव भगवान् हमारे हृदय में विराजमान हैं।"

समाधिमरण और उसके भेद

समाधिमरण दो अर्थों समाधि और मरण से मिलकर बना है। इसका अर्थ है—समाधिपूर्वक मरना। रात्रि ध्यात्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते हुए प्राणों का विसर्जन समाधिमरण कहना है। सभी धर्मों के आचार्यों ने जीव के घन-नाश को अत्यन्त महत्व दिया है। जन आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जीवन-मरण की तपस्या व्यर्थ हो जाती है यदि घन समय में रात्रि-पञ्च को छोड़कर समाधि आरम्भ नहीं। आचार्य समस्तमित्र का कथन है—अन्तर्ध्यान-विकरण तत्काल सत्सङ्गध्यान स्तुति। तन्मायावद्विषय समाधिमरण प्रयत्नितम्।^१ अर्थात् तप का फल अन्तर्ध्यान के आचार पर प्रयत्नित है ऐसा सर्वधर्मी सर्वत्र देव ने कहा है। इसीलिए पञ्चासामय्य समाधिमरण में प्रयत्नशील होना चाहिए। श्री मिश्रकोटि ने 'ममवती-आराधना' में लिखा है—सुखिरामिषिबिरबिचार विद्विरता जात्र संज्ञक चरिते। मरने बिराजिता धर्मतत्सत्कारिणी विद्वे। अर्थात् ब्रह्म ज्ञान और अरि-रूप धर्म में बिराजत तत्र निरतिचार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी यदि मरण के समय उस धर्म की विराजना कर बैठता है तो वह मरण में घनत प्राप्त तक

१ आचार्य कुम्भकृष्ण वदपाहुड में अरितपाहुड, २१वीं गाथा का हिन्दी-अनुवाद, प्रकाशक मुरजमान बकील देवबद

२ आचार्य बभ्रुनन्द बभ्रुनन्दिआचार्य, गाथा २७४-७५ पृ १७ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

३ देवबदनाया निरन्तरसे सर्वप्राणितमवाचितर्मा सामायिकमिष्यर्मा।

—आचार्य धृतसागर तत्त्वार्थवृत्ति ७।११ का भाष्य पृ २४५ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

४ न स्तुत्यते कर्मवत्कुरोर्ध्वं, यो व्याप्तसर्वेरिषि तिमिरविमः।

निरन्तरनृत्तिमयमेकमेकम् त देवमायं धारणं प्रपद्य ॥

—प्रमितगतिसूरि, सामायिक पाठ बहुवचारी धीतिसप्रसार अन-समाधित १८वीं श्लोक पृ १७ धर्मपुरा देहती

५ यः स्वर्गमेतत्तुनीयुर्गुरोर्ध्वं, यः स्तुत्यते ब्रह्मनरामरेण्ये।

यो पीयते वैदुराजनाहर्त्रे स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

—देखिये वही १२वाँ, श्लोक पृ १४

६ आचार्य समस्तमित्र सभीजीवनमध्याह्न ६।२ पृ १६१ और-सेवा मन्दिर, दिल्ली

७ मिश्रकोटि भगवती-आराधना गाथा १५, मुनि घनमतीति विषयवर जन ग्रन्थमाला, हीराबाग, बम्बई

पूम सनना है। समामिमरण का बिधान सभी के लिए है।

समाधिमरण के पीछे मेह हैं—पण्डितपण्डित पण्डित बासपण्डित बास धीर बास-बास। इनमें से प्रथम तीनों मध्ये धीर धनमिष्ट को बुद्धे हैं। बास-बास मरण मिथ्याबुद्धि धीको के बास-मरण धनरत सम्यग्बुद्धि के बास पण्डित मरण वेदप्रविशो (आवको) के पण्डित-मरण सकल समी साधुओं के धीर पण्डितपण्डित-मरण क्षीयकपाय केवमियों के होगा है। पण्डितमरण के भी तीन मेह हैं—यहना 'मन प्रत्याख्यान' कहलाता है। मन नाम भोजन का है, उसे सने-मने छोड़ कर जो सरीर का स्थान किया जाता है उसे मन प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। मन-प्रत्याख्यान करने वाला साधु अपने सरीर की सेवा-रहस्य या वैम्यावृत्य स्वयं अपने हाथ से भी करता है और यदि दूसरा करे, तो उसे भी स्वीकार कर लेता है। दूसरा 'इमिनीमरण' है जिसमें धीर जो सब 'मन-प्रत्याख्यान' के समान ही होता है किन्तु दूसरे के द्वारा वैम्यावृत्य स्वीकार नहीं की जानी। तीसरा 'पानोपचयन मरण' है। इसे बारन करने वाले के लिए किसी प्रकार की वैम्यावृत्य का प्रसन्न ही नहीं उठता। इसमें तो मरण-मन्य प्रतिमा के समान किसी चिन्ता पर तबलन रहना होता है।^१

सत्सेवना की व्याख्या

'समाधि-मरण' के अर्थ में ही 'सत्सेवना' का प्रयोग होता है। सत्सेवना पद 'सत्' और 'सेवना' दो सम्भा से मिल कर बना है। सत् का अर्थ है सम्यक और सेवना का अर्थ है हृदय करना अर्थात् सम्यक प्रकार से हृदय करना। बुद्धे को ही सीग करने का प्रयास किया जाता है मध्ये को नहीं। जैन सिद्धान्त में काम धीर कपाय को अत्यधिक बुरा कहा गया है अतः उन्हें हृदय करना ही सत्सेवना है। आचार्य पूज्यपाद ने सम्यकपायकपायसेवना^२ को धीर आचार्य भुवसागर ने सत् सम्यक सेवना कायस कपायायां च कुक्षीकरन सगुणरर्ष^३ को सत्सेवना कहा है।

मरण-काल के उपस्थित होने पर ही सत्सेवना धारण की जाती है। आचार्य उमास्वामि ने लिखा है—मार ध्याति को सत्सेवना^४ कोपिना^५ अर्थात् मरण-काल आने पर गृहस्थ को प्रीतिपूर्वक सत्सेवना धारण करनी चाहिए। श्री उमास्वामि के इस सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' मट्टाचलक की 'राजवातिक धीर भुवसागर सूरि की 'तत्त्वार्थबुद्धि' भाष्य-कर्म में देखा जा सकता है। वहाँ इस सूत्र के अर्थक पर भी व्याख्या विस्तारपूर्वक की गई है। सभी ने 'कोपिना' का प्रतिवादन प्रीतिपूर्वक धारण करने के अर्थ में ही किया है। आचार्य समस्तमन्त्र ने 'रत्नकरण आवकाचार' में लिखा है—उपसर्गं बुद्धिसे वरति कलायां च निःश्रीकारे। समस्य सगुणभोजनमात्रं सत्सेवनामायां^६ अर्थात् अधिकार-रहित प्रसाध्य वसा को प्राप्त हुए उपसर्गं बुद्धिसे वरा तथा रोग की वसा में धीर ऐसे दूसरे किसी कारण के उपस्थित होने पर जो अर्थात् वेह का मायाम है, उसे सत्सेवना कहते हैं।

काम धीर कपाय को क्षीय करने के कारण सत्सेवना को प्रकार की होती है—काम-सत्सेवना जिसे बाह्य सत्सेवना भी कहते हैं धीर कपाय-सत्सेवना जिसे धाम्यन्तर सत्सेवना कहते हैं। श्री शिवायकोटि ने 'मयवती-भारा बना' में लिखा है—पुत्र कश्चरिण्यो अमन्तर बाहिरिण्यि सस्मिहृये। संसार मोक्षबुद्धि सम्बन्धित तत्त्व कुपि॥ अर्थात् ऐसे धाम्यन्तर सत्सेवना धीर बाह्य सत्सेवना ताके विषय बध्या है परितर जाने धर सत्सारा से छूटने की है बुद्धि जानी ऐसा साधु जो सर्वोत्कृष्ट तप मूर्त करे है।^७ इन्हीं दो मेवो का निरूपण करते हुए आचार्य पूज्यपाद का कथन

१ समाधिमरण के अर्थों के लिए देखिये बहुकेरि-कृत मुलाधार और शिवायकोटि-कृत जनवती-भाराचना

२ आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि ७।१२ का भाष्य पृ ३६३ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

३ आचार्य भुवसागर, तत्त्वार्थबुद्धि, ७।१२ की भाष्य पृ २४६ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

४ आचार्य उमास्वामि तत्त्वार्थसूत्र पं कलासम्बन्ध सम्पादित, ७।१२ पृ १६८ औरसती चतुरा

५ आचार्य समस्तमन्त्र सतीधीन कर्मशास्त्र, १।१ पृ १६

६ शिवायकोटि मयवती-भाराचना द्वितीय-अनुवाद संहित भाषा ७५, पृ ४, धाम्यन्तकीति सम्पादना हीराबाग, बम्बई

है—कायस्य बाह्यस्योभ्यन्तराणां च कथायाणां सत्कारणह्रासनं कमेन सम्पत्तेरक्षणा सत्सेवना' अर्थात् बाह्यी धरीर धीर भीतरी कथाओं को पुष्ट करने वाले कारणों को धने-दाने बढ़ाते हुए उनकी ससे प्रकार कृष्ट करना सत्सेवना है। आचार्य भूतसागर ने तो स्पष्ट ही कहा है—कायस्य सत्सेवना बाह्यसत्सेवना। कथायाणां सत्सेवना अन्त्यन्तरा सत्सेवना' अर्थात् काय की सत्सेवना बाह्य सत्सेवना और कथाओं की सत्सेवना आन्त्यन्तरा सत्सेवना नहीं जाती है। काय बाह्य है धीर कथाम आन्तरिक।

आचार्य कुन्दकुम्भ ने शिक्षाव्रतों के चार भेद माने हैं जिनमें चौथी सत्सेवना है।^१ श्री शिवायं कोटि वेवसेना चार्म जिनमेनाचार्य धीर बसुनसि संज्ञान्तिक ने भी सत्सेवना को शिक्षाव्रतों में ही सामिल किया है। दूसरी धीर, आचार्य उमास्वाति ने सत्सेवना को शिक्षाव्रतों में तो क्या धावक के बारह व्रतों में भी नहीं मिला धीर एक पृथक् धर्म के रूप में ही उसका प्रतिपादन किया। आचार्य समन्वयत्र पुण्यपाद भक्तसकदेव विश्वानन्धी सोमदेवमूर्ति, धर्मसमिति धीर स्वामी कार्तिकेय आदि ने आचार्य उमास्वाति के शासन को स्वीकार किया है। इन आचार्यों का कथन है कि 'शिक्षा अस्यास को कहते हैं धीर सत्सेवना मरण-समय उपस्थित होने पर धारण की जाती है। अतः उसमें अस्यास का समय ही नहीं रहता फिर शिक्षा व्रतों में उसकी गणना क्योंकि सम्भव हो सकती है? इसके अतिरिक्त यदि सत्सेवना को धावक के बारह व्रतों में मिला लिये तो धावक को धामे की प्रतिमाए धारण करने के लिए धीरनाशकास ही न मिस सकेगा। सम्भव इसी धारण श्री उमास्वाति आदि आचार्यों ने सत्सेवना को धावक-व्रतों से पृथक् धर्म के रूप में प्रतिपादित किया है।

सत्सेवना और समाधिमरण

जैन धात्वा के अनुसार सत्सेवना धीर समाधिमरण पर्यायवाची शब्द है। दोनों की क्रिया प्रक्रिया धीर नियम उपनियम एक-से है। आचार्य समन्तमित्र ने 'रत्नचरणध्यावकाधार के छप्ते अध्याय की पहली कारिका में सत्सेवना का लक्षण शिक्षा धीर दूसरी कारिका में उसी के लिए समाधिमरण का प्रयोग किया। श्री शिवायंकोटि की 'अयवती-भारा वना' में अनेक स्थानों पर सत्सेवना और समाधिमरण का प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। आचार्य उमा स्वाति ने धावक धीर मुनि दोनों ही के लिए सत्सेवना का प्रतिपादन कर मानो सत्सेवना धीर समाधिमरण का भेद ही मिला दिया है। किन्तु आचार्य कुन्दकुम्भ समाधिमरण साधु के लिए धीर सत्सेवना गृहस्थ के लिए मानते थे। यह सच है कि 'मृत्यु' समय एक साधु, कुछ धात्मस्वरूप पर, अपने मन को जितना एकाग्र कर सकता है उसका गृहस्थ नहीं। इस समय तब साधु अस्यास धीर जैगम्य के द्वारा समाधि धारण करने में निपुण हो जाता है। समाधि में एकाग्रता अर्थात् है सत्सेवना में नहीं।

समाधिमरण और धात्म-बोध

भारत के कुछ विद्वान् जैन मुनि के समाधिमरण को धात्म-ज्ञान मानते हैं। धारण-भात का धात्मिक धर्म है धात्मा का भात किन्तु जन वसन ने धात्मा को धावक सिद्ध किया है। 'धात्मा एक रूप में विनाश में रह सकते धात्मा नित्य पदाव है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी मयोंग में न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। धात्मा किसी

१ आचार्य पुन्यपाद सर्वार्थसिद्धि ७।२९, पृ ३६३

२ आचार्य भूतसागर तत्त्वार्थवृत्ति ७।३९ का धाव्य पृ २४४

३ सामादय च पदम धिरिय च तद्वैव पोसहू अर्थात् ।

बहयं धतिहि पुत्र चरय संविहया अस्ते ॥

—वरिसपाठक धाया २६, पृ २८

४ धं भूपतन्निशोर भूतार जैनाचार्यों का शासन-भेद, पृ ४३ से १७ तक

भी संयोग में उलाम हो सकती हो लेगा मायूम नहीं होता, क्योंकि जड़ का बाह्य विनय भी शरीर का न बने तो भी उसमें वेगम की उत्पत्ति नहीं हो सकती।^१ आचमिणी मुनि शरीर विचार करता है, 'मेरी आत्मा एक है' धारण है है और ज्ञान-दर्शन ही उसका सगण है। अन्य समस्त भाव धारण हैं।^२ इस भीति निम्न आत्मा का पाप किसी भी रत्ना में सम्भव नहीं है।

आत्मपाप का प्रचलित घण्टा है—राग द्वेष या मोह के कारण किए गए या अन्य किसी उपाय में अपने इस जीवन को समाप्त कर देना।^३ बिन्नु जब मुनि की समाधि में तो राग-द्वेष का परिणाम है और न मोह का, धारण है। जैन आचार्यों ने समाधिमरण धारण करने वाले में स्पष्ट कहा है—यदि रोगादि बन्नों में पड़ता कर भीम ही मारना होने की इच्छा कराये अथवा समाधि के द्वारा इत्यादि पदों की समाधिमाया करी तो तुम्हारी समाधि बिगड़ है।^४ इनमें मरने तक न पहुँच सकते। मृत्यु-अवस्था समाधि धारण करने वाले जीव का भाव अपने को समाप्त करना नहीं अतः कुछ धारण-वस्तु को उपलब्ध करना होता है। वह मृत्यु को सुप्तान का प्रयास नहीं करना अतः वह स्वयं जानी है। उसका समाधिमरण अपने जाने के अभाव की उपरोक्त-मात्र है।

समाधिमरण में विद्वान् को प्राप्त करने के लिए शरीर के मोह को छोड़ना होता है। बिन्नु शरीर का मोह त्याग और आत्मज्ञान दोनों एक ही बात नहीं हैं। पहले म मरार की वास्तविकता को समझ कर शरीर में समाधि करने की बात है और दूसरे म मरार में प्रवेश कर शरीर का समाप्त करने का प्रयास है। पहले में साधित करना है तो दूसरे में सामयिकता। एक म ज्ञान का प्रकाश है तो दूसरे में ध्यान का अन्वेषण। मोह-त्याग म समय है, तो आत्मज्ञान म अमरम। समाधिमरण का उद्देश्य मोह-त्याग भी नहीं अतः आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान पर मन को बेधित करते ही मोह का स्वयं ही दूर हो जाता है।^५ उसे मरने का प्रयास नहीं करना पड़ता। परम समाधि में तो सभी इच्छाएं विनीत हो जाती हैं यहाँ तक कि आत्मा के साक्षात्कार की अभिलाषा भी नहीं रहती।

इसके प्रतिरिक्त जैन धर्म में मृत्यु-अवस्था को बहुत प्रशंसित माना गया है। चार पाँचवाँ बर्गों को जीतने वाले अर्हन्त को भी मृत्यु-अवस्था के बिन्नुम क्षीण होने तक इस मरार में रहना पड़ता है। इस अवस्था को जानने वाला जैन मुनि आत्म-प्राप्त का प्रयत्न नहीं कर सकता। शरीर का स्पष्ट निर्दोष है नि आत्मप्राप्त करने वाला नरकगामी होता है।

जैन शास्त्रों में समाधिमरण का उल्लेख

प्राकृत भाषा के 'विगम्भ प्रतिभमण-सूत्र' में 'अधितमरण' शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ उसके तीन भेदों का भी विचार वर्णन है। यह प्रतिभमण सूत्र नीलम गणधर द्वारा रचित माना जाता है।

आचार्य कुमारभुज ने अपनी सभी प्राकृत मन्त्रियों के अन्त में मयवान् विवेक से—दुष्टद्वन्द्वो कम्मरुद्धो बोहिताहो सुवहमसं समाधिमरणं निष्कण्ड संपत्ति होइ मरुद्ध के द्वारा समाधिमरण की प्राप्ति की है। अनपारो की कल्पना करते हुए उन्होंने लिखा है एवं मण्डितकुवा अथवा रायशोसपरिमुद्धा। अथस्त वरतमाहि मरुद्धि-मुक्क

१ भीमशू राजचन्द्र का अयोध्याचन्द्र-अन-समाधित पृ ३७

२ एगो में सासुद्धो अन्ना आण ईतय लक्ष्मणो।

सिद्धा में बाहिराभावा लब्धे संयोगमल्लभा ॥

—आचार्य कुमारभुज, भावप्रामुत पाठा २६।

३ रामक बमोहाविष्कस्य हि विषयस्राव पकरणप्रयोगसाहाय्यार्थं धनतः स्वपातो भवति।

—आचार्य पूज्यपाव सर्वाधिकारि पृ ३९३

४ जीवितमरणासंता-विश्रानुदाह-मुक्तानुबन्ध निदानानि।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७।१७

५ परमात्मप्रकाश बोद्ध पृ ३२५

ब्रह्मं विदुः ।' बट्टकेरस्वामी-कृत 'भूमाचार' में भी प्रत्येक स्थानों पर समाधिमरण का प्रयोग हुआ है ।

श्री यतिभूषणभाचार्य ने 'तिलोपपञ्चति' के 'चतुष्टयमहाधिकार' में कतिपय अनुससत्ते सारीसुं विनयपरम्पि सम्पदि । किमप्यथा सा सध्वे पावति समाधिमरणं हि' गाथा की रचना की है इसने समाधिमरण प्राप्त करने की परिभाषा स्पष्ट है ।

श्री सिधार्थकोटि की 'मगवती-भाराधना' समाधिमरण का ही ग्रन्थ है । इसमें समाधिमरण-सम्बन्धी नियम उपनियमों और भेद प्रभेदों का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है । इस विषय का ऐसा प्रसाधारण ग्रन्थ दूसरा नहीं है । इसमें खोरखनी प्राकृत की इक्कीस सौ सत्तर गाथाएँ हैं । ग्रन्थ के अन्त में लिखा है "भक्ति से वर्णन की गई यह मगवती-भाराधना संक्षेप की तथा मूर्खों के लिये समाधि का जरूरी प्रदान करे । अतः, इस के प्रसाध से भेद तथा सब के सभी प्राप्तिमें का समाधिपूर्वक मरण होवे ।" १

'शेखवदणमहामास' में 'दुक्खवज्जो' की कई पाद्याओं की व्याख्या की गई है । 'समाधिमरण' का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है—अन्तः समाधिमरणं रागद्वेषोद्वेगविषयमुत्तमं । वेहसपरिक्काओ भवतकारो चरितो' अर्थात् राग द्वेष से विनिमुक्त चरित्रधारिणों का अन्तःकरणों वेह का परित्याग समाधिमरण कहा जाता है । 'शेखवदणमहामास' प्राचीन प्राकृत गाथाओं का एक सज्जन-ग्रन्थ है ।

प्राच्य समस्तमह ने 'रत्नकरव्याख्याकार' में समाधिमरण के अर्थ स्पष्ट करने के द्वारा समाधि मरण का प्रतिपादन किया है । आचार्य पुष्पपाद ने स्व रचित संस्कृत भक्तियों में समाधि भक्ति पर भी लिखा है । आचार्य जिनमेन न भयने आदि-पुराण में लिखा है 'स्वयंप्रसाद नामक देवी सोमनस वन की पूर्ण निष्ठा के जिन-भक्ति में चैत्य वृक्ष के नीचे पथ परमेष्ठी का भले प्रकार स्मरण करते हुए समाधिमरण-पूर्वक प्राण-त्याग कर स्वर्ग में च्युत हो गई ।' उन्होंने ही एक दूसरे स्थान पर लिखा है 'जीवन के अन्त समय में परिग्रह-रहित निम्बर-बीजा को प्राप्त हुए सुविधि महाराज ने विधि-पूर्वक उत्कृष्ट मोक्ष-मार्ग की प्राराधना कर समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा जिसने अच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए ।

श्री हरिवेदाचार्य-कृत बृहत्पाद्योपनिषद् 'अममेनपुत्रवयानम्' के

जिनेन्द्रबीजवा गुह्यं सर्वस्यार्थविधायक । स्मरन् पंचनमस्कारं धर्मध्यानपरायण ॥

स्वीयमुदरं हत्वा करवास्यागतिलोचनम् । समाधिमरणं प्राप्य सूरिरेव दिव्ययौ ॥

१ शैल्ये आचार्य कुम्भकुम्भ-कृत योधिभक्ति पाद्या २३, ब्रह्म-भक्ति, आचार्य प्रभाकर की संस्कृत-टीका और प

जिनदास पार्श्वनाथ के महाडी-अनुवाद सहित पृ १८६ शोलापुर, १६२१ ई

२ आचार्य यतिभूषण, तिलोपपञ्चति, डा ए एन उपाध्ये-सम्पादित चतुष्टयमहाधिकार, १९३१ बी गाथा, पृ० २४४

जैन संस्कृत संरक्षक संघ शोलापुर १९४३ ई

३ आराधना मगवती एवं भतीए भण्डारा संगी ।

संपन्न सिद्धजस्तम समाधिमरणमुत्तम देव ॥

—तात्पाकोटि, मगवती-भाराधना, गाथा २१६५ ।

४ शेखवदणमहामास की शान्तिनूरिसज्जित, मुनिजी चतुरविजय और प वेबरदास-सम्पादित गाथा ८६३ पृ

१३३ श्री जैन आचार्य समा आचमण वि सा १९७७

५ आचार्य समस्तमह रत्नकरव्याख्याकार ६१९, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई

६ मगवद्विजनेनाचार्य महापुराण, प्रथम भाग धं पन्नासाल साहित्याचार्य-सम्पादित और अनूदित ६।२९ २७, पृ

१२४ भारतीय ज्ञानपीठ काठो

७ शैल्ये बहो १।१६ १७ पृ २२२

८ हरिवेदाचार्य बृहत्पाद्योपनिषद् डा ए एन उपाध्ये-सम्पादित १३६।३६ ४ पृ ३४६ निधी जैन ग्रन्थमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई

के द्वारा और 'धनदासमुनिकबालकम्' के

तद्बृहत्सामिह ब्राह्मणान्तास्वालोचनाधिभिम् । धरीराधिकमुग्धिरवा अपन् पञ्च नमस्कृतिम् ॥

प्राचार्य कुरिता। धारता पाठयित्वा निबोधर। समाधिमरणं प्राप्य शकडातो विरं ययी ॥^१

द्वारा प्रभावित है कि नृपति जयसेन और मुनि शकटाक्ष दोनों ही ने अन्त समय में समाधिमरण प्राण किया था।

श्री योगीश्वर ने 'परमार्थप्रकाश' में लिखा है कि मोक्ष-मार्ग में परिणाम बृद्ध करने के लिए ज्ञानी जन समाधिमरण की भावना करते हैं।^२ इस प्रकार महाकवि पुष्पदन्त के 'गायकुमारचरित' में इसी मोक्षप्राप्ति के लक्ष्य में समाधि की भावना की गई है।^३ तथा 'विमुक्तविरचित' में भी समाधि के अर्थ में कहा है, यं काम पुरितसेसविहिता कथं।^४ प्राप्ति उत्पन्न मिलते हैं।

अन पुरातत्त्व में समाधिमरण के विषय

अथवा वेदों में के विधानों के १ से प्रभावित हो गया है कि श्री ब्रह्मबाहु स्वामी संन को प्रागे बहन की प्राप्ति देकर प्रायः प्रभावान्न नामक एक विषय-सहित कटवन्न पर ठहर गए और उन्होंने वही समाधिमरण किया।^५ प्रभावान्न चन्द्रमुक्त का ही नामान्तर था बीजा-नाम था। अथवा वेदों में के ही विधानों के १७-१८ ४ ५४ तथा १ ८ से ब्रह्मबाहु और चन्द्रमुक्त दोनों का चन्द्रगिरि में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।^६ राजगिरि पर सप्तपर्व और सोनमठ नाम की दो गुफाएँ थीं। वे चन्द्रगिरि के उत्तर में एक जैन मन्दिर के नीचे हैं। छातवी छाताम्बी के नीचे यात्री जैनस्थान ने चन्द्रगिरि पर निर्णय साधुओं को देखा था। इनमें से एक गुफा पर अङ्कित विधानों से स्पष्ट है कि मुनि शेरदेव के समय में वहाँ साधु समाधिमरणपूर्वक विधान प्राप्त करते थे। सितम्बरवासस पञ्चकोटा से वायव्यकोप में गये भीम पर प्रभावित है। वहाँ पर पाषाण के टीलों की गहराई में जैन गुफाएँ उत्कीर्णित हैं। इसी-पूर्व टीलों की छातों का एक छातवी-मठ भी उपलब्ध है। उनमें जैन मुनियों की छात समाधि-विज्ञाएँ हैं। प्रत्येक की लम्बाई ९४ फुट है। गुफा का क्षेत्रफल १ × १ फुट है। समाधि-विज्ञाएँ वे स्वान हैं जिन पर बैठ कर मुनियों ने समाधिमरण-पूर्वक मृत्यु को कर दिया था। महात्मनी-मण्डप के लेख ४२ (९९) में प्राचार्य नयकीर्ति के समाधि-मरण का सम्बन्ध है जो सन् ११७९ में हुआ था।^७

समाधिमरणपूर्वक मरने वाले साधु के अन्तिम संस्कार-स्नान को 'निर्वाण' कहते हैं। यह जैन परम्परा का अंगना शब्द है जो अन्त्य विधी परम्परा में श्रुति को नहीं मिलता। प्राकृत 'निर्वाण' का अपभ्रंश 'निर्वाण' हुआ और वह नामान्तर में लिखा होकर धातुसंज्ञा निर्वर्ण के रूप में व्यवहृत होने लगा है। मन्त्र में उसके 'निर्वाण' 'निर्वाण' आदि अनेक रूप प्रचलित हैं। 'महाराजसूत्रनिर्णय' की भाषा ४३११ ४२ में 'निर्वाण' शब्द का

१ इतिवे वही ११७१११४ ४ पृ ११४

२ इतिवे परमार्थप्रकाश पृ ३२८

३ प्राचार्य पुष्पदन्त गायकुमारचरित, डा हीराणासंन-सम्पादित, द्वितीय परिच्छेद ३१२, पृ १९, जैन पत्रिकायें सोलाहरी वारंजा १९३३ ई

४ इतिवे वही ३३१ परिच्छेद ४३३ पृ ११

५ जैन विज्ञानसंघ प्रथम भाग डा हीराणासंन सम्पादित, पृ १२ प्राणिकबाह दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला लखनौ १९३३ ई

६ इतिवे वही पृ ११३ १ २४ १ १ २१

७ प्राचीन जैन समाधि पृ ११

८ जैन विज्ञानसंघ प्रथम भाग डा हीराणासंन सम्पादित, पृ १२ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

९ डा हीराणासंन जैन धर्मशास्त्राचार्य जैन विज्ञानसंघ प्रथम भाग में दिव्य पृ ११।

मेला या उपस्थित हुई है आपके नाम से अटित स्तुति के उच्चारण में मेरा कष्ट प्रकट न हो ।

तब पावो मम हृदये मम हृदये तब परहये सीनम् ।

तिष्ठन् जितेन्द्र तावदावगिर्वाच संप्राप्ति ॥७॥

हे जितेन्द्र ! जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करूँ तब तक आपके चरण-युगल मेरे हृदय में और मेरा हृदय पावो दोनों जग्नो में सीन बना रहे ।

अनन्तानन्त-संसार-संततिभीदकारणम् । जिनराज-पद्माम्बीज-स्मरणं धारणं मम ॥१४॥

अन्यथाशरणं नास्ति स्वमेव शरणं मम । तस्मात्कारण्यभावेन रक्ष रक्ष जितेन्द्र ॥१५॥

अपवान् जितेन्द्र के चरणकमलों का बहु स्मरण जो अनन्तानन्त संसार-परम्पराओं को ज्ञान में समर्थ है मुझ की ओर चरण देने वाला है । मुझे आपके सिवा और कोई चरण देने वाला नहीं है इसलिये हे भगवान् ! कृपया मेरी रक्षा करो ।

न हि ज्ञाता न हि ज्ञाता न हि ज्ञाता जगत्त्रये । बीतरायात्परो वैवो न भूतो न भविष्यति ॥१६॥

जिने भक्तिस्थिते भक्तिजिने भक्तिजिने जिने । सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु भवे भवे ॥१७॥

यावेऽं यावेऽं जिन तब चरणारविन्दमोर्तन्त्रितम् । यावेऽं यावेऽं पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥

तोमो मोको मे भगवान् बीतराग के अतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला नहीं है । ऐसा देव न कभी भूत न भूत और न भविष्यत् में होगा । भक्त का भगवान् से निवेदन है कि प्रतिदिन भक्त-भक्त में मुझे भगवान् जितेन्द्र की भक्ति उपलब्ध हो । हे जितेन्द्र ! मैं बारम्बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणारविन्द की भक्ति मुझे सर्वत्र प्राप्त होनी रहे । मैं पुन-पुन उची की याचना करता हूँ ।

विष्णोषा प्रलयं प्राप्ति आत्मनीभूतपन्नयः । विवो निर्विषयतां याति स्तुयमाने जितेन्द्र ॥१९॥

भगवान् जितेन्द्र की स्तुति करने से विष्णो के समूह-रूप नाकिनी भूत योग्यपन्न सभी जिन हो जाते हैं और विष निर्विषता को प्राप्त हो जाता है ।

भारतीय दर्शन में स्याद्वाद

प्रो० बिमलदास बोंदिया जन, एम० ए०, एम-एस० सी०

दर्शन-विभाग, हिन्दू विश्व-विद्यालय वाराणसी

ज्ञान और विषय-प्रवेश

भारत हम प्रायः वेद है। धर्म का अर्थ ही एक मुक्त-मुक्त का उत्तरात्म्य अनुभव करते हुए धर्म सत्य—
प्रात्यस्तिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति है। धार्मिक तत्त्वों का साक्षात्कार करना दान है। दान की उत्पत्ति तत्त्व-साक्षात्कार के लिए हुई है। यही कारण है कि धर्म और दर्शन परम्परानुबद्ध है। 'धर्म' शब्द के मुख्य अर्थ हैं—धारण करने में धर्म या उत्तम सुख में धर्म में धर्म^१ अथवा वस्तु-स्वभावपूर्ण धर्म।^२ धर्म वह है जो धारण किया जाय या धर्म वह है जो अनुभव को उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे या धर्म वह है जो वस्तु का स्वभावपूर्ण हो। तीनों ही अर्थ प्रायः एक ही सत्य को सूचित करते हैं। दान शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाय^३ धर्म जिसके द्वारा तत्त्व (reality) का साक्षात्कार हो जाय।^४ तत्त्व इन्द्रिय ज्ञानादीत है।^५ उसको देखने की प्रवृत्ति या साक्षात्कार प्रत्येक मानव में है। मानव ऐहिक सुख की अस्थिरता का अनुभव करता है और साक्षात्कार वस्तुओं की क्षणभंगुरता देखकर किसी सात्वत वस्तु की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करता है। जन्म-मृत्यु जरा-युक्त रोष-द्वेष धर्म-धर्म की अनुभव करते हुए जिसके अन्त में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता है? जब प्रत्येक प्राणी का अनुभव एक समान ही है तो धर्म या दान की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। परन्तु ऐसा करने में कोई बाधा नहीं कि बुद्धानुभूति मानव को धर्म या दर्शन की ओर प्रवृत्त करती है। आत्मधर्म में समृद्धि और सत्यता के विकास के साथ-साथ धर्म और दर्शन दोनों का सत्य मोक्ष अथवा निःशेष, ईश्वर निर्वाण प्रात्यस्तिक बुद्धि-निवृत्ति ब्रह्म-प्राप्ति विज्ञान शून्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति रहा है। यही कारण है कि भारतीय चिन्तक धर्म और दर्शन की पृथक्-पृथक् में कर सके। प्राथमिक युग में इस कुछ-कुछ पार्थक्य पारचात्य दर्शन के प्रभाव में डीकने लगा है। पारचात्य दर्शन में हम दर्शन के लिए फिलॉसॉफी (Philosophy) शब्द का प्रयोग पाते हैं जिसका अर्थ होता है बुद्धि का प्रेम (Love of wisdom)। पारचात्य वेदा में दर्शन बुद्धि का अन्वेषण रहा है। बड़ी लोभ ज्ञान को मात्र ज्ञान के लिए ही अपने जीवन का समय समस्त दे दे और धर्म की अन्वेषण चिन्तना का यही मत है।^६

पारचात्य विचारों के अनुसार धार्मिक वह है जो जीव जगत्, परमात्मा परलोक आदि तत्त्वों का निरन्तर विद्यानुयायी हो। किन्तु इसके विपरीत भारतीय धर्म या धार्मिक वह है, जो तत्त्व का साक्षात्कार करते हुए मोक्ष-मार्ग में

१ धारणा धर्मविषयाह। —मनु।
२ यो वररुत्तमो मुनेः। —रत्नकरप्रभाषकाचार समस्तमन्त्र
३ वस्तुसङ्गाहो धर्मो। —कुलकुलभाष्य
४ बुद्धयतेजैनेति दर्शनम्। —तत्त्वदर्शनसंग्रह टीका
५ The aim of philosophy is to see reality directly
६ Reality is transcendental.
७ अनुभवमूलो धर्मो।
८ Knowledge for sake of knowledge

सम्पन्न रहता है। यही कारण है कि जैन दर्शन में धर्म का मूल वर्धन या सम्पन्न वर्धन को बताया है।^१ सम्पन्न वर्धन का अर्थ स्वानुभूति या आत्म-साक्षात्कार है जो धारम-विश्वास की प्रथम सोपान या सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चरित धारम-विश्वास के हेतु नहीं होते।^२ यही कारण है कि भारतीय दर्शनशास्त्र कल्पना-बुद्धि को विश्वास के महाविरोध का साधन-मात्र नहीं है और न विषय की अप्रभु आदर्शमय वस्तुओं को देखकर उनके रहस्यों को जानने के लिए या तत्सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए प्रयास-मात्र है। भारत में वर्धन की उत्पत्ति धर्म मूल्यांकन के लिए हुई है और यहाँ के दशनकार अपनी सूक्ष्म और तमस्पर्शी विवेचना-शक्ति के द्वारा धर्म अर्थ को निर्धारित कर, उसके साधन मार्ग की व्याख्या में प्रयत्न करते रहे हैं और उसके लिए ही दार्शनिक तत्त्वा का पर्यालोचन करते रहे हैं। धर्म वर्धन को दृष्टि कहना अधिक उपयुक्त है। भारतवर्ष में अनेक दृष्टियाँ उत्पन्न हुई और प्रायः सभी दशनकारों ने अपनी अपनी दृष्टियों द्वारा जीवन और जगत् की गुत्तियों को सुसजाने का प्रयत्न किया है। ये दृष्टियाँ दो प्रकार की हैं—१ एकान्त और २ अनेकान्त। प्रथम वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती है और द्वितीय अनेकान्त-दृष्टि से। एकान्त-दृष्टि में साधक होता है और वह राग-द्वेषादि को जन्म देने वाली होती है। इससे चित्त की साम्बाधत्वा पैदा नहीं होती है। इसके विपरीत अनेकान्त-दृष्टि चित्त में स्थिरता पैदा करके राग-द्वेषादि विकारों या उद्वेगों को दूर करती है और मानव को साम्य-योग में प्रवृत्त कर स्थिरप्रज्ञ बनाती है। एकान्त-दृष्टि के मुख्य दो हैं—१ एकान्त २ विपरीत ३ संघर्ष ४ सत्ता ५ भौतिक और ६ दुःख। उक्त दृष्टियाँ वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती हैं। अनेकान्त-दृष्टि इनके विरुद्ध वस्तु-तत्त्व को समग्र रूप से विवेचन करती हुई वस्तु के अध्येत स्वस्व का साक्षात्कार कराती है। इसी हेतु से आचार्य समस्तमत्र ने कहा है कि तत्त्व एकान्त-दृष्टि का प्रतिबिम्ब करता है।^३ तत्त्व एकान्त नहीं है उसका स्वरूप अनेकान्तरूपक है।^४ जब इसी तत्त्व को हम मापा द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह त्याग्य कहलाता है।

भारतीय दर्शन की दो विचारधाराएँ

भारतीय दर्शन को विचारधाराओं में विभक्त है—१ अथर्व और २ ब्राह्मण। इन दोनों धाराओं का परस्पर विचार-सम्बन्धी विरोध वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इसके प्रतिपादक अनेक उल्लेख मिलते हैं। जैसे—‘उक्त समय न सत् का और न असत् का।’^५ ‘जो व्यक्ति नहीं जाना या अनेकता को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है।’^६ ‘निजना सात्वतिक विरोध है वे हैं अथर्व और ब्राह्मण लोप और नेवना।’^७ इत्यादि विरोध-सूचक वाक्य इस को सिद्ध करते हैं कि भारतीय चिन्तन के क्षेत्र में इन परम्पराओं में बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा है फिर भी दोनों परम्पराएँ यहाँ पर पतपती और समती-नूतनी रही हैं। उत्तर काल में दोनों परम्पराओं का आपस में आदान-प्रदान भी

१ संक्षेपमूलो धर्मो : —पुण्यपुण्यार्थ

२ भोक्तृमूल की परधर्म सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा ।

सम्यक्ता न लहै सो दर्शन आनो भव्य बनिना ॥

—श्री दीनदारा प्रह्लादा

दर्शन शान्तिप्रदसाधनमनुमानते ।

दर्शन वर्णधारं तन्मोक्षमार्गं प्रकल्पते ॥

—समस्तमत्र रत्नकरप्रभावकाचार ।

३ एकान्तदृष्टिप्रतिपक्षि तत्त्वम् । —समस्तमत्र

४ तत्त्वमनैकान्तमनोपक्षम् । —समस्तमत्र

५ नामदासीनो सदासीतदासीम् । —अथर्व नातवीय सुख १ । २। ८

६ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति इह मानव यद्यपि ।

७ पैदा का दारवतिको विरोध । धर्मब्राह्मणम अहिर्नकुलम् । —पातञ्जल महाभाष्यम् पृ ५१२

होता रहा है और दोनों ने एक-दूसरी को प्रभावित भी किया है। जैसे मर्यास ब्राह्मण-परम्परा में स्थान पा गया, वैसे ही और धार्मिक-मर्यादा का कुछ सीमा तक धमण-परम्परा में प्रवेश कर गई इत्यादि। इन दोनों परम्पराओं के पारस्परिक को मुख्य बिन्दुप्राप्ति निम्नलिखित है।

१ धर्म-धारा की आचारसिद्धि अहिंसा और अनेकान्त रहे हैं। ब्राह्मण-धारा इससे विपरीत हिंसा और एकान्त में विश्वास करती रही है। इसके प्रमाण यज्ञयागादि-मर्यादा हिंसा और अनेक दर्शनों की उत्पत्ति हैं।

२ प्रथम परम्परा के लोग सत्य और तप को प्रधान मानते रहे हैं और दूसरी परम्परा के लोग ऐहिक धर्मव्यवस्था या भोग और वर्णधर्म-व्यवस्था को समाज का आधार मानते रहे हैं।

३ प्रथम विचारधारा का मुख्य मोक्ष रहा है जो क्षणिक भाति की देन है। इसके विपरीत द्वितीय धारा के लोग ऐहिक सामन्तत्व बान-दक्षिणा और स्वर्ग-प्राप्ति को अपना ध्येय मानते रहे हैं। ब्राह्मणों में सर्वथा इसकी प्रधानता रही है।

४ धर्म-परम्परा ईश्वर या ब्रह्म में विश्वास नहीं करती, अतः उनके दर्शन का आधार आत्मानुभव के साक्षात्कार में रहा है। ब्राह्मण-परम्परा ब्रह्म या ईश्वर में विश्वास करती हुई वेदों को अनादि, नित्य और ईश्वरोक्त मानती रही है। अतः उनके दर्शन का मूलाधार आदिर्भाष (Revelation) रहा है।

५ धर्म-मार्ग स्त्री और धृष्टों को उचित स्थान देते रहे हैं। ब्राह्मण भोगों में उन्हीं वर्गों और ब्रह्मचर्य के अधिकारों में उचित रखा है। स्त्री का ब्रह्मचर्य-नियम इसका उल्लंघन उदाहरण है।

६ धर्म-मार्ग में सत्यास या स्थान का विषय महत्त्व रहा है। ब्राह्मणों में पहले सत्यास की कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। अतः सत्यास की प्रधानता धर्म-मार्ग में। बोधायन धारण्य और नीतम गृह्यसूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। बाद में सत्यास की भी प्रधानता मिली।

७ धर्म-मार्ग आत्मा की ओर और उसके स्वभाव की प्राप्ति में सदा सतत रहता था। ब्राह्मण-धर्म ईश्वर या ब्रह्म प्राप्ति को अपना सर्वोच्च समझता था और आत्मा को उससे मिल नहीं मानता था। इसीलिए ब्राह्मण-धर्म अनेक मूलक है और धर्म-दर्शन में या भेदाभेद-मूलक है।

इन प्रकार दोनों परम्पराओं में भेद होते हुए भी दोनों के सर्वार्थ के परिचाय-स्वरूप भारतीय धर्म दर्शन-शास्त्र का अच्छा विकास हुआ है। भारत अब भी अपने आधुनिक चिन्तन के लिए सुप्रसिद्ध है और बिबेचों में इसका भाग है।

अनेकान्त और स्याद्वाद

सब ज्ञानों की विषयमूर्त वस्तु अनेकान्तात्मक होती है।^१ इसी कारण से वस्तु की अनेकान्तात्मक कहा है। जिसमें अनेक धर्म भाव सामान्य-विशेष युक्त पर्यायवाची से पाये जायें वह अनेकान्त है।^२ केवलज्ञान में वस्तु-तत्त्व अनेकधर्ममय ही प्रतीत होता है। इस अनेकान्तात्मक वस्तु-तत्त्व को भाषा द्वारा प्रतिपादन करने का नाम स्याद्वाद है।^३ अतः अनेकान्त और स्याद्वाद में महान् सम्बन्ध है। जिन भाषाओं में स्याद्वाद की अनेकान्त कहा है उन्हींमें स्पष्ट दृष्टि में कहा गया है। तत्त्व ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान में भेद है। स्याद्वाद भूत है। अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है। भाषा में समन्तमत्र न स्पष्ट रूप में कहा है "स्याद्वाद" और केवलज्ञान दोनों ही वस्तु-तत्त्व के प्रकाशक हैं। दोनों में भेद इनका ही है कि एक वस्तु का सादृश ज्ञान कराता है और दूसरा असादृश ज्ञान कराता है। अर्थात् एक प्रत्यक्ष है तो दूसरा परोक्ष है। एक के बिना दूसरा अवस्तु हो जाता है।^४ कहा भी है—"स्याद्वाद भूत कहलाता है।^५ स्याद्वाद परोक्ष ज्ञान में भूत है। स्याद्वाद में 'स्यात्'

१ अनेकान्तात्मक वस्तुगोचर सर्ववर्तिमान्।—तिरुत्तैय, ग्यादावतार

२ अर्थोऽनेकान्त । अर्थैः अन्ता अर्थाः सामान्यविशेषयुक्तपर्यायाः यस्य सोऽनेकान्तः ।

३ अनेकान्तात्मकवर्तकस्य स्याद्वादः।—अकर्मक लघीयतत्त्वोऽयम् ।

४ स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाशने । विषः साक्षादसाक्षाच्च दृष्टवस्त्वप्यस्य भवत्।—समस्तत्र आत्ममीमाता । ५

५ स्याद्वादः भूतमुच्यते ।

धर्म का विशेष स्थान है। यह निपात है और अनेकान्वारण्य धर्म का प्रतिपादन है। धर्म का प्रतिपादन होने से धर्मकेवसी व्याख्या की रचना में सर्वत्र इसका उपयोग करते हैं।^१ स्याद्वाच्य जगत्वासी मान है।^२ केवसज्ञान म ज्ञान नहीं होता। एकान्त वा संध्या त्याग करने के कारण इसका दूसरा नाम कश्चित्वाच्य भी है।^३ अतः स्याद्वाच्य-सिद्धान्त के अनुसार कश्चित् बस्तु सद्रूप है कश्चित् असद्रूप है कश्चित् नित्य है कश्चित् अनित्य है कश्चित् एक है कश्चित् धनेक है कश्चित् भेद-रूप है कश्चित् धनेव-रूप है कश्चित् सामान्य-रूप है कश्चित् विशेष-रूप है। इस प्रकार के परस्पर विरोधी धर्मों का सामञ्जस्य स्याद्वाच्य द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि वस्तु-तत्त्व की सिद्धि धपणा या धर्मपंचा^४ प्रथवा मौन या मन्त्र भाष से हो सकती है। यह भाष धपेदा (Relativity) द्वारा ही सम्भव है। एवान्तापह से वस्तु-तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती और न दृष्टि में निमज्जा ही घा सकती है।

जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त अनेकान्त है। स्याद्वाच्य उसी का विकास-मात्र है। अनेकान्त केवसज्ञानजन्य अनुभूति है। जब उसी अनुभूति का ज्ञान द्वारा प्रकाशन किया जाता है तो उसे स्याद्वाच्य कहते हैं। यही कारण है कि भगवान्वाणी स्याद्वाच्यमयी होती है।^५ अतः स्याद्वाच्य वा ज्ञान भगवान् ग्रहण देव की दिव्य भाषा के साथ है। इस युग के आदि तीर्थंकर ऋषभ है। इसलिए उनको ही स्याद्वाच्य का आदि-श्रवणक कहा जा सकता है। भगवान् ऋषभ के अनन्तर बार्हस्पती तीर्थंकर उसी प्रकार का उपदेश अपनी स्याद्वाच्यमयी वाणी द्वारा करते रहे हैं।^६ सर्वमान समय के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर हैं जिनका अस्तित्व और सिद्धान्त बौद्ध विपिटवासि ग्रन्थों द्वारा सिद्ध है। इस समय वैही स्याद्वाच्य-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उनके ही समकालीन सत्रयवेकत्वपुत्र ने इस सिद्धान्त का प्रमाणवाद के रूप में प्रतिपादन किया था। उसी को भगवान् महावीर ने परिबोधित और परिष्कृत किया जबका उत्तरकाल में जिस वस्तु को साम्यमिकों ने अनुष्ठाति विनिर्मुक्त^७ कहा उसी को महावीर स्वामी ने विज-रूप केरुपरिपुष्ट किया। ऐतिहासिक पम्बितो की ये कम्पनाएँ इसी लिए निराधार हैं कि जैन तीर्थंकरों ने अनेकान्त-तत्त्व का साक्षात्कार किया और श्रुत-केवसियों ने उनके धर्म को अनु श्रुत करके स्याद्वाच्य श्रुत के रूप में वर्णन किया। इसके प्रतिरिक्त निवेद्य सर्वथा विधिपूर्वक^८ होता है। अतः इसके प्रतिपक्ष पक्ष ग्रहण-केवसी श्रुत-केवसी आदि ही हैं। साधारण व्यक्ति नहीं। अन्य आरासीवासिकों ने उसी का अनुसरण किया है। इस तत्त्व का बीज-रूप में प्रवसावि विदम्बर भागम आचारान भववती आदि श्वेताम्बर धारकों में उल्लेख पाया जाता है।^९ किन्तु यह धारण्य है कि वहाँ स्याद्वाच्य शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस तरह का स्पष्ट उल्लेख समस्तमत्र सिद्धसेन प्रकलक^{१०} आदि के ग्रन्थों में है। उत्तरकालीन साहित्य में तो इसका अत्यन्त विस्तृत रूप पाया जाता है। अतः स्याद्वाच्य का विकास उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। स्याद्वाच्य की मुख्य प्रतिपक्ष का श्रेय समन्तमत्र

१ वाच्यैष्वनैकान्तधीरी धर्म्य प्रति विशेषकः ।

स्यान्निपातोऽर्थयोचित्वाच्य केवलिनामभिः ।—समस्तमत्र अन्तर्गामीनां १ ३

२ क्यमासी च यन्मानं स्याद्वाच्यमसंस्कृतम् ।—वही

३ स्याद्वाच्यः सर्वैकान्तस्यागत् किमुताविधिभिः ।—वही

४ अस्तित्वमस्ति सिद्धेः ।—तत्त्वार्थसूत्र

५ स्याद्वाच्यः जयवत्प्रवचनम् ।—न्यायविनिर्णयविवरण पृ ३६४

६ सन्ने तिलपररा पृथगेव अत्यम् भाषयति ।—आचारार्थसूत्र कम्पसूत्र

७ धरयोति न जनाभि जलोति न भवाभि इत्यादि

८ वस्तुकीविधिनिर्मुक्तं सर्वं साम्यमिका विवृ ।—साम्यमिक कारिका, नागार्जुन

९ विधिपूर्वकत्वानिवेयस्य ।

१० श्रीमान् मनीः । किं सातया असातया ?

गोयमा । श्रीवा सिम तासया सिध असातया ।—मयवती सुख ७।२।२७३ सुल्लतांगसूत्र २।२।२२

११ स्याद्वाच्यः सर्वैकान्तस्यामार्तिकवृत्तिविधिभिः । स्याद्वाच्यो नमो नमः, इत्यादि

को है। सिद्धसेन ने भी इसकी परिपुष्टि में अष्टाष्ट भाग लिया है। प्रकर्षक हरिसत्र विद्यानन्द वासिदेव हमबन्ध आदि न तो इसके विवाह में पार बरि समा गिये हैं। आचार्य कुम्भकुन्द ने तो केवल सप्तमयी का उल्लेख किया है।^१ स्वाहाव का नहीं जो कुछ भी हो स्वाहाव जैन दर्शन के तत्त्वा का वर्णन करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है।

स्यात् शब्द का प्रयोग

स्वाहाव में 'स्यात्' शब्द का अत्यन्त महत्त्व है। आचार्य समस्तमत्र ने कहा है 'स्यात्' शब्द सत्य का प्रतीक है।^२ पर्याय में सत्य (truth) का प्रतिपादन स्यात् शब्द के प्रयोग के बिना हो ही नहीं सकता। इस हेतु स ही आचार्यों ने 'स्यात्' शब्द का उपाय न करने पर भी सबन इसकी अनुस्यूता की आवश्यकता बतलाई है।^३ सत्य का प्रबलन स्वाहाव द्वारा होता है। इसी कारण स्वाहाव को धुन या स्मृति कहा गया है। स्वाहाव-वृष्टि द्वारा वस्तु धनित्य तित्य सर्वत्र विरूप भावि भवों द्वारा प्रकटित की जाती है।^४ इसकी व्यापकता और साधनोपमता इसी से सिद्ध है कि यह सिद्धान्त वस्तु के सम्पूर्ण धर्म का विनिरूपण करने वाला है। जो परस्पर-निरपेक्ष धर्म है वह मिथ्या है। जब वही सापेक्ष हो जाता है तब नयमुक्त का विषय बन जाता है और वह सापेक्ष वस्तुओं का प्रतिपादन होने के नाते सम्पूर्ण नयों के ब्याप को आरम्भ करता है।^५ इसलिए वही-वही पर नयों के प्रतिपादन में भी स्यात् शब्द की उपयोगिता बतलाई है। इसी के आधार पर सप्तमयी के दो शेष रूप दिये गए हैं १ प्रभाव-सप्तमयी और २ नय-सप्तमयी। सप्तमयी के साना भगवत् स्यात् शब्द का प्रयोग है।

स्व-वस्तुष्य और पर-वस्तुष्य

जब हमने यह मान लिया कि वस्तु-सत्य सापेक्ष है और उसका प्रतिपादन स्वाहाव द्वारा होता है तो यह भी मानना पड़ता कि यह अपेक्षा बार शब्दों में प्रकट की जा सकती है १ शब्द २ शेष ३ वाक्य और ४ भाव। प्रत्येक वस्तु अपने शब्द क्षत्र काल और भाव की प्रपञ्चा सत् है और पर शब्द शेष काल और भाव की अपेक्षा सत् है—इसकी आवश्यकता आचार्य समस्तमत्र ने इसी धर्म में बतलाई है।^६ जब वस्तु का स्वस्व सत् है और सत् शब्द का सञ्जन है और वह उत्पाद व्यय धर्मव्यापक है तो हम कहना पड़ेगा कि ये तीनों अपेक्षित हैं। क्योंकि उत्पाद ही भगवत् भव ही उत्पाद है धर्म ही उत्पादव्यापक है, उत्पादव्यय ही धर्म है।^७ यह वर्णन देखने में विरोधात्मक प्रतीत होता है किन्तु अपेक्षा-वृष्टि से बिच्छू बीलता हुआ भी प्रविरोध-रूप और निर्दोष है। इसी हेतु जब शब्द-सम्बन्ध क्षत्र सम्बन्ध काल-सम्बन्ध और भाव-सम्बन्ध भावि सापेक्ष सम्बन्धों को लेते हैं तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाता है और वस्तु का मन्वाय और सत्य-सत्य अपेक्षान्तरात्मक प्रतीत होता है, जिसका धर्मन स्वाहाव करता है।

१ तित्य भवित्य भवित्य अहम् ।—वैवास्तिकाय, प्रवचनसार, कुम्भकुन्दाचार्य

२ स्यात्काण्ड सत्यमोक्षण सर्वव्यापिनिर्वैकलीनैकाग्रतपोतका कचचिदर्थं स्यात्-शब्दो निपातः।

—वैवास्तिकायटीका, धर्मसूत्रचन्द्र

३ सोऽप्रवृत्तोपि सर्वत्र इमात्कारोऽर्थात्यस्योपेतः ।—समीपवृत्तयः श्लोक २३

४ स्यान्मात्रि निर्य सर्वत्र विकल्पम् ।—प्रत्यययोगव्यवच्छेदिका श्लोक २३, आचार्य हैमचन्द्र

५ निरपेक्षा तथा मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तैश्च हतम् ।—आप्तमीमांसा

६ सर्वत्र सर्वं को नैकतेऽन् स्वकृपाविचतुष्ययात्।

प्रसवेन विपर्ययात्म्येन व्यवस्थितते ॥—आप्तमीमांसा श्लोक १३

७ सत् शब्दसत्त्वम् ।—तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ३

८ उत्पादव्ययधर्मव्युत्पत्ति सत् ।—तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ३ उपलब्ध का विपर्यय का सुखेह का ।—स्यानाग, सूत्र डा० १

९ तित्यतेरनोत्पत्तये विनाशनेन तित्यनि उत्पत्तिरेव भवति ।—अष्टावक्रटीका पृ ११२

सत्य का स्वरूप जटिल (complex) है। इसका प्रतिपादन सरलता से नहीं हो सकता है। जिन शार्सनिकों ने सत्य को सरल समझा है, उन्होंने या तो इसको एतत्त्व में परिसमाप्त कर दिया है या दूष्यता के गर्त में डाल दिया है या साधारण वर्णन करके छाड़ दिया है या ऐहिक मूल के प्रभोग में पड़कर भूत-भुतुष्ट-मात्र बहकर टाम दिया है या भ्रमेयता का परिपुष्ट किया है या सदाशबाध में पड़कर चुप हो गए हैं या अनेक भुनवा के चक्कर में पड़कर भिन्न-भिन्न सिद्धान्त बनाये हैं जो परस्पर-विरोधी होने के कारण त्याग्य और ह्य हैं। इसकी जटिलता को समझ कर ही जैन शार्सनिकों ने स्याद्वाद-सदस्य विमर्शन सिद्धान्त की खोज की है जो सत्य को सत्यार्थ-रूप में प्रकट करके वस्तु-तत्त्व को सुबोध्य और सम्यक् बनाता है। इस कारण से ही पात-मीमांसा में साधार्य में तीव्रकर प्रभु को निर्दोष^१ यथार्थ बक्ता और सत्य का प्रतिपादक कहा है। क्योंकि स्याद्वाद मानसिक तुष्टि और बचन-शुद्धि का साक्षात् कारण है। स्याद्वाद ही अहिंसा का प्राचरण करने के लिए मानव को बाध्य कराना है। मानसिक बाधिक और बाधिक अहिंसा इसी से उत्पन्न होती है। जब विरोध ही नहीं तो हिंसा के लिए कहीं स्थान है? हिंसा विराध में उत्पन्न होती है। स्याद्वाद के मानन पर इसके प्रकार से हम शान्ति स्थापित कर सकते हैं और विरोध तथा युद्ध की विभीषिका को विचार और कार्य के अन्त से सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। हेमचन्द्र ने ठीक कहा है कि निज्जटक स्याद्वाद के साधन में ही सर्वत्र शान्ति और मूल की प्रतिष्ठा हा सकती है।

स्याद्वाद और वैदिक वर्तन

ग्रन्थ वर्तना में स्याद्वाद का क्या स्थान है यह विषय भी अपना एक मौलिक स्थान रखता है। वैदिक वर्तन का अध्ययन करने में प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि स्याद्वादाधिक चिन्तन की प्रक्रिया से परिचित थे। ग्रन्थका वे मासदीय मूल में सत् और असत् दोनों का विरोध न करत^२ एक ही स्वर से शोभा का विरोध इस बात को सिद्ध करता है कि वह केवल स्याद्वाद का निषेध है। उपनिषद्-नाम में तो इसका स्पष्ट निषेध मालूम होता है। अमरा तथा उपनिषद् का उल्लेख के साथ-साथ वही स्याद्वाद की अमरा भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। एक जगह कहा गया है वह नहीं हिनता है और वह हिनता भी है।^३ अमरा एक ऋषि कहता है सत् एव है विष्णु बिना उसे अनेक रूप से वर्णन करते हैं।^४ दूसरी जगह कहा है सृष्टि के प्रारम्भ में सत् ही था असत् असत् की उत्पत्ति कैसे हो गई?^५ नीता में एक जगह कहा गया है 'म त सताम्नासदुच्यते अर्थात् बहुत सत् है और न असत्। इन उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि अहिंसा ऋषि सत् और असत् बाला से परिचित थे। नहीं एक-एक का समर्थन है वही दोनों की विधि है और नहीं दोनों का निषेध है। यथार्थ में देखा जाय तो प्रतीत होता कि यही हीना विनश्य—सत्, असत् अवस्तव्य अनेकान्त या स्याद्वाद के मूल है। अनेकान्त स्याद्वाद और सप्तमयी के दार्शनिक सिद्धान्त इनकी ही मूल्यवस्था करते हैं। इससे अनेकान्त-तत्त्व और स्याद्वाद की गहरी प्राचीनता सिद्ध होती है। वैदिक ऋषिमां डाय 'नामा प्राहि वा लघन इसी तथ्य का सूचक है।

स्याद्वाद और बहुस्वप्ति या वार्त्ताक वर्तन

वार्त्ताक वर्तन मौलिक वर्तन है।^६ इसका प्रतिपादन सृष्टि-वर्तन तथा सृष्टि-अधिष्यति द्वारा हुआ है। कुछ लोग भूत-भुतुष्ट का विचार का बता मानते थे और कुछ लोग एत तत्त्व में सृष्टि की अधिष्यति मानते थे। वही केवल प्रत्यक्ष

१ त एवमेवाति निर्दोषो मुनिताहाहबिदोषिबाध । —पातमीमांसा

२ मातदासीनो लदासीत् तदासीम् इत्यादि । —आश्वेद १ : १२६।४ शतपथब्राह्मण १ : ४।१

३ अनेकान्ति तदेवति । —उपनिषद्

४ एव सत् बिना बहुधा बहन्ति । —उपनिषद्

५ तदेवेवमत्र दानीम् कर्म त्वन्त लज्जायेति । —ताण्ड्यब्राह्मण ४ : ६।२

६ वाचजीवेन् मत्तं कोवेन् ऋषि इत्या पूर्ण विवेन् । —वार्त्ताक वर्तन

ही प्रमाण था। अतः जीवन को सुखमय बनाना या एहिक सुखभाव ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इस प्रकार के मूढ चतुष्टयवाद की सभी दर्शनकारों ने आलोचना की है। यद्यपि जैन दर्शन का इसमें साक्षात् सम्बन्ध तो कोई नहीं है फिर भी इतना तो बड़ा ही जा सकता है कि 'आर्वाक' संग जब पदार्थ संहि निर्बीज सत्त्व और बीज-उत्पत्ति की व्याख्या करने है जो बिना स्याद्वाद-वृष्टि को अपनाये नहीं बनती। अतः आर्वाकियों का यह चिन्तन स्याद्वाद का आधार लिये हुए प्रतीत होता है। भौतिक क्षेत्र में स्याद्वाद को अपनाना सर्वथा स्याद्वाद का निषेध नहीं कहा जा सकता।^१ यहाँ एक बात घोषणीय है कि यहाँ के लोगो ने मूढ चतुष्टयवाद को पनपने नहीं दिया अथवा इसके सिद्धान्त के विषय में हमारा इतना भ्रम न होता।

स्याद्वाद और बौद्ध दर्शन

भारतीय दर्शनों में बौद्ध दर्शन अत्यन्त प्रौढ़ और बलिष्ठ है। यह वैदिक दृष्टि के सर्वथा विपरीत है। यहि के नित्यत्व के प्रतिष्ठापक है तो यह अनित्यत्व का। दोनों में धात्वन्तिक विरोध है। सब क्षणिक है सब अनित्य है निर्वाण धाम है^२ चार आर्य-सत्य अष्टांग मार्ग प्रतीत्य-समुत्पाद आदि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं। निर्वाण प्रदीप की ध्वान्ति के समान है। यद्यपि इनके सिद्धान्त एकान्त को लिये हुए हैं फिर भी इन्होंने अनेकान्त या स्याद्वाद का विमर्शवाद के रूप में प्रबन्ध उपयोग किया है। यही कारण है कि बुद्ध ने अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और भ्रान्त के ऐसे प्रश्नों को अस्माद्वत् कहकर टाल दिया।^३ इनके मुख्य शेष चार हैं १ वैवापिक २ सौमन्तिक ३ विज्ञानवाद और ४ माध्यमिक। इनमें वैवापिक और सौमन्तिकों का चिन्तन जैन दर्शन की प्रक्रिया के साथ कुछ साम्य रखता है। विज्ञानवाद और माध्यमिक दर्शन प्रत्यक्षवादी दर्शन होने के कारण जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत है जिनमें माध्यमिक दर्शन धूम्यवादी होने के कारण स्याद्वाद का अत्यन्त विरोधी है।^४ धाम्तरहित विज्ञानवादी ने तो इसको विप्र निर्दय और नापिता का भ्रान्त कहा है।^५ विपिटकों ने भी 'सीहनाह सुत' आदि में महावीर स्वामी का लब्ध किया गया है। फिर भी इतना प्रबन्ध है कि निश्चय व्यवहार, सृष्टि सत्य पारमार्थिक सत्य सन्धान विज्ञान आदि के सिद्धान्त स्याद्वाद-वृष्टि के बिना समझ में नहीं जा सकते।

न्याय, वैशेषिक और स्याद्वाद

न्याय और वैशेषिक चिन्तन और प्रक्रिया में समग्र समान होने के कारण एक गिने जाते हैं। मूढ पदार्थ^६ या सोलह पदार्थ समग्र समान हैं। इयं गुण कर्म सामान्य विधेय समवाय अभाव आदि का वर्णन नित्यानित्यत्व धाना को लिये हुए है। किन्तु ये दर्शन सर्वथा भेद के प्रतिपादक होने के कारण एकान्ती कहलाते हैं। इनका चिन्तन मंगम मय के समान है। बुद्ध-गुणी आदि का सर्वथा भेद जैन-दर्शन से विरुद्ध पड़ता है। ईश्वर की मान्यता जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत है। दोनों दर्शन पर्यायवाची होने के कारण कुछ समानता रखते हैं। पृथ्वी आदि सत्त्वा को नित्यानिर्णय मानकर स्याद्वाद का आश्रम लेना प्रतीत होता है। अतः न्याय और वैशेषिक जैन दर्शन से विपरीत नहीं बड़े जा सकते।

१ अस्माद्वत् ।—अशोचिब्रह्म ।

२ आर्यं क्षयिणम् । लक्ष्मणित्यम् । आर्यं निर्वाणम् ।

३ ब्रह्म अस्माद्वत् प्रवृत्त—आद्यवतो आर्य लोक आद्यावतो वा इत्यादि ।

४ चतुष्कोटिबिनिमु कर्त सत्त्व माध्यमिका- विदुः ।— माध्यमिक कारिका

५ कल्पगारुडित्त्वैव वैशिष्ट्यस्योपबर्जने ।

को नामातिदाय प्रोक्त- विप्रनिर्णयकादिभिः ॥ —सत्त्वसंग्रह

६ इयं भुक्तकर्मतामाध्यमविधेयसमवायामावा सप्तपदार्थाः ।—वैशेषिक दर्शन

७ प्रमाणप्रमेय-विशेष्यसम् ।—गीतम न्यायसूत्र १

८ पृथ्वी नित्यानिर्णया च ।—सत्त्वसंग्रह

सत्य का स्वल्प जटिल (complex) है। इसका प्रतिपादन सरसता से नहीं हो सकता है। बिन वार्शमिको ने सत्य को सरल समझ है। उन्होंने या तो इसको एकरूप में परिचयाप्त कर दिया है या धूम्यता के गर्त में डाल दिया है या आचारण वर्णन करके छोड़ दिया है। या ऐहिक भुख के प्रसोमन में पड़कर भूत-भुतपुट्य-भाषा बहकर टाक दिया है या गजपटा को परिपुष्ट किया है या सद्यबाध में पड़कर चुप हो गए हैं। या अनेक कुमयो के बहकर में पड़कर भिन्न-भिन्न सिद्धान्त बनाये हैं जो परस्पर-विरोधी होने के कारण स्वाभ्य धीर होय है। इसकी जटिलता को समझ कर ही वैज्ञानिकों ने स्वादाह-सम्बन्ध विलक्षण सिद्धान्त की खोज की है जो सत्य को सत्यार्थ-रूप में प्रकट करके वस्तु-तत्त्व को सुबोध्य और सुगम्य बनाता है। इस कारण से ही प्राप्त-मीमांसा में आचार्य ने तीव्रकर प्रभु को निर्बोय^१ यथार्थ ब्रह्मा धीर सत्य का प्रतिपादक कहा है। क्योंकि स्वादाह मानसिक सृष्टि और बचन-बुद्धि का साक्षात् कारण है। स्वादाह ही भ्रष्टा का आचरण करने के लिए मानव को बाध्य करता है। मानसिक आधिक्य और कायिक परिहृष्टा इसी से उत्पन्न होती है। जब विरोध ही नहीं तो हिंसा के लिए कहाँ स्थान है? हिंसा विरोध में उत्पन्न होती है। स्वादाह के मानने पर इसके प्रकार से हम शान्ति स्थापित कर सकते हैं और विरोध तथा युद्ध की विभीषिका को विचार्य और कार्य के क्षण से खरा के लिए समाप्त कर सकते हैं। हेमचन्द्र ने ठीक कहा है कि निष्फटक स्वादाह के शासन में ही सर्वत्र शान्ति और सुख की प्रतिपद्य हो सकती है।

स्वादाह और वैदिक दर्शन

ग्रन्थ दर्शनों में स्वादाह का क्या स्थान है यह विषय भी अपना एक मौलिक स्थान रखता है। वैदिक दर्शन का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि स्वादाहविरुद्ध चिन्तन की प्रक्रिया से परिचित थे। ग्रन्थवा ने नासदीय सूक्त में सत् और असत् दोनों का विरोध न करते। एक ही स्वर से बोला जा विरोध इस बात को सिद्ध करता है कि यह केवल स्वादाह का निषेध है। उपनिषद्-काल में तो इसका स्पष्ट निषेध मान्य होता है। यमयो तथा तपस्विना के उत्प्रेक्ष के साथ-साथ वही स्वादाह की झलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। एक जगह कहा गया है वह नहीं हितवा है और वह हितवा भी है।^२ ग्रन्थ एक ऋषि बहवा है सत् एक है विस्तु बिम जसे अनेक रूप से वर्णन करते हैं।^३ दूसरी जगह कहा है सृष्टि के आरम्भ में सत् ही था असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो गई? गीता में एक जगह कहा गया है, न स सत्संगाद्युप्यते^४ अर्थात् वह न सत् है और न असत्। इन उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि सत् और असत् दोनों से परिचित थे। वही एक-एक का समर्थन है, वही बोला की विधि है और वही बोला वा निषेध है। यथार्थ में देना जाये तो प्रतीत होगा कि वही तीनों विनश्य—सत्, असत्, अचक्षुष्य अनेकान्त या स्वादाह के मूल है। अनेकान्त स्वादाह और सत्समयी के वैज्ञानिक सिद्धान्त इनकी ही बुद्ध्यवस्था करते हैं। इससे अनेकान्त-तत्त्व और स्वादाह की नास्ती प्राचीनता सिद्ध होती है। वैदिक ऋषियों द्वारा 'नामा' आदि का लक्षण इसी तत्त्व का सूचन है।

स्वादाह और बहुस्पति या चार्वाक दर्शन

चार्वाक द्वाय मौलिक दर्शन है।^५ इसका प्रतिपादन सृष्टि-वस्तुत्व तथा सृष्टि-अविनश्यित द्वारा हुआ है। भुख भोग भूत-भुतपुट्य की विरह वा बर्ता मानते थे और भुख भोग एक तत्त्व से सृष्टि की अभिव्यक्ति मानते थे। वही केवल प्रत्यक्ष

१ स त्वदेवाति निर्दोषो मुक्तिप्रारम्भविरोधिनाक । —प्राप्तमीमांसा

२ नासदासीनो सदासीन् तदासीन्, इत्यादि । —ऋग्वेद १ १२२।४ शतपथब्राह्मण १०।४।१

३ यमैजति तदेजति । —उपनिषद्

४ एकं सत् बिम बहुषा बर्धति । —उपनिषद्

५ तदेवेदमय आसीत् कर्त्तृत्वतः सत्सत्तायति । —साङ्ख्यब्राह्मण ५ ६।२

६ पाचग्रीवेत् सत्त्वं जीवेत् अन्नं इत्यादि पुरा पितृत् । —चार्वाक दर्शन

बित् प्रागल्भ्य है।^१ ब्रह्म सत्य है जगत् मिथ्या है। जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं।^२ इन्होंने ब्राह्म जगन् की व्याख्या के लिए माया के सिद्धान्त का निर्माण किया है। माया अनिर्बचनीय है। यह है भी और नहीं भी है। इसके सिवाय निश्चय और व्यवहार का आशय लेते हैं। इनके यहाँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति-रूप तीन अवस्थाओं का वर्णन है। जब ब्रह्म माया से अभिभिन्न होता है तब ईश्वर का रूप निर्माण कर जगत् के सर्जन में प्रवृत्त होता है।^३ इनके अनुसार जगत् ब्रह्म का विभक्त है। जैसे समुद्र में सहरें उठती हैं उसी प्रकार जगत् ब्रह्म का बाह्य रूप है।^४ संसार से निवृत्ति के लिए माया से ब्रह्म का पारम्य आत्मिक है। आचार्य बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में इसका प्रच्छाद वर्णन किया है। संकर ने भाष्य लिखकर इस सिद्धान्त की प्रच्छाद तरह परिपुष्टि कर अद्वैत-तत्त्व की स्थापना की है। रामानुज ने इसी पर भाष्य लिखकर बिदिप्राप्त की स्थापना की है। भाष्याचार्य निम्बार्क आदि आचार्यों ने वेदाभेद आदि सिद्धान्तों को प्रतिपादित कर, अद्वैत-तत्त्व ही सर्वप्रधान है यह स्थापित किया है। माया के क्षेत्र में तथा निश्चय-व्यवहार के क्षेत्र में इन्होंने स्यादाद का आशय प्रकट किया है। बिना स्यादाद के इनकी व्याख्या समुचित रूप से नहीं हो सकती। वेदान्तोत्तर दर्शन ने कोई काम सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की है अतः उनका पर्यालोचन करने पर स्यादाद-क्षेत्री का उनके ऊपर स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है।

स्यादाद और उसकी आलोचनाएँ

बादरायण और छान्दोग्य के बीच स्यादाद पर आलोचनाओं की काफी बीछार पड़ी है। बादरायण ने विरोध को म्याय का मूल मूल मानकर कहा कि एक वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्म नहीं रह सकते हैं।^५ छान्दोग्य ने सग मग ऐसा ही कहा है अर्थात् अस्तित्वास्तित्त्व नित्य-अनित्य एक-अनेक व्यापि-अव्यापि इत्यादि परस्पर-विरोधी धर्म हैं। वे एक ही वस्तु में एक ही क्षेत्र में एक ही काम में तथा एक ही भाव में एकत्रित नहीं रह सकते हैं अतः स्यादाद परस्पर विरोधी भावों को समावेश करने के कारण सन्नास्य नहीं कहा जा सकता।^६ विरोध के रहने पर वैयक्तिकरण मदाय सकर उभय व्यतिकर, अनवस्था अप्रतिपत्ति अभाव आदि दोष आयात हो जाते हैं। इस कारण ही छान्दोग्य ने बहु वामा कि स्यादाद अज्ञानियों की परिवर्तना है। परन्तु स्यादाद की मजबूत छद्म अज्ञानवाद आदि दोषों से भी सम्बोधित किया जाने लगा। आलोचक लोग प्रायः भी स्यात् शब्द का आशय (may be perhaps) आदि शब्दों से समुदाय करके इसकी सम्यक्ता आदि शब्दों में उल्लेखित करने में नहीं शकते। डा एम राधाकृष्णन् बासमुन्ता किरियन्ता आदि विद्वानों ने संकर की आलोचना के आधार पर इसकी आलोचना की है।

जैन तत्त्वज्ञानियों ने इस आलोचनाओं का समुचित उत्तर दिया है। अष्टसहस्री जमीयस्वरूपी प्रमेयक्रमसमार्तण्ड स्यादादरत्नाकर, रत्नावलारिका सिद्धिनिश्चय व्यायविनिश्चयविवरण आदि ग्रन्थों में इसका प्रच्छाद विवेचन किया

१ तत् बित् प्रागल्भ्यं ब्रह्म।

२ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।

३ जन्मा ह्यस्य धत्तः।—ब्रह्मसूत्र १

४ सर्वं जगत् इदं ब्रह्म मैव नास्ति किञ्चन।

आराधनं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन॥

५ मेकस्मिन्नात्मभावात्।—ब्रह्मसूत्र २ २ ३३

६ सौम्यमत्रैः परिकल्पितः।—छान्दोग्य अष्टवसंशुद्द हलोक १७७५

७ संगमविरोधवैयक्तिकरमत्तरमयोमयम् शोभा।

अनवस्था व्यतिकरवर्ति अतमते सप्तशोवा। इयु ॥

इतना प्रमाण-विषयक चिन्त्य प्रपूर्ण है। प्रकलंक प्राप्ति ने इनके चिन्तन से प्रभावित होकर प्रत्यक्ष के मुख्य धीर सांध्य बहारिक को भेद किये हैं धीर जैन शास्त्र सिद्धान्त को मध्य युग में तत्कालीन चिन्तकों के अनुसृत बनाया है। यह इनकी विशेषता है।

सांध्य, योग धीर स्याद्वाच

सांध्य प्रत्यक्ष प्राचीन होने के कारण विशेष विचारणीय है। ये दो तत्त्वों को मानते हैं १ पुरुष धीर २ प्रकृति। पुरुष इनके यहाँ पुष्कर-पलाश के समान निर्धन है।^१ वह धीमता है। पुरुष जैन वर्णन के समान प्रथम है। वह निरलेख इष्ट है। बुद्धि से अर्थव्यवस्था अर्थ में पुरुष चेतना रचा करता है। इनका मन्त्र कैवल्य है। प्रकृति-तत्त्व जैन पुरुष-तत्त्व से समानता रखता है। किन्तु इनके यहाँ यह एक ही जड़ है धीर प्रसन्नवर्ण है। तत्त्व रज, तमस् की समता प्रकृति है। इनके चन्द्र क्षीण होने से सृष्टि का धारम्भ होता है धीर प्रकृति से महान्, महान् से ग्रहकार, उससे योद्धा गम पाँच कर्माश्रयों पाँच ज्ञानश्रयों पाँच भूत धीर उनसे पाँच तन्मात्राएँ धीर मन भी उत्पत्ति या विकास होता है। कर्तृत्व धर्म इसमें प्रामाणा है। यह विचार को भी स्थान देती है। पुरुष न प्रकृति है धीर न चिह्नि^२ योद्धा-सिद्धान्त भी प्रामा इसी प्रक्रिया को मानता है। पतञ्जलि ने ईश्वर को^३ तथा योग (अष्टांग) को इसके साथ मिलाकर लचील वर्णन का निर्माण किया। जैन योग धीर पतञ्जलि-योग बहुत-कुछ समानता रखते हैं। इन दोनों वर्णनों ने प्रकृति को एक धीर अनेक मानकर स्याद्वाच की महत्ता का परिचय दिया है धीर प्रतीत होता है कि वे वर्णन इसके प्रभाव से सर्वथा वंचित नहीं रहे हैं।

मीमांसा-वर्णन धीर स्याद्वाच

मीमांसा-वर्णन की उत्पत्ति वैदिक त्रियाकाश को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए हुई थी। राज्य-निरत्यत्व प्राप्ति के सिद्धान्त इनके प्रपूर्ण है। भावना विधि नियोग प्राप्ति के द्वारा य वैदिक सूक्तों के अर्थों का निर्णय करते थे। यहाँ एक धार्मिक तत्त्वों का सम्बन्ध है वे जैन वर्णन के समान ही उत्पन्न व्यय धीमास्थक तत्त्व को ही मानते थे। इनके दो भेद हैं १ भाट्ट मत धीर २ प्रभाकर मत। दोनों ने बहुत जोड़ा अन्तर है। उत्पत्तिविधि का तत्त्व का स्वरूप मानने से इनकी धारणा स्याद्वाच में प्रतीत होती है। तत्त्वसंग्रहकार इनको स्याद्वाच का पोषक मानता था। इसलिये ही निर्णयों के साथ-साथ ही इनका भी सम्बन्ध किया है। ये वेदा को अपने चिन्तन का आधार मानते हैं। वेद-प्रामाण्य तथा राज्य के निरत्यत्व के सिद्धान्तों का आलोचन करके जैन वर्णनकार तीर्थंकर-अनील भावम धीर राज्य के अनित्यत्व की सिद्ध करते हैं। फिर भी धार्मिक क्षेत्र में इनका चिन्तन सामान्यविधेयात्मक है।^४ मीमांसा-वर्णन परार्थ के निर्णय में अपनी प्रपूर्ण वेद समझता है किन्तु तत्त्वचिन्तन में जैन वर्णनाधीन है धीर स्याद्वाच-क्षेत्री का उपयोग करता है। इनका मन्त्र स्वर्ग प्राप्ति^५ है न वि मोक्ष को जैन तत्त्वज्ञानियों का चरम ध्येय है।

वेदान्त धीर स्याद्वाच

भारतीय वर्णन में वेदान्त का विकास अन्तिम धीर सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह ब्रह्म-तत्त्व को मानता है। वह सत्,

१ प्रकृतिस्तु कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवर्णितः ।

२ प्रकृतिः महान् ततोऽर्जुनः... पञ्चमेभ्यः पञ्चमसूत्राणि ।—सांख्यतत्त्वचिन्मीमुदी

३ न प्रकृतिः न चिह्निः पुरुषः ।—सांख्यकारिका

४ तैत्तिरीयसंहितायाः प्रथमोऽध्यायः पुरुषविज्ञेयः ईश्वरः ।—योगवर्णन

५ निविद्येयं हि सामान्यं भवेत्प्रायश्चित्तं ।

सामान्यरहितत्वेन विद्येवास्तद्वैद्यं हि ॥—शुभारित मीमांसा इत्यादिनास्तिक

६ स्वर्गकान्तिं यजेत् ।—मनुस्मृत

बित् धानन्वयम् है।^१ ब्रह्म सत्यम् है जगत् मिथ्या है। जीव भीर ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं।^२ इन्होंने ब्राह्म जगत् की व्याख्या के लिए माया के सिद्धान्त का निर्माण किया है। माया अनिर्बन्धनीय है। यह है भी भीर नहीं भी है। इसके लिए ये निश्चय और व्यवहार का प्राथम्य केते हैं। इनके यहाँ जगत् स्वप्न और मुद्रा-रूप तीन अवस्थाओं का वर्णन है। जब ब्रह्म माया से अभिविभक्त होता है तब ईश्वर का रूप निर्माण कर जगत् के सर्जन में प्रवृत्त होता है।^३ इनके अनुसार जगत् ब्रह्म का विभक्त है। जैसे समुद्र में सहर उठती है, उसी प्रकार जगत् ब्रह्म का ब्राह्म रूप है।^४ संसार से निवृत्ति के लिए माया से ब्रह्म का पर्याय प्राप्त है। आचार्य बाबरायण ने ब्रह्मसूत्र में इसका अच्छा वर्णन किया है। सत्त्व ने भाव्य मिलकर हम सिद्धान्त की अच्छी तरह परिपुष्टि कर धर्म-तत्त्व की स्थापना की है। रामानुज ने इसी पर भाव्य मिलकर विशिष्टाद्वैत की स्थापना की है। आचार्य गिम्बार्क आदि आचार्यों ने वेदाभेद आदि सिद्धान्तों को प्रतिपादित कर, अद्वैत-तत्त्व ही सर्वप्रधान है यह स्थापित किया है। माया के क्षेत्र में तथा निश्चय-व्यवहार के क्षेत्र में इन्होंने स्याद्वाद का प्राथम्य प्रकट किया है। बिना स्याद्वाद के इनकी व्याख्या समुचित रूप से नहीं हो सकती। वेदान्तोत्तर दशना ने कोई बात सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की है अतः उनका पर्यायोजन करने पर स्याद्वाद-हीमा का उनके ऊपर स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है।

स्याद्वाद और उसकी आलोचनाएँ

बाबरायण और धान्तरक्षित के बाद स्याद्वाद पर आलोचनाओं की काफी बीछरें पड़ी हैं। बाबरायण ने बिरोध को न्याय का मूल सूत्र मानकर कहा कि एक वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्म नहीं रह सकते।^५ धान्तरक्षित ने भग्न भग्न ऐसा ही कहा है धर्मार्थ प्रति-नास्तित्व नित्य-धर्मिण्य एक-अनेक व्यापि-व्यापि इत्यादि परस्पर-विरोधी धर्म हैं। ये एक ही वस्तु में एक ही क्षेत्र में एक ही काम में तथा एक ही भाव में एकत्रित नहीं रह सकते हैं अतः स्याद्वाद परस्पर विरोधी भावों को समावेश करने के कारण सन्व्याय नहीं कहा जा सकता।^६ बिरोध के रहने पर वैयर्थिकरण मनाय मकर उभय व्यतिकर, अनवस्था अश्रितपति अभाव आदि शेष प्राप्तागत आ जाते हैं। इस कारण ही धान्तरक्षित ने यह ज्ञाता कि स्याद्वाद अमानियो की परिजल्पना है। परन्तु स्याद्वाद को समझकर इस अमानिवाद आदि दोषों में भी सम्बोधित किया जाने लगा। आलोचक लोग भाव भी स्यात् शब्द का धातव्य (may be perhaps) आदि शब्दों में अनुवाद करके इसकी समझाव आदि अर्थों से उद्बोधित करने में नहीं चूकते। डा एच राजाकृष्णन् वासगुप्ता जिन्यन्मा आदि विद्वानों ने शक की आलोचना के आधार पर इसकी आलोचना की है।

जैन तन्त्रज्ञानियों ने इस आलोचनाओं का समुचित उत्तर दिया है। अष्टसहस्री सतीवस्त्रयी प्रमेयकमममार्तण्ड स्याद्वाद्वात्कार, रत्नावतारिका सिद्धिनिगम्य व्यायविनिश्चयविवरण आदि ग्रन्थों में इसका अच्छा विवेचन किया

१ सत् बित् धानन्वयम् ब्रह्म।

२ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।

३ जन्मा ह्यस्य सत् १—ब्रह्मसूत्र १

४ सर्वं जगत् इव ब्रह्म मैव नास्ति किञ्चन।

आराधं तस्य परमं न तं पश्यति कश्चन ॥

५ मेरुस्तिमनाधम्मवत् १—ब्रह्मसूत्र २, २ ३३

६ सौम्यमत्रै परिश्रितः १—धान्तरक्षित तत्त्वसंग्रह श्लोक १७७६

७ संशयविरोधवैयर्थिकरणसंकरमयीधम्यु बोधः।

अनवस्था व्यतिकरमपि अनपेक्षितसंशयोपाः वस्तु ॥

सहायक होगा। हिंसा-अहिंसा सत्य-असत्य आदि का निर्णय इसके द्वारा बड़ी सुगमता से हो सकता है। पाँच मनुष्य यथार्थ में अहिंसा के ही अल्परूप हैं। इनका महान् बनाकर आचरण की शक्ति करके नैतिक स्तर को उठाया जा सकता है। मानव आचरण को शुद्ध करके स्याद्वादरूप बाणी द्वारा सत्य की प्रस्थापना करके अनेकान्तरूप वस्तु-तत्त्व को प्राप्त कर भास्व-साक्षात्कार कर सकता है। अनन्तकामुष्य घोर सिद्धरथ की प्राप्ति इसी के द्वारा सम्भव हो सकती है। इसी हेतु आचार्य समस्तमत्र में ठीक कहा है

सर्वान्तवत्तत्पुण मुख्यकर्ष्यं, सर्वान्तधूम्यं च मिथोमयेक्षाम्।

सर्वोपदामस्तकर निरर्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तत्रैव ॥

जैन दर्शन सर्वोदय-रूप तीर्थ है। इसकी छत्र-छाया में सब का उदय सम्भव है। इसमें बिरोध-विरोध आदि के लिए कोई स्थान नहीं। यह शान्ति सुख और सामन्तव्य का मूल है। इस दृष्टि को लेकर जमाने से ही भाग्य का अनुदय हो सकता है और हम समस्त भू-मण्डल की मङ्गलि और सम्यक्ता के पुनः पुरस्कर्ता बन सकते हैं।

स्याद्धाद और जगत्

मुनिश्री लक्ष्मणलक्ष्मी

यह विषय मेवासेद निर्यामित्य अस्तित्व-नास्तित्व और बाध्याबाध्य के नियमों से गूँझावित है। कोई भी इष्य सर्वथा मित्य नहीं है और कोई भी सर्वथा अमित्य नहीं है। कोई भी इष्य सर्वथा नित्य नहीं है और कोई भी सर्वथा अनित्य नहीं है। कोई भी इष्य सर्वथा अस्तित्व नहीं है और कोई भी सर्वथा नास्तित्व नहीं है। कोई भी इष्य सर्वथा बाध्य नहीं है कोई भी सर्वथा अबाध्य नहीं है। जो इष्य है वह सत्य है। वह धर्म भी है—अमित्य भी है नित्य भी है—अमित्य भी है अस्तित्व भी है—नास्तित्व भी है बाध्य भी है—अबाध्य भी है। इन सहस्र-सम्भूत नियमों को समझने का जो दृष्टिकोण है वह अनेकान्त है। इन नियमों की जो व्याख्या-पद्धति है वह स्वाध्याय है। बिस्म मे इतना विरोध और इतना असमञ्जस है कि अनेकान्त के बिना उसमें अविरोध और सामञ्जस्य सम्भव ही नहीं जा सकता तथा स्वाध्याय के बिना उसकी सम्यक् व्याख्या भी ही नहीं जा सकती।

अनेक और अनेक का नियम

यह विद्वद् आकाशमय है। आकाश व्यापक है क्षेत्र सब व्याप्य है। आकाश कहाँ भी है जहाँ आकाशेतर कुछ नहीं है पर धर्म ऐसे नहीं है जहाँ आकाश न हो। जहाँ धर्म भी है और आकाश भी है वहाँ गति है, स्थिति है और दृश्य परिवर्तन है इसलिए उसे लोक कहा जाता है। जहाँ धर्म नहीं है केवल आकाश है वहाँ गति नहीं है, स्थिति नहीं है और दृश्य-परिवर्तन भी नहीं है इसलिए उसे 'अलोक' कहा जाता है। सत्ता की दृष्टि से लोक और अलोक दोनों एक है अभिन्न है। गति स्थिति और दृश्य-परिवर्तन सर्वत्र नहीं है, इस दृष्टि से लोक और अलोक दोनों हैं—भिन्न है। गति और स्थिति की दृष्टि से लोक एक है—अभिन्न है पर कार्य की दृष्टि से वह एक नहीं है। गति का हेतु जो है, वह स्थिति का नहीं है और स्थिति का जो हेतु है वह गति का नहीं है। गतिधीन इष्य दो हैं—पुद्गली (जीव) और पुद्गल। ये ही दो स्थिति-धीन हैं। दृश्य-परिवर्तन भी इन्हीं के योग से होता है, इन्हीं में होता है। अनेक-दृष्टि से सत्ता ही पूर्ण सत्य है। भेद-दृष्टि के ६ प्रकार हैं—वर्मास्तिकाय २ अवर्मास्तिकाय ३ आकाश ४ वात ५ पुद्गल ६ जीव। वर्मास्तिकाय अवर्मास्तिकाय और आकाश—ये तीनों लोक में परिपूर्ण व्याप्त है। इन्हीं अवर्मापि पृथक् नहीं किया जा सकता। इनका पृथक्करण कार्य से ही होता है। गति हेतु जो है वह वर्मास्तिकाय है। वह गति का अन्तिम हेतु है। स्थितिहेतु जो है वह अवर्मास्तिकाय है। यह स्थिति का अन्तिम हेतु है। जहाँ वायु भी नहीं है वहाँ भी गति होती है और वह इतिहास होती है कि वर्मास्तिकाय वहाँ है। अवर्मास्तिकाय वहाँ है वह आकाश है। परिवर्तन का हेतु काल है। जो संप्रवृत्त होता है और विरुद्ध होता है वह पुद्गल है। जो वैतण्यमय है, वह जीव है। आकाश और काल को छोड़कर किसी भी इष्य की

१ पुनर्लो गमन गुणे।—स्यात् १।४४१

२ पुनर्लो ठान गुणे।—वही १।४४१

३ पुनर्लो अवर्मास्तिका गुणे।—वही, १।४४१

४ पुनर्लो दृश्य गुणे।—वही, १।४४१

५ पुनर्लो अवर्मागो गुणे।—वही १।४४१

व्याख्या नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से शेष सब इष्ट्य आकाश और काश से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। आकाश और काश गति-स्थिति के हेतु नहीं हैं और गति-स्थितिपीन भी नहीं हैं इसलिए वे शेष सब इष्ट्यो से सर्वथा अभिन्न भी नहीं हैं। अर्मास्तिकाय और अथर्मास्तिकाय को छोड़कर गति और स्थिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से जीव और पुद्गल अर्मास्तिकाय और अथर्मास्तिकाय से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। अर्मास्तिकाय और अथर्मास्तिकाय गति-स्थितिपीन नहीं हैं। संयुक्त-विमुक्तधर्मा भी नहीं हैं। इसलिए वे जीव और पुद्गल से सर्वथा अभिन्न भी नहीं हैं। जीव के बिना पुद्गल की और पुद्गल के बिना जीव की व्याख्या नहीं की जा सकती। पुद्गल के बिना जीव की कोई प्रकृति नहीं होती और जीव के बिना पुद्गल की स्पष्ट परिणति नहीं होती। इस दृष्टि से जीव और पुद्गल सर्वथा भिन्न नहीं हैं। जीव संयोग विवोगधर्मा नहीं है। रूपी नहीं है और पुद्गल चैतन्यमय नहीं है। इसलिए वे सर्वथा अभिन्न भी नहीं हैं। तात्पर्य की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वथा अभिन्न ही है और ऐसा भी कुछ भी नहीं है जो सबथा भिन्न ही है। अभिन्नता की दृष्टि से सारा बिम्ब एक है। भिन्नता की दृष्टि से सारा बिम्ब दो भागों में विभक्त है—चैतन्यमय और अचैतन्यमय।

चेतन और अचेतन की उत्पत्ति के विषय में अनेक दार्शनिक अभिमत हैं। उपनिषद् के ऋषि कहते हैं—पहले असत् या असत् से सत् उत्पन्न हुआ।^१ कुछ ऋषि कहते हैं—असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले सत् ही था। उसने सोचा मैं अनेक होऊँ। इस सबस्य में से सृष्टि उत्पन्न हुई।^२ जो है वह सब आत्मा ही है।^३ जो कुछ हुआ है वह आत्मा से ही हुआ है।^४ आत्मा ब्रह्म ही है।^५ वह आत्माईतबाब है। इसके अनुसार अचेतन चेतन से उत्पन्न होता है। चेतन और अचेतन सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

आत्मवाद के अनुसार पहले अचेतन ही था। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चार भूत थे। इनसे चेतन उत्पन्न हुआ। यदि यह पटा सगाना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ससार के बिचार में ही उसकी खोज करनी होगी। मनुष्य का विकास जीवन के पहले रूपों में से होता है। उन विकास के दौरान में ही बिचार और सचेतन व्यवहार में जन्म लिया है। इसका अर्थ यह है कि बस्तु अर्थात् वह वास्तविकता जो अचेतन है पहले से थी। मन अर्थात् वह वास्तविकता जो सचेतन है, बाद में आयी। छाया ही इसका अर्थ यह भी है कि बस्तु या बाह्य वास्तविकता की सत्ता मन से स्वतन्त्र है। प्रकृति की इस समझ को नीतिवादा कहते हैं।^६ यह भूताईतबाब है। इसके अनुसार अचेतन में चेतन उत्पन्न होता है। अचेतन और चेतन सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

अनेकान्त दृष्टि के अनुसार चेतन अचेतन से और अचेतन अतन से उत्पन्न नहीं है। दोनों अनादि हैं दोनों स्वतन्त्र और दोनों सापेक्ष। चेतन का एक प्रविभाग भी भिन्न नहीं है। वह कुछ इष्ट्य है। उसका प्रत्येक परमाणु (प्रदेश) अन्त तक चेतन ही रहता है। अचेतन का प्रत्येक परमाणु (प्रदेश) अन्त तक अचेतन ही रहता है। चेतन का अचेतन और अचेतन जो चेतन के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। इष्ट्य गुणों का समुच्चय रूप होता है। सब इष्ट्यो की यही व्याख्या है। जो इष्ट्य हैं उन सबमें अनन्त गुण हैं और अनन्त गुणों के जितने समवाय हैं, वे सब इष्ट्य हैं। इस भाषा में या तो इष्ट्य अनन्त होने या एक। सचाई यह है कि वे अनन्त भी नहीं हैं और एक भी नहीं हैं। सबसाधारण गुणों की दृष्टि में इष्ट्य एक ही है। किन्तु कुछ गुण ऐसे भी हैं, जो सर्वसाधारण नहीं हैं। उन्हीं की दृष्टि से इष्ट्य अनेक हैं। गति और स्थिति बिम्ब व्यवस्था के प्रसाधारण गुण हैं। स्कूल पदार्थों की गति दृश्य-निमित्तों से होती है। किन्तु सूक्ष्म स्पर्शों और परमाणुओं

१ असत् सत्सायत ।—आग्नेय्य ६।२।१

२ कुशातु जनु सोम्य एवं स्यादिति होवाच कचमसतः सखापैतेति । सख्य सोम्येदमत्र आसीत् । एकमेवाद्वितीयम् । तदैकान बहुस्यां प्रजापैतेति ।—आग्नेय्य ६।२।२

३ आत्मेव सर्वम् ।—आग्नेय्य ७।२।१

४ आत्मत एवैव सर्वम् ।—आग्नेय्य ७।२।१

५ सर्वं हि एतद् ब्रह्म प्रथमात्मा ब्रह्म ।—आश्विन्य २

६ आत्मसंसार क्या है ? सत्यक —पुनित वर्णा पृ. ६८

की गति में बाधु या बिधुद् आदि सहायक नहीं होते । वे उन्हें धू भी नहीं पाते । परमाणु की अप्रतिगति बहुत तीव्र होती है । वह एक दाय में भी लौक के निम्न माप से ऊर्ध्व माप तक चला जाता है । वहाँ उसकी गति का माध्यम गतिवत्त्व (परमास्तिकाय) ही होता है । गतिवत्त्व गतिमात्र में माध्यम बनता है किन्तु वहाँ बुद्ध माध्यम होते हैं वहाँ उसकी अनिवार्यता प्राप्त नहीं होती । अहाँ बुद्ध माध्यम कार्य नहीं करते वहाँ उसका अस्तित्व स्वयं व्यक्त होता है ।

१८ वी एव १९ वी सताब्दी के भौतिक विज्ञानवेत्ताओं के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि यदि प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो उनका कुछ आकार भी होना । जैसे पानी सागर की तरंगों को पैदा करता है और हवा उन कम्पनों को बज्ज देती है जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं । अतः जब परीक्षणों से यह व्यक्त हुआ कि प्रकाश धूम्र से भी होकर बिजल बनता है, तब वैज्ञानिकों ने 'ईथर' (Ether) नामक एक कास्मिक तत्त्व को बज्ज दिया जो उनके विचार में समस्त आकाश और पदार्थ में व्याप्त है । बाद में ऊँचे से एक अन्य प्रकार के ईथर का प्रतिपादन किया जिसे बिधुद् एव चुम्बकीय शक्तियों के बाहक के रूप में माना गया । अन्ततः जब मैक्सवेल ने प्रकाश को एक 'बिधुद्-चुम्बकीय बिजोम' (Electromagnetic Disturbance) के रूप में मान्यता प्रदान की तब ईथर का अस्तित्व निश्चित-सा हो गया ।^१

स्विरता का माध्यम स्थिति-तत्त्व है । एक परमाणु आकाश प्रवेश में स्थित होता है वहाँ उसका माध्यम स्थिति तत्त्व ही होता है ।

आकाश स्थिति का माध्यम नहीं है । वह चर और स्थिर दोनों तत्त्वों का माध्यम है । आकाश-बुद्ध भी नहीं है । स्थूल पदार्थ के लिए स्थूल आकाश होते हैं । सूक्ष्म या अतुल स्वर्ण तन्त्रों के लिए स्थूल आकाश की अपेक्षा नहीं होती । उनका जो आकार है वह आकाश ही है । एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से जो दूरी है उसका माध्यम आकाश ही है । इसके बिना सब पदार्थ स्वावगाही नहीं होते ।

ये तीन अस्तिकाय अस्मी हैं । इन्द्रियाणीत हैं । ये बिजल-व्यवस्था की अनिवार्य अपेक्षा से स्वीकृत हैं । गति स्थिति और अवगाह (= या विमान) इन अवसाधारण गुणों से गतिवत्त्व (परमास्तिकाय) स्थिति-तत्त्व (अवमास्तिकाय) और अवगाह-तत्त्व (आकाशास्तिकाय) का अस्तित्व प्रमाणित होता है ।

सञ्चल और मेघ भी अवसाधारण गुण हैं । चार अस्तिकायों में केवल सञ्चल है मेघ नहीं है । मेघ के पश्चात् सञ्चल और सञ्चल के पश्चात् मेघ—यह शक्ति केवल पुरुषमास्तिकाय में है । दो परमाणु मिलकर त्रिप्रवेष्टी यावत् अनन्त परमाणु मिलकर अनन्तप्रवेष्टी स्कन्ध बन जाते हैं । वे बिधुक्त होकर पुनः दो परमाणु यावत् अनन्त परमाणु हो जाते हैं । यदि संयोग-वियोग गुण नहीं होता तो यह बिजल या तो एक पिण्ड ही होता या केवल परमाणु ही होते । उन दोनों रूपों से वर्तमान बिजल-व्यवस्था फलित नहीं होती । पुद्गल इत्यस्मी है, इन्द्रियगम्य है, इसलिए इसका अस्तित्व बहुत स्पष्ट है पर इसकी स्वतन्त्र सत्ता का आकार यह सञ्चल-मेघात्मक गुण है ।

चैतन्य भी अवसाधारण गुण है । अवैतन्य से चैतन्य की प्रक्रिया भिन्न होती है । वह अनपरिचयन अमरुत्तर्जन स्वीकरण सञ्चालीय प्रजनन वृद्धि अनुभूति ज्ञान आदि ऐसे वर्ग हैं, जो चैतन्य से ही प्राप्त होते हैं । चैतन्य अस्मी है इन्द्रियाणीत है उसका अस्तित्व चैतन्य गुण से गम्य है ।

जीव और पुरुष—इन दोनों अस्तिकायों के योग से बिजल की विविध परिधितियाँ होती हैं । तीन अस्तिकाय अपनी स्वरूप-समाप्ति तक ही परिधितित होते हैं । वे बाह्य विधित्तों से प्रभावित नहीं होते और न वे दूसरे रूपों को प्रभावित करते हैं । उनका अस्तित्व और भिन्न सब विधाधा में समान रूप से हैं । इसीलिए अमेरिकन भौतिक विज्ञान वेत्ता ए. माइकेलसन और ई. डब्ल्यू. मोरले ईथर-सम्बन्धी परीक्षणों में सफल नहीं हुए । उन्होंने कभी-कभी मेघ १८८९ में एव अन्य परीक्षण किया ।

उनके परीक्षण के पीछे निहित धिष्टान्त काफ़ी सीधा था । उनका तर्क था कि यदि सम्पूर्ण आकाश केवल ईथर का एव गतिहीन सागर है तो ईथर के बीच पृथ्वी की गति का ठीक उसी तरह पता लगना चाहिए और पैमाइश होगी

बाहिए, जिस तरह मासिक सागर में जहाज के वेग को मापते हैं। जैसा कि म्यूटन ने इंगित किया था जहाज के घट्टर के किसी यांत्रिक परीक्षण द्वारा ज्ञात जल में जलन वाले जहाज की गति मापना असम्भव है। मासिक जहाज की गति का अनुमान सागर में एक सट्टा फेंककर और उससे बौबी रस्ती की गाँठों के कुत्ते पर गड़र रखकर लगाते हैं। घट्टर ईसर के सागर में पृथ्वी की गति का अनुमान मयाने के लिए, माइकेलसन और मोरसे ने सट्टा फेंकने की क्रिया सम्पन्न की। प्रथम ही यह सट्टा प्रकाश की किरण के रूप में था। यदि प्रकाश संचयक ईसर में फैला है, तो इसकी गति पर पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न ईसर की धारा का प्रभाव पड़ना चाहिए। विद्येय तीर पर, पृथ्वी की गति की दिशा में फेंकी गई प्रकाश-किरण में ईसर की धारा से उसी तरह हल्की बाधा पड़ने लगी चाहिए, जैसी बाधा का सामना एक तैराक को धारा के विपरीत तैरते समय करना पड़ता है। इसमें घट्टर बहुत थोड़ा होना क्योंकि प्रकाश का वेग (जिसका ठीक-ठीक निश्चय सन् १८४६ में हुआ) एक सैकड़ से १८६ २०४ मील है जबकि सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर पृथ्वी का वेग केवल बीस मील प्रति सैकण्ड होता है। घट्टर ईसर-धारा की विपरीत दिशा में फेंकी जाने पर प्रकाश-किरण की गति १८६ २६४ मील होती चाहिए और यदि सीधी दिशा में फेंकी जाये तो १८६ ३०४ मील। इन विचारों को मस्तिष्क में रख कर माइकेलसन और मोरसे ने एक यंत्र का निर्माण किया जिसकी सूक्ष्मवसिता इस हद तक पहुँची हुई थी कि वह प्रकाश के तीव्र वेग में प्रति सैकण्ड एक मील के अन्तर को भी सूचित कर देता था। इस यंत्र में जिसे उन्होंने 'स्पष्टि बरजमापक' (interferometer) नाम दिया कुछ वर्षों इस तरह लगाये हुए थे कि एक प्रकाश-किरण को दो भागों में बाँटा जा सकता था और एक-साथ ही दो दिशाओं में उन्हें फेंका जा सकता था। यह धारा परीक्षण इतनी सावधानी से आयोजित और पूरा किया गया कि इसके परिणामों में किसी तरह के संदेह की गुंजायश नहीं रह गई। इसका परिणाम सीधे-साधे शब्दा में यह निकला—प्रकाश-किरणों के वेग में आगे वे किसी भी दिशा में फेंकी गई हों कोई अन्तर नहीं पड़ता।

'माइकेलसन और मोरसे के परीक्षण के कारण वैज्ञानिकों के सामने एक व्याकुल कर देने वाला विषय आया। उनके सामने यह समस्या थी कि वे ईसर-सिद्धान्त को—जिसने विद्युत्-चुम्बकीय और प्रकाश के बारे में बहुत-सी बातें बतलाई थी—खोदें या उससे भी अधिक माध्य कोपरनिकन-सिद्धान्त को जिसके अनुसार पृथ्वी स्थिर नहीं गतिशील है। बहुत-से भौतिक विज्ञानवेत्ताओं को ऐसा लगा कि यह विश्वास करना अधिक आसान है कि पृथ्वी स्थिर है बनिस्बत इसके कि तब—प्रकाश-तरंगें विद्युत्-चुम्बकीय-तरंग बिना किसी सहारे के अस्तित्व में रह सकती हैं। यह एक बड़ी बिगड़ समस्या थी—इतनी बिगड़ कि इसके कारण वैज्ञानिक विचारधारा पक्षीस्र क्यों तक भिन्न-भिन्न रही एकमत न हो सकी। कई नयी कल्पनाएँ सामने प्रस्तुत की गईं और रद्द की गईं। उध परीक्षण को मोरसे और डूरेर दोनों ने फिर शुरू किया पर परिणाम वही निकला—ईसर में पृथ्वी का प्रत्यक्ष वेग शून्य है।

ईसर प्रकाश की गति को प्रभावित नहीं करता इसलिए आईंस्टीन ने उसके अस्तित्व का निरसन किया। किन्तु गति-नियामक तत्त्व के प्रभाव में पदार्थ घनत्व में नहीं भटक जाते और नर्तमान बिस्व एक दिन प्रकाश-सूत्र हो जाता।

जीव और पुद्गल बाह्य निमित्तों से भी प्रभावित होते हैं परिकल्पित होते हैं। जीव पुद्गल को प्रभावित करता है और पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। इसलिए हम स्वभाविक और वैसाविक (बाह्य निमित्त) दोनों प्रकार के परिचयन होते हैं। पुद्गल जीव का अस्तित्व ही हमारे अग्रणी है। पुद्गल-भुक्त जीव हमारी ज्ञान-धातु से पने हैं। आहार धारी इन्ध्रिय स्वाधोष्णता माया और मन—छा। पर्याप्तियाँ पीतृमनिस हैं। इन्हीं के द्वारा जीव व्यक्त या ज्ञेय बनता है। दुष्प जगत् जो है वह पीतृमनिक है किन्तु हमका निमित्त जीव ही है। सूक्ष्म स्वरूप हमारी दृष्टि के विषय नहीं बनते। हमारी दृष्टि में प्रायः इतनी स्पष्टता उन्हें जीव के द्वारा ही प्राप्त होती है। जितने पुद्गल-सूत्र हैं व तो या जीव के धारो-रूप में परिणत हैं या हो चुके हैं।^१

मान धर्मेन सुख-सुख की अनुभूति बीमं ये जीव के गुण या कार्य हैं।^१ शब्द धर्मकार, उद्योत प्रमा क्षया घातप वर्ग रस गन्ध स्पर्श ये पुद्गल के गुण या कार्य हैं।^२ शब्द घातप उद्योत आदि संहति रहित पदार्थ (Massless matter) धर्मवा ऊर्जा (energy) हैं।

द्वय पदार्थ का मूल (ultimate constituent) परमाणु है। उनकी अनेक वर्गमाएँ (तत्वातीय परमाणु समूह) हैं। वे मौलिक कण (elementary particles) समूहित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। बाह्य निमित्तों से प्रमत्ता निश्चित काम-अवस्था के अनुसार एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित भी हो जाता है। पुद्गल की विविध परिणति के कारण विश्व की व्यवस्था अनन्तस्थी है।

महान् धर्मेन गणितज्ञ विविधिन ने लिखा है—“यै यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि न केवल प्रकाश रंग ताप और इस तरह की अन्य चीजें अपितु गति आकार और विस्तार भी वस्तु के ऊपरी गुण हैं। उदाहरणस्वरूप जैसे हमारी दृश्य शक्ति यह बतला देती है कि जोल के की में बरफ है, उसी तरह हमारी स्पर्शानुभूति की मदद से वह यह भी बता देती है कि वह गोला चिकनी और छोटी है। ये ऐसे गुण हैं जो हमारी इन्द्रियों से पृथक् होने पर उस गुण से अधिक व्यापकता नहीं रखते जिसे हम परम्परागुणधार सफेद की संज्ञा देते हैं।”

बर्नसे ने कहा है—“जै समी तत्त्व जिनसे इस स्रष्टार का बीजा तयार हुआ है मानस की छोर देने के बाद कोई तत्त्व नहीं रखते। जब तक हम उन्हें इन्द्रियों से ग्रहण नहीं करते या जब तक वे हमारे या धर्म किसी प्राणी के मानस में प्रपना अस्तित्व नहीं रखते तब तक या तो उनका सर्वथा अस्तित्व ही नहीं होता या फिर वे किसी सनातन शक्ति के मानस में प्रपना अस्तित्व रखते हैं। आइंस्टीन यह प्रष्ट करके कि आकाश-काल (space time) केवल अन्तर्ज्ञान के रूप हैं—जिनको रंग रूप और आकार की धारणाओं की भाँति चेतना से विभक्त नहीं किया जा सकता—इस तर्क की गाड़ी को अपनी धारणा सीमा तक ले गए। आकाश का अस्तित्व केवल पदार्थों के क्रम या उनकी व्यवस्था में है—इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। इसी प्रकार काम बटनाओं के एक क्रम के अतिरिक्त जिससे हम उसे मापते हैं और कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता।”

स्वाध्वार के अनुसार धर्म गन्ध रस और स्पर्श का अस्तित्व मानसिक नहीं है। वे पुद्गल के पर्याय (विवर्त) हैं। इन्हीं की प्रपेक्षा वे असाध्य हैं।^३

वर्णादि चतुष्टय की विविधता बटना या बाह्य वस्तु-सापेक्ष है किन्तु उसका अस्तित्व चेतना या बाह्य वस्तु सापेक्ष नहीं है। एतत्त्व पृथक्त्व सकृदा आकार, संयोग और विभाग ये पुद्गल की अवस्थाएँ हैं।^४ परमाणुओं का एकत्व और पृथक्त्व सहज भी होता है बसे ही उनकी वर्णादि चतुष्टयी की परिणति भी सहज होती है। छोटा-बड़ा लघु-युग्म ऋतु-जन ये जैसे सापेक्ष धर्म हैं—दो वस्तुओं की तुलना में उत्पन्न धर्म हैं जैसे वर्णादिचतुष्टयी सापेक्ष धर्म नहीं हैं। यह वस्तुभावा है। स्पर्श मूल धर्म है। कदा चिकना ये उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार हैं। इनकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। सौन्दर्य-असौन्दर्य उपयोगी-अन्युपयोगी धारि की वस्तुता चेतना का रूप है। पर किसी वस्तु की अस्तित्वा चेतना या रूप नहीं है। धिक और भाव उपयोगिताभावा के लक्षण हैं। उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। स्वाध्वार के अनुसार

१ उत्तराध्ययन अध्याय २८

२ उत्तराध्ययन अध्याय २८

३ डा आइंस्टीन और ब्रुहाउस पृ १७

४ पृ १८

५ परमाणुयोगसौत्र भस्ते । कि सातए प्रसातए ? गोपमा सिय सातए सिय प्रसातए ।

‘से केचूठेन भस्ते । एवं बुचचइ—‘सिय सातए, सिय प्रसातए ?

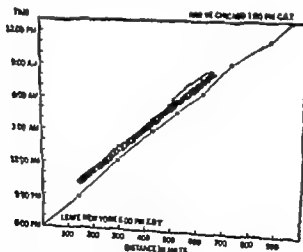
गोपमा इन्द्रदृष्टाए सातए धर्मपरमार्थहि जाव आतापरमार्थहि, प्रसातए ।

६ उत्तराध्ययन अध्याय २८

विद्युत की प्रसङ्गता अनुसंधानात्मक है। द्रव्य क्षेत्र कास और भाव इन चारों के बिना उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। द्रव्य अनन्त गुणों का पिण्ड है। भाव उसकी अवस्थाएँ हैं। वे भी अनन्त होती हैं। अवस्था से विद्युत कोई द्रव्य नहीं होता और द्रव्य से विद्युत कोई अवस्था नहीं होती। जितने परिवर्तन होते हैं वे सब द्रव्य में ही होते हैं और जितन द्रव्य होते हैं वे सब परिवर्तन के कारण ही अपना अस्तित्व अभाव रखते हैं। परिवर्तन नहीं होता है, हमकी व्याख्या क्षेत्र के बिना नहीं की जा सकती। इसके दो रूप हैं आकाश और धरु। आकाश वास्तविक है। बिजु निरपेक्ष सत्य नहीं है वह आकाश का ही वस्तुतः रूप है। ऊर्ध्व निम्न प्रायः मापेस है। उनका अस्तित्व हमारी चेतनाएँ हैं। परिवर्तन कम होता है, इसकी व्याख्या कास के बिना नहीं की जा सकती। या सापेक्ष कास का भी निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। वह द्रव्य का ही एक पर्याय है। उसका विर्यक प्रथम नहीं है—स्थान नहीं है। वह केवल ऊर्ध्व प्रथम है—पौराणिक या नम है। वा जीव और अजीव के परिवर्तन का अन्त है। वह वैश्वव्यापी कास है। ज्योतिष्यक पर आचारित को घटना-वृत्त है वह व्यापक हारिक या सापेक्ष कास है। आइन्स्टीन की अनुविस्तारात्मक प्रसङ्गता में द्रव्य के आकाश और कास से परिवर्तित भावा—पर्याय का विचार है। उनके सापेक्षवाद के अनुसार 'एक रेसमार्ग एकविस्तारात्मक आकाशीय प्रसङ्गता है और उस पर कम रही गाड़ी का आसक किसी भी समय किसी एक समन्वयात्मक बिन्दु—एक स्टेशन या मील के पत्थर को देखकर अपनी अवस्थिति को मापूँ कर सकता है परन्तु एक जहाज के कप्तान को दो विस्तारों की चिन्ता करनी पड़ती है। समुद्र की सतह एक द्विविस्तारात्मक प्रसङ्गता है और वे समन्वयात्मक बिन्दु, जिनसे नाविक द्विविस्तारात्मक प्रसङ्गता में अपनी अवस्थिति का निश्चय करता है। असाध और वैधान्त है। एक विमान यासक को अपना विमान एक त्रिविस्तारात्मक प्रसङ्गता के बीच से ले जाना पड़ता है अतः उसे न केवल असाध और वैधान्त की अति पृथ्वी से अपनी ऊँचाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक विमान यासक की प्रसङ्गता जिस रूप में हम आकाश को देखते हैं उसी से बनती है। दूसरे शब्दों में हमारे असार का आकाश एक त्रिविस्तारात्मक प्रसङ्गता है।

लेकिन गति से सम्बन्धित किसी प्राकृतिक घटना की चर्चा करते समय आकाश में उसकी अवस्थिति को ही व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। यह भी वस्तुतः प्राकृतिक है कि कास में स्थिति का परिवर्तन कैसे होता है। अतएव न्यूबर्ग से थिफो को जाने वाली ऐक्सप्रेस गाड़ी का एक छोटी चिन प्रस्तुत करने के लिए इतना कह देना ही काफी नहीं है कि वह न्यूबर्ग से चलवानी वहाँ से छिराकसुस फिर वहाँ से टोलेडो तथा उसके बाद थिफो जाती है। बल्कि यह वस्तुतः भी काफी है कि उन स्थानों पर वह किस समय पहुँचती है। यह कार्य या तो समय-सारिणी से पूरा हो सकता

एक द्विविस्तारात्मक आकाश-नाम-अवस्था के रूप में विविध परिवर्तन की ओर जाने वाली न्यूबर्ग-थिफो ऐक्सप्रेस

है या दुःख भिन्न से। यदि न्यूयार्क और सिकागो के बीच के मीस एक लकीर लिये हुए कामब पर गीचे की धीर निश्चित क्रिय जायें। बष्टे तथा मिनट सम्बन्ध रूप में बिल्लोये जायें और पुष्ट के एक कोने से सामने के दूसरे कोने तक एक रेखा की बकर माग-प्राप्ति प्रदर्शित किया जाये तो द्विबिस्तारालयक आकाश-काल प्रसङ्गता में गाड़ी की प्रगति प्रदर्शित होगी। इस तरह के नक्शों से अधिकतर समाचारपत्र-पाठक परिचित हैं। उदाहरणस्वरूप स्टॉक-मार्केट का नक्शा द्विबिस्तारालयक आकाश-काल प्रसङ्गता में आणित बनाना भी प्रकट करता है। इसी तरह न्यूयार्क से मास एक्टिस जाने जाने एक विमान की उड़ान को एक बहुबिस्तारालयक आकाश-काल प्रसङ्गता में चित्रित किया जा सकता है। यह तथ्य कि विमान क्ष प्रकाश य वेसान्तर धीर भड़काई पर है विमान-कम्पनी के यातायात-व्यवस्थापक के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता यदि सम्बन्धित काल की जानकारी न हो। प्रत्येक काल बीषा विस्तार है। धीर यदि कोई उड़ान का उसके सम्पूर्ण रूप में एक प्राकृतिक सचार्थता के रूप में देखना चाहता है तो इसे पृथक-पृथक उड़ान चलाई सरकार धीर उतार के रूप में नहीं बाँटा जा सकता। इसे तो एक बहुबिस्तारालयक आकाश-काल प्रसङ्गता के रूप में ही छोड़ना पड़ेगा।^१

विक्र और काल इन दो सापेक्ष सत्यों को न क तो निरपेक्ष सत्य पाँच प्राप्तिप्राम है। इनका अस्तित्व न तो हमारी चेतना में ही धीर न एक-दूसरे की तुलना में उद्भूत है किन्तु स्वतन्त्र है। इन मिल-भिल्ल रूपों में प्रबलित अस्ति काया धीर उनके नामों का जो समन्वय है वही विषय है।^२

कुछ समालोचकों ने जिना है कि स्वाभाव हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक नहीं ले जाता। वह पूर्ण सत्य की यात्रा का मध्यवर्ती विषयमनु है। किन्तु इस समालोचना में तथ्य नहीं है। स्वाभाव हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक ले जाता है। उसके अनुसार पञ्चास्तित्वमय जगत् पूर्ण या निरपेक्ष सत्य है। पाँचों प्राप्तिप्रामों के अपने-अपने प्रसारालय गुण हैं और उन्हीं के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता है। इनके अस्तित्व कुछ धीर कार्य की व्याख्या सापेक्ष बुद्धि के बिना नहीं की जा सकती। चेतन में केवल चैतन्य ही नहीं है उसके अतिरिक्त अनन्त धर्म धीर है किन्तु चैतन चैतन्य धर्म की प्रपेक्षा से ही है। ये धर्मों की प्रपेक्षा से वह चैतन्य नहीं है।^३

एक धर्म से कोई द्वय नहीं बनता। सामान्य धीर असामान्य सम्भूत होकर द्वय का रूप लेते हैं। वे सब सर्वथा अविरोधी ही नहीं होते कश्चित् विरोधी भी होते हैं। वे सर्वथा विरोधी ही नहीं होते कश्चित् अविरोधी भी होते हैं। यदि सर्वथा अविरोधी ही हो तो वे अनेक नहीं हो सकते धीर यदि वे सर्वथा विरोधी ही हों तो एक नहीं हो सकते। यह अविरोधी धीर विरोधी भावों का जो सामञ्जस्य या सह-अस्तित्व है वह द्वय की सहज सापेक्षता है धीर द्वयगत सापेक्षता की सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या हमारी बौद्धिक सापेक्षता है।

हम किसी भी निरपेक्ष सत्य को ऐसा नहीं पाते जो अपने स्वल्प की व्याख्या में सापेक्ष न हो। वेदान्ती ब्रह्म को पूर्ण या निरपेक्ष सत्य मानते हैं, पर वह भी स्वभावगत सापेक्षता से मुक्त नहीं है। उपनिषद् की भाषा में “ब्रह्म सव्यम् भी है निष्कम्प भी है दूर भी है धीर समीप भी है सबके-अन्तर में भी है धीर सबके बाहर भी है। वह प्रभु-से-प्रभु धीर महान्-से-महान् है।^४ अगवान् महावीर की भाषा में बीच सव्यम् भी है धीर निष्कम्प भी है।^५ सर्वोर्म भी है धीर निर्भीक

१ वा आईएलटी और ब्रह्माण्ड नु ७२-७४

२ किमिदं अस्ति। लोएति पञ्चमहः ?

गीतमा। पंचमहिकाया, एतर्ध एवतिपु लोएति पञ्चमहः। —अपवर्ती सूत्र, १५ ४

३ प्रमेयवादिभिर्धर्म अधिवारमा विवालयकः।

शान्दर्मनततस्मात् चेतनाचेतनालयकः॥ —स्वल्पसाधोपधन श्लोक ६

४ तदैवति तन्मैवति तदहरे तद्वर्तितके। तदन्तरस्य तर्धस्य तनु सर्वस्यास्य बाह्यत।

—ईसासाधोपनिषद्, ५

५ अमोरणीयान् बहूतो महीयान्। —अमोरणीयम्।

६ अगवती सूत्र, १५४

भी है ।^१ इन विरोधी रूपों में ही अणु पूर्णता प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि पूर्ण नहीं हो सकता है, जिसमें विरोधी रूपों का सामञ्जस्यपूर्वक सह-अस्तित्व हो ।

अस्तित्व और नास्तित्व का नियम

सामान्य धर्मों की दृष्टि से अणु एक है । इष्टतत्त्व एक सामान्य धर्म है । वह परमाणु में भी है और चेतन में भी है । उसकी दृष्टि से परमाणु और चेतन भिन्न नहीं हैं । नैतन विशेष धर्म है वह चेतन में है परमाणु में नहीं है । उसकी दृष्टि से चेतन परमाणु से भिन्न है । सामान्य धर्मों की धर्मों में अस्तित्व है । एक-दूसरे के विशेष धर्मों की एक-दूसरे में नास्तित्व है । सामान्य धर्मों की अस्तित्व से इष्ट बनते तो वे धर्म नहीं होते । विशेष धर्म की नास्तित्व से इष्ट बनते तो बिना की व्यवस्था संभवा विमुक्त होती । उसमें कोई सामञ्जस्य या सह-अस्तित्व नहीं होता । अस्तित्व और नास्तित्व इन दोनों के योग से इष्ट बनते हैं, इसीलिए बिना की व्यवस्था समुक्त है और उसमें विशेष धर्मों या विरोधी धर्मों का सामञ्जस्यपूर्वक सह-अस्तित्व है । प्रत्येक इष्ट में दो प्रकार के पर्याय होते हैं—अस्तित्व-पर्याय और नास्तित्व-पर्याय । अस्तित्व-पर्याय जैसे इष्ट के घटक होते हैं वैसे ही नास्तित्व-पर्याय भी उसके घटक होते हैं । दोनों मिलकर ही उसकी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना करते हैं । स्वयं और अस्त से दो इष्ट है । स्वयं के घटक परमाणु अस्त के घटक परमाणुओं में मिले हैं । स्वयं विमुक्त है और अस्त दो बाधों के मिश्रण से उत्पन्न है । अपने-अपने घटक परमाणु उनसे अस्त-पर्याय के रूप में सम्बद्ध हैं । वैसे ही एक-दूसरे के घटक परमाणु उनसे नास्तित्व-पर्याय के रूप में सम्बद्ध हैं । दोनों पर्याय एक साथ सम्बद्ध रहकर ही इष्ट को स्वतन्त्र प्रकाश करते हैं ।^२ केवल-अस्त रूप में कोई इष्ट नहीं है, केवल नास्तित्व-रूप में भी कोई इष्ट नहीं है । बिना इष्ट है । सब अस्त-नास्तित्व रूप में है ।

इष्ट

केवल अस्त

केवल नास्तित्व

...

अस्त-नास्तित्व

है

अस्तु-सत्य की दृष्टि से तीसरा विवरण ही सत्य है । केवल अस्त और केवल नास्तित्व का निरूपण आपस दृष्टि से ही हो सकता है ।

स्वा-अस्त एव—किसी दृष्टि से है ।

स्वा-नास्तित्व एव—किसी दृष्टि से नहीं है ।

स्वयं के परमाणु स्वयं के साथ अस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं और अस्त के परमाणु उसके साथ नास्तित्व रूप में सम्बद्ध हैं ।

} अस्त है

••• अस नहीं है

• — है

• } नहीं है } स्वयं है

१ मधुसूती सूत्र १।४

२ त्रिभिधा धर्माधिकः पर्यायविशेषः—सम्बद्धावात्मकत्वात्

—विशेषावयव साध्य ४८१ ४८२ कृति पृ० १७८-१९

= } है
 • —नहीं है } अस है ।
 —स्वयं है
 } स्वयं नहीं है

जल के परमाणु जल के साथ अस्तित्व-रूप में सम्बद्ध है और स्वयं के परमाणु उसके साथ नास्तित्व-रूप में सम्बद्ध है ।

स्वयं के परमाणु जैसे स्वयं के साथ अस्तित्व-रूप में सम्बद्ध है, वैसे ही यदि जल के साथ भी अस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हो तो स्वयं और जल दो नहीं हो सकते ।

स्वयं के परमाणु जैसे जल के साथ नास्तित्व-रूप में सम्बद्ध है, वैसे ही यदि स्वयं के साथ भी नास्तित्व-रूप में सम्बद्ध हो तो स्वयं होता ही नहीं ।

जल के परमाणु स्वयं के साथ यदि नास्तित्व-रूप में सम्बद्ध न हो तो जल और स्वयं दो नहीं हो सकते ।

इस प्रकार अस्तित्व और नास्तित्व दोनों पर्याप्त समन्वित या सापेक्ष होकर ही ब्रह्म की स्वतन्त्र सत्ता का निर्माण करते हैं । इस सापेक्षता को समझकर ही हम भेद में भेद की स्थापना कर सकते हैं

ब्रह्म

केवल भेद

केवल अभेद

भेद-अभेद

है

केवल भेद और केवल अभेद का निरूपण सापेक्ष दृष्टि से ही हो सकता है

स्वात् भेद एव—किसी दृष्टि से भेद ही है

स्वात् अभेद एव—किसी दृष्टि से अभेद ही है ।

•• ••—स्वयं—भेद (विषय)

• • } जल—भेद (विषय)

—पुद्गल

} भेद (सामान्य)

—पुद्गल

वस्तु-सत्य पुद्गल है । स्वयं और जल सापेक्ष ब्रह्म है ।

स्थायित्व और परिवर्तन का विषय

कोई पूर्व-परिचित व्यक्ति हमारे सामने आता है तब हम कहते हैं—“यह वही है ।” बरसात होती ही घूमि अनुचित हो उठती है तब हम कहते हैं—“हरियाली उत्पन्न हो गई ।” बपूर हमारे हाथ में रहते-रहते उड़ जाता है तब हम कहते हैं—“बह गप्ट हो गया ।” “यह वही है”—यह निरपेक्षा का सिद्धान्त है । “हरियाली उत्पन्न हो गई”—यह उत्पत्ति का सिद्धान्त है । “बह गप्ट हो गया”—यह विनाश का सिद्धान्त है ।

ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में परिणामवाद आरम्भवाद समूहवाद आदि भेद अभिमत हैं । उससे विनाश के विषय में भी भेद विचार है—अपान्तरवाद विच्छेदवाद आदि । परिणामवादी साक्ष्य वर्धन कार्य को अपने कारण में सत् मानता है । सत्कार्यवाद में अनुसार जो असत् है वह उत्पन्न नहीं होता और जो सत् है वह नष्ट नहीं होता । वेदों के अनुसार

होता है। उत्पत्ति का धर्म है सत् की अभिव्यक्ति और विनाश का धर्म है सत् की अभ्यक्ति। आरम्भवाणी न्यायबैधेयिक कार्य को प्रपञ्चे कारण में सत् नहीं मानते। असत् कार्यकारण के अनुसार असत् उत्पन्न होता है और सत् विनष्ट होता है। इसीलिए नैयायिक ईश्वर को कूटस्थ नित्य और प्रवीण को सर्वज्ञ मानित्य मानते हैं। बौद्ध धार्मिक स्वप्न इन्द्र को सूक्ष्म प्रलयों का समूह मानते हैं तथा इन्द्रियमात्र को क्षण-विनश्यत् मानते हैं। उनके अभिमत में स्थिति कुछ भी नहीं है। जो एकान्त निरपेक्षा है वे भी परिवर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते जो हमारे प्रत्यक्ष है। जो एकान्त प्रमित्यवारी है वे भी स्थिति की उपेक्षा नहीं करते जो हमारे प्रत्यक्ष है। इसीलिए नैयायिक ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर उनके परिवर्तन की व्याख्या की और बौद्धों ने सत्त्वति मानकर उनके प्रवाह की व्याख्या की।

बैज्ञानिक अणु में कणस्थर का सिद्धान्त सर्व-सम्मत है। उदाहरणस्वरूप एक मोमबत्ती की से लीजिये। जसाय जाने पर कुछ ही समय में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायेगा। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि मोमबत्ती के नाश होने से अणु वस्तुओं की उत्पत्ति हुई।^१

इसी तरह जल को एक प्याले में रखा जाये और प्याले में बाँध कर तथा उनमें कार्क समा कर जो प्लेटिनम की पतिलों जल में डाली कर दी जाय और प्रत्यक्ष पत्ती के ऊपर एक काँच का ट्यूब लगा दिया जाये तथा प्लेटिनम की पतिलों का सम्बन्ध धार द्वारा बिजली की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी गायब हो जायेगा। साथ ही यदि उन प्लेटिनम की पतिलों पर रक्खे गए ट्यूबों पर ध्यान दिया जायेगा तो शर्तों में एक-एक तरह की गैस मिलेगी जो प्रोक्सीजन और हाइड्रोजन होगी।^२

आधुनिक वैज्ञानिक लोगों से यह प्रमाणित हुआ है कि पुद्गल धर्म में और धर्म पुद्गल में परिवर्तित हो सकती है।^३ सापेक्षकार के अनुसार पुद्गल के स्वाधित्व के नियम व धर्म के स्वाधित्व के नियम का एक ही नियम में समा देना चाहिए। उसका नाम पुद्गल और धर्म के स्वाधित्व का नियम कर देना चाहिए।^४

स्याहार के अनुसार सत् का कभी नाश नाश नहीं होता और असत् का कभी उत्पन्न नहीं होता।^५ ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जिसके साथ उत्पन्न और विनाश की अभिव्यक्ति द्वारा न हो और ऐसे उत्पन्न-विनाश नहीं होते बिन की वृष्ट-भूमि में स्थिति का ह्रास न हो?

सब इन्द्रिय-स्वभावी हैं। उनके स्वभाव की व्याख्या एक ही नियम से नहीं हो सकती। असत् का उत्पन्न नहीं होता और सत् का विनाश नहीं होता। इस इन्द्रियमात्रक सिद्धान्त के द्वारा इन्द्रियों (द्रव्यार्थों या भूतसूत उत्पत्तियों) की ही व्याख्या हो सकती है। इसके द्वारा कणस्थरों (परमाणु) की व्याख्या नहीं हो सकती। उनकी व्याख्या—असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश होता है—इस परमाणुमात्रक सिद्धान्त के द्वारा ही की जा सकती है। इन दोनों को एक भाषा में परिभाषा-नित्यकारण या नित्यानित्यकारण कहा जा सकता है। इसमें स्वाधित्व और परिवर्तन के सापेक्ष रूप की व्याख्या है। इस अर्थ में ऐसा कोई भी इन्द्रिय नहीं है, जो सर्वज्ञ स्वाधी ही है और ऐसा भी कोई इन्द्रिय नहीं है, जो सर्वज्ञ परिवर्तनशील ही है। मोमबत्ती जो परिवर्तनशील है, वह भी स्वाधी है और बीज जो स्वाधी माना जाता है, वह भी परिवर्तनशील है। स्वाधित्व और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से बीज और मोमबत्ती में कोई अन्तर नहीं है।^६

कोई स्थिति ही होती तो सब इन्द्रिय सब एक-एक रहते नहीं कोई परिवर्तन नहीं होता—न कुछ बनता और

१ A Text Book of Inorganic Chemistry by J. R. Partington, p. 15

२ A Text Book of Inorganic Chemistry by G. S. Noun, p. 237

३ General Chemistry by Linus Pauling, pp. 4-5

४ General and Inorganic Chemistry by P. J. Derrant, p. 18

५ भावस्त नरिज जाते, अर्थात् अभावस्त उपासी।—पञ्चास्तिकाय १३

६ आर्याभट्टाचार्योक्तमसम्भारं स्याद्वारमुद्राप्रतिपेदि वस्तु।

तमित्यनेनैकमनित्यमाश्रितित्वं बाधोपपत्तिं प्रसाधात् ॥

न कुछ मिटता । न कोई भटना होती न कोई कम होता और न कोई व्याख्या होती ।

कोरे उत्पत्ति और व्यय होते तो उमका कोरा कम होता पर स्वामी आचार के बिना के कुछ रूप नहीं से पाते । नतुल्य कम और परिणामी की कोई व्याख्या नहीं होती । उत्पादक की मर्यादा के अनुसार परिवर्तन भी है और उसका आचार भी है, परिवर्तन-रहित कोई स्थायित्व नहीं है और स्थायित्व-रहित कोई परिवर्तन नहीं है । दोनों अपृथक्पृथक् हैं । परिवर्तन स्वामी में ही हो सकता है, और स्वामी नहीं हो सकता है जिसमें परिवर्तन हो । निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है—निश्चिन्ता और सन्निवृत्ता स्थिरता और गतिशीलता का जो सहज समन्वित रूप है, वही इष्ट है । प्रत्येक इष्ट अपने क्षेत्र में भूय स्थिर और निश्चिन्त है । उसके चारों ओर परिवर्तन की घट्ट श्रुतता है । इसे हम परमाणु (या व्यावहारिक परमाणु) की रचना के द्वारा समझ सकते हैं । यन्त्र की रचना तीन प्रकार के कणों से मानी जाती है १ प्रोटोन २ इलेक्ट्रॉन ३ न्यूट्रोन । प्रोटोन बनावक कण है । वह परमाणु का सम्बन्धित होता है । इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण है । यह बनावक के चारों ओर परिणमा करता है । न्यूट्रोन उदासीन कण होते हैं ।

जीव के प्रयत्न से जो परिवर्तन होता है, वह प्रत्यक्ष है । किन्तु जीव में भी जो प्रविष्टन परिवर्तन होता है—अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जो सहज सन्निवृत्ता होती है अथवा निषेध की सुरक्षा के लिए जो विधि का प्रयत्न होता है—वह प्रत्यक्ष नहीं है । इसीलिए हमारी दृष्टि में किसी भी वस्तु का अस्तित्व व्यक्त (व्यञ्जन) पर्याप्त हो जाता है । अर्थ-पर्याप्त (मूढन सन्निवृत्ता) से हम किसी वस्तु का अस्तित्व मानने में सफल नहीं होते ।

बहुत सारा परिवर्तन जीवों के प्रयत्न के बिना होता है—पदार्थ की स्वाभाविक गति से होता है । अनेक परमाणु मिलाकर परिवर्तन करते हैं । एक बहु अनुसूचित बहुभावा है । धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में ऐकत्विक परिवर्तन होता है । उत्पाद और विनाश दोनों का यही कम है ।^१ परमाणु स्वतन्त्र परमाणु के रूप में रहता है तो कम-से-कम एक समय और अधिक-से-अधिक असंख्य काल तक रह सकता है । इसका स्वरूप से लेकर अनन्तायुक्त स्वरूप के लिए भी यही नियम है ।^२

एक परमाणु परमाणु-रूप को छोड़कर स्वतन्त्र-रूप में परिणत होता है, वह अवश्यत एक समय के पश्चात् और उत्पन्न अवश्य काल के पश्चात् फिर परमाणु-रूप में आ जाता है । सबसे धीरे वह स्वतन्त्र-रूप में नहीं रह सकता ।^३ स्वतन्त्र में उत्पन्न अन्तर अनन्त काल का हो सकता है ।^४

यह समझा जगत् अनुर्थों या प्रवेष्टों से निष्पन्न है । पुन्यस के यन्त्र विहित है । धीरे चारों अस्तिकाया के यन्त्र विहित है—परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित है । वे अनादि विनाश (स्वाभाविक) बन्ध में बंधे हुए हैं ।^५ वह बन्ध अनन्तकालीन या अर्थकालीन है ।

आदि-विनाश बन्ध का काल-मान इस प्रकार होता है—

	अवस्था	उत्पत्ति
१ अन्तःप्रत्ययिक	— एकसमय	असंख्य काल
२ आन्तःप्रत्ययिक	— आन्तर-मुहूर्त	असंख्य काल
३ परिणाम प्रत्ययिक	— एक समय	छ मास

जीव और पुन्यस अनादि प्रत्ययिक बन्ध में बंधे हुए हैं । १ आत्मान २ आत्मीन ३ आरीर, ४ आरीर प्रयोग

१ सम्प्रतिप्रकरण ३।३१ ३४

२ अपवर्तीतुल ३।७

३ वही ३।७

४ वही ३।७

५ वही ३।६

६ वही ३।६

—ये साबि प्रायोगिक बन्ध हैं ।^१ इनका काम-भाग इस प्रकार होता है

		जगत्	उत्कृष्ट
१ आभायन	—	अन्तर-गुह्य	मर्याद काम
२ आसीन	—		
३ शरीर	—	एक समय	अन्त काम
४ शरीर प्रयोग	—		

सूक्ष्म परिवर्तन (अगुह-सन्ध पर्याय) प्रतिक्षण होता है और सब प्रण्याय म होता है। स्मृत परिवर्तन (अगुह-पर्याय) दीर्घ और पुष्पगन्ध इन दो ही प्रण्यायों में होता है। यह पर-निमित्त से ही होता है और सहज भी होता है। अन्त काम के पश्चात् अगुह-पर्याय का निश्चित परिवर्तन होता है। सोने का परमाणु अन्त काम के पश्चात् सोने का नहीं रहता वह दूसरे प्रण्याय का प्रायोगिक बन जाता है ।^२ यह परिवर्तन ही विश्व-संचालन का बहुत बड़ा रहस्य है। सृष्टि के आरम्भ बिनाश और संचालन की व्यवस्था इसी स्वाभाविक परिवर्तन के सिद्धान्त पर आधारित है। अगुह-सन्ध पर्याय (=या अन्तरिक्ष की समता) की दृष्टि से विश्व अनादि-अनन्त है। अगुह-पर्याय की दृष्टि से बिन्दु सावि-सन्त है। स्वाभाविक परिवर्तन की दृष्टि से विश्व स्वयं सञ्चालित है। प्रत्येक प्रण्याय की सञ्चालन-व्यवस्था उसके सहज स्वरूप में सम्मिलित है। वैज्ञानिक परिवर्तन की दृष्टि से विश्व जीव और पुष्पगन्ध के संयोग-विशेष से अनन्त विविध परिघटितियों द्वारा सञ्चालित है। विश्व के परिवर्तन और स्वायत्त की व्याख्या सापेक्षवाद इस प्रकार करता है^३—“वैज्ञानिक निष्कर्षों को आन्तरिक और बाह्य सीमाओं पर जो भी सृष्टि प्राप्त हुए है वे यह व्यक्त करते हैं कि ब्रह्माण्ड का निर्माण किसी निश्चित काम में हुआ होगा। जिस अन्तर्गत हिस्सा से यूरेनियम अपनी परमाणु-केन्द्रीय शक्ति को बिखेरता है (और जहाँ उसके निर्माण की किसी प्राकृतिक प्रणाली का पता नहीं चलता) उससे प्रगत होता है कि इस पृथ्वी पर जितना भी यूरेनियम है, सबका निर्माण एक निश्चित काम में हुआ होगा। भू-विज्ञानवेत्ताओं की गणना के अनुसार यह काम करीब बीस अरब वर्ष पूर्व रहा होगा। तब के आन्तरिक साग म बुर्बुर रूप से चलने वाली तापकेन्द्रीय प्रणालियाँ जिस तीव्रता से पदार्थ को प्रकाश-विरण में परिवर्तित करती हैं उससे अन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्ता पलायनी जीवन का बिस्वास पूर्वक हिस्सा समाने में समर्थ हैं। उनके हिस्सा स अधिकतर बुद्धि तारों की शीतल धातु बीस अरब वर्ष हैं। इस प्रकार भू-विज्ञानवेत्ताओं और अन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्ताओं के हिस्सा ब्रह्माण्डवेत्ताओं के हिस्सा के बहुत अनुसृत ठहरते हैं क्योंकि यही ही ज्योतिर्मालाओं के प्रत्यक्ष वेग के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रह्माण्ड का बिस्तर-कार्य बीस अरब वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ होगा। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे सत्य उपलब्ध हैं, जो इसी तथ्य को प्रगत करते हैं। अतएव ब्रह्माण्ड के अन्त बिनाश की ओर इति करके जाने वाले सारे प्रमाण काम पर आधारित उसके आरम्भ को भी निश्चयपूर्वक व्यक्त करते हैं।

“यदि कोई एक अन्त स्फुरणशील ब्रह्माण्ड (जिसमें सूर्य पृथ्वी और विशालकाय तारा तारे प्रपेक्षाकृत मत्त धातु हैं) की कल्पना से सहमत हो जाय तो भी आरम्भिक सञ्चालन की समस्या खोव रह ही जाती है। इससे केवल उद्भव काम प्रसीध अर्थात् के गर्भ में चलता जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मालाओं, तारों तारा-सम्बन्धी रजकर्मों परमाणुओं और यहाँ तक कि परमाणु में निहित तत्वों के बारे में मजबूत की सहायता से जो भी सेखा-बोला तैयार किया है, उसके हर सिद्धान्त की आधारभूत धारणा यह रही है कि कोई भी पहले से विद्यमान प्रणव्य भी—चाहे वह उद्भवत धातु हो वा अन्त की राशि या केवल अन्त ‘ब्रह्माण्डीय तत्व’ जिससे प्राये चलकर ब्रह्माण्ड में यह रूप प्राप्त किया।

१ अगुह की सृष्टि म १६

२ अर्थात् म १६

३ डॉ० आर्नेस्टीन और ब्रह्माण्ड पृ० १११ ११४

स्यादाय की भाषा में विषय के स्थाविर और परिवर्तन (धारम्य गौर बिनाश स्याम्पर मा धर्म्मिर) को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

- १ स्यात् नित्य एव—एक दृष्टि से नित्य ही है।
- २ स्यात् धर्म्मिर एव—धर्म्मिर ही है।
- ३ स्यात् नित्यं स्यात् धर्म्मिर एव—युगपत् वस्तु नित्यानित्य ही है।

इव्य

नेवम नित्य

धर्म्मिर

नित्यानित्य

है

एक परमाथ विभिन्न धर्मस्याथा स ममान्त होने हुए भी धर्म्मिर परमानु ही है। यह धर्म्मिर धर्मस्याथा का और प्राप्ति करके भी धर्म्मिर परमानु ही रहेगा। यह नियम सभी इव्यों के लिए समान है।

आध्य और अधाध्य का नियम

उपनिषत् का ग्रन्थ न सत् है, न असत् है किन्तु अधकल्प्य है। उसका स्वरूपबोधक बाधन है—नति-नति।^१ वह बाधनी के व्यवहार से परे है।^२ उपनिषदों में सत्यम् निधनम् धार-अधार, सत्-असत् धनु-अहान् आदि अनेक विरोधी युगल ब्रह्म में स्वीकृत हैं।^३ इसलिए वह अधकल्प्य बन गया। ममान्त का भाष्य है—आमर-पारमप अयम्।

महात्मा बुद्ध ने—

- १ लोक धारयत है ?
- २ " अधारयत है ?
- ३ सत्य है ?
- ४ " धर्म्मिर है ?
- ५ जीव और जरीर एक है ?
- ६ " मिल है ?

इन प्रश्नों को अध्याकृत कहा है।^४

ऐकान्तिक धास्वतबाध और ऐकान्तिक अकथेयबाध उन्हे निर्बोध नहीं गया इसलिए वे नित्यानित्य की कर्षा में नहीं गये। उन्होंने इन प्रश्नों को अध्याकृत कहकर टाल दिया। उन्होंने जन्म-मरण आदि प्रत्यक्ष धर्मों को व्याकृत कहा।^५

मनवान् महावीर ने विरोधी धर्मों की अधहेसना भी नहीं की और उनकी सहस्त्रिंशत् से विचलित भी नहीं हुए। वे विरोधी धर्मों की सहस्त्रिंशत् से परिचित हुए। यद्यपि उन्होंने किसी एक को आध्य और किसी दूसरे को अधाध्य नहीं माना। उनकी नय-दृष्टि के अनुसार भिन्न का कोई भी इव्य सर्वथा आध्य नहीं है और कोई भी इव्य सर्वथा अधाध्य नहीं है। प्रत्येक इव्य धर्म्मिर विरोधी युगलों का पिण्ड है। उसके सब धर्मों को कभी नहीं कहा जा सकता। एक कास में एक ही इव्य एक ही धर्म को व्यक्त करता है, इसलिए एक धान धर्म्मिर धर्मों का निकलन नहीं किया जा सकता। इस

१ नसत्त आसत्त।—बुद्धधर्म्मपर ४।१८

२ स एव नैति नैति।—बुद्धधर्म्मपर ४।१।१४

३ धतो बाधो निवर्तन्ते।—तैत्तिरीय २।४

४ ईशा ५, बुद्धधर्म्मपर, १।८ मुल्लक २।२।१ कठो १।१२।२

५ मज्झिमनिकाय बुल माज्झिमसुत्त ६३

६ यही बुल माज्झिमसुत्त ६३

मय-वृत्ति से द्रव्य प्रवाच्य भी है। प्रयोजनवा हम द्रव्य के किसी एक धर्म का निरूपण करते हैं, इस वृत्ति से वे वाच्य भी हैं। जब हम एक धर्म के द्वारा अनेकधर्मात्मक द्रव्य का निरूपण करते हैं तब हमारी वृत्ति और हमारा बचन सापेक्ष बन जाते हैं। इस उस विवेक्षित धर्म को अनन्तधर्मात्मक द्रव्य का प्रतीक मानकर एक के द्वारा अनेक का निरूपण करते हैं। इस नियम को 'मकसादेस' कहा जाता है। 'स्यात्' शब्द इसी मकसादेस का सूचक है। जहाँ हम एक धर्म के द्वारा अनेक धर्मों का निरूपण करना हो वहाँ 'स्यात्' शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे

१ स्यात् अस्ति—यहाँ अस्ति धर्म के द्वारा समग्र धर्मों वाच्य है।

२ " नास्ति— " नास्ति " " " वाच्य है।

द्रव्य में जिस धर्म और जिस रूप में अस्ति-धर्म होता है उसी शेष और उसी रूप में नास्ति धर्म-होता है एक साथ वे दोनों कहे नहीं जा सकते इसलिए हम कहते हैं

३ स्यात् अवस्तव्य—यहाँ अवस्तव्य पर्याय के द्वारा समग्र धर्मों वाच्य है। इसका तात्पर्यार्थ है कि द्रव्य में अस्ति-नास्ति जैसे विरोधी धर्म युगपत् हैं पर उन्हे कहने के लिए हमारे पास कोई मध्य नहीं है। वे जिस रूप में हैं उस रूप को युगपत् धर्मों के द्वारा प्रगट करना शक्य नहीं है इसलिए वे प्रवाच्य हैं।

तीनों विकल्पों का निष्कर्ष यह है कि एक धर्म को समग्र धर्मों का प्रतीक मानकर हम द्रव्य का वर्णन कर तो बहु प्रवाच्य भी है और अनेक या अनेक धर्मों को हम एक साथ कहना चाह तो बहु प्रवाच्य भी है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपनी विविध परिस्थिति के कारण वाच्य और प्रवाच्य दोनों है। स्थानाद धर्मोंवाही है इसलिए उसमें प्रवाच्य का पक्ष प्रधान है और वाच्य पक्ष गौण है। मयवा धर्मोंवाही है इसीलिए उसमें वाच्य पक्ष प्रधान है और प्रवाच्य पक्ष गौण है। हमारा ज्ञेय सत्य अनन्त है और वाच्य सत्य उसका अनन्तता भाव है। हमारा इन्द्रिय ज्ञान सीमित है और हमारी भाषा की भी निरिक्त सीमा है। प्रत्येक वस्तु अपने-आप में असीम है। सहीमे के द्वारा अनन्त का घटित और निरूपण तो होता है बहु सापेक्ष ही होता है। धर्मों के एक धर्म के द्वारा तो आस्तन व निरूपण होता है बहु अनेक बलि या अनेकोपचार से होता है। एक धर्म का आस्तन या निरूपण स्वाभाविक सहज शक्ति से होता है। हमारी इन्द्रियां एतदधर्माती हैं। हमारा जो वृत्त अगत् है वह पीडनमय है। स्वर्ग रम गन्ध और रूप से पुद्गल के गुण हैं और वाच्य उदयन वाच्य है। हमारी पीछी इन्द्रियां नमस् इन्हें ग्रहण करती हैं

स्पर्शन—स्पर्श

स्मरण—रस

प्राज्ञ—गन्ध

चक्षु—रूप

श्रोत्र—शब्द

धाम में स्वर्ग धात्रि कार गुण होते हैं। कार इन्द्रियां उसे पृथक्-पृथक् बार-बार ग्रहण करती हैं। स्पर्शन-इन्द्रिय के लिए वह एक स्वर्ग है रस-इन्द्रिय के लिए वह एक रस है प्राज्ञ-इन्द्रिय के लिए वह एक गन्ध है, चक्षु-इन्द्रिय के लिए वह एक रूप है। इन्द्रियां अन्तु हैं वर्तमान को जानती हैं धर्मात् का चिन्तन और भविष्य की पत्थना उनमें नहीं होती। वे अपने-अपने विषय को जान लेती हैं पर सब विषयों को मिथा कर जो एक वस्तु बनती है उसे नहीं जान पानी। स्वर्ग रम गन्ध और रूप में भी अनेक मातृत्व होता है

स्पर्श

एकगुण

मयवात मय

धर्मस्य गुण

अनन्त गुण

रस

"

"

"

"

गन्ध

"

"

"

रूप

"

"

"

इन्द्रियो नही जान पाती कि तात्त्विक के आधार पर जिस वस्तु को क्या कहना चाहिए ? इसकी व्यवस्था मन करता है। यह इन्द्रियो के द्वारा गृहीत धर्मों को धर्मों के साथ समुक्त कर देता है। अधु-इन्द्रिय के द्वारा केवल रूप-धर्म का ग्रहण होता है। मन उस रूप-धर्म के द्वारा रूपी धर्मों का भी ग्रहण कर लेता है। हमारे ज्ञान का प्रथम द्वार है इन्द्रिय और दूसरा द्वार है मन। हम पहले-पहल धर्म को जानते हैं फिर धर्मों को। धर्म धर्मों से वियक्त नहीं है। इसलिए हमारी इन्द्रियो जब धर्म को जानती है तब भी हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है। क्योंकि धर्मों से पुष्पक स्वतन्त्र धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्मों बिना ही धर्म के माध्यम से ही धर्मों को व्यक्त करता है। इसलिए हमारा धर्मों का ज्ञान भी सापेक्ष होता है। इन्द्रिय और मन में निरपेक्ष ज्ञान करने की क्षमता नहीं है। अर्थात् धर्मों से वियक्त धर्मों को तथा धर्म के माध्यम के बिना धर्मों को जानने की क्षमता नहीं है। धर्म-धर्मों के इस सापेक्ष ज्ञान को 'नयबाध' या 'निराबाध' कहा जाता है। जितने धर्म हैं उतने ही नयन प्रकार हैं। जितने नयन-प्रकार हैं, उतने ही नयबाध हैं।'

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक

द्रव्य की दो प्रधान अवस्थाएँ हैं—अन्वय और परिवर्तन। परिवर्तन क्षमिक होता है और अन्वय उन क्षमिक अवस्थाओं की अटूट कड़ी होता है। तरंग एक नम है जब उसमें सर्वत्र व्याप्त है। जब से तरंग को और तरंग से जब को पुष्पक नहीं किया जा सकता। जब और तरंग दोनों भिन्न अवस्थाएँ हैं उन्हें एक भी नहीं माना जा सकता। फिर भी हम कहीं-कहीं अन्वयी की अपेक्षा कर केवल अन्वय का प्रतिपादन करते हैं और कहीं-कहीं अन्वय की अपेक्षा कर अन्वयी का प्रतिपादन करते हैं। यह एकान्तवाद है। पर यहाँ अपेक्षा का अर्थ निराकरण नहीं है। इसलिए यह निरपेक्ष एकान्तवाद नहीं है। अन्वयी के प्रतिपादन में अन्वय और अन्वय के प्रतिपादन में अन्वयी स्वयं-गम्य है। कभी हमारा दृष्टिकोण अन्वय-प्रधान (द्रव्यार्थिक) होता है और कभी परिवर्तन प्रधान (पर्यायार्थिक) होता है। जब से यह है कि हमारे जितने एकान्ती दृष्टिकोण हैं वे सब परिवर्तन प्रधान हैं। फिर भी जब हम अन्वय का स्पर्श करते हुए परिवर्तन की व्याख्या करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण अन्वय प्रधान बन जाता है और जब हम अन्वय का स्पर्श करते बिना केवल परिवर्तन की व्याख्या करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन प्रधान बन जाता है।

नैगम

अन्वय सब कामों में स्थितियों से सामान्य होता है इसलिए यह अनेक है। परिवर्तन विलक्षण होता है। इसलिए यह अनेक है। केवल अनेकारम्भक या केवल अनेकारम्भक दृष्टिकोण से विश्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी व्याख्या अनेक की धीरे-धीरे केवल अनेक अनेक अनेक की नीति में अनेक की प्रधान मान कर की जा सकती है। इस प्रधानों की 'नैगम' नाम कहा जाता है।

सप्रह

विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं, जो विलक्षण हैं। पर जिसलक्षण में भी अस्तित्व या सत्ता ऐसा धर्म है। जो सबको एक साथ टिकाने और स्वयं प्रधान किये हुए है। जब हम अस्तित्व धर्म की दृष्टि से विश्व की व्याख्या करते हैं तब समूचा विश्व हमारे लिए एक हो जाता है। विश्व के क्षेत्र में सत्ता है। यह एक और अवस्था है।

वेदात्त चेतन की क्षेत्र में मानकर विश्व को एक मानता है और सप्रह-दृष्टि सत्ता की क्षेत्र में मानकर विश्व को एक मानती है। यह भी सापेक्ष दृष्टि है। अर्थात् चेतन की अपेक्षा विश्व एक है और यह भी सापेक्ष दृष्टि है। अर्थात् सत्ता की अपेक्षा विश्व एक है। जब धर्मों की अपेक्षा सप्रह वेदात्त का कहा भी नहीं है और सब धर्मों की अपेक्षा सप्रह स्यात्

१ आचरणा अथवा तात्त्विक नैगम अथवा नैगम।

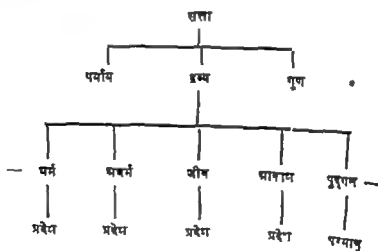
—सामान्य-अकरण, ३।५७

बाह का बिन्दु भी नहीं है। परम संशुद्ध या परम एकत्व की दृष्टि में अस्तित्व के अतिरिक्त और कोई प्रश्न ही नहीं होता। वहाँ एक ही तरफ होना है—जो मूल है वह सत्य है और जो सत्य है वह सत् है। इस घटित प्रक्रामी को 'मध्यम' कहा जाता है।

व्यवहार

आकाश सर्वत्र व्याप्त है। अर्थास्तिकाय और अयमर्थास्तिकाय अस्तित्व योजन तक आकाश के सहचर हैं। आकाश अर्थ अयमर्था और जीव—ये चारो अमूर्त हैं, इसलिए वे अमूर्त-प्रतिष्ठ रह सकते हैं। पुरुषण मूर्त है। अमूर्त और मूर्त में एकाग्रता का विरोध नहीं है। इसलिए वे सभी एक साथ रह सकते हैं। सहज ही जिज्ञासा होती है—'मैंने एकाग्रता ही सकते हैं तब उन्हें पृथक् क्या माना जाय ? इसका समाधान उनके विमलक्षण स्वभाव के आधार पर ही दिया जा सकता है। वे एक साथ रहते हुए भी अपने विमलक्षण स्वभाव का परिचय नहीं करते' इसलिए सत्ता व एकाग्रता की दृष्टि से अपृथक् होते हुए भी वे विमलक्षण स्वभाव व परिचय की दृष्टि में पृथक् हो जाते हैं। विमल के इस पृथक्त्व की व्याख्या पदार्थ को 'व्यवहार-मय' कहा जाता है।

जब बिन्दु की व्याख्या समस्तमान दृष्टि से की जाती है तब वह घटित का रूप लता है और जब उसकी व्याख्या विविच्यमान दृष्टि से की जाती है, तब वह ईत का रूप लेता है। घटित और ईत दोनों एक ही बिन्दु के दो पटल हैं।^१ घटित की सर्वथा प्रवहेमना कर ईत तथा ईत की सर्वथा प्रवहेमना कर घटित की व्याख्या नहीं की जा सकती। जब हम केन्द्रोन्मुखी दृष्टि से देखते हैं तब हम ईत से घटित की ओर बढ़ते हैं। जब हम परिधानोन्मुखी व विनेत्रीकरण की दृष्टि से देखते हैं तब हम घटित से ईत की ओर बढ़ते हैं। हमारा विकेंद्रित दशा का अरम बिन्दु केन्द्र-समी है और केन्द्रित दशा का अरम बिन्दु विकेंद्र-समी है।

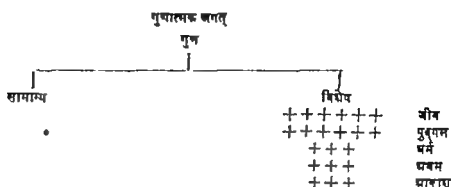

१ अमूर्तार्थ्य बर्निता हिता योगात् मण्ड मण्डरसः।

मेमता द्विप निवर्त समं समार्थं व विमर्तः॥

—पञ्चासिकाय ७२

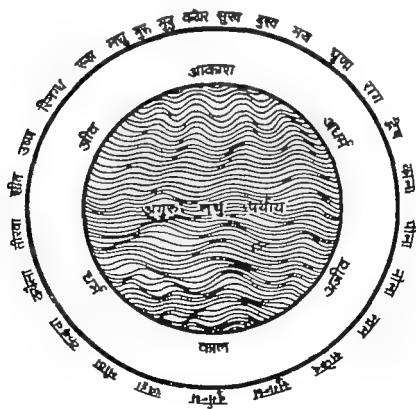
२ अर्थास्तिकाय प्रकाश १ लुप्त ४१ ४३

श्रुतसूत्र

ग्रहीत या इष्ट्यात्मक जगत् हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। परिणाम हमारे प्रत्यक्ष होते हैं। हमारा अधिकार समस्त परिणामात्मक जगत् में बीतता है। इस जगत् की रचना बहुत श्रुत है। इसमें सब कुछ वर्तमान है। श्रुत और मायी के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रुत बीज जाना है। मायी अनागत होता है। इसलिए वे कार्य कर नहीं सकते। वर्तमान धर्म-विद्या-सम्पन्न है। इसलिए वह बस्तु-स्वयं है। यह परिवर्तन का सिद्धान्त है। वह अन्त्य की व्याख्या नहीं दे सकता। इस पद्धति को 'श्रुतसूत्र-नय' कहा जाता है।

परिणामात्मक जगत्

पूर्ववर्ती तीन दृष्टिकोण व्याख्यात परिणामों की व्याख्या देते हैं और प्रस्तुत दृष्टिकोण केवल परिणामों की व्याख्या देता है। इव्य दृष्टियामी होना है और पर्याय दृष्टिर्द्वयामी। इव्य प्रकृत—अविच्छिन्न होना है और पर्याय विच्छिन्न होना है। विच्छेद के हेतु तीन हैं। मनु, देव और जगत्। अविच्छेद और विच्छेदजन्य की अपेक्षा में तीन-तीन रूप बनते हैं।

मनुवृत्त अविच्छिन्न

↓

एक

देववृत्त अविच्छिन्न

↓

अमिन्न

कालवृत्त अविच्छिन्न

↓

नित्य

मनुवृत्त विच्छिन्न

↓

अनेक

देववृत्त विच्छिन्न

↓

मिन्न

कालवृत्त विच्छिन्न

↓

अनित्य

इव्य-दृष्टि से विरक्त एक है अमिन्न है और नित्य है।

पर्याय-दृष्टि से विरक्त अनेक है मिन्न है और अनित्य है। निरपेक्ष रहकर दोनों दृष्टियों सत्य नहीं हैं। ये सापेक्ष रहकर ही पूर्ण सत्य की व्याख्या कर सकती हैं।

सत्य की मीमांसा

सत्य की शोध समाधि काल में चल रही है। विन्मु सत्य अनन्तवर्षी है। मनुष्य अपनी वो धाँसा में देख उसके एक रूप की व्याख्या करता है, इतने में वह अपना रूप-परिवर्तन कर देता है। वह उसके दूसरे रूप की व्याख्या का यत्न करता है। इतने में उसका तीसरा रूप प्रगट हो जाता है। इस बीच में मनुष्य थक जाता है। उसका रूप-परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। इस प्रक्रिया में सापेक्षता ही मनुष्य को आलम्बन दे सकती है। जो एक रूप को पकड़ रोप सब रूपों में निरपेक्ष होकर उसकी व्याख्या करता है, वह उसका अण-अंश कर डालता है।

पार्वीक के अमिमम न इन्द्रिय-मम्य ही सत्य है। उपनिषदों के अनुसार अतीन्द्रिय (या प्रज्ञामय्य) ही सत्य है। जो रूप-मान है वह अण-मात्र विचार-मात्र या नाम-मात्र है।^१ संवत्सरायं के अनुसार जो जिस रूप में निश्चित है यदि वह उस रूप का अविचार्य ही हो तो वह सत्य है। जो जिस रूप में निश्चित है, यदि वह उस रूप का अविचार्य बनता है, तो वह मनुष्य है। विचार इमीमिष्ट अनुवृत्त है कि वह निश्चित रूप का अविचार्य है।^२ बौद्धों के अनुसार वेद ही सत्य है। वे वेदान्त की भाँति अनेक की सत्य नहीं मानते और पार्वीक की भाँति इन्द्रिय-मम्य को भी सत्य नहीं मानते। अतीन्द्रिय की उत्पत्ती दृष्टि में सत्य है। महात्मा बुद्ध की यह एक विज्ञप्ति थी—“जीवन प्रवाह को इसी क्षीर तट पर परिमित न मानना—अम्यथा जीवन और उसकी विविधताएँ कार्य-कारण से उत्पन्न न होकर, केवल आस्तिस्य बटनाएँ रह जायगी।”^३

वैश्वानर जगत् में सत्य की व्याख्या व्यवहारोपनिष है। उसके अनुसार—“एव यम प्रकाश को जगत् में निर्मित रूप में व्यक्त करता है और दूसरा उसके तरंगों में निहित होने की बात बनमाना है। तो उसे उन दोनों का परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर-पूरक स्वीकार करना चाहिए। अण-अण इत दोनों य में कोई भी प्रकाश की व्याख्या करने में अममर्ष है। पर साध मिलकर य ऐसा करने में ममर्ष हो जाते हैं। सत्य की व्याख्या करने के लिए दोनों ही महत्त्व

१ आचार्यमर्ष विचारों नामपेयं मुक्तिरैतैव सत्यम् ।—साङ्ख्य उपनिषद्, २।१।४

२ संस्मरीय उपनिषद् २।१ और भाष्य, पृ. १३

३ अजिन्म विचार्य भूमिका

गुण है और यह प्रथम निश्चय है कि इन दोनों में से कौन वस्तुन सत्य है। प्रमाण नीतिन विज्ञान के । ११

‘वस्तुन नायक कोटि गच्छ गच्छे ।’

आचार्य धर्मर के शब्दों में—यह साध-व्यवहार सत्य और वस्तुन का विपरीतत्व है। यह सत्य है मिथ्या है। नरवानुने निबुनीहरय नैमनिकोऽयंशोक व्यवहारः ।—स्वाभाव की भाषा में सोच-व्यवहार । १० ।
 वस्तुन है। उनके अनुसार केन्द्र और प्रवृत्त (इसकी परिणाम या विस्तार) दोनों सत्य हैं। एक वस्तुन ।
 गच्छे । दूसरा व्यवहार-सत्य का पर्याय-सत्य है। निश्चयनय पारमात्रिक भूतार्थ धर्मोक्ति पुत्र और मूल है।
 नय पारमात्रिक धर्मोक्ति नीतिन समुद्र और स्कूल है। निश्चयनय उत्सर्ग की व्याख्या करता है और
 नीतिन सत्य या वस्तुन वर्णन की व्याख्या करता है। आचार्य बुद्धिबल के भगवत्पद में निश्चयनय की वृत्ति
 की गुरुत्व है व्यवहार-सत्य की वृत्ति में स्वयं की गुरुत्व है। परमाणु के गुण स्वाभाविक और स्वयं के गुण
 होते हैं। परमाणु में स्वाभाव-सत्य (सत्य-निश्चय पारिजनय) और स्वयं में विज्ञान-सत्य (वस्तुन-सत्य)
 होते हैं।

यदि धर्म के शब्दों में—ज्ञान के आन्तरिक रूप बहुत व्यक्तिगत के शब्द तथा इत्य-नैमल (पारिजनय)। इस के इस पारमात्रिक रूप की व्याख्या का वृत्तिकोष निश्चयनय है। वह सत्य-सत्य है। वस्तुन
 प्रमाण करने वाला है। व्यक्तिगत के शब्द स्वयं पर्याय और कार्य-कारण के एकत्व—इस के इस
 व्याख्या का वृत्तिकोष व्यवहार-सत्य है। यह परिणाम-सत्य है। स्वयं सत्य को प्रगट करने वाला है।

भगवान् ने पूछा—भगवान् । प्रवाही नुक से बर्णन सत्य रस और स्वयं-विकल्प होते हैं ?
 भगवान् ने कहा—नीतिन । इसकी व्याख्या में दो वृत्तिकोषों के प्रगट करता है ?

१ व्यवहार-वृत्ति से यह सत्य है

२ निश्चय-वृत्ति से यह सत्य रसों से उभेत्त है।

इसी प्रकार भगवत् के बारे में पूछा गया तो भगवान् ने कहा

१ व्यवहार-वृत्ति से यह सत्य है

२ निश्चय-वृत्ति से यह सत्य रसों से उभेत्त है।

व्यवहार-वृत्ति से सत्य-पर्याय सत्य होता है और निश्चय-वृत्ति से सत्य-पर्याय व भगवत्-पर्यायों से
 इस सत्य होता है। निश्चय-वृत्ति का प्रतिपाद सत्य निश्चय और व्यवहार-वृत्ति का प्रतिपाद सत्य सत्य है।
 विस्तृत निश्चय वृत्तिकोष के बिना विज्ञान के केन्द्र तथा सत्य वृत्तिकोष के बिना सत्य के विस्तार की व्याख्या नहीं
 संभव। इसीलिए निश्चय और सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य है। वैसे ही उनके प्रतिपाद सत्य निश्चय
 भी परस्पर-नाशक है। स्वाभाव की व्याख्या है।

१ का आर्यस्योपनिषद् और ब्रह्मसूत्र १.१.२-३.३

२ इत्यादिपदोक्तकथा, २.१.१

३ निश्चयसत्य, २.६

४ निश्चयसत्य, २.७-२.८

५ इत्यादिपदोक्तकथा, २.१.२

६ इत्यादिपदोक्तकथा २.१.३

७ भगवत्पद सप्त १.१.१

स्याद्धाद-सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता

डॉ० कामताप्रसाद शैन

सम्पादक 'अहिंसावासी'

प्राज्ञ का युग अनात्मवादी है इसीलिए उसका मानव बहिर्दृष्टा है। वह परबस्तु का सहारा लेकर ऊपर उठना चाहता है। भौतिक आबिष्कारों के द्वारा वह आत्मत्व पाना चाहता है। स्मृतिसिद्धि-वादी बनकर स्वर्ग के मन्दन-नानन में प्रपञ्चानन्द-लोक में पहुँचने के स्वप्न देख रहा है। किन्तु प्राज्ञ का मानव भूख रहा है कि परबस्तुवादी जीवन कभी मूल सम्पन्न नहीं होता। 'परबस्तु सपनें सुख नहीं। यह विकास सत्य है। बहिर्दृष्टा परबस्तुवादी है इन्द्रियजन्य वास माधो का वास है और इच्छा का गुणाम है। यही कारण है कि इतने वैज्ञानिक चमत्कार और आबिष्कार होने पर भी लोक में सुख और आन्ति का नाम नहीं है। अतः वर्तमान लोकस्थिति की यह सीप है कि मानव अन्तर्दृष्टा बने—वह अपने अन्तर में स्थित आत्मा को पहिचाने क्योंकि उसके बारे में ज्ञापियों ने बताया है कि 'विश्व को प्रकाशित करने वाला वह आत्मा अतन्त्र अस्मितावादी है और ध्यान-व्यक्ति के प्रभाव में वह तीन लोक को बना सकता है।' ऐसे व्यक्तिवासी महारामा पसक मारते ही अन्त-लोक तो क्या उसमें भी परे के क्षेत्र का पर्यालोचन कर लेंगे वे—ध्यान के बल में कारण बनकर आकाश गमन करते वे उनको स्मृतिसिद्धि की भी प्राप्तिमानता नहीं थी। वह अन्तर की अन्त-व्यक्ति को जवा देंगे वे। अतः लोक में सुख और आन्ति की स्वाभाविकता नहीं हो सकती है जबकि मानव आत्मदर्शी अन्तर्दृष्टा बने।

वर्तमान युग में स्याद्धाद की उपयोगिता

विगत काल में धार्मिक मान्यताओं के निमित्त में जो रक्त-गञ्जित हिमक घटनाएँ घटित हुई हैं उनके फल स्वरूप प्राज्ञ का बुद्धिवादी कार्य बम का नाम मूलने के लिए भी तैयार नहीं है किन्तु इसमें बाप धर्म का नहीं है। धर्म तो बस्तु का स्वभाव है। उसका उपयोग अशुद्ध भी हो सकता है और बुरा भी। प्राज्ञ विज्ञान को ही भोजिये—उसके आबिष्कारों से जहाँ एक ओर मानव-जाति का महान् हित हुआ है वहाँ दूसरी ओर अशुद्ध-धर्म पाठक अन्त भी उसी के फलस्वरूप मिले हैं। हिरोनिया की ओर नृपसत्ता का अभिप्राय विज्ञान के बल पर ही घटित हुआ है किन्तु इसमें शोष विज्ञान का नहीं अपितु उसका उपयोग करने वाला का है। अतएव यह मानना पड़ता है कि न धर्म बुरा है और न विज्ञान अपितु उनकी अशुद्धी का बुरी उपयोगिता उनके व्यवहार पर निर्भर है और व्यवहार व्यक्ति की आन्तरिक कर्मठता पर निर्भर है। अशुद्ध धर्मों उसका अशुद्ध व्यवहार करनेवाला और बुरा उसका बुरा व्यवहार करनेवाला।

निस्सन्देह मानव-मात्र की मौलिक इकाई व्यक्ति है—व्यक्ति ही जिसका आधार का निर्माण करता है। धर्म व्यक्ति का विचक्षण होना परमावश्यक है और विचक्षणता धर्मो है आत्मा और शरीर के स्वरूप को पहिचानने में—सही बुद्धिकोश को पा लेने में। जहाँ यहूद विचार कीजिये तो पता चलेगा कि सर्वत्र की यह बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही अशुद्ध और बुरे मन्त्रों को पूर्णमान्य बनाई की योजना बनती है। अशुद्ध विचार अशुद्ध धर्मो और अशुद्ध धर्मों का मूलन करना है। इनके बिना ही अशुद्ध विचार विपत्ति पैदा करता है। यही कारण है कि सर्वत्र सर्वधर्मों तीर्थंकर मगधान ने स्याद्धाद-मिथ्यात्व का उद्घोष लेकर मान-व्यवहार को बनाने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा

१ अहोऽप्यनवीर्योऽयमारमा विचित्रवादाश्च ।

भैरोचर्यं आत्मपत्येव ध्यानाश्रितप्रभावतः ॥

‘यदि व्यक्ति इन्द्र के अनेक गुणों को भुजा कर केवल उसके एक गुण को ही पकड़ कर उभी म घटक जाता है, तो वह जमी भी सत्य को नहीं पाता है। अतः अनेकान्त-सभी को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। जैसे कि ‘स्वात् प्रत्यय से वह व्यक्त होता है।’^१

और यह स्वात्वाद-सिद्धान्त जैन तीर्थंकरों की मौलिक देन है। क्योंकि यह ज्ञान का एक अंग है जो तीर्थंकरों के वेदान्तज्ञान में स्वतः ही प्रतिबिम्बित होता है। इस स्वात्वाद-सिद्धान्त के द्वारा मानसिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं और वस्तु का सार्वभौम स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसको पाश्चात् मानव अन्तर्दृष्टि मानता है। ‘स्वात्वाद’ वह के दो भाग होते हैं— (१) स्वात् और (२) वात्। ‘स्वात्’ का अर्थ है ‘कर्त्तृत्व’—किसी एक दृष्टिकोण से अतः वह सत्तात्मक नहीं है प्रत्युत वह ब्रह्मा से इस सत्य को स्पष्ट करता है कि वस्तु में यद्यपि अनेक अंग हैं फिर भी दायो द्वारा उनका ज्ञान या विज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। इसलिये वस्तु-स्वरूप को जानना है ता उसका पर्यालोचन विभिन्न अपेक्षाओं और दृष्टिकोणों से करना उपादेय है। सापेक्षवाद कहिये जाहे स्वात्वाद है वह ‘ध्योरी प्रॉफ रिसेटिविटी’ ही। भूक्ति इस सिद्धान्त का आधार ‘ही न होकर ‘मी’ होता है—इसलिये इसका प्रयोग जीवन-व्यवहार में समन्वयपरक है—वह धर्मता और धार्मिकता को सर्वोत्तम है—बुद्धि के वैषम्य को मिटाता है। स्कूल के दो छात्र अपनी पसियों के बड़प्पन को लेकर झगड़ रहे थे। एक कहता था कि उसकी पसिल बड़ी है और दूसरा कहता था उसकी पेंसिल बड़ी है। छोटे-बड़े के बोझ-से झटार को वे दृष्टि में तो ही नहीं रहे थे। उनके अध्यापकजी ने देखा तो अपने पास बुल कर उनके झगड़े को निबटाया। उन दोनों छात्रों की पसिलों को लेकर टेबिल पर रखा और उनके बीच में एक जमने भी बड़ी पसिल रखकर पूछा—‘बताओ अब कौन-सी पेंसिल बड़ी है? और उनको कहना पड़ा कि अध्यापकजी की पेंसिल बड़ी है। फिर अध्यापकजी ने उससे भी बड़ी पेंसिल उन पेंसिलों में रखा की और उस पूछा कि ‘अब कौन-सी पेंसिल बड़ी है?’ छात्रों ने तब पेंसिल को बड़ी बताया—जिसे पहले बड़ी बताया था वह अब छोटी लगने लगी। इस प्रकार लोक में वस्तु-व्यवहार अपेक्षागत ही प्रयोग में आता है। जो लोग इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं वे उन छात्रों की तरह बेकार ही आपस में लड़ते-झगड़ते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक नहीं अनेक गुण होते हैं। चाया द्वारा उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता। एक समय में एक गुण-विशेष को लक्ष्य कर ज्ञान किया जा सकता है। अतः वह भी मानना पड़ता है कि स्वात्वाद-सिद्धान्त तार्किक पृष्ठभूमि पर आधारित है—वह केवल भावा के सुविभाजन व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। यह सुविधा तो उसे ध्यान में मिला जाती है।

स्वात्वाद को समझने के व्यावहारिक उदाहरण

एक बार भगवान् महावीर विपुलचम पर्वत पर विराजमान थे। उनके समक्षस्थ में जातिविरोधी जीव जैसे साँप और नेबला भी पास-पास बैठे हुए, प्रेम और समता का रस पी रहे थे। अचोक्त बृक्ष की छीतल छाया और सुगन्ध व्याप्त हो रही थी। प्रब्राम गन्धर्व इन्द्रमूर्ति मीतम में एक गीरे को अचोक्त बृक्ष पर नैबराते देखा। उन्होंने सोचा सोचो के मन से एकान्तपक्ष का प्रश्न मिते तभी इनका कल्याण हो सकता है। अतः एकान्त के पक्षपात का निरसन करने के लिए श्री बीतम गन्धर्व ने भगवान् से पूछा—‘प्रभो! यह भ्रमर उड़ रहा है इसके छरीरे में कितने रंग हैं? सर्वज्ञ भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—‘व्यावहारिक दृष्टि में प्रभर जाला है। उसका एक ही वर्ण है। परन्तु वस्तुस्वरूप ज्ञायक निश्चय दृष्टि (Realistic View-point) से उसका छरीर पदार्थ (matter) है जिससे दृष्ट्या विचारों ही वर्ण होते हैं। वस्तु अनन्तगुणात्मक है। उसमें एक नहीं अनेक गुण हैं। अतः उसके प्रत्येक गुण को ग्रहण करते हुए अग्रवट गुणों को भुजा नहीं लेना चाहिए।

प्रत्येक वर में विषयी का तार लगा हुआ है। पक्षे बन्ध और स्तोत्र सभी में विजयी शोध रही है।

१. एवमेति निवेदके नो सिद्धम् विधिहाराणां बन्धं ।

त तहा वा भगैव वा इति बुद्ध्या साया भगैवर्त्तं ॥

परन्तु उसका व्यवहार भिन्न है। पहले में उसकी सामक क्षति का नाम कर रही है। बन्ध में प्रकाश जम रहा है और स्त्रोम में वाहक मुक्त काम कर रहा है। वस्तु में व्यवहार में वस्तु के गुणों की एक प्रवेष्टा ही सामने आती है। भोग नामा दीक्षता है परन्तु निर्भीक हान पर उसका शरीर बूझरे एण का हो जाता है। अतः लोक-व्यवहार म यदि इस सिद्धान्त का प्रयोग करना मानव सीखे तो न तो बन्ध के नाम पर वह सब भग्न कर सकता है और न ही अन्य कारणों में मर्त्य को मोन में सकता है। दार्शनिक के प्रयोग में सापेक्ष सत्य का ध्यान रखना उपादेय है।

बहा मया है—'पक्ष से पक्ष की सिद्धि होती है। पक्ष की सिद्धि में उसके मर्त्य का निर्णय होता है। अतः निश्चय में तत्त्वज्ञान प्रार्थना हेतु उपादेय विवेक की प्राप्ति होती है और तत्त्वज्ञान में परम कस्याण होता है।'

अतः स्वाङ्गाद मानव के लिए ध्यात-कस्याण का प्रयोग साधन है। उसमें ज्ञान का विस्तार होता है और अज्ञान निर्मल बनती है। उसके प्रभाव में मानव एकान्त पक्ष को ग्रहण करके प्रत्यक्षता का भिन्नार हो जाता है और मनुष्य मनोवृत्ति को प्रपन्न कर। अज्ञान-रासी बात पर सबने-मगड़ने लगता है। ध्यात के सचर्य के अन्त में स्वाङ्गादी ही वह मूल ब्रह्म का मानव हो सकता है जो सत्य और अहिंसा के बल पर सब में मेल-मिलाप उत्पन्न कर सकता है। वह समबन्धी में अन्य उल्लङ्घन समन्वयी बनने में गौरव अनुभव करता है।

सप्तमगी

यहाँ स्वाङ्गाद के सप्तमगी पर विचार किया गया है। वे अंग निम्न प्रकार हैं।

१ स्वाङ्-अस्ति—विषी वृष्टि-विशेष से वस्तु है। (यह सकारात्मक बचन-सी है।)

२ स्वाङ्-अस्ति—विषी वृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है। (यह नकारात्मक सी है।)

३ स्वाङ्-अस्ति-अस्ति—विषी वृष्टि-विशेष से वस्तु है भी और नहीं भी है। (यह समन्वयपरक वृष्टि है।)

४ स्वाङ्-अवबतथ्य—विषी वृष्टि-विशेष से वस्तु अनिर्बचनीय है। (अर्थात् विषी वृष्टि-विशेष के बिना मर्त्य रूप में वस्तु का विवेचन नहीं हो सकता। यह वस्तुस्वरूप का द्योतक है।)

५ स्वाङ्-अस्ति-अवबतथ्य—विषी वृष्टि-विशेष में वस्तु है परन्तु अवबतथ्य है। (बचन में उमरी व्यक्तता का प्रभाव अपने प्रभाव का सूचक नहीं है—यह अन्तःप्रवक्तव्य के बोध को प्रदान करता है।)

६ स्वाङ्-अस्ति-अवबतथ्य—विषी वृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है और अवबतथ्य भी है। (बचन में अन्तःप्रवक्तव्य पर वस्तु में भिन्न होते हुए भी वह अवबतथ्य है। इसमें अवबतथ्य मित्यता का मौलिक स्पष्टीकरण प्रदीप्त है।)

७ स्वाङ्-अस्ति-अवबतथ्य—विषी प्रपन्ना में वस्तु है और विषी प्रपन्ना में नहीं भी है तथा अवबतथ्य भी है। (बचन में वस्तु के प्रमित्यता का पर वस्तु में भिन्न कहने और अवबतथ्य बनाने का अर्थ यह नहीं कि वस्तु-स्वरूप वृद्ध नहीं है।)

इस प्रकार पाठक देखें कि स्वाङ्गाद-सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप की विवेचना प्रपन्नात की गई है और माना ही भङ्गा का तात्त्विक आधार वस्तु का विविध स्वरूप है। मान ही यह सिद्धान्त हम एक धर्म मार्ग का बोध करता है और यह यह है कि मोक्ष का व्यवहार भी साधनता पर निर्भर है—मानव-जीवन पर की प्रवेष्टा प्रपन्ना सहयोग के बिना अर्थ नहीं सकता है। अतः स्वाङ्गाद-सिद्धान्त हम अन्तःप्रवक्तव्य मानववाद की ओर ले जाता है जो प्रपन्न-प्रपन्न राश्ट्र के मानव तक सीमित नहीं है अपितु जीवन-मानव विमला लक्ष है। स्वाङ्गादी का समवासाव ध्यान और बाह्य अन्तःप्रवक्तव्य में एक ममान होता है। अतः यह एक सामाजिक अहिंसा प्रवर्णन मानववाद का सूत्रम कर्म को धर्मता रखता है। आगे बढ़ते मानव का शत्रु हो और आगे लोक-व्यवहार का—स्वाङ्गाद-सिद्धान्त मानव समन्वय और समता को सिद्ध करता है। अन्तःप्रवक्तव्य हृदय है और उमरा सामक विवेक है। उन हम बुद्धिवादी अहिंसा यह कर्म भी पुकार सकते हैं।

१ प्रपन्नात् परमतिष्ठः पदसिद्धिर्बन्धनिर्णयो भवति।

परमतिष्ठज्ञानं तत्त्वज्ञानात्परं यथः ॥

स्वाभाव-सिद्धान्त की समस्कारी धर्मिता और सार्वभौम प्रभाव की व्यवसाय करके डॉ. हर्म्स जैकोबी ने कहा था कि स्वाभाव से सब सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है। और हाल में ही अमेरिका के दार्शनिक विद्वान् प्रो. घाबि जे. ब्रुन्ने ने इस सिद्धान्त का अध्ययन करके जैकोबी को ये प्रेरणा-भरे शब्द कहे हैं कि बिस्वशास्त्र की स्थापना के लिए जैकोबी की प्रहिता की प्रेरणा स्वाभाव सिद्धान्त का दार्शनिक प्रचार करना उचित है। म. गांधी की भी यह सिद्धान्त बड़ा प्रिय था और प्रायः जी विमोचा भावे भी इसके महत्त्व को मुक्त वृष्टि से स्वीकार करते हैं।

प्रो. ब्रुन्ने के तर्क का निराकरण

अमेरिकन विद्वान् प्रो. घाबि जे. ब्रुन्ने ने इस सिद्धान्त के अध्ययन में गहरी विलक्षणता दिखायी है किन्तु उनकी धारणा की खेती ऐतिहासिक है, जबकि इस सिद्धान्त की पुष्टि धर्मितात्मिक है। अतः इसका विकास नाम कम का नही हो सकता। तत्त्वज्ञान उसका जन्म सार्वभौम ज्ञान में एक साथ एक समय में होता है। इस प्रसंगिकी काल में सब से पहले तीर्थकार ज्ञान ही सार्वभौम और सार्वधर्मिक पूर्ण पुरुष हुए और उनके ज्ञान में यह सिद्धान्त प्रसरण कर आकाश-भूत में प्रवर्तित हुआ। उपरान्त समयानुसार जब-जब आवश्यकता हुई सब-सब द्रव्य और वात प्रायः के अनुसार इसका बाह्य प्रयोग किया गया। अतः इतिहास इसके प्रयोग-भाग को धीरे-धीरे प्रगट कर सकता है। किन्तु प्रो. ब्रुन्ने इस सिद्धान्त के अन्तिम विकास का अनुमान करके कहते हैं कि यह भयवान् महावीर के पञ्चाव पुरुष विकास को प्राप्त हुआ और इसके लिए वह बौद्धों की मान्यता का सहारा लेते हैं। उनकी यह मान्यता इतिहास से नाशित है क्योंकि बौद्ध धर्म से जैन धर्म प्राचीन है। भगवान् महावीर के पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ जैन धर्म का उपदेश दे चुके थे जिसमें उन्होंने स्वाभाव-सिद्धान्त का निरूपण किया था। समयवेगमहिष-समुद्र प्राग्भौतिकीय प्राचार्य ने इस स्वाभाव-सिद्धान्त को सम्मन्त्रा में समझने के कारण एक प्रकार के सत्यवाद को जन्म दिया। यह धारणा इस बात को स्पष्ट करती है कि स्वाभाव सिद्धान्त समय वेगमहिष-समुद्र के समय से बहुत पहले ही प्रचलित हो चुका था।

फिर भी प्रो. ब्रुन्ने ने जो अनुमान उपस्थित किया है वह जैन मान्यता के लिए वातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए उसका मार्मिक उत्तर और समाधान डॉ. हरिसत्य मट्टाचार्य ने प्रगट किया है। संक्षेप में उसका प्रसंगिक इस प्रकार है

प्रो. ब्रुन्ने को स्वाभाव के सप्तमङ्गल घटपटे लगे हैं—वह कहते हैं कि सात से अधिक भी मङ्गल बन सकते हैं परन्तु उनकी तात्त्विक मिति क्या होगी—यह उन्होंने नहीं बताया। प्रत्युत उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि भयवान् महावीर के बाद हुए जैनधर्मियों ने बौद्धों के 'चतुर्भुज निषेध या निरोध धर्म के सिद्धान्त' (Principle of Four-cornered Negation) को ही प्रस्तुत करके सप्तमङ्गलों की रचना की है। किन्तु उनका यह अनुमान निरस्त ही प्रामाण्यपूर्ण है। डॉ. हरिसत्य मट्टाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि बौद्धों के उक्त चतुर्भुज-सिद्धान्त को प्रतिसम (Reversal) कर देने से सप्तमङ्गलों की उपस्थिति नहीं हो सकती और न ही यह अनुमान किया जा सकता है कि स्वाभाव-सिद्धान्त बौद्ध धर्म के बाद का है। प्रत्युत सम्मन्त्र तो यह है कि बौद्धों ने स्वाभाव-सिद्धान्त के चार मङ्गलों को पसंद कर अपने सिद्धान्त का निर्माण किया है। जैन धर्मियों के उत्प्रेषण से यह स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध एक समय तीर्थकार पार्श्व की परम्परा के जैन साधु थे और उन्होंने जैन सिद्धान्त से बहुत-कुछ लिया था। रथ बौद्ध धर्मों से इसकी पुष्टि होती है और यह प्रगट होता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत प्राचीन है।^१ निस्संदेह जैन सिद्धान्त का प्रवर्णन भगवान् पार्श्व और भगवान् महावीर के बहुत पहले ही हो चुका था।

जो विद्वान् यह मानते हैं कि सप्तमङ्गलों में पहले के चार मङ्गल ही मौलिक हैं और शेष तीन उनके संप्रोक्षित कर बनाये गए हैं उनके लिए यही कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वाभाव-सिद्धान्त का स्वरूप ही नहीं समझा है। वास्तव

१ बौद्ध धर्म इतिहास भा. १ पृ. ३७४-३७६

२ देखें डा. जैकोबी द्वारा सम्पादित 'जैन तुलना की दृष्टि' (एल० जी० ई० सीरीज)

म स्याङ्गाद बहु सिद्धान्त है जो वस्तुतत्त्व का यथार्थ ज्ञान कराता है।^१ उसका पाँचवाँ छटा और सातवाँ मङ्ग—प्रत्येक अपनी भिन्न चीज़ से विभक्तित पदार्थ के एक निश्चित पक्ष को उपस्थित करता है। बुद्धान्त के रूप में दत्तें तो उनकी महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी। स्याद् अस्ति और स्याद् नास्ति मङ्गों का प्रयोग ईश्वर (Ether) में किया जाय तो—अपेक्षा-विरोध से ईश्वर अव्यक्तत्व भासता है। विन्तु अव्यक्तत्व यह बने स ईश्वर विषयक साध सर्वाङ्ग-रूपेण परिपूर्ण नहीं होती। क्योंकि उसकी घोष को घागे बढ़ाने पर हम पाते हैं कि यद्यपि ईश्वर अपेक्षाहृत अव्यक्तत्व है विन्तु किसी एक रूप में वह अस्तित्व में है। क्योंकि वह भौतिक शक्ति (Material Energy) का मूलाधार है। अतः यह तत्त्व पूर्ण निष्पत्ति ही स्याङ्गाद का पाँचवाँ मङ्ग—‘स्याद् अस्ति च स्याद् अव्यक्तत्व च’ सिद्ध हो जाती है जिसमें ईश्वर की एक यथार्थ स्थिति की उपस्थिति होनी है। इसके विपरीत कथन अव्यक्तत्व यह बने मात्र से कोई धर्म सिद्ध नहीं होता। इसमें हम घागे पाते हैं कि जिसमें भी भौतिक पदार्थ (Material substances) हैं वे सब विचारारम्य (Ponderable) है परन्तु इस प्रमाण में ईश्वर जब विचारारम्य भौतिक द्रव्य नहीं है तो वह इस अपेक्षा-विषय में कर्वाचिन् अस्तित्व-रहित कहा जायगा। इस स्थिति में स्याङ्गाद का छटा मङ्ग स्वतः सिद्ध होना है जो स्याद् नास्ति च स्याद् अव्यक्तत्व च होने में ईश्वर की एक सही स्थिति का व्यक्त करता है। अब सातवाँ मङ्ग ‘स्याद् अस्ति च स्याद् नास्ति च स्याद् अव्यक्तत्व च’ को भीजिये—यह निस्संदेह तीन मङ्गों के जोड़ में बना है परन्तु उनके द्वारा ईश्वर का विद्यास रूप सामने आता है। इनसिद्ध उसकी अपनी निष्पत्ति है।

यदि हम इस सिद्धान्त का प्रयोग वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर लागू करते देखें तो डॉ. हरिमय भट्टा चाय सोवियत रूस में उदाहरण को लेकर बताते हैं कि रूस कुछेक परिस्थितियाँ में हिंसक भी रहा और कुछेक में अहिंसक भी। बीजे मङ्ग की अपेक्षा इस परिस्थिति में रूस का यह व्यवहार अपेक्षाहृत अव्यक्तत्व उद्हरता है। यह नहीं कहा जा सकता कि रूस हिंसक ही है या अहिंसक ही। विन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द-मत रूस की नीति का विषय में और अधिक स्पष्टीकरण पायेगा तो फिर बीजे मङ्ग की अपेक्षाहृत अव्यक्तत्वता को ध्यान में रखते हुए हम घाग विचार करना होगा। उस स्थिति में हम पावेंगे कि बीजि रूस में दूसरी की राष्ट्रीयता के सिद्ध रूस प्रयोग किया जा इसलिए बहुस्पष्ट हिंसक रहा। इस अपेक्षाहृत स्थिति में पाँचवाँ मङ्ग का प्रमाण अर्थपूर्ण हो जाता है, जिसमें रूस की नीति का एक स्पष्ट रूप सामने आता है। कर्वाचिन् यद्यपि रूस की नीति हिंसक और अहिंसक-नी होने का कारण अव्यक्तत्व की परन्तु हँकरी की घटना की अपेक्षा से बहु स्पष्ट हिंसक सिद्ध हो जाती है। अब और घाग अग विचारिये—रूस का मित्र के प्रति आ-मत्री-पूर्ण व्यवहार रहा जबकि अगवा कर्वाचिन् रूस का अघसर भी उपस्थित हुआ था उससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि रूस की नीति अव्यक्तत्व की फिर भी वह मित्र के प्रमाण में पूर्ण अहिंसक रहा। रूस की यह स्थिति छटे मङ्ग की निष्पत्ति को स्थापित करती है। कर्वाचिन् रूस की नीति कर्वाचिन् अव्यक्तत्व हात हुए भी निस्संदेह मित्र की अपेक्षा अहिंसक भी की और यह जितान्द मया बुद्धिबोध होता है जिसमें समुक्त अरब जन-सम के यह बिदबास बिबाया कि वह रूस का मित्र समझ सक। यद्यपि उसकी बुद्धि स रूस की नीति की अव्यक्तत्वता भोग्य न की। सातवाँ मङ्ग बताता है कि रूस की नीति कर्वाचिन् अव्यक्तत्व रही क्योंकि उसकी हिंसा च अहिंसा के बाग में कुछ भी निश्चित न था फिर भी यह स्पष्ट है कि वह एक अपेक्षाहृत हिंसक भी और अन्य अपेक्षाहृत अहिंसक भी। बुद्धिमान् गम्भीरतम रूस की नीति की विद्यासता को बुद्धिमान् रूसकर उमान साम उठा सकता है। भारत में रूस में इस रूप को समझा इसीलिए भारत का रूस रूस के प्रति मैत्रीपूर्ण रहा है। इस प्रकार स्याङ्गाद सिद्धान्त के पाँचवाँ छटे च सातवाँ मङ्ग प्रमाण पूर्ण मङ्ग। कर्वाचिन् अगवा अनुमान-मानी के जोड़-तोड़ में नहीं बने हैं यद्यपि उनका अस्तित्व स्वतन्त्र भौतिक और विचारारम्य वस्तु के मदे रूप को प्रगट करने वाला है। अतः इन तीन मङ्गों को जोड़ा है अनुपलोच-निषेध चीनी के उभट-मनट य उपरम्य होने का प्रमाण

१ The Synchronism is a theory presenting things as they really are! It is not a set of formal propositions divorced from and unconnected with matters of actual experience.

ही उपस्थित नहीं होता ।'

स्याहाय के पहले तीन भगों के सम्बन्ध में विद्वानों को कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती और कुछ विद्वान् इसीलिए उनको बीड़ों की चतुष्कोण-निरोध (Negation) शैली के पहले तीन बुद्धिबोवों का उलट-पलट रूप मानने की भावित करते हैं। वह 'स्याद्' प्रत्यय की विशेषता को धूम जाते हैं। वास्तव में बीड़ों की चतुष्कोण-निरोध शैली का सिद्धान्त एक तरह से एकात्मवाद (Absolutism) ही है। क्योंकि उसके अनुसार 'य' नहीं है' कहने का अर्थ यह होता है कि 'य' के अस्तित्व का सर्वथा अभाव है। अब इसका उलट रूप भी एकान्त परिणामी (Absolute) ही होगा। अतः यह निदान्त असम्भव है कि बीड़ों की निरोध-शैली को पलट कर स्याहाय का चिरन्ता या सकता है।

इसके विपरीत स्याहाय वस्तु-स्वरूप के निरूपण में हमारे यथार्थ अनुभव को विचार-कोटि में लेकर चलता है इसलिये वह एकात्मवाद से बहुत दूर जा सकता है। सर्वथा अभाव सर्वथा सञ्ज्ञा की तरह ही अनुभवमय नहीं है। हमारा अनुभव सदा ही अपेक्षाकृत तथ्यों पर निर्भर होता है और ये अपेक्षाकृत तथ्य स्याहाय की विचार-कोटि में जाते हैं। यही 'स्याद्' पद की विशेषता है, जिसका अर्थोप प्रत्येक भग के साथ होता है। अतएव वह बीड़ों के एकात्म निरोधवाद के तद्रूप बुद्धिकोण का विरुद्ध रूप नहीं है। बीड़ों की निरोध या निषेध-शैली के बारे में ही कोम अग्रत्

य क नहीं है

य क-इतर नहीं है

न य क नहीं है

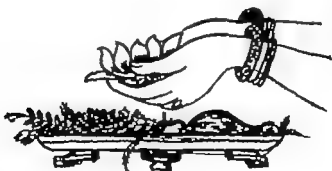
न य क-इतर नहीं है—

एक-दूसरे सम्बन्धित न होकर स्वाधीन हैं और वस्तु-स्थिति के अनुसृतियन्त्र तथ्य से रहित हैं। इसके विपरीत स्याहाय के अन्तर्मनो में

एक विशेष अपेक्षा से 'य' है,

एक विशेष अपेक्षा से 'य' नहीं है।

इत्यादि ऐसे पद हैं, जिनका आधार भावना की वस्तुस्वरूपमय अनुभूति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्याहाय-सिद्धान्त बीड़ों के चतुष्कोण-निषेध या निरोध शैली के सिद्धान्त से भिन्न भिन्न और भिन्न है। स्याहाय वस्तु-स्वरूप की अनुभूति को विचार में लेता है, इसलिये उसके साथ मनो से अधिक भग हो ही नहीं सकते हैं। वह वैज्ञानिक आधार को नियंत्रण करने वाला सिद्धान्त है जो बुद्धि के नैसर्ग को मिटाकर सत्य का वर्णन करता है। इसीलिए वह समन्वयपरक नैमी स्थापित करने का प्रयत्न सामर्थ्य है।

मानवीय व्यवहार और अनेकान्तवाद

डा० बी० एल० आग्नेय

सूतपूज सम्प्रदाय दर्शन एवं मनोविज्ञान-विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस

आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है मानवीय व्यवहार की। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में इसके स्वल्प का समझने के लिए हमें कुछ ध्यान और साधन चाहिए हैं।

मानवीय व्यवहार का आधार क्या हो?

आज के वैज्ञानिक युग में हमारे सामने वैज्ञानिक तक-संगत और विरल मर में स्वीकार्य होने चाहिए। आज हम किसी पैगम्बर, धर्म-ग्रन्थ और परम्परा के नाम पर झुकी नहीं कर सकते। क्योंकि वही उन्हें सम्पूर्ण विरल स्वीकार करता है और न उनका आधार करता है। दसन-शास्त्र का इतिहास भी दार्शनिक मतभेदों से भरा पड़ा है और प्रत्येक दार्शनिक प्रकृति के बारे में एक-एक प्रकट की गई हैं। यदि आज किसी वस्तु के बारे में सारा विरल एकमत है तो वह है विज्ञान द्वारा विज्ञात और प्रस्थापित तथ्य। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्राचिनिक विज्ञान अभी तक मानव प्रकृति उसकी आकाशाधीन उसका सामर्थ्य और उसकी सम्भाव्यताओं से जतना परिचित नहीं है जितना कि प्रकृति और भौतिक वस्तुओं के गुणों से। विज्ञान के क्षेत्र में मानव उसकी शक्ति और उसके आदर्शों के विषय में प्राचिनिक सम्भावनाओं के लिए बहुत स्थान रखता है। मनोविज्ञान जिसका विशेष मानव-प्रकृति और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है अभी दीक्षावस्था में है और जीवन के बारे में उपयुक्त पथप्रदर्शन कर सके की अपेक्षा हम अभी स्वयं ऐसे मनीषियों के पथप्रदर्शन और मार्गों की आवश्यकता है, जो कि मानव प्रकृति का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकते हैं। पायड सी बी बुग एक डब्ल्यू.एच. मायर्स जैसे कुछ विचारकों ने अचेतन सामूहिक अचेतन और अन्वेषितमा के क्षेत्रों में अनुसंधान करते जो कुछ प्रगति की है जिन्हें अभी परम्परानिष्ठ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं मानव प्रकृति क्या हो सकती है—इस विषय में अत्यन्त और हल्की सी झींझोटी है। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान जो अभी प्रकाश में आ रहा है और जिस पर मानव-प्रकृति के प्राचिनिक अनुसंधानकर्ताओं को अधिकारिक ध्यान देने की आवश्यकता है मानव प्रकृति उसकी शक्ति उसका सामर्थ्य और सम्भावना के क्षेत्रों के बारे में प्राचिनिक मनोवैज्ञानिक—वैज्ञानिक और धर्मवैज्ञानिक—ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। ऐसा समय आ सकता है जबकि वैज्ञानिक मनोविज्ञान मानव प्रकृति के ज्ञान की गहराई में पहुँच जाये और मनुष्य का उसके आचरण आदि के विषय में पथप्रदर्शन कर सके। अब तक केवल प्राचिनिक अनुसंधानों और आकाशाधीन के आधार पर विज्ञानों ने सहायता से हम उन्हें चित्त कर रहा होना।

आधार धृष्टि

मनुष्य की प्रकृति आकाशाधीन और मरिचक्यता बाढ़े जा ही एक बात असम्भव रूप से सत्य है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहना है और समाज से बहुत-कुछ प्राप्त करता है। वस्तुतः मानव में सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु सामाजिक है, और समाज में प्रत्येक वस्तु किसी-न-किसी व्यक्ति के प्रतिमान-रूप है। समाज में हमारा अधिप्राय केवल मानव प्राणियों के समाज से नहीं है समाज जिसका एक अंग मानव है, सभी जीवित प्राणियों से बना हुआ है।

इसमें पशु और पौधे भी सम्मिलित हैं। बिबल-समाज जैसा कि इसे नाम दिया जा सकता है एक वास्तविकता है और बिचार करते समय हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। तो भी यहाँ हम अपना विचार क्षेत्र केवल मानव प्राणियों के समाज तक सीमित रखते और यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि वह अपने सभी मानवों के साथ कैसे व्यवहार करे।

मानव-समाज में सभी प्रकार के मनुष्य हैं इसलिए उसे अपने प्रत्येक क्रिया-कलाप और धारण के बारे में सोचना होगा कि उसके बारे में और एक पास-पास रहने वाले लोगों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा। यह उसके लिए एक अभिप्रायता है क्योंकि उसके धारण की दूसरी पर जो प्रतिबिम्ब होगी उसी पर उसका अपना अस्तित्व और कल्याण निर्भर रहता है। उसके अपने अस्तित्व कल्याण और सुख के लिए यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवताओं द्वारा अपने धारणों पर नियन्त्रण रखे तथा दूसरों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों को ध्यान में रखकर ही वह कोई निर्णय करे। केवल इसी कारण से उसे अपनी मानवताओं द्वारा धारणों के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसलिए भी कि प्रत्येक व्यक्ति के धारण का अनुकरण उसके पास-पास के रहने वाले लोग विशेष रूप से बच्चे और निम्नवर्गीय व्यक्ति जानते बूझते अपना अनुमान भी कर सकते हैं। इसलिए पश्चिमी और सामान्यमानुषों को या याता-यात और सम्पादन के प्रयासों का और व्यापारिकों का धारण विपुल संवेदन-रहित और यथार्थमय प्रदर्श होता चाहिए। भवद्वितीया में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ठीक ही कहा है कि समाज में उच्च स्थिति के लोग जो कुछ करते हैं, अन्य लोग उसका अनुकरण करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं।

धर्म की उपयोगिता

प्राचीन भारतीय विचारका में एक शब्द संसार किया था जिसे धर्म की समझ थी गई। यह उन धारणों के लिए प्रयुक्त किया गया जो कि समाज में समुल्लेख बना रहने में समर्थ हों न केवल मानव प्राणियों में अपितु सम्पूर्ण जीव जगत् में सभी प्राण स्थापित करने के लिए समर्थ हों। वैयक्तिक जीवन में सफलता और सुख तथा समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए समर्थ हों। धर्म शब्द सद्दृष्ट की वृत्ति से बना है जिसका अर्थ है न्याय में रहना और मान्यता रखना मरदान बनना सुखी बनना आदि। भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु का कहना है कि धर्म इस प्रकार का धारण या व्यवहार है जो कि समाज को समुल्लेख रहता है। एक और प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तक कणाद ने कहा है कि वह व्यवहार धर्म है जो कि शान्ति और सफलता प्रदान करता है—वैयक्तिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी। प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तकों के अनुसार—धर्म नाम और मोग के पुरुषार्थ भी धर्म द्वारा नियन्त्रित होने चाहिए। अर्थात् धर्म प्रकार से अर्थात् धर्म और अत्यन्त रूप में नाम-संबन्ध को नहीं देख बताया गया है। उन्होंने मानव के लिए यह परामर्श दिया कि वह अपने जीवन भर धर्म की सीमाओं के भीतर बना रहे फिर उसका बाह्य जो व्यवसाय हो और बाह्य जो आवश्यकता। महाभारत के महानु मेखन व्यास के अनुसार तो—अपने जीवन की रक्षा के लिए भी धर्म के सिद्धान्तों को नहीं छोड़ना चाहिए कुछ समुचित धर्मवादी सुरक्षा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं। मगवान् महावीर ने बताया कि धर्म अहिंसा समय और तप-अप है तथा सर्वोत्कृष्ट भयम है।^१

इसलिए भारत में धर्म के उच्च सिद्धान्तों की शक्ति का एक सम्पूर्ण और अभिविधन प्रवर्तन किया गया जिनमें मनुष्य के धारण का नियमन किया जा सके और परिणामस्वरूप वह समुद्र और सुखी हो सके एक स्थायी और समुचित समाज की स्थापना की जा सके उसे समुल्लेख रखा जा सके तथा उसमें सभी व्यक्ति अपने धारणों का प्राप्त कर सकें। मनु ने ऐसे दस निश्चित तोत्र निश्चित हैं—वृत्ति शमा दम (स्वनिग्रहण) धरतय (चोरी न करना) दीव (पवित्रता) इन्द्रिय-विषय, धी (विशेष) विद्या लय और धनोच। पतञ्जलि के योग-न्याय में धर्म और नियम दीये हैं। वे दस और निश्चित प्रस्तुत किये गए हैं वे ये हैं—अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अण्डरिह, दीव अन्त्योप तप स्वाध्याय और

ईश्वर प्रणिधान । पुराण-लेखकों ने इन्हें स्मृत करके केवल एक सिद्धान्त तक सीमित कर दिया और वह था कि परोपकार पुण्य का हेतु है और दूसरा जो हानि पहुँचाना पाप है ।^१ महाभारतकार ने धर्म की स्वर्णिय आचार-नियम में परिबर्तित कर दिया है—यह व्यवहार दूसरों से करने की मत सोचो जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते । उसका कहना है कि सम्पूर्ण धर्म का यही सार है और प्रत्येक मानव प्राणी को उसका अनुसरण करना चाहिए । भयवान् महावीर ने ग्रहिसा सत्य सत्त्वोय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच धर्मों को महाप्रत और अनुग्रह-रूप में प्रतिपादित कर मानवीय व्यवहार की आचार-संहिता प्रदान की । कुछ ने इसी प्रकार के पञ्चशीला का उपदेश दिया ।

धर्म के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय धारणा का तुल्यक हमारे विचार से इसलिये आध्यात्मिक या कि प्राधुनिक युग के मानव को यह बात हृदयगम्य हो जाये कि प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक आचार-व्यवहार नैतिक और सामाजिक दृष्टि से नियन्त्रित होना चाहिये । इस बात का महत्त्व नहीं है कि इस विचार को क्या नाम दिया जाये । इन धर्म प्रीतिव्य नैतिकता सामाजिक आचार सदाचार—कुछ भी नाम दिया जा सकता है ।

आज की आध्यात्मिकताओं के अनुसार आज के युग में हम धर्म को फिर से जागना होगा । उस सिद्धान्त का अनुसरण करना होगा जिससे हम मानवीय व्यवहार की समस्या को हल कर सकें तथा बिचर-मर्मी स्थापित कर सकें जो कि आज की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है और जिससे मानवता को उसके स्पष्ट प्रत्यासन्न बिनाश से बचाया जा सके ।

मानवीय व्यवहार को सच्चा रूप से संशोधित करने के लिए व्यापक चोरी खोजप बनावार हिंसा आदि का त्याग जिसका आवश्यक है उसका ही नैतिक नियम का पालन और प्रायोजिकता सत्यवादिता न्यायमिश्रता आदरभाव नियम चिन्तन आदि विधिवारमक सिद्धान्तों का आचरण भी ।

अनेकान्तवाद

इन आचार-नियमों के पालन का परिणाम तभी आ सकता है जबकि मनुष्य का मस्तिष्क पूरक वह पक्षपात आदि से रहित हो । मानवीय व्यवहार के मुक्त मन्त्रालय में बाधक बनने वाला एक तत्त्व और भी है । एक ऐसी भ्रान्ति मनुष्यों के मस्तिष्क में घट कर गई है कि जिसके अधिकांश लोग धिक्कार हो जाते हैं । हम इस 'केवल भ्रान्ति' या 'एकान्तवाद' कह सकते हैं । जो इस भ्रान्ति के ज्ञान-यममान वाला प्रचार से घिरा हो जाते हैं । केवल चिन्तन में ही नहीं अपितु अनुभूति और व्यवहार के क्षेत्र में भी यह भ्रान्ति प्राप्त सभी लोगों में सभी नर-नारियाँ में पायी जाती है । यह धर्म आचार-साल्म धर्म-ध्यान और विज्ञान सभी क्षेत्रों में पायी जाती है । इस भ्रान्ति के कारण सभी प्रकार के मध्यों का जन्म होता है ।

दो गन्ध हैं—ही और भी । य बिचरार्थ है और उनके प्रयोग में दोनों में बहुत मिलता आ जाती है । बचना निष्ठान्ति निम्न अधिम्यक्तियों है और वस्तुतः दो बिरोधी मानसिक प्रवृत्तियों की मूलक है । उनमें से एक मनुष्य को सचप बिरोध युद्ध और युद्ध की धोर प्रवृत्त करती है जब कि दूसरी सहयोग सद्भाव शान्ति और मुक्त की धार । बौद्धिक और व्यावहारिक दृष्टि से प्रथम को हम 'केवल भ्रान्ति' या एकांतवाद कह सकते हैं । जो व्यक्ति केवल कुछ ही लोगों द्वारा पया जातिमा सम्प्रदाया बगो भ्रमका शेषों में रचित रहता है तथा दूसरा को उपेक्षा करता है और उग्र नापसन्द करता है वह इस भ्रान्ति का धिक्कार है ।

जिस बिचर में हम रहते हैं गति करते हैं और सत्ता चारण करते हैं वह अपने गठन रूप और सामर्थ्य की दृष्टि से अनन्त रूप से बढ़ता हुआ है । इससे हम अस्तित्व और अस्तित्व में जाने की प्रक्रिया परिवर्तन और परिवर्तन पुन्यता उत्पत्ति-बिनाश प्रकृता एतत्त्व और बाहुस्य जन्म-मृति-मृत्यु स्वयं और धर्म प्रेम और पूजा बल और सुय धर्म-नैतिक और धरोरी तथा युद्ध और शान्ति आदि की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया देखते हैं । प्राचीन भारतीय चिन्तकों की भाषा में यह 'अनेकान्त'—अनन्तसमर्थमयता है । हम केवल एक सचका दूसरे पहुँचने से सम्भवा और इस एकांगी

धार्मिक सम्प्रदायों की असहिष्णुता

इतिहास हम तथ्य का साक्षी है कि मिल्न-भिल्न युगों में बिन समाजों में लोगों का मुख्य ध्यान धर्म में मन्द्रित रहा है और धर्म का सोचों के जीवन में प्राधिपत्य रहा है, उनके सभी प्रकार के संघर्षों नृसंतोषा और मन्त्रणाओं का कारण 'केवल भ्रान्ति' रही है। बहुभाषी और धर्मनिरासी लोगों और धार्मिक जनों के सुमयटित हस्तों के मस्तिष्क में यह धुम गया कि केवल उन्हीं का धर्म विश्वास और उपासना-पद्धति एकमात्र सत्य है और दूसरे सब गलत हैं कि केवल वे ही ईमानदार धरवा ईश्वर के पूजापात्र लोग हैं। वे सब विषयों और काफिर हैं कि केवल उन्हीं की जीवन-पद्धति स्वर्ग या मोक्षदायिनी है कि ईश्वर केवल उन्हीं की पूजा-पद्धति और प्रार्थनाओं में प्रमत्त होता है कि केवल उन्हीं का ईश्वर ही सम्पूर्ण विश्व का ईश्वर और परमेश्वर है कि प्रत्येक लोगों के केवल मिथ्या है धरवा उनके देवता के धर्मों हैं कि केवल उन्हीं के धर्म-ग्रन्थ प्रामाणिक और ज्ञान के मण्डार हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था दूसरों को अपने विश्वासों में शीघ्र करना। इस प्रकार की बातों के कारण मानव-समाज का समग्र इतिहास ममानक बसहा में भरा पड़ा है और अनेकों असम्यक्त ज्ञानें गई रक्त की नदियाँ बहायी गईं तथा मानव-जीवन को कष्टप्रद और दुःखी बना दिया गया।

शास्त्रिक वादविवाद

धार्मिक मान्यताओं को विवेक प्रणी और सत्त्वानुसंगामी होने का दावा करते हैं। इन एकांतवाद से मुक्त नहीं रहे हैं। बहुत से दार्शनिकों ने विद्वान्तों और धार्मिक पद्धतियों का भुल इस भ्रान्ति में है। प्रायः देखा जाना है कि धार्मिक धरवा अर्थ-प्रणालियों जन्म के या वास्तविकता के किसी विनिष्ट पहलू को छीट लेती है और उसमें ही वास्तविकता का एकमात्र आवश्यक धरवा अनिवार्य धरवा मान लेती है तथा यदि कोई प्रत्यक्ष पहलू दृष्टिगोचर हो जाता है तो उसे नसत मानती है। इस प्रकार झूठवादी समझते हैं कि विश्व धरवा सृष्टि का वास्तविक रूप केवल अनेक मस्तिष्क झूठ या साक्ष्य ही है अनेकता श्रेष्ठ या परिवर्तन केवल धारणा कल्पना प्रपञ्च अस्वायी दर्शन धरवा भ्रान्त प्रतीति है। दूसरी ओर एकांत अनेकतावादी परिवर्तन के पक्षपाती होकर अनेकता बहुत विभिन्नता परिवर्तन और सृष्टि को ही सत्य रूप में ग्रहण करते हैं और एकांत अनेक साक्ष्य और समता को केवल विचार, मानसिक कल्पना धरवा धारणा-मात्र बताते हैं। एकांत धारणावादी केवल धारणा को निरर्थक और वास्तविक वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं और पदार्थ तथा मन को धारणा में उद्भूत प्रकल्पित निष्पन्न धरवा उनकी अस्वायी और कल्पित प्रतीतियों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। दूसरी ओर एकांत भौतिकतावादियों का कहना है कि पदार्थ ही एकमात्र वास्तविकता है और जो कुछ मानसिक और धार्मिक प्रतीति होता है वह केवल पदार्थ के व्यापार व प्रभाव के कारण धरवा हमने उपजाना है। विज्ञानवादी विचार को ही निश्चय में एकमात्र वास्तविक और नियन्त्रक हेतु मानते हैं और विश्व की प्रत्येक सभी वस्तुओं को केवलमात्र उसका एक प्रकार रूप और विस्तार मानते हैं। एक ओर नव-विचार धार्मिकता का कि प्राचीन भारतीय विज्ञानवाद में मिलता-जुलता है और जो कि एकांत आवश्यक है, विचार को एकमात्र उत्पादक मानता है तथा भौतिक शरीर और उसकी अवस्थाओं को केवल विचार में उद्भूत और उनके प्रभाव-रूप ही मानता है। तो दूसरी ओर प्रभुत्ववादी शरीर और उसकी धारणाओं को ही सम्पूर्ण व्यक्ति-रूप मानता है तथा विचार, अनुभूति और चेतना को केवल शरीरिक व्यापार मानता है। कुछ मनोवैज्ञानिक चेतना को ही मन का एकमात्र विनिष्ट रूप मानते हैं जब कि दूसरे अनेकान्त धारणा-नगणों पर बल देने हैं और मनोवैज्ञानिक में उन्हें ही प्रेरक रूप मानते हैं। अधिकांश तथाकथित वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मन का केवल चेतन और अचेतन व्यापार ही मानव-व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इनके प्रतिरूप समुच्च में उच्च चेतना जैसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका अन्तरिक मनोवैज्ञानिक (Psychical) अनुगमन और परामनोविज्ञान (parapsychology) द्वारा स्थापित किया जा सके। कुछ विचारक परिवर्तनशील मानसिक स्थितियों का ही मानव-व्यक्तित्व की रचयित्री मानते हैं। कुछ धार्मिक चेतन प्रभाव धरवा परम सत्ता को ही एकमात्र सत्य या वास्तविकता मानते हैं तथा

अतः धीर व्यक्ति को आभास-रूप मानते हैं और उनका कोई सामाजिक मूल्य प्रपञ्च महत्त्व स्वीकार नहीं करते। बिन्द के अधिकार विचारको ने केवल आगूठावस्था की अनुभूति को ही वास्तविक अनुभूति माना है और स्वयं निद्रा तथा उग्ररूपपूर्ण अनुभूतियों की नितास्त उपेक्षा कर दी है। अब कि कुछ विचारको ने केवल रहस्यपूर्ण अनुभूतियों को ही एकमात्र सामाजिक अनुभूति माना है और आत्मा का अस्तित्व इसी के आधार पर कहा किया है। कुछ प्राचिन दार्शनिक केवल जीवन के जटिल तमामो धीर दबाओ को ही मानव-जीवन का एकमात्र रूप मानते हैं। अब कि प्राचीन बात के कुछ दार्शनिक जीवन की वास्तविक प्रकृति परम ध्यानपूर्वक धीर सुख से समझते थे। कुछ विचारक केवल अनुभूति को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं। अब कि हमारे वास्तविक धीर निर्दिष्ट ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि प्रपञ्च तर्क को ही मानते हैं।

आचार-शास्त्र की विभिन्न पद्धतियों के विचारक भी एकान्तवाद से मुक्त नहीं हैं। कुछ लोग इस जीवन और इस सोन को ही केवल विद्यमान धीर सामाजिक वस्तु मानते हैं। जबकि हमारे परलोक तथा मरनोत्तर जीवन को ही चिन्तनीय वस्तु मानते हैं। कुछ सामाजिक विचारक व्यक्ति धीर उसकी पूर्णता समृद्धि और मृत्यु को ही सामाजिक सगठन का उद्देश्य मानते हैं। अब कि हमारे चिन्तक व्यक्तिगत हितों का अभिमान करते भी पूर्ण सामाजिक मत्स्याओं के निर्माण को ही लक्ष्य मानते हैं।

राजनैतिक एकान्तवाद

यह एकान्तवाद बिन्द की राजनीति से व्यापक और पुनः रूप से आनन्द-रूप कर बनाया जाता है। प्रत्येक देश राष्ट्र इस व गुण केवल अपनी धीर अपने हिता की रक्षा और सुरक्षा के बारे में चिन्तित है। फिर चाहे उनके लिए हमसे भी कम बल म दे दी जाय। प्रत्येक यह समझता है कि केवल उनकी प्रशासन-प्रणाली और सामाजिक सगठन ही ऐसा है जो कि मानव जाति का उद्धार कर सकता है और उसे बचा सकता है। वह उसे सम्भावित आक्रमणों से बचाने का प्रयत्न करता है और उसमें खेप समार को काम देना चाहता है। समाजवाद साम्यवाद पूँजीवाद लोकतन्त्रवाद प्रपञ्च सर्वोदयवाद इसी रूप से अपने बारे में सोचता है और अपने को मानव-जाति का एकमात्र परिचय समझता है। प्रत्येक देश का प्रत्येक दल केवल अपने को बचानी भीति और कार्यक्रम को सर्वोत्तम मानता है और एकमात्र उसे ही देश में नव जीवन का संचार करन वाला मानता है। उसमें इनका धर्म नहीं है कि वह हमारे बलों के मुकाबले में गुण या घण्टाई दे सकें। प्रत्येक दल या गुट समझता है कि केवल उसके अनुयायी और सदस्य ही देश में एकमात्र उपयुक्त और योग्य व्यक्ति हैं जो कि देश के प्रशासनिक पदा के योग्य हैं। प्रत्येक व्यक्तिवादी दल चाहता है कि केवल अपने ही लोगों के हाथ में देश के राज्य-सामानों के अधिकार रहे।

यह एकान्तवाद की भावना प्रकृति है और व्यक्तिवादी लोग और दलों में यह इसी अधिक व्याप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति या दल समार मर में केवल अपने-आपको ही एकमात्र बुद्धिमान एकमात्र सही एकमात्र स्वाभ्य एकमात्र समर्थ और एकमात्र उपयुक्त समझता है तथा चाहता है कि देश समार एकमात्र उसी के प्रति विष्टा रहे और उनके सम्मुख आत्म-समर्पण करे। प्रत्येक यह सोचना-समझना है और अनुभव करता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जिसके लिए सम्पूर्ण विश्व की सत्ता है और जिसके प्रति धन्य सभी को बयानु सहाय्यपूर्ण स्थानीय और अज्ञानु होना चाहिए परन्तु कठिनाई यह है कि इस विश्व में ऐसे अलग-अलग हमारे लोग हैं जिसके उसी प्रकार विस्वास करने धीर इच्छा है। इसीलिए समर्थ कर्तव्य और मुक्त होते हैं।

यदि हम मर इस एकान्तवाद के पुनरिर्माण का अनुभव कर सकें और 'मी' का प्रयोग कर सकें तथा यह समझ सकें कि प्रत्येक को हमसे भी इच्छाया आशाया धीर आशाया की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमसे वे गुणों को मोक्षता पहचानना धीर अग्रहण चाहिए तथा उनके मातृ मित्रतापूर्वक धीर मान्यपूर्वक रहना चाहिए तो विश्व जिन रूप में धार्य दिगामी देता है। उनमें बिन्दु बिन्दु हो जायेगा। धीर एकान्तवाद पर आधारित यह अस्तित्व मनु मानना धीर वास्तविक मंत्री हम विश्व के अभिमान को गुणी धीर समुद्ध बना सकते हैं। एवम् मान्य करने के लिए हम केवल धार्मिक में मुक्ति या ज्ञानी चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'मी' का प्रयोग हीन देना चाहिए।

भेद में अभेद का सर्जक स्याद्वाद

—मुनिभी कन्हैयालालजी

भारतीय संस्कृति में बर्धनों का परिवर्तन गति से श्रोत बहू। विविध दार्शनिकों ने स्वकीय बौद्धिक विकास द्वारा विविध विचारधाराओं का विस्मेषण किया। अनेकान्तवादी दार्शनिकों में भी अनेकान्त दर्शन का सार्वभौम प्रसार किया। जैन द्धन अनेकान्तवादी है। अनन्त-व्यक्तिक पदार्थों की विवक्षा करते समय एक धर्म को मुख्य मान कर उसका वर्णन किया जाता है और अन्य सभी धर्म गौणता की श्रेणी में गिन दिये जाते हैं। जीवन के समस्त पहलुओं में अनेकान्त का दृष्टिकोण निहित है। हर एक स्थान पर दो दृष्टियाँ लागू होती हैं। एक रोगी है उसके लिए मिठाई बहुत हानिकारक है किन्तु स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं। जो बिप किसी के लिए बिप है वही किसी दूसरे के लिए अमृत हो सकता है—यही वस्तुतः अनेकान्तवाद है।

अनेकान्त दृष्टिकोण

प्राक्तन दार्शनिकों की विचारधाराओं में पारस्परिक विचार-गुणियाँ उभरती हुई थीं। आत्माविस्तार के विषय में भी विभिन्न धाराएँ थीं। माय्य दर्शन में आत्मा की कूटस्थ^१ नित्य अनादि अनन्त एवं अविकारी ब्रह्म। नैयायिक वैशेषिकों ने परिवर्तन को माना। पर बहुत सों गुणों तक ही सीमित रहा। मीमांसक ने आत्मा में अवस्था भेदित परिवर्तन स्वीकार करके भी इच्छा नित्य माना है। योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। बुद्ध के समस्त जन्म में प्रदत्त धर्मे कि आत्मा नित्य है या अनित्य? शोक शाश्वत है या अशाश्वत? आदि-आदि सब बुद्ध ने तो समस्त प्रश्नों को अभ्यास की कोटि में धकेल दिया। भगवान् महावीर ने बुद्ध की तरह आत्मावि अनीन्द्रिय पदार्थों के स्वल्प-निष्पन्न में मौन नहीं किया किन्तु उस समय के प्रचलित वादों का समन्वय करने वाला वस्तुतः उत्तरवर्षी उत्तर दिया। ईसा के बाद होने वाले जैन दार्शनिकों ने जैन-उत्तर विचार को अनेकान्तवाद के नाम से प्रतिपादित किया।

आत्मा की निरूपितता

अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के अनुसार—आत्मा^१ फलविन् नित्य है और फलविन् अनित्य अवन्ति इच्छा की अपेक्षा से नित्य और परमेश्वर की अपेक्षा से अनित्य। इस दृष्टि के मूल में एक मन्वीर एवं मन्वीर तरह है। इसमें शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का समन्वय हो जाता है। जैन जीव-ब्रह्म का विच्छेद नहीं मही हो सकता। इस दृष्टि में जीव की नित्य मान करके शाश्वतवाद को प्रमय दिया। दूसरी ओर जीव की माना अवस्थाएँ स्पष्ट रूप से विच्छिन्न होती हुई देखी जाती हैं। उनकी अपेक्षा में उच्छेदवाद को भी प्रमय मिलता है।

शोक की शाश्वतता-अशाश्वतता

शाश्वतता अशाश्वतता के विषय में भी ब्रह्म की श्रुति लयी हुई थी। किसी में शोक को शाश्वत ब्रह्म और

१ अथ भूतानुत्पत्तिरिच्छाकूपनियम् ।

२ 'जीवाय भवेत् । किं सात्तया असात्तया ? योगया । जीवा तिय सात्तया तिय असात्तया । योगया । इच्छाद्वयाय सात्तया आश्रुद्वयाय असात्तया ।

किसी ने प्रयासकृत । बुद्ध ने तो प्रत्याहृत कहकर मीन ही धारण कर लिया । मयबान् महाबीर के सामने जब यह प्रश्न आया तब मयबान् ने अनेकान्त बुद्धि से यह समस्या मुलमायी—‘लोक’ कथचित् धारयत है । क्योंकि ऐसा समय न तो आया धीर न आयेया कि जिस समय भोक न हो अतः यह भोक द्रुव नित्य एव धारयत है । कथंचित् लोक प्रयासक भी है । भूँक प्रवसपिणी के बाद उत्सपिणी धीर उत्सपिणी के बाद प्रवसपिणी धाती है । इस कासक की प्रपेसा से भोक का प्रयासक होना भी सिद्ध है ।

आत्मा और शरीर की मिलनता अभिन्नता

इस अनरान्तबाध की शुरुभि से समस्त समस्या-रूपी दुर्गन्ध दूर हो सकती है । बीच धीर धीर की मिलनता के विषय में भी भारतीय सत्सृष्टि ने विविध विचारबाराए प्रवर्धित हैं । जैसे—‘बार्नि-वर्धन’ में आत्मा को शरीर से मिलन स्वीकार नहीं किया अर्थात् आत्मा धीर शरीर एक है । शरीर का नाश होते ही आत्मा का विनय हो जाता है । अतः पुनरागमन भी नहीं है । कुछ-एक बार्निजको ने आत्मा धीर शरीर का एकान्त मिलन स्वीकार किया है । धीर दूधरो ने एकान्त अभिन्नत्व । इस समस्या को मुलमाते हुए मयबान् महाबीर ने कहा है—‘आत्मा’ कथचित् शरीर से मिलन भी है धीर अभिन्न भी । आत्मा रूपी भी है धीर प्रकृति भी है । आत्मा को यदि शरीर से कथचित् मिलन न माना जाने तो एक बहुत बड़े दोष का समागम प्रसम्भव नहीं है । अर्थात् यदि शरीर के नाश के साथ-साथ आत्मा का नाश भी मान लिया जाये तो फिर स्वयं नरक भोजन पुनर्जन्म आदि मान्यताएँ निरर्थक हो जायेंगी । परन्तु भाव्य आदि प्रमाणों से स्वर्गादि का निरूपण सिद्ध है । अतः आत्मा को जब से कथचित् पृथक् मानना निर्विचार सिद्ध है । दूसरी विचारबाए है कि आत्मा शरीर से एकान्त मिलन है । यह भी न्यायसमर्थ नहीं । भूँक आत्मकृत कर्मों का सुख-दुःख आदि फल शरीर के द्वारा ही भोगा जाता है । आत्मा शरीर से यदि एकान्त मिलन हो तो शरीर पर प्रहार आदि लगने पर आत्मा को बच्य नहीं होना चाहिए । अतः कथचित् मिलन स्वीकार कर लेना प्रसमर्थ नहीं होगा । आत्मा को रूपी-प्रकृति बताने का भी तात्पर्य यह है कि कर्म-संनिवृत्त आत्मा मूर्त है । धर्मका अमूर्त ।

विषय की साम्यता-अन्यन्तता

एक प्रश्न यह भी कहा हुआ कि भोक सान्त है या धन्य ? तब किसी दर्शन ने उसे केवल सान्त माना तो किसी ने केवल धन्य । भोक की सान्तता धीर धन्यता के विषय में मयबान् बुद्ध का सिद्धान्त ही प्रत्याहृत रहा । परन्तु मयबान् महाबीर ने अनेकान्तबाध का आश्रय लेकर अपना अपूर्व मार्ग अनन्तता के सामने प्रस्थापित किया । ‘लोक’ इत्य की प्रपेसा से सान्त है धीर मात्र अर्थात् पर्याप्त की प्रपेसा से धन्य है । कास की बुद्धि से भोक धन्य है अर्थात् धान्यत

१ सान्तए लोए अमाती । अन्न कयादि वासी जो कयादि न भवति न कयादि न नविस्सइ भुवि न भवइ न नविस्सइ न भुवे भित्तिए सासए अन्नए अन्नए अन्नदिठए भिन्ने । असातए लोए अमाती । अन्नो अोत्पिणी नविता उत्पिणी भवइ उत्पिणी नविता उत्पिणी भवइ ।

—वही १।१।३५७

२ अस्मीधुतस्स वैहस्स पुनरागमं भुतं ।

३ ‘आया भन्ते । काये धम्मो काये ? ‘पोयसा । जायादि काये धम्मो काये । ‘कवि भन्ते । काये अकवि काये ? ‘पोयसा । अविधि काये अकविधि काये ।

४ एव अणु मए अंबया । अजप्पिहे लोए पगसे संवहा—अण्णो केतलो काललो पावलो । अण्णो एवे लोए सगगे मावणो लोए अण्णो । अंबया । अण्णो लोए सगगे केतलो लोए सगगे काललो लोए अण्णो पावलो लोए अण्णो ।

—भववती सूत्र ३।१।१२

है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जिसमें जाह का अस्तित्व न हो किन्तु काम की दृष्टि से शोक सान्त है। इस तरह, 'बीज' सान्त भी है और अनन्त भी। इय्य तथा शेष की अपेक्षा में तो बीज सान्त है और काम की अपेक्षा से अनन्त है अर्थात् भूतकास में बीज का वर्तमान में बीज है और अभिव्यक्त में बीज रहेगा। भाव अर्थात् पर्यायों की दृष्टि में भी बीज अनन्त है।

तत्त्वों की एकता-अनेकता

अनन्यान् महाबीर अपनी बहुसुखी अनेकान्त दृष्टि में हर एक धर्मों का समन्वय करने के लिए सज्ज थे। इसके विपरीत प्रकृतवादिनों ने एक ब्रह्मा^१ अर्थात् आत्मा को ही स्वीकार किया—सर्वत्र एक ही आत्मा का प्रतिबिम्ब है जैसे जल में एक ही चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब प्रतिभासित होता है।^२ इस विषय में मगवान् महाबीर ने अनेकान्त-दृष्टि में सत्य का प्रतिपादन किया है—'आत्मा एक है,^३ भूँकि सभी जीवों का मूल स्वरूप सबुद्ध है। इस दृष्टिकोण से जीव एक है और स्वल्प-पर्याय की अपेक्षा से अनेक। दूसरे दार्शनिकों ने परमाणु को भी एकान्त धर्मित्य प्रकृता एकान्त नित्य माना परन्तु मगवान् महाबीर ने कहा—परमाणु पुद्गल कचचित् नित्य है और कचचित् धनित्य। इय्य की अपेक्षा से नित्य और कच गन्धादि पर्यायों की अपेक्षा से धनित्य।^४ ऐसे ही धर्मास्तिकाय को इय्य-दृष्टि में एक होने के कारण सर्व-स्तोक कहा और उसी एक धर्मास्तिकाय को अपने से ही समक्यात युग भी कहा क्योंकि इय्य-दृष्टि के प्राधान्य से एक होते हुए भी प्रदेश के प्राधान्य से धर्मास्तिकाय समक्यात भी है।^५

स्याद्वाह सदायवाह नहीं

जैन इसका कि यह मान्यता रही है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त^६ धर्मों का पिण्ड है। अनन्त धर्मों का एक ही साथ निर्वाचन नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों में उपेक्षा-भाव रहते हुए एक धर्म का निश्चित रूप से निरूपण करना स्याद्वाह है। अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाह वाचक है। धर्मों निश्चित अपेक्षा से वह अस्तित्व ही है और धर्मों निश्चित अपेक्षा से बह-नास्तित्व ही है। 'स्यात्' का अर्थ न तो 'धायक' है न 'सम्भवत' और न 'कचचित्' ही। 'स्यात्' शब्द मुनिदिन दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस शब्द के अर्थ को प्राचीन मतवादी दार्शनिकों ने प्रामाणिकता से समझने का प्रयास तो नहीं किया किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टि की दृष्टि से वेने जाने रचने-लेखक उसी आत्म परम्परा का पोषण करते आते हैं।

१. के बिज अहंया । जीवे तत्रते, जीवे अनेते जीवे तत्सबियर्थ एयमदुहे । एवं लनु जाव दग्धधोर्ण एगे जीवे सगते सेत जीव जीवे अस्तसेज्ज एएसिए अस्तसेज्ज एएसो गाहे अति पुत्र से वंते, काणधोण जीवेन कयावि न घासी जाव निष्से नत्ति पुत्र से वंते भावधोर्ण जीवे अर्धता जाव पग्गवा अर्धता वंसण पग्गवा अर्धता करित पग्गवा अर्धता अमुक् लहुम पग्गवा नत्ति पुत्र से वंते ।

—बही, ३।१।६

२. एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति ।

३. एक एव हि सूतारमा भूते भूते ध्यवस्थितः ।

४. एवे प्राया ।

५. 'परमाणु योगमेव भस्ते । किं सातए, असातए ? गोयमा । सिय सातए, सिय असातए । असातए केचदुण ? गोयमा । दग्धदुयाए सातए बग्गपग्गवेहि असातए ।

—अमवतो सूत्र १४४५१२

६. एवे सम्मत्ति जाए, गोयमा । सग्गत्ता वे दग्धदुयाए, ते जीव एएतदुयाए अक्सेज्ज पुत्र ।

७. अनन्तधर्मात्मकं वरन् प्रमाणविषयमित्यहम् ।

—प्रज्ञापनासूत्र पर ३ सू २६

—वर्द्धमानसमुच्चय

क अनुपात में ही मनु प्रमत् नित्यानिरय भेदाभेद उपादेित भाग्य-पुरुषार्थ प्राप्ति विविध द्वैतो म पूर्ण मार्गत्रय स्थापित किया और मध्य-वासीन युग में अवलोकन हरिभद्र प्राप्ति अपने कानिका म अग्रम पर-पक्ष का संपन्न करके भी उनी अपने-कान्त बुद्धि का प्रसार किया ।

भारतीय दर्शनशास्त्रों म अपने-कान्त बुद्धि के आधार में ही वस्तु-स्वरूप के प्रकल्प जैन दर्शन को हम विचार विचार की जरूर देखा कह सकते हैं । तात्पर्य यह है कि जब तक वस्तु-स्थिति स्पष्ट होनी नहीं तब तक विवाद बड़ता ही जाता है । जब वह वस्तु अपने-कान्त बुद्धि में अवलोकन स्पष्ट हो जाती है तब वादा का श्रोत अपने-आप मूल जाता है । जैन तत्त्व-ज्ञान का विमल भवन अपने-कान्त-वाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित है । जैन दर्शन का जीवन ही माँही अपितु इसे समस्त दधाना का जीवन कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी । पूर्ववर्ती जैन प्राचार्यों में अपनी सर्वसम्प्रसारक उदार भावना का परिचय देते हुए लिखा है—“एकान्त वस्तुगत धर्म नहीं है किन्तु बुद्धिगत है अतः बुद्धि के मुख होते ही एकान्त का नामो निधान भी नहीं रहेगा । जैनधर्म की सर्व बुद्धिवां अपने-कान्त-बुद्धि म बैठ ही मिलती हैं जैसे मित्र-मित्र विद्याओं से अपने-कान्त विमल भवियां समुद्र म ।” प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशोविराजजी के शब्दों में—“एक सच्चा अपने-कान्तवादी किसी भी दर्शन से श्रेष्ठ नहीं कर सकता । वह सम्पूर्ण मध्यम-युगों का इस प्रकार वास्तव्य की बुद्धि में देवता है जैसे कोई पिता अपने पुत्र को देवता है । क्योंकि अपने-कान्तवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती । वास्तव म सच्चा शास्त्रज्ञ कहें जान का अधिकारी नहीं है जो स्वाहाद का अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों म समान भाव रखता है । वास्तव म मध्यस्थ भाव ही शास्त्र का गुरु रहस्य है । नहीं अवलोकन है । मध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्रों के एक पर का ज्ञान भी संभव है अथवा करोड़ों शास्त्रों के पर जाने में भी कोई ज्ञान नहीं है ।” हरिभद्र मुरी ने लिखा है—“आपही व्यक्ति अपने मन-योग्य क सिद्ध प्रक्रिया ही होता है बुद्धिधर्मों को अपने मत की धार में जाना है पर पक्षपात-रहित मध्यस्थ व्यक्ति बुद्धि-मिद वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने म अपने ज्ञान की सफलता मानता है । अपने-कान्त दर्शन की यही सिखाता है कि बुद्धि-मिद वस्तु स्वरूप की ओर अपने मन को लगाओ म कि अशुद्धि-मिद वस्तुस्वरूप में । अतः आपही-बुद्धि का निराकरण करके सत्य पर पहुँचना ही एक निर्भीक फल है । किन्तु जो जीवानी करती है अपने ही को सच्चा मानता है उसके लिए तत्त्वज्ञानी मननीय का समासादन नहीं ।

एक की बीता छोड़ना और दूसरे को गानेना म ही नवनीन निरुपमा और यदि एक ही को स्वीकार बैठ जाय

१ उद्वेगविषय सप्तसिद्धयः समुदीर्णरत्नविषय नाम बुद्धयः ।

न च तासु भवान् प्रवृत्त्ये प्रविशन्तासु संवृत्तिबोधविषयः ॥

२ यस्य सत्र सत्यता नैव तु तत्त्वमिदम् ।

तत्त्वानैकान्तवादस्य च न्यूनाधिक द्वैतयोः ॥

तेन स्वाहादमात्मन्य सर्वदर्शनतुल्यताम् ।

मीमांसेया विद्योपेक्ष म परममि स शास्त्रज्ञः ॥

माध्यम्यमेव शास्त्रार्थो यत्र तत्त्वज्ञः सिद्धयति ।

स एव धर्मज्ञः स्वात्मन्य् आत्मन्यन्तः ॥

माध्यम्यमिति ह्येकपरमाण्वपि प्रभा ।

शास्त्रशोधितबुद्धेर्वाप्या तथा जीवनं महारमना ॥

—अध्यात्म-संग्रह

३ आपही बात निनीयति मुक्ति तत्र यत्र अतिरस्य निविष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु यत्रिपर्यत्र तत्र अनिरेण विवेकम् ॥

४ ऐक्यावयवयो इत्यवयवो वानुतरव्यतिरेकः ।

अन्तेन अयमि जैनी नीतिमग्नानैकमिदं गोपी ॥

तो क्या मरणीय सम्भव है ? जैसे ही यदि कोई एक ही दृष्टि का अवसम्बन्ध से करके बैठ जाये तो वह सत्य के चिह्न पर नहीं पहुँच सकता । अतः हर एक को एकान्त-दृष्टि का परिष्कार करके अनेकान्तरूपी मानसरोवर में स्नान करनी चाहिए ।

स्वाभाव के इस उच्चार सिद्धान्त से समस्त दर्शनों का समन्वय सहज ही हो सकता है । इस तरह अनेकान्त-दृष्टि को भी मेरे ज्ञेयाचार्यों ने देखा कि प्रत्येक बाण सुयुक्त होने के कारण अमुक अमुक दृष्टि से अमुक-अमुक सीमा तक यथार्थ है । दासनिष्ठ जगत् के लिए जैन दर्शन भी यह देन सर्वथा अमूल्य है । अनेकान्तवाद व स्वाभाव-सिद्धान्त के द्वारा विविधता में एकता व एकता में विविधता का दर्शन करा कर जैन दर्शन ने विश्व को नवीन दृष्टि प्रदान की है । भारतीय दर्शनशास्त्र सबकुछ इस अद्वितीय सत्य को पाये बिना अपूर्ण रहता ।

दक्षिण भारत में जैन धर्म

बी० के० एस० धरणेन्द्रया, एम० ए०, बी० टी०
निबंधक साहित्य एवं संस्कृति-विकास संस्थान मसूर राज्य, बंगलौर

बाहुबली (गोम्मटेश्वर)

जब हम दक्षिण भारत में जैन धर्म के विषय में विस्तृत करते हैं तो सहसा हमें स्मरण हो जाता है कि जैन धर्म तीर्थंकरों के देश से अगवान् गोम्मटेश्वर (बाहुबली) के देश में आया। जब प्रथम तीर्थंकर अगवान् ज्योतिनाथ ने अपना राज्य अपने पुत्रों को बाँटा तब सम्भवतः दक्षिण भारत का राज्य बाहुबली (भी गोम्मटेश्वर) को दिया गया। दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसे बीबान कहते हैं। यह हैदराबाद कर्णाटक में है। यह समझा जाता है कि यही बीबानपुर है जो बाहुबली की राजधानी थी। दक्षिण भारत में बाहुबली की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। उनमें से उल्लेखनीय मूर्तियाँ अथवा बेसमोला बनवाला बैलूर श्री गोम्मटागिरि (मैसूर नगर के निकट) में हैं।

भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त मौर्य

उनसम्भ ऐतिहासिक विवरणों से यह ज्ञात होता है कि युल्लेवली भद्रबाहु स्वामी ईसा-पूर्व तीसरी सदी ई. में उत्तर भारत से दक्षिण भारत आये। जब कि उनकी अभिलेखाधी के अनुसार उत्तर भारत में बारह वर्ष का कुत्ता पड़ने वाला था। दक्षिण भारत उस समय धार्मिक और समृद्धि का देश था इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने साथ दक्षिण चल जाने का परामर्श दिया। जहाँ वे तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धार्मिक-नियमों का भग्न न करते हुए धर्म के सिद्धान्तों का अनुसरण कर सकें। दक्षिण का प्रवास करने वाले उनके अनुयायियों में सबसे प्रमुख मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त थे जिन्होंने अपने राज्य और समस्त पश्चिम अफ़्रीका का परिभ्रमण उनके सत्यास से किया और जैन धर्म (साधु) बन गए। वे अपने १२ अनुयायियों की साथ-साथ जिसमें माधु और गृहस्थ गौता भी थे अपने धार्मिक मन्दिरों भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। चलते-चलते वे अन्त में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ आज भी अथवा बेसमोला का ऐतिहासिक स्थल प्रचलित है।

उस समय अथवा बेसमोला में भी गोम्मटेश्वर की मूर्ति नहीं थी। आज वहाँ दो पहाड़ियाँ दुर्लभोचर होती हैं— एक बड़ी और दूसरी छोटी। छोटी पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि है और उसका नामकरण महान् सम्राट् चन्द्रगुप्त के नाम पर हुआ था। इसी पहाड़ी पर भी भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त आये थे और कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ निवास किया था। इस भाग में उस समय मस्त्रुत में 'कटवन्न' और 'कन्नड' में 'कन्नडोपु' कहते थे। वहाँ भी भद्रबाहु स्वामी एक बड़ी चट्टान के नीचे गुफा में उपस्था करते थे। इसी गुफा में उन्होंने देहत्याग किया था। कहा जाता है—राजधानी शिव्य चन्द्रगुप्त ने अपने गुफा के पद-चिह्न उस चट्टान के नीचे खुदवा दिये थे। आज भी यह स्थला भ्रम प्रतिकर्ष अथवा बेसमोला की यात्रा करने वाले हैं। चन्द्रगिरि पर, चन्द्रगुप्त का नाम पर एक पत्थर प्राचीन जैन मन्दिर भी है जिस 'चन्द्रगुप्त मन्दिर' कहते हैं।

अथवा चन्द्रगुप्त अपने गुफा के देहावसान के पदचान् समय में बारह वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे। मैसूर राज्य में ऐम गिराजेश प्राप्त हुए हैं जिनमें यह ज्ञात हुआ है कि भद्रबाहु स्वामी और अथवा चन्द्रगुप्त कन्नड प्रदेश में आये थे और उन्होंने जैन सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्तियों का प्रचार किया था।

भगवान् महावीर और राजा जीबन्धर

एक परम्परा के अनुसार यह भी माना जाता है कि भद्रबाहु स्वामी धीर चन्द्रगुप्त के बलिष्ठ-मानस के पुत्र भी वहाँ जैन धर्म विद्यमान था। वर्तमान कन्नड़ प्रदेश को उस समय हर्मायब प्रवेशनहते थे धीर उस प्रदेश में भगवान् महावीर के समकालीन जीबन्धर नामक राजा राज्य करते थे। यह भी ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर के समवसरण की रचना जीबन्धर के राज्य में बलिष्ठ सारथ म हुई थी धीर राजा जीबन्धर भगवान् महावीर के वर्णन करने के पश्चात् राज्य त्याग कर जैन साधु बन गए थे। उन्होंने उत्कट तपस्या की प्रीति अन्त में मोक्ष प्राप्त किया।

तमिल प्रदेश और तमिल भाषा

विशालाचार्य

श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपने जिन शिष्यों की बलिष्ठ म सेवा था उनमें सबसे प्रमुख विशालाचार्य है। वे तमिल प्रदेश में गये धीर उन्होंने वहाँ जैन धर्म का प्रचार किया। इतिहास बताता है कि जैन धर्म सारे तमिल प्रदेश में फैल गया था धीर वहाँ के अनेक राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। अनेक सत्तास्थियों तक जैन धर्म राज्य-धर्म के रूप में रहा। जैनो ने तमिल भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना की धीर उस भाषा को व्याकरण मध्य और पद्य की अनेक रचनाएं प्रदान की।

कुम्भकुम्भाचार्य और कुरल

तमिल-साहित्य के सब से महान् ग्रन्थ 'कुरल' की रचना जैनाचार्य कुम्भकुम्भ ने ही की है जो ईसा की प्रथम सताब्दी में मगध नगर के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों पर रहते थे।^१ यद्यपि यह कहा जाता है कि कुरल की रचना श्री तिरुवल्मुवर ने की है किन्तु दिग्गत प्रोफेसर ए. चम्बर्ली ने ऐतिहासिक धीर बाह्य प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि यह ग्रन्थ जैन आचार्य ने ही लिखा है। कुछ विद्वानों से जिनसे अधिकांश मौखिक है ज्ञात होता है कि श्री तिरुवल्मुवर एक निम्नजातीय हिन्दू थे किन्तु अपने समय के एक आध्यात्मिक सक्ति और बुद्धि-सम्पन्न अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे श्री कुम्भकुम्भाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए धीर कुम्भकुम्भाचार्य ने उनको अपना शिष्य बना लिया। अपनी रचना 'कुरल' अपने शिष्य तिरुवल्मुवर को सौंपते हुए कुम्भकुम्भाचार्य ने उनको आदेश दिया—“बेच म भ्रमण करो धीर इस ग्रन्थ के सर्वांगीण मूल्य सिद्धान्तों का प्रचार करो। सब-सब आचार्य ने अपने शिष्य को चेतावनी भी दी—“बेचो! ग्रन्थ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना। क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है। आत्म-सन्तुष्टि के लिए नहीं। श्री तिरुवल्मुवर ने अपने गुरु के इस आदेश का पालन किया धीर इस महान् ग्रन्थ के रचयिता का नाम कभी प्रकट नहीं किया। 'कुरल' में चार म से तीन पुरुषाचार्य—धर्म प्रभू और काम की वर्णन की गई है। उसमें जोये पुरुषार्थ मोक्ष की वर्णन नहीं है।

'कुरल' का प्रारम्भ वर्णन भी बानशीसत्ता के वर्णन से होता है। उसमें बताया गया है कि विद्व म वर्ण ही सब रसा का मूलकारण है। उस ग्रन्थ में वाग्मय जीवन के कुछ भाग वर्णन भी किया गया है। उसी ग्रन्थ में सर्वोच्च प्रेम का वर्णन भी किया गया है धीर बताया गया है कि वह किस प्रकार मानव-समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। उसमें

१ एक किंवदन्ती के अनुसार श्री कुम्भकुम्भाचार्य जिन्होंने 'समयसार' और 'प्रवचनसार' नामक ग्रन्थों की रचना की है, जिन शासन देशों की सहायता से बिरेह-सोच गये थे धीर तत्र विद्यमान भगवान् भी जीबन्धर स्वामी से जैन सिद्धान्तों के विषय में अपनी शंकाओं का निवारण किया था। इसके पश्चात् ही उन्होंने जैन सिद्धान्त विषयक अपनी रचनाओं को पूर्ण किया था।

म कबल मनुष्या को अपितु पशुधा और निम्न धनी के जाका का भी मनुष्या के तुल्य माना गया है और ग्रन्थ में सर्वत्र यहिहा सत्य प्रत्यक्ष ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षाएँ मिली पड़ी हैं। य आचार के पाँच मूलमूल सिद्धान्त हैं जिनकी हम महान् ग्रन्थ में शिक्षा दी गई है और जो सबव्यापी वैतिरस्ता का पात्र पडाते हैं। उसमें राजा के धर्मव्या और भासना बसा की भी शिक्षा दी गई है। बिम्ब के साहित्य में भी और विषय की दृष्टि में यह अपूर्व ग्रन्थ है।

तमिल-साहित्य

तमिल-साहित्य में जैनाधार्यों के मिले हुए धनक ग्रन्थ है। तोसकप्पियम् एक तमिल-व्याकरण है। सिह्या धिकरण तमिल-साहित्य की एक और महान् रचना है जिसे केरा राजमय्यामी इय्या ने लिखा है। मयिमेत्तर्ई की रचना सप्तन ने की है। उसमें वेवतापो के ममल चिन्ने जाने जाने पशु-ममि के धायोवना का परिहास किया गया है। एक और ग्रन्थ 'नालदियर' में प्राट ही जैन साधुभा द्वारा रचित वास्तविक स्तोक है। उन साधुभा को उस समय के एक राजा ने राट-भर में तमिल प्रदेश छोड़कर चले जाने का धावेस दिया था तब प्रत्येक साधु ने एक-एक स्तोक की रचना की और सब साधु अपने निवास-स्थान पर उन पद्य-संग्रहों को छोड़कर उसी राज को देस से बाहर चल गए। कुछ बिदाता न उन पद्यों को संग्रहीत करके प्रकाशित किया और इसी मयह को 'नालदियर' कहते हैं। इसका प्रथमी में धनुवाद भी हुआ है और उन पर बिस्तृत टीकाएँ और विद्वत्साधुओं द्वारा लिखी गई हैं। जैनाधार्यों द्वारा लिखे हुए तमिल में मयहो ग्रन्थ है। इन ग्रन्थों ने तमिलवासियों के जीवन और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला है।

कन्नड़ प्रदेश और कन्नड़ भाषा

धर हम कन्नड़ प्रदेश और उसकी भाषा की चर्चा करते जिन जैनाधार्यों राजाभा मामन्ता मन्त्रिभा कविभा बसाकारो और धार्मिका ने समृद्ध बनाया है। जैन कन्नड़ ग्रन्थों में हमारी दृष्टि जिन तीन प्रसिद्ध जैन सत्ता की ओर जाती है वे हैं—ममन्तभद्र पूज्यपाद और कवि परमप्री। यद्यपि इन सत्ता द्वारा कन्नड़ भाषा में रचित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है किन्तु प्रदेश जैन कन्नड़ कवि न अपनी रचना में इन तीनों जैन सत्ता के नाम का उल्लेख प्रबल्य दिया है।

सिक्कोटमाचार्य

कन्नड़ भाषा का एक मय ग्रन्थ बहुरायने (बृहदारना) है। उसमें महान् पूर्वजा को धडाजमि भट की गई है। इस ग्रन्थ में उन्नीस जैन सत्ता की गुणगाथाएँ हैं और यह धरयन्त प्राचीन कन्नड़-गद्य में लिखा गया है। यह ईसा की पाँचवी सताब्दी का माना जाना है यद्यपि उसकी रचना-निधि के विषय में धर भी विवाद है। उन सिक्कोटमाचार्य नामक जैन सत्ता ने लिखा है।

नृपतुंग, जिनसेनाचार्य और बीरसेनाचार्य

कन्नड़ भाषा का पाहमा काव्य-ग्रन्थ जहाँ तक पता जाता है 'कवि राजमार्ग' है। इस ग्रन्थ का रचयिता नृपतुंग है। वह राष्ट्रघट धर्म के प्रथम सम्राट् न। वह धर्मोपवन और धर्मपथवन के नाम से भी विख्यात थे। श्री जिन सेनाचार्य और बीरसेनाचार्य उनके आध्यात्मिक गुण थे। जिनसेनाचार्य न 'महानुराग' की रचना की है जो मयहूत का एक अष्ट ग्रन्थ है। उसमें प्रथम तीक्ष्ण धार्मिनाथ (ज्योमनाथ) की जीवन-गाथा सुन्दर और सरल शैली में लिखी गई है। यद्यपि यद्यपयल और महायवन नामक ग्रन्थ बीरसेनाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। वे यद्यप्युदायम की टीकाएँ हैं। इन ग्रन्थों का हिन्दी-मनुवाद धर प्रकाशित हुआ चुका है। ये ग्रन्थ जैन धरान के मिथाना के विधान मयहन हैं।

कन्नड़ भाषा के पद्य-ग्रन्थ कविराजमय के रचयिता नृपतुंग न धरने ग्रन्थ में कन्नड़ ग्रन्थ का विख्यात का धर्मन करते हुए लिखा है कि कावेरी नदी उसकी दक्षिण सीमा और गोदावरी नदी उसकी उत्तरी सीमा बनानी है। उन्होंने कन्नड़वासियों की बौद्धिक प्रगति और धन्य विविधताओं की सराहना की है। इस ग्रन्थ में ईसा की ११वी सताब्दी का

पूर्ववर्ती कल्लड़ कविता का परिचय दिया गया है। उनमें से कुछ ने पद्य और कुछ में गद्य में रचना की है। उनके ग्रन्थों का अभी तक पता नहीं लग पाया है।

आदि पम्पा (ई० ६०१-६४१)

आदि पम्पा कल्लड़-साहित्य का पिता माना जाता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं 'आदिपुराण' और 'पम्पा भारत' हैं। प्रथम रचना में आदिनाथ (शिवपति स्वामी) और उनके महान् पुत्र भरत और बाहुवली (गोमन्टेवर) की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और दूसरी रचना में व्यास भारत का वर्णन है। व्यास महर्षि ने पाण्डवों की जो कथा लिखी है उसी को आधार माना गया है। पम्पा ने कुशोपन और कर्ण का पात्रोत्थान महाभारत के सर्वोत्तम वीरों के रूप में किया है। पम्पा राष्ट्रभूषण के सामन्त अरिकेसरी के प्रधान मन्त्री प्रधान सेनापति और राजकवि थे। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में राजनीतिज्ञता साहस विद्वत्ता और काव्य प्रतिभा के समुत्तम गुणों का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ था। पम्पा के पूर्वज ब्राह्मण थे और उनके महाप्रपिता मायब सोमशास्त्री ने अपने यज्ञ किये थे। पम्पा के पिता अमिराम देवराया ने वैदिक यज्ञ छोड़कर जैन धर्म धनीकार किया। पम्पा ने अपने ग्रन्थ 'भारत' में यह अर्थसूचक बात लिखी है कि मैंने पिता से अपना धर्म-परिवर्तन करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कारण भारत की जातियों में अपनी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति के लिए जैन धर्म ही सबसे अधिक मान्य और अनुकरणीय हो सकता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय लोगो को धर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ई. ६४१ में जब उनकी अवस्था ३६ वर्ष की उम्र में अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखीं। आज भी कल्लड़-साहित्य में उनकी इन रचनाओं का प्रभुत्व स्थान है। उनके बाद के प्रत्येक कवि ने चाहे वह जैन हो या प्रबैन इस महाकवि के प्रति अथवा अज्ञानियों में ही है और उनको अपना मुख स्वीकार किया है। कल्लड़-साहित्य के अनेक समालोचकों ने उनको कल्लड़-साहित्य का पिता घोषित किया है।

१०वीं से १६वीं सताब्दी के कवि

गणेश के जैन और प्रबैन सम्राटों की मरझता में ईसा की १ वीं से १६वीं सताब्दी के मुख्य जैन कवि पून-ध्वज। राष्ट्रभूषण आमुखा होयसामा मंगा आदि के राजदरबारों में सम्मिलित हुए। इन जैन कविता में कल्लड़ भाषा में प्रयुक्त नैमित्तिक साहित्य का समृद्ध विधा है। उनमें पूम्पा (ई. ६३) रम्पा अन्ना बेधीराज नैमित्तिक ग्रन्थ में मधुर स्वादमय गुणवर्णन मस्तिष्कार्जुन नगराज रत्नाकर आदि के नाम मिल जा सकते हैं। पूम्पा (६३ ई.) ने राष्ट्रभूषण मन्नाट्ट हृष्य (कल्लड़) के राजदरबार को मुखोन्मिश्र विधा और 'आदिपुराण' की रचना की जिसमें १६६ तीर्थंकर आदिनाथ का जीवन है। उन्होंने एक ग्रन्थ 'भुवनेश्वरामुख्य' की रचना की भी जिसका अभी पता नहीं चला है।

रम्पा (ई. ६८६) को आमुख्य सम्राट् रत्नम में 'कवि-वन्दनार्थी' की उपाधि प्रदान की थी। रम्पा बीजापुर जिन के मुखोन्मिश्र नामक स्थान में रहते थे आये और आमुख्यराय का सम्मान प्राप्त किया जो तब राजाभा के प्रधान मन्त्री और प्रधान सेनापति थे। आमुख्यराय ने ही ई. ६८३ में अथवा बेसगोसा में गोमन्टेवर की विद्यालय मूर्ति की स्थापना की थी। रम्पा आमुख्यराय ने मित्र य। वह अथवा बेसगोसा में गोमन्टेवर की मूर्ति की स्थापना के समय उनके साथ थे। अथवा बेसगोसा की छोटी पत्नी की अन्तिमि पर आमुख्यराय और रम्पा दोनों में अपने नाम पुरदाय हैं। रम्पा ने 'परमुरामचरित्र' नामक एक ग्रन्थ की रचना की है। इस आमुख्यराय का जीवन-चरित्र माना जाता है, जिसको 'समर परगुणम' की उपाधि मिली थी। इस ग्रन्थ का अभी पता नहीं चला है। आमुख्यराय स्वयं एक विद्वान् और विद्वानों के गुरु थे। उन्होंने कल्लड़ यज्ञ यं एक अष्ट ग्रन्थ की रचना की है जिसमें निम्नलिखित महापुरुषों के जीवन-चरित्र हैं। उसका नाम है 'विश्वविजयानुपुत्रपुराण'। 'बहुकारण्य' नामक ग्रन्थ-रचना के बाद कल्लड़ गद्य-साहित्य में इतिहास में इस पुराण का बहिष्कार स्थान है। रम्पा ने कल्लड़ में दो महान् ग्रन्थ लिखे हैं— अन्तिमनाथ पुराण और 'महामुख'। प्रथम में इतिहास तीर्थंकर का जीवन-चरित्र है और दूसरे में महाभाग की महत्त्वपूर्ण अन्तिमनाथों का गणित वर्णन है। इस

रचना की विधिष्टता यह है कि रत्ना ने कुर्बान को धमाया नायक चित्रित किया है, जिसमें अनेक गुण हैं किन्तु प्राप्त प्रशंसा और स्थापना की एक दुर्लभता भी थी। रत्ना महान्वि की एक और सरस्विका भी। इस राजमहिमा का नाम अक्षिम्बे या जिसके निर्देश पर कवि ने अक्षितनाथ पुराण लिखा। अक्षिम्बे अपने लोकोपकारी कार्यों के कारण 'बाल बिम्बामणि' कहलाती थी। व्याकरणशास्त्र नायकमणि केचिराज और भट्टकलक जित्ती भी भाषा के व्याकरणशास्त्रों से बम नहीं हैं। जम्मा कन्नड के धर्मग्रन्थ प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वह होयसाला सम्राट् नृसिंहवर्मन् के प्रधान मन्त्री प्रधान सेनापति और राजकवि थे। उन्होंने जो अष्ट ग्रन्था की रचना की है धनन्तनाथ पुराण (बीहड़ों तीर्थंकर का जीवन परिचय) और यमोदर चरित्र। दूसरा ग्रन्थ वास्तव में जैन धर्म का उपनिषद् है। उसमें अहिंसा के सिद्धान्त को ग्रन्थ किसी भी धर्म के सिद्धान्तों से भेद स्पष्ट किया गया है।

अभिनवपम्पा और पम्पा रामायण

ई० ११११ में नागवन्ध हुए। वह बीजापुर में रहते थे जिसे उस समय बिजयपुर कहा जाता था। उन्होंने इस नगर के नाम का अपने ग्रन्थ 'मल्लिनाथपुराण' में उल्लेख किया है। उनकी महानता उनकी भेद रचना पम्पा रामायण में निहित है। नागवन्ध अपने को अभिनवपम्पा कहते थे अर्थात् वे अपने को आदिपम्पा के समान ही महान मानते थे। उनकी विधिष्टता इसमें है कि उन्होंने रावण का महान् वीर और ब्रह्मापान नायक के रूप में चित्रण किया है। उनके ज्ञानानुसार रावण अहिंसा के सिद्धान्त का बटुर अनुयायी था। उसके 'अमन्त्रकेवली' नामक एक पुत्र गुह से जिनके चरणा में उसने 'परबारा-विरत' रहने की प्रतिज्ञा की थी। दक्षिण से उत्तर भारत के अपने विस्तृत भूमिमानों में वह धनक प्रति सुन्दर स्त्रियों के समागम में आया था किन्तु अपने व्रत में दृढ़ रहा। उसके धारम-समय का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि जब वह कुर्बन्गपुर के राजा नमनबुर की प्रति सुन्दर पत्नी उपरम्मा के सम्पर्क में आया और नमनबुर को पराजित करके उसके ग्रन्थ पुर में प्रविष्ट हुआ तो रानी उपरम्मा उस पर प्रभावशाली हो गई। उस समय रावण ने उसे पावन चरित्र की महानता बताते हुए अपने पति के पास जाने और निम्नरक्त जीवन बिताने का पंगवध किया था। रावण की एकमात्र दुर्बलता यही थी कि वह सीता के प्रति प्रेमासक्त हो गया था और संन्यस्त के अनुसार यह जम्मा ऐसी परिस्थितियों में हुई जिन पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था। वह नम का भाग बन गया। काई भी मानवीय व्यक्ति बिबादा के सिद्धे को नहीं मिला सकती। संन्यस्त रावण के प्रति सदय होकर उसकी समस्या पर सहानुभूति प्रकट करता है। निस्सन्देह रावण सीता को अपनी राजधानी में ल आता है और उसने हृदय को प्रेम में जीवन की बध्ता करता है किन्तु उस सफलता नहीं मिलती। सीता अपने पतिव्रत धर्म पर दृढ़ रहती है। वह राम से अनिरिक्त अन्य पुरुष का विचार ही नहीं कर सकती थी। जब रावण सीता को कहता है कि मैं राम को मार डालूँगा तो सीता मुझि हो जाती है और वीर-मान तक उस जैनता नहीं प्राप्ती। परिचारिकाएँ जो रावण से सीता की देखभाल करने के लिए छोड़ी थी वन में हार जाती हैं। यह गुह्य वृत्त्य दल कर रावण का हृदय प्रविष्ट हो जाता है। वह सीता के गुणा की सराहना करता है। जिस पर अपनी समझिका और प्रसन्नता का कोई प्रभाव नहीं होता ऐसी सीता को पवित्र और सीलवती सती पार्वी के रूप में वह देखता है और अपने चरित्र की रक्षा करने के उसके प्रयत्न की सराहना करता है। अपने पति राम के प्रति सीता के अगाध प्रेम और भक्ति की वह सराहना करता है अपने को सबसे बड़ा पापी कहकर धारम-निन्दा करता है और अपने धारम-पाश के भोगों में कहता है—'मैंने एक पतिव्रता और सीलवती पार्वी सीता के प्रति जो बुरा व्यवहार किया है, उसने लिए मुझे शक्ति प्रस्थापित है। वह बोधका करता है—'मेरा विचार बदल गया है और मैं सीता को अपनी अहिंसा प्रयत्न पुत्री समझूँगा और उसकी ओर वृत्ति नहीं डालूँगा। इस प्रसंग में रावण की पत्नी मन्दाकिनी हस्तक्षेप करती है और अपने पति से कहती है कि मुझ सीता को राम के पास पहुँचा दान वीरिय जो सीता का प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। किन्तु रावण ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। कारण—वह इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने गायने कदापि भन नहीं मन्ता था। वह राम से युद्ध करने का निश्चय करता है और आपका करता है कि राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में पराजित करने के बाद मैं सीता को उन्हें पीटा दूँगा। पम्पा रामायण में इस रावण का यह अनुभूत चित्र अपने को मिलता है।

महाकवि रत्नाकर

रत्नाकर महाकवि जैन कन्नड-साहित्य-इतिहास के अन्तिम जायवस्थमान मन्त्राण हैं। वह दक्षिण कनाडा जिन के मुम्बईरी नामक तीर्थस्थान में ईसा की १६वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने जो ग्रन्थ लिखे हैं—भरतेश्वरमय और सतकवयी। प्रथम ग्रन्थ कन्नड-साहित्य का महान् ग्रन्थ है। यद्यपि वह धार्मिक कन्नड छन्द 'समरमा' में लिखा गया है फिर भी दोमी और विषय की दृष्टि से अद्वितीय है। कन्नड प्रदेश ने बर-बर में उसका नाम पहुँचा हुआ है। भरतेश्वरमय में प्रथम तीर्थेश्वर ज्ञानदेव के श्येष्ठ पुत्र भरत का एक आदर्श राजा के रूप में जीवन-चित्रण किया गया है। भरत में सभाओं के ऐश्वर्य और सत्त के विनय एवं त्याग का समय हुआ था। उनके व्यक्तित्व में भोग और भोग का राजसी बल और आध्यात्मिक तेज का समन्वय दिखायी देता है।

सतकवयी में सेवक ने कर्म और धारमा के सम्बन्ध का विश्लेषण कराया है। उन्होंने नैतिकता-सम्बन्धी साबंभौम नियमों का प्रतिपादन किया है।

उपसहार

दक्षिण में जैन धर्म ने भारत की सांस्कृतिक सम्पदा कला साहित्य और दर्शन के विकास में भारी योग दिया है। गोम्पटेश्वर की मूर्ति भारतीय कला की खेड्ढा सवार के सामने प्रकट करती है और अहिंसा का आदर्श भी प्रस्तुत करती है जो कि सवार के समस्त रोगों की रामबाण घोषण है।

ऐसे अनेक उन्माही विद्वानों की भावस्थकता है जो जैन स्थापत्य कला (एल्लौर और बदामी आदि) की और प्राकृत संस्कृत कन्नड और समिध भाषाओं में जैन साहित्य की महुरी खोज कर तथा वर्तमान एक भारी पीढ़ियों के सामने के लिए उनमें खिरी गुण सम्पदा को प्रकाश में लायें। तैसगू भाषा में ऐसा जैन साहित्य अधिक नहीं है जो प्रकाश में लाया हो।

इस निबन्ध के अन्त में मैं भारत के एक महान्तरम इतिहासकार भी विशेष स्थिति का यह कथन उद्धृत करूँगा—'जैन इतिहास में हम आत्मिक उत्पीडन का एक भी उदाहरण नहीं मिलता।' जैन संस्कृति की यह प्रसन्नोम उपस्थिति है।

निशीथ और विनयपिटक • एक समीक्षात्मक अध्ययन

मुनिभी नगराजजी

भारतीय इतिहास का व्यवस्थित रूप भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के काल से बनता है। दोनों ही युग पुराणा की बाणी के संरक्षण परिपिटक (जैनग्रन्थ) और त्रिपिटक (बौद्धग्रन्थ) जहाँ धर्म-शासना के प्रेरक ग्रन्थ हैं वहाँ के पञ्चीसवीं वर्ष पूर्व की सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक स्थितियों का स्वीकृत देने वाले इतिहास-ग्रन्थ भी हैं। जैनग्रन्थ और बौद्धग्रन्थों का समुक्त-अध्ययन तो दोनों परम्पराओं के ऐतिहासिक सम्बन्धों पर व उनके सम और विषम स्वरूपों पर अमोक्षा प्रकाश डालता है। विशेषकर उससे बहुत सारे नये तथ्य प्राप्त होते हैं। निशीथ और विनयपिटक जैन और बौद्ध परम्पराओं के समकाल ग्रन्थ हैं। दोनों का ही विषय प्रायश्चित्त-विधान है। उनका तुलनात्मक अध्ययन रोचक ही नहीं अपितु ज्ञानवर्धक भी होगा ऐसी धारा है।

निशीथ

जैन धागम प्रवर्तित विभाग तम के अनुसार चार प्रकार के हैं—धर्म उपांग मूल और छेव। छेव-विभाग म निशीथ एक प्रमुख धागम है। इसकी अपनी कुछ स्वतन्त्र विसेपताएँ हैं। इसका अध्ययन वही साधु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीर्घ हो और गाम्भीर्य गुणोपेत हो। प्रीतिता की वृत्ति से वक्षस म बास वसता १६ वर्ष का साधु ही निशीथ का वाचक हो सकता है।^१ निशीथ का ज्ञात हुए बिना कोई साधु अपने सम्बन्धियों के घर निधार्म नहीं जा सकता और न वह उपाध्यायविरि पत्र के उपयुक्त भी माना जा सकता है।^२ साधु-मण्डली का प्रगुभा होने म और स्वतन्त्र बिहार करने म भी निशीथ का ज्ञान आवश्यक माना गया है। क्योंकि निशीथम हुए बिना कोई साधु प्रायश्चित्त देने का धर्म जारी नहीं हो सकता। इन सारे विधि-विधानों म निशीथ की महत्ता अभी-भीति ध्यक्त हो जाती है।

रचनाकाल और रचयिता

परम्परागत धारणाओं के अनुसार सभी धायम भगवान् भी महावीर की वाचावप हैं। धम धागमों का मव सन वर्षम तमधर व भगवान् भी महावीर के उत्तराधिकारी भी मुक्तमस्वामी क द्वारा हुआ। अपठर धागमों का मवसन बहुभुत व ज्ञान-स्वविर मुनियों द्वारा हुआ। निशीथ भी अपठर धायम है धम वह स्वविरुद्ध है ऐस कहा जा सकता है। पर इनका तात्पर्य यह नहीं कि वह भगवान् महावीर की वाणी स वही दूर भला गया है। धर्मधाम रूप म सभी धागम भगवत्प्रणीत हैं। गुणधाम रूप म व वलविरुद्ध या स्वविरुद्ध हैं। धायम-प्रजना स्वविर भी पूर्वविरुद्ध हैं। उनका प्रणयन उनका ही माध्य है जिनका मवधर व। धम प्रदन रहता है, रचयिता के नाम और रचनानाम का। माध्य वृत्ति व निर्मुक्ति से रचयिता के सम्बन्ध म घनेव धर्मधम निवसते हैं। निशीथ का धर्म नाम 'धाचार प्रवृत्त' व 'धाचा-

१ निशीथ वृत्ति या १२६३; व्यवहार माध्य उद्धारक ७ या २ ३; व्यवहार सूत्र उद्धारक १ या २०-२१

२ व्यवहार सूत्र उद्धारक १ सू २ ३

३ व्यवहार सूत्र, उद्धारक १ सू ३

४ व्यवहार सूत्र उद्धारक ३ सू० १

पश्चिमी विद्वान् बेबर ने भी इसी धर्म की मान्यता की है ।^१

तत्त्वार्थ भाष्य में निरुद्ध शब्द का मस्कृत-रूप 'निर्जीव' माना है । निर्मुक्तिकार ने भी यही धर्म धर्मप्रति माना है । जूतिकार के मतानुसार निर्जीव शब्द का धर्म है—अप्रकाश ।^२ आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं 'निसौपस्तबर्वाभो' धर्मन् निर्जीव शब्द का धर्म है—धर्म राशि । सारांश यह हुआ एक परम्परा के अनुसार इस धागम का नाम है 'निपेक्ष' जो एक मान्यता के अनुसार इसका नाम है 'अप्रकाश' । निर्जीवसूत्र के अन्तर्गत जो विषय है उसके साथ बानो हो नामो की संगति बैठ सकती है । समा में इसका बाधन न किया जाये इस विरमान्यता के अनुसार यह अप्रकाश ही है । और इसमें धारणीय वार्यों की वासिका है अतः यह निपेक्ष भी है । फिर भी अर्थार्थ रूप में निपेक्ष धागम आचार्यग को ही मानना चाहिए, जिसकी भाषा है—साधु सेवा न करें ।

निर्जीवसूत्र की भाषा आदि में अन्त तक एकलप है और यह यह कि साधु धर्मक वार्य करे तो धर्मक प्रकार का प्रायश्चित्त । इस दृष्टि से 'निपेक्ष' की अपेक्षा 'अप्रकाश' धर्म वधार्यता के कुछ अधिक निष्ठा हा जाता है । निरुद्ध में काममादना-मन्मन्त्री दुष्के प्रकरण ऐसे हैं जो सधर्मक ही गोच्य हैं । इन दृष्टि में भी उनका 'अप्रकाश' धर्म संगत ही है ।

मूल और विस्तार

निर्जीवसूत्र मूलतः न अतिविस्तृत है न अति संक्षिप्त । इसमें बीच उद्देश्य है । प्रायक उद्देश्य का विषय कुछ सम्बन्ध है कुछ प्रकीर्णक है । अन्तिम उद्देश्य में प्रायश्चित्त करने के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है । बापा धर्म्य जैन धामनो की तरह धर्ममागकी है । बहुत स्वभाव पर भाव अति मशिय है । उनकी वधार्यता को समझन के लिए अपेक्षा लोडनी पडती है । उदाहरणार्थ—'जो साधु अपने धामनो के मूल को जाना के मूल को वाँचो के मूल को न मासूनों के मूल को निकालता है विमुक्त करता है, निजामते न विमुक्त करते किसी धर्म को धर्म समझता है तो उसे लघु धार्मिक प्रायश्चित्त भाता है । जो साधु अपने धारी का स्वेव विरोध स्वेव मूल जमा हुआ मूल निकाले मूल न करे, निजामते हुए को विमुक्त करते हुए को सम्झा जाने को वह धार्मिक प्रायश्चित्त का भागी होता है ।^३ जो साधु दिन का साया हुआ धाहार दिन को भागने को वह मध बाधुधार्मिक प्रायश्चित्त का भागी होता है ।^४ यहाँ गोमा आसक्ति 'प्रथम प्रहर का अनुर्य प्रहर में आदि निमित्त ऊपर से न जोडे वार्य तो भाव बधि-मन्म नहीं बनते । भीम उद्देश्यो न कुछ मिमातर १६२२ बोल है धर्मन् इतने वार्यों पर प्रायश्चित्त-विधान है ।

भाव नापा संक्षिप्त है इसलिए धाव बनकर धावायों डार इस पर जूनि निर्मुक्ति भाष्य आदि निने नय । इन प्रकार कुछ मिमाकर यह एक महापन्थ बन जाता है । तथापि धागम रूप में मूल निर्जीव ही माना जाता है । ध्याम्याए बही-नही तो मूल धागम की मानना से बहुत ही दूर जाती गई है । अतः वे जैन परम्परा में सर्वमान्य नहीं हैं । परन्तु प्रमून निबन्ध में मूल धागम ही विवेचन और समीक्षा का विषय है ।

१ This name (निर्जीव) is explained strangely enough by Mahitha though the character of the contents would lead us to expect Nisheda (निपेक्ष)

—इण्डियन एन्सीक्लोपीडिया भा २१ पृ २७

२ निर्जीवप्रकाशम् ।

—निर्जीव जूनि, पाठा ६८ १४८१

३ धर्मधामनित्वाधमिनाधमाला, द्वितीय काण्ड श्लोक ३६

४ निर्जीवसूत्र उद्देश्य १ श्लोक ६६-७

५ बही उद्देश्य ११ श्लोक १७६

विनयपिटक

बौद्ध धर्म के आधारभूत तीन पिटको में एक विनयपिटक है। पारम्परिक भारतीयों के अनुसार बुद्ध-निर्वाण के अनन्तर ही महाकाश्यप के उत्थापमान में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थीर वही त्रिपिटक साहित्य का प्रथम प्रगमन हुआ। विनयपिटक के प्रतिम प्रकार 'बुद्धबन्ध' में विनयपिटक की रचना का व्योम गिम्न प्रकार से किया है।

तब प्रायुष्मान् महाकाश्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—'भ्रातृसो ! एक समय मैं पाँच सौ भिक्षुओं के साथ राजा श्रीर कुसीनारा के बीच रास्ते में था। सब प्राबसो ! मार्ग से हटकर मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ। उस समय एक प्राचीन कुसीनारा से मन्थार का पुण्य लेकर पावा के रास्ते में आ रहा था। भ्रातृसो ! मैंने दूर से ही प्राचीनक को आते देखा। देखकर उस प्राचीनक से यह कहा— 'भ्रातृस ! हमारे घास्ता को जानते हो ?'

'हाँ भ्रातृसो ! जानता हूँ प्राय सप्ताह हुआ भ्रमण गौतम परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। मैंने यह मन्थारपुण्य वही से लिया है। भ्रातृस ! वहाँ जो भिक्षु धवीतराग (=बैराग्य वाले नहीं) के (=उमर) कोई-कोई बाँह पकड़ कर रोते थे। कटे पेड़ के सड़क चिरते थे मोटते थे—मगवान् बहुत बस्ती परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। किन्तु जो बीतराग भिक्षु थे वे स्मृति सम्प्रबन्ध के साथ स्वीकार (=सहन) करते थे—सत्कार (=ऊँच बस्तुएँ) धरितार है वह कहाँ मिलेगा।

'उस समय भ्रातृसो ! सुमत्र नामक एक वृद्ध प्रवर्धित उस परिवर्ष में बैठा था। उस वृद्ध प्रवर्धित सुमत्र ने उन भिक्षुओं को यह कहा—'भ्रातृसो ! मत गोक करो मत रोओ। हम मुमुक्षु हो गए। उस महाभ्रमण से पीड़ित रहा करते थे। वह तुम्हें बिहित नहीं है। सब हम जो चाहेगे सो करेंगे जो नहीं चाहेगे उसे न करेंगे। अन्ध हो भ्रातृसो ! हम धर्म और विनय का समान (=साथ पाठ) कर सामने प्रथम प्रकट हो रहा है धर्म हटाया जा रहा है धर्मिय प्रकट हो रहा है विनय हटाया जा रहा है। धर्मबासी बसवान् हो रहे हैं धर्मबासी दुर्बल हो रहे हैं विनयबासी हीन हो रहे हैं।'

'तो मन्ते ! (प्राय) स्वर्धिर भिक्षुओं को बुने। तब प्रायुष्मान् महाकाश्यप ने एक कम पाँच सौ ग्रहण बुने। भिक्षुओं ने प्रायुष्मान् महाकाश्यप से कहा

'मन्ते ! यह धामन्व मद्यपि लोभ्य (धन-मर्हत्) है (तो भी) स्त्रव (=राग) द्वेष मोह मय धमति (=दुरे मार्ग) पर जाने के प्रयोग है। इन्होंने मयवान् के पास बहुत धर्म (=सुत्र) और विनय प्राप्त किया है इसलिए मन्ते ! स्वर्धिर प्रायुष्मान् को भी बुन लें।

तब प्रायुष्मान् महाकाश्यप ने प्रायुष्मान् धामन्व को भी बुन लिया। तब स्वर्धिर भिक्षुओं को यह हुआ—'कहाँ हम धर्म और विनय का समायन कर ? तब स्वर्धिर भिक्षुओं को यह हुआ—

'राजगृह महागोचर (=समीप में बहुत बस्ती वाला) बहुत समयासन (बास-स्थान) वाला है, क्यों न राजगृह में बर्षावास करते हम धर्म और विनय का समायन करें। (किन्तु) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जान। तब प्रायुष्मान् महाकाश्यप ने सब को आपित किया

अपित—'भ्रातृसो ! सब बुने यदि सब को पसन्द है तो सब इन पाँच सौ भिक्षुओं को राजगृह में बर्षावास करते धर्म और विनय का समायन करने की सम्मति दें। और दूसरे भिक्षुओं को राजगृह में नहीं बसने की। यह अपित (=सूचना) है।

प्रमुभाबन्ध—'मन्ते ! सब बुने यदि सब को पसन्द है। जिस प्रायुष्मान् को इन पाँच सौ भिक्षुओं का समायन करना और दूसरे भिक्षुओं का राजगृह में बर्षावास न करना पसन्द हो वह बुन रहे जिसको नहीं पसन्द हो वह मोने।

'दूसरी बार भी ।

'तीसरी बार भी ।

धारणा—‘येन ह्यन पाँच भी भिक्षुओं के तथा दूसरे भिक्षुओं के राजगृह में बास न करने में सहमत है मघ को पसन्द है इसलिए चुप है—यह धारणा करता हूँ ।’

तब स्वविर भिक्षु बम श्रीर बिनय के संगायन करने के निध राजगृह गए। तब स्वविर भिक्षुओं को हृष्टा—

आमुसो ! मगधान् ने टूटे-पूटे की मरम्मत करने को कहा है। अथवा आमुसो ! हम प्रथम मास में टूटे-पूटे की मरम्मत करें, दूसरे मास में एकत्रित हो धर्म श्रीर बिनय का संगायन करें।

तब स्वविर भिक्षुओं में प्रथम मास में टूटे-पूटे की मरम्मत की।

आयुष्मान् भानन्ध मे—बैठन (=मनिरपात) होगी यह मेरे लिए उचित नहीं कि मैं शीघ्र रहते ही बैठन में जाऊँ। (सोच) बहुत रात तक काय-स्वस्थि में बिताकर, रात के मिनसार को भन्ने की इच्छा में शरीर को संभाला, तृप्ति से पैर उठ गए, श्रीर त्रिर तबिया पर न पहुँच सका। इसी बीच में चित्त ध्याना (=चित्तमलो) में प्रमय हो मुक्त हो गया। तब आयुष्मान् भानन्ध अर्हत् होकर ही बैठन में गये।

आयुष्मान् महाकाश्यप ने मघ को आपत्ति किया—

‘आमुसो ! सब सुने यदि मघ को पसन्द है तो मैं उपासि में बिनय पूछूँ ?

आयुष्मान् उपासि में भी सब को आपत्ति किया—

‘भन्ते ! सब सुने यदि सब को पसन्द है तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यप में पूछे गए बिनय का उत्तर दूँ ?

मघ आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् उपासि को कहकर—

‘आमुस उपासि ! प्रथम-पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्ति की गई ? — ‘राजगृह में भन्ते ।

‘किसको लेकर ? — ‘मुनिस्स बमन्ध-मुत्त को लेकर ।

‘किस बात में ? — ‘मैधुन-धर्म में ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् उपासि को प्रथम पाराजिका की वस्तु (=वचा) भी पूछी निदान (=कारण) भी पूछा पुद्गल (=ध्यानि) भी पूछा प्रज्ञप्ति (=विधान) भी पूछी अनुप्रज्ञप्ति (=सम्बोधन) भी पूछी आपत्ति (=शोध-वच) भी पूछी अनु-आपत्ति भी पूछी।

‘आमुस उपासि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ? — ‘राजगृह में भन्ते ।

‘किसको लेकर ? — ‘बिनय बुद्ध-विराज को ।

‘किस वस्तु में ? — ‘अवलायन (=चोरी) में ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यप ने आयुष्मान् उपासि को तृतीय पाराजिका की वस्तु (=वचा) भी पूछी निदान भी अनुपत्ति भी पूछी ‘आमुस उपासि ! तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ? — ‘वीथानि में भन्ते ।

‘किसको लेकर ? — ‘बहुत्त म भिक्षुओं को लेकर ।

‘किस वस्तु में ? — ‘अनुप-विषय (=नर-कथा) के विषय में ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यप ने —

‘आमुस उपासि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ? | वीथानी में भन्ते ।

‘किसको लेकर ? — ‘बन्धु-मुखा-नीरवाणी भिक्षुओं को लेकर ।

‘किस वस्तु में ? — ‘उत्तर-अनुप-धर्म (=विषय-ध्यानि) में ।

तब आयुष्मान् काश्यप ने । ‘मी प्रचार में दोनो । भिक्षु भिक्षुणी व बिनय को पूछा । आयुष्मान् उपासि पूछे का उत्तर देने में ।

ऐतिहासिक दृष्टि से

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के रचना-अवस्था में पारम्परिक वचन श्रीर गौतम-ग्रन्थ ऐतिहासिक वचन बहुधा मिल

मिन्न ही उच्च प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ विनयपिटक की भी यही स्थिति है। कुछ-एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की बात ही निमूल है। धम्मज्जिमवर्ग का कथन है कि 'महापरिनिम्बानमुत्त म उक्त संगीति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। पर इसकी बात एक कल्पना-भाव ही रह जाती है।' केंक भी इसी बात का समर्थन करते हैं—'प्रथम संगीति को मानने का आधार बस बुद्धकल्प म्पारहवीं बारहवीं प्रकरण है। यह आधार निराल्प पारम्परिक है और इसका महत्व मनगढ़न्त कथा से अधिक नहीं है।' परन्तु डा हर्मन केवेली उक्त कथन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है 'महापरिनिम्बानमुत्त म इस प्रथम का उल्लेख करना कोई प्राक्कथ ही नहीं था।' कुछ विद्वान् यह भी मानते हैं कि बुद्धकल्प के उक्त दो प्रकरण वस्तुतः महापरिनिम्बानमुत्त के ही भाग थे और किसी समय बुद्धकल्प के प्रकरण बना दिये गए हैं।^१ वस्तुस्थिति यह है कि बुद्धकल्प के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा की दृष्टि से उसके साथ निराल्प सम्बन्ध में हैं। महापरिनिम्बानमुत्त के साथ भाव भाषा की दृष्टि से उनका येन सम्बन्ध बैठता है। 'समुत्तवस्तु' नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। इससे यह सार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण 'महापरिनिम्बानमुत्त' के ही भाग थे। इस आधारों से संगीति की वास्तविकता सविश्व नहीं मानी जा सकती पर उस संगीति के कायन्त के विषय में प्रत्यक्ष कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस संगीति में क्या-क्या संगृहीत हुआ इस सम्बन्ध में बिह्लु-समाज में अनेक धारणाएँ हैं। प्रो जी सी पाण्डे के कथनानुसार विनयपिटक व मुत्तपिटक का समग्र प्रथम उस सीमित समय में हो गया यह सम्भव है।^२ निर्वर्ण-कर्म में यह कहा जा सकता है कि विनयपिटक में दो संगीतिया का उल्लेख है पर तीसरी संगीति का नहीं जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का माना जाता है। सम्राट् अशोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है जो कि ईस्वी-पूर्व २६१ में राजगढ़ी पर बैठे थे।^३ पर इससे पूर्व ही विनयपिटक का निर्माण हो चुका था यह अवश्य-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तृत स्वरूप प्रो जी सी पाण्डे के मतानुसार कम-से-कम पाँच बार अभिवर्धित होकर ही बना है।

निधीयवृक्ष का रचनाकाल भगवान् महावीर के निर्वाण-काल से १५ या १७३ वर्ष के लगभग प्रमाणित होता है जो कि ईस्वी-पूर्व ३७३ या ३५ का समय था। विनयपिटक का समय ई०-पू ३ के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्पर्य हुआ दोनों ही ग्रन्थ ई०-पू चौथी शताब्दी के हैं।

भाषा विचार

बौद्ध धर्मशास्त्र की भाषा धर्मशास्त्र की और बौद्ध निपिटको की भाषा पालि कही जाती है। दोनों ही भाषाओं का मूल मागधी है। किसी युग में यह प्रवेष्ट-विशेष की लोकभाषा थी। प्रायः भी बिहार की बोधियों में एक का नाम मगही है। भगवान् श्री महावीर का जन्म-स्थान वैशाखी (उत्तर-केन्द्रीय कुण्डपुर) और भगवान् बुद्ध का जन्म-स्थान सुम्बिनी था। दोनों स्वामी में सीधा सम्बन्ध तो सी पचास मील का माना जाता है। प्रायः भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक है। वैशाखी की बोली पर कुछ मैथिली भाषा का और सुम्बिनी (मेवाण की तराई में कस्बेदेई नाम का गाँव) की बोली पर अवधी भाषा का प्रभाव है। दोनों स्वामी की भाषा मुख्य भोजपुरी कही जाती है। प्रायः की मगही और भोजपुरी का विद्वान् प्राचीन मागधी की संज्ञा मानते हैं। हो सकता है भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध दोनों की मातृभाषा

१ Introduction to the V ya Pitaka XXV—XXIX 'Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 1898, pp 613-94

२ Journal of the Pali Text Society 1908, pp 1-80.

३ Zeitschrift der Deutschen Morgenlandische Gesellschaft, 1880, p 1847

४ First & Oberwaller Indian Historical Quarterly 1923 S K. Dutt, Early Buddhist Monachism, p 337

५ See also in the Origins of Buddhism, p 10

६ History of Buddhist Thought by Edward J Thomas, p 10

७ Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 16.

एक मागभी ही रही हो । सास्त्रकारों ने इसे धर्ममागभी कहा है ।
धर्ममागभी कहसने के अनेक कारण माने जाते हैं प्रवेश-विशेष में बोसा जाना अथ्य आपाओं से मिथित होना^१
धाममचरो का विभिन्न मापा-भापी होना आदि ।

जैन धीर बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के धागम धनाभिव्योँ तक भीक्षिक परम्परा से चसते रहे । बौद्धागम २४
धीर जैनगम २६ पीडियाँ बीठ जाने के पश्चात् सिंहे गए हैं । तब तक धागमधरों की भागुभापा का प्रभाव उन पर पड़ता
ही रहा है । धागमा की मेखबद्धता से भापाधो के जो निरिचत रूप बने हैं, वे एक-दूसरे से कुछ भिन्न हैं । एक रूप का नाम
पाणि है धीर दूसरे रूप का नाम धर्ममागभी । दोनों विभिन्न कासो में सिंहे गए, इसलिये भी भापा-सम्बन्धी धन्तर पड़
जाना सम्भव बा । भगवान् बुद्ध के बचना को पाणि^२ कहा गया है । इसलिये जिस भापा में वे सिंहे गए, उस भापा का नाम
भी पाणि हो गया । समग्र धागम साहित्य के साथ निधीय धीर विमवण्डिक का भी यही भापा-विचार है । निम्न दो उदा
हरणों से दोनों सास्त्रों की भापा धीर दोनों धीर अधिक समझी जा सकती है कि वे परस्पर बितनी निकट हैं

‘जे भिरबू चमे इमे पडिगण्हं सङ्गे तिक्कदु, तेकेम वा धएच वा जववीएण वा
वत्ताएज्ज वा संखेज्ज वा भिलियेज्ज वा मक्खंतं वा भित्तिमंतं वा साइज्जइ ॥
जे भिरबू चमे इमे पडिगण्हं सङ्गे तिक्कदु सोढेण वा कयकेण वा पुण्णेय वा
कूबेण वा काय साइज्जइ ॥
जे भिरबू चमे इमे पडिगण्हं सङ्गे तिक्कदु, सोउवव विपडेण वा उत्तिपोदा विपडण
वा उण्णोमेज्ज वा पओवेज्ज वा उण्णोसतं वा पओवंतं वा साइज्जइ ॥’^३

‘जो साधु मुझे नका पात्र मिला है ऐसा विचार कर उस पर तब भूत मक्खन चरबी एक बार समाने बारम्बार
मगावे समाने को धच्छा जाने उसे सबु बानुमूर्तिव प्रायदिचत । जो साधु नका पात्र मिला है ऐसा विचार कर उस
सोव्व कोटक पय पूषा आदि इथ्यों में रहे जेते को धच्छा जाने उसे सबु बानुमूर्तिव प्रायदिचत । जो साधु मुझे
नका पात्र मिला है ऐसा विचार कर उसे धचित (बोवन) ठेगे पानी कर, धचित गरम पानी कर बोवे बारम्बार बोने
धोते को धच्छा जाने उसे सबु बानुमूर्तिव प्रायदिचत ।

‘जो पन भिरबू जातकपरजतं उण्णहेय्य वा धम्मणुवेय्य वा
उपनिक्खतं वा साधियेय्य निस्सगियं वाचित्तियं ति ।

जो पन भिरबू नागव्यकारकं कपियत्तं बोहारं समापज्जेय्य निस्सगियं वाचित्तियं ति ।’^४

‘जो कोई भिदु साना या रज्ज (बाँधी आदि वे भिरके) को ग्रहण करे या ग्रहण करावे या रने हुए का उपयोग
करे, तो उसे ‘निस्सगिय वाचित्तिय है ।

जो कोई भिध माना प्रवार के रणो (=रुपिय=सिवरा) का व्यवहार करे उसका निस्सगिय वाचित्तिय है ।’

१ भगवं च चं अट्टमागधीए माताय धम्ममाइसाइ ।
—समवायंग सूत्र पृ ६
तए चं समवे भगवं महावीरे कूभिसस एणो भिमिसारपुत्तसं ‘अट्टमागधाए माताय भासइ’ ‘सावि द चं
अट्टमागहा माता ठेति तथेति आरियमणारिपावं अप्पवे समासाए परिभागेन परिणमइ’

२ मयवद्धवित्तपभासाभिबडं अट्टमागहं, अट्ठारसवेसो भासाजिमयं वा अट्टमागहं ।
—मौपपातिक सूत्र
३ Scandals in the Origins of Buddhism by G. C. Pande p. 573
४ निधीय सूत्र ग्रंथक १४ कोल १२, १३ १४
५ विमवण्डिक पारात्रिक बालि ४ १८, १२५, १३

विषय-समीक्षा

‘निरीय’ के विषय में आध्यात्मिक विधान है—रग-मे-मम सीम बर्ष की बीजा-गर्भाय बासा भिक्षु उरका प्रप्ययन कर सकता है। निरीय न धन्य होत-भूत गोप्य है। अतः उनका परिपक्व म आचन नहीं होता और न कोई गृहस्थ विधाय गुहागम रूप से उसे पहले का अधिकारी होता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार नियमितक के विषय में भी यह माय्यता है कि वह मय में दीक्षित भिक्षु को ही पढाया जाना चाहिए।^१

साधारणतया इस प्रतिबन्ध विधान को अनाश्रयक और सकीर्णता का दोषक माना जा सकता है किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक अर्धपूर्ण उद्देश्य समिहित है। इन ग्रन्थों में मुख्यतया भिक्षु-भिक्षुनियों के प्रायश्चित्त-विधान की बर्णना है। सब है बहो नाना व्यक्ति है। नाना व्यक्ति है, बहो नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान् श्री महावीर ने कहा—आचार-दृष्टि से एक साधु पूर्णमा का नाद है तो एक प्रतिपदा का। सात्यक हृषा—भिक्षु-अश्र का अभिमान साधना की उच्चतम मज्जा की ओर बढ़ने वाला है। पर उस अभिमान के सभी सबस्व अपनी यति में कुछ भी शून्याधिक न हो यह स्वाभाविक नहीं है। एक साथ अपने वाला में कोई पीछे भी रह सकता है कोई सबलता भी सकता है और कोई गिर भी सकता है गिरा हुआ पुन उठकर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सब अवर्तकों और सब नायकों को अनुसूत और आश्रित विधि-विधान सभी सब देने पड़ते हैं। अर्थात् व्यक्ति के लिए उन सबका प्रप्ययन माना विशिष्टिस्ताएँ पैदा करने वाला बन सकता है। वह उसे सब के नैतिक पथन का ऐतिहासिक स्मृति मान सकता है। इत्यादि कारणों से शास्त्र प्रवेष्टाओं ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की धात्रा अर्धसाधारण को नहीं दी तो वह किसी असमर्थता का प्रभाव नहीं है। उनका ध्येय पाप को क्षिपाने का नहीं पाप के विस्तार को रोकने का है।

निरीय और नियमितक दोनों ही शास्त्रों में अष्टाध्याय्य के नियमन पर लक्ष्य कर लिया गया है। साधारण दृष्टि में वह असाधारणिक जैसा अपने ही समता हो पर शेष के क्षेत्र में गणैयक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के माना द्वार खोलने वाले हैं।

निरीयसूत्र के अष्टाध्याय्य सम्बन्धी कुछेन विधान इस प्रकार हैं

- १ जो साधु हस्तकर्म करता है करने को अष्टाध्याय्य समझता है उसे सुव मासिक प्रायश्चित्त।
- २ जो साधु अनुमति धादि से शिखन को संवातिव करे करते को अष्टाध्याय्य समझे उसे सुव मासिक प्रायश्चित्त।^२
- ३ जो साधु शिखन का मर्दन करे, बागम्भार मर्दन करे, मर्दन करते को अष्टाध्याय्य समझे उसे सुव मासिक प्रायश्चित्त।^३
- ४ जो साधु शिखन का ठेस धादि से मर्दन करे, करते को अष्टाध्याय्य समझे उसे सुव मासिक प्रायश्चित्त।^४
- ५ जो साधु शिखन पर पीठी करे, करते को अष्टाध्याय्य समझे उसे सुव मासिक प्रायश्चित्त।^५
- ६ जो साधु शिखन का पीठ या उरग वागी में प्रक्षालन करे, करते को अष्टाध्याय्य समझे, उसे गुर मासिक प्रायश्चित्त।
- ७ जो साधु शिखन के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अष्टाध्याय्य समझे, उसे गुर मासिक प्रायश्चित्त।^६

१ नियमितक पाराजिक पाप्मि धामुख से — भिक्षु जयवीर काशमप पृ ६

२ निरीयसूत्र उद्घाट १ बोल १

३ बहो, उद्घाट १ बोल २

४ बहो उद्घाट १ बोल ३

५ बहो उद्घाट १ बोल ४

६ बहो उद्घाट १ बोल ५

७ बहो उद्घाट १ बोल ६

८ बहो उद्घाट १ बोल ७

८ जो साधु शिष्य का शूषणा है, शूषते को श्रद्धा समझना है। उसे गुरु मायित्व प्रायश्चित्त ।^१

९ जो साधु शिष्य को शयित छिद्र-विशेष में प्रक्षिप्त कर चुकसान करे, करते को श्रद्धा समझे, उसे गुरु मायित्व प्रायश्चित्त ।^२

स्त्रिया के सम्बन्ध में कुछ एक विधान इस प्रकार किय गए हैं

१ जो साधु माता-समान इन्द्रिया बाली स्त्री में सम्मोग की प्राप्ति करे, करते को श्रद्धा समझे उसे गुरु बाधु मायित्व प्रायश्चित्त ।^३

२ जो साधु माता-समान इन्द्रिया बाली स्त्री के बननेश्रित्य में प्रगति प्राप्त करने को श्रद्धा समझे उसे गुरु बाधुमायित्व प्रायश्चित्त ।^४

३ जो साधु माता-समान इन्द्रिया बाली स्त्री में शिष्य का शरीर रखे करते को श्रद्धा समझे उसे गुरु बाधु मायित्व प्रायश्चित्त ।^५

४ जो साधु माता-समान इन्द्रियों बाली स्त्री में सम्मोग की श्रद्धा कर संभविने या लिखने को श्रद्धा जाने उसे गुरु बाधुमायित्व प्रायश्चित्त ।^६

५ जो साधु माता-समान इन्द्रिया बाली स्त्री में सम्मोग की श्रद्धा कर अनाच्छुषण मौनरा मुक्तावनि वनवा वनि प्रादि द्वार में कुछल प्रादि धामूरण धारण करने करते को श्रद्धा समझे उसे गुरु बाधुमायित्व प्रायश्चित्त ।

६ जो साधु माता-समान इन्द्रियों बाली स्त्री को सम्मोग की श्रद्धा में शाल्व पत्रावे तथा पत्रावे को श्रद्धा समझे उसे गुरु बाधुमायित्व प्रायश्चित्त ।

७ जो साधु अपनी गच्छ की साध्वी तथा धन्य गच्छ की साध्वी के साथ बिहार करता हुआ बनी भागे-नीछ रह तब साध्वी के विशेष में बुझित होकर हृत्पत्नी पर बूझ रखकर धार्म ध्यान करे, करने को श्रद्धा समझे उसे गुरु बाधुमायित्व प्रायश्चित्त ।^७

इन प्रकार निर्वाण उद्देशक छ मात में पाठ में अनेकालेख विधान अष्टाश्रय के सम्बन्ध में मिल गए हैं ।

विनयपिटक में अष्टश्रय-सम्बन्धी विधान

निर्वाणमूल की धैर्य में ही विनयपिटक में अष्टश्रय-सम्बन्धी मुख्य विधान मिलते हैं

१ जो भिक्षु भिक्षु-भिक्षुमा में सुकल होने हुए भी अन्ततः पशु में भी भिक्षु पशु का भक्षण करने वह पाराश्रिक होना है तथा भिक्षुमा के साथ न रहने सामय होता है ।^१

२ स्वल्प के अनिष्टिजन आनन्द-भरण भूत (धीर्य) मोचन करना 'अपाणिगेस' है ।^२

१ निर्वाणमूल उद्देशक १ कोल ८

२ वही उद्देशक १ कोल ९

३ वही, उद्देशक ६ कोल १

४ वही उद्देशक ६ कोल २

५ वही उद्देशक ६ कोल ४

६ वही उद्देशक ६ कोल १३

७ वही उद्देशक ७ कोल ८

८ वही उद्देशक ७ कोल ८

९ वही उद्देशक ८ कोल ११

१ विनयपिटक निर्वाण पाणिमोक्षण पाराश्रिक ११ २१

११ वही निवण पाणिमोक्षण अष्टश्रय २ १ ३

- २ किसी मित्र का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या बेनी को पकड़ कर या किसी घग को धूर कर शरीर का स्पर्श करना संचादितेस है ।^१
- ४ किसी मित्र का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित बातों का कहना जिसको कि कोई मुखरी से मैथुन के सम्बन्ध से कहता है संचादितेस है ।^२
- ५ किसी मित्र का वैचारिक चित्त से किसी स्त्री को यह कहना कि सभी संवाधो मे सर्वघेष् मेवा यह है नि तु मेरे जैसे संचाचारी ब्रह्मचारी को सम्मोगिन सेवा दे संवाधितेस है ।^३

संचादितेस का तात्पर्य है कुछ धिनो के लिए सब द्वारा सब से बहिष्कृत कर देना ।

१ जो कोई साधु सब की सम्पत्ति के बिना मित्रुणियो को उपदेश दे उस 'पाचितिय' है ।

२ सम्पत्ति होने पर भी जो मित्रु सुवर्ग के बाद भिलगिया को उपदेश दे उसे पाचितिय है ।^४

३ जो कोई मित्रु अतिरिक्त विषय व्यवस्था के मित्रुभी-भायम म आकर मित्रुणियों को उपदेश करे तो उसे पाचितिय है विषेय व्यवस्था से तात्पर्य है—मित्रुभी का कण होना ।^५

४ जो कोई मित्रु मित्रुभी के साथ अकेले एकांत में बैठे उसे पाचितिय है ।

निधीयसूत्र मे मित्रु और मित्रुणियो के लिए ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी पृथक्-पृथक् प्रकरण नहीं है । मित्रुणो के लिए जो विधान है वे ही उलटकर मित्रुणियो के लिए भी समस्त मिले जाते हैं ।

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'मित्रु पातिमोक्क' और 'मित्रुभी पातिमोक्क' नाम से दो पृथक्-पृथक् प्रकरण हैं । 'मित्रुभी पातिमोक्क' के कुछ विधान इस प्रकार हैं

- १ कोई मित्रुभी कामासक्त हो अन्तः पशु मे भी यौन धर्म का लेखन कर लेती है वह 'पाराजिका' होती है यज्जि संघ से निकाल देने योग्य होती है ।^६
- २ जो कोई मित्रुभी किसी पाराजिक दोष वाली मित्रुभी को जानती हुई भी सब को नहीं बताती वह 'पाराजिका' है ।^७

३ जो कोई मित्रुभी घासफिट भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकड़ने में चढ़ कर कोना पकड़ने का मानस मे उसके साथ करी रहे भाषण करे या अपने शरीर को उस पर छोड़े तो वह 'पाराजिका' होती है ।

मित्रुणियाँ यदि बुराचारिणी बचनानि निन्दित वन मित्रुभी-सब के प्रति ब्रूह करती और एक-दूसरे के दोषों को डाँकती (बुरे) संघर्ष मे रहती हो तो (बुरी) भिलगियाँ उन मित्रुणियो को ऐसा बतें—“भगिणियो ! तुम सब बुराचारिणी बचनानि निन्दित वन मित्रुभी-सब के प्रति ब्रूह करती हो और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती (बुरे) संघर्ष मे रहती हो । भगिणिया का सब तो एवात्त कील और विवेक का प्रसक्त है । यदि उनके ऐसे कहने पर वे मित्रुणियाँ अपने दोषों को छोड़ देने के लिए न तैयार हो तो वे तीन बार तक उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहे । यदि तीन बार तक

- १ विनयपिटक मित्रु पातिमोक्क संघादितेस २ २ ३७
- २ वही मित्रु पातिमोक्क संघादितेस २ ३ २१
- ३ वही मित्रु पातिमोक्क संघादितेस, २ ४ २८
- ४ वही पाचितिय २१
- ५ वही, पाचितिय, २२
- ६ वही पाचितिय २३
- ७ वही पाचितिय, ३
- ८ वही मित्रुभी पातिमोक्क पाराजिक १
- ९ वही मित्रुभी पातिमोक्क पाराजिक ६
- १० वही मित्रुभी पातिमोक्क पाराजिक ८

बहुत पर न उन्ह छाड़ दें ता यह उनके लिए अच्छा है नही तो वे मिश्रुभिणी भी सभाधिलेस हैं ।^१

१ जो मिश्रुभी प्रसीपवर्णिन राज के प्रचकार म अकेले गुरुप के साथ अनेनी खड़ी रहेया बातपीत करे उन पाचितिय है ।^२

२ जो मिश्रुभी गुह्य स्थान क राम बनबाय उस पाचितिय है ।^३

३ जा मिश्रुभी अप्रावृत्तिक कम करे, उस पाचितिय है ।^४

४ जा मिश्रुभी मीन-मुष्टि म वा श्रेणुमिया के बो पोर मे अधिक काम म न ता उन पाचितिय है ।^५

प्रश्न हो सकता है आश्व-विमालाभा न यह धर्माभाषिक-सी आचार-महिता हम स्पष्ट भाव भाषा म क्या मिले की। यह निश्चय है कि निम्न भाषे सकोचमुक्त थे। इस विषय म सकोचमुक्त हो ही प्रकार के व्यक्ति होने हैं—एक वे जो प्रथम होने हैं दूसरे वे जो परम उत्तम होने हैं विनयी कृतियाँ इस विषय के धार्य-विकर्षण म रहित हो चुकी हैं। आश्व-विमाला दूसरी कोटि क लोगों म न हैं। सकोच भी कभी-कभी अपूर्णता का धोखा होता है। ममवृत्ति माने लोग म मुक्तता स्वाभाविक होगी है। कहा जाता है—गीत ऋषि एक बार किसी प्रयोजन स देव-सभा म इन्द्र क बाहिनी भोग सम्मान क हुण थे और सभा का मारु दुष्ट्य उनके नाम न था। दन्त-देवत अप्सराओं का नृत्य शुरू हुआ। अप्सराओं की नृत्य-रामि का दन्त ही कनिष्ठ ऋषि न धपनी सीधे मूँद सी धीरे ध्यानस्थ हो गए। नृत्य करत-करत अप्सराएं सब-बिह्वल हो गई और उनके देवदुष्ट्य इन्द्र उबर बिबर गए। इस अभिप्राय को दत्त मम्मथ ऋषि सीधे मूँद कर ध्यानस्थ हो गए। अप्सराओं का नृत्य चारू था। देखते-देखत न सबका बस्त्रबिहीन होकर नाचने लगी। ज्येष्ठ ऋषि क्यों-कै-रया बैठे रहे। इन्द्र न पूछा—‘इस नृत्य का देखने म आपका तनिक भी सकोच नहीं हुआ क्या कारण है?’ ऋषि न कहा—‘मुझे तो इस नृत्य के उनाह-अनाह म कुछ दन्त सभा ही नहीं। मैं ता प्रादि क्षण म मगर प्रकृति अपनी सम स्थिति म हैं। इन्द्र न कहा—‘इन दो ऋषिों न कमस धार्मिक क्यों मूँद सी?’ ज्येष्ठ ऋषि न कहा—‘वे सभी साधना की सीलियों पर हैं। मज्जिम तक पहुँचने के बाद इनका भी सकोच मिट जायगा। ठीक यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण क सम्बन्ध म सीधी जा सकती है। साधारण पाठकों को लगता है जानिया ने विषय को इतना खोल कर क्यों लिखा परन्तु जानिया के अपन मन म सकोच करने का कार्य कारण भी ता था नही था। दूसरी बात मम-व्यवस्था के लिए यह आवश्यकता का प्रश्न भी था। रण क अघिकारण लाग लग जान है पर कुछ एक बार-मुठेर और व्याधिचारी प्रादि प्रसामानिक तत्त्व भी रहन है। राजकाय आचार-महिता म यही ता विमाला—धनुष प्रकार की चार्गी करन बान को यह बण्ड अमुक प्रकार का व्याधिचार करन बात का यह दण। माधुसा का भी एक समाज होता है। सन्ध्या क समाज म धनुषाड म धनाधुना क उदाहरण भी मिलन होते हैं। उन आरिजगीत माधु-समाज की मनीष आचार-सहिता म दन्त प्रकार के नियम प्रतापस्पक धीरे धर्माभाषिक नहीं माने जा सतन।

प्रायश्चित्त विधि

प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त करन क प्रकार, दाना परम्पराओं म बहुत ही अनार्यजानिक है। जैन परम्परा में प्रायश्चित्त के मुख्यतया निम्नोक्त दस भेद हैं^१

१ आलोचना (आलोचना) निवेदना तत्त्वसत्य शक्ति यहर्हृत्स्वित्वाज्जत तत्त्वलोचना—सग दाय का गुरु के

१ विनयपिटक भिक्षुकी पातिमोक्ख संपादितेस, १२

२ बहो, भिक्षुकी पातिमोक्ख पाचितिय ११

३ बहो भिक्षुकी पातिमोक्ख पाचितिय २

४ बहो भिक्षुकी पातिमोक्ख पाचितिय ३

५ बहो, भिक्षुकी पातिमोक्ख पाचितिय ५

६ छापांग नून टा० १

पाप यथावत् निवेदन करना प्राप्तावना प्रायश्चित्त है उससे मासिक भक्तिता का परिष्कार माना गया है।

२ पञ्चकर्म (प्रतिकर्म) विद्या मुक्तम्—यह प्रायश्चित्त साधन स्वयं कर सकता है। इसका प्रतिप्राप्त है—मरा पाप मिट्या हो।

३ तदुभय—प्राप्तावना और प्रतिप्राप्त दोनों मिलकर तदुभय प्रायश्चित्त है।

४ विवेक (विवेक) समुद्रमत्तादि त्याग—प्राज्ञापरमी प्राप्ति समुद्र आहार का त्याग।

५ विवसल (व्युत्सर्ग) कायोत्सर्ग—यह प्रायश्चित्त ध्यानादि में सम्मग्न होता है।

६ तप (तपस्) निर्वहतिवादि—रूप कही प्राप्ति विषय वस्तु का त्याग तथा अन्य प्रकार के तप।

७ छेप (छेप) प्रव्याप्याय हस्तोत्तरम्—दीक्षा-पर्याय का कुछ कम कर देना। उस प्रायश्चित्त से जितना समय कम किया गया है उस धर्म में वन हुए छोटे साधु दीक्षा-पर्याय में उस बोधी साधु में बड़े हो जाते हैं।

८ मूल—महावतारोपणम्—धर्म पुनर्जीवा।

९ अवतुष्ट्या (अवस्थाप्य) कृततपसो वतारोपणम्—तप-विवेक के पश्चात् पुनर्जीवा।

१ पाराजिह्व (पाराजिह्व) निष्ठादिमन्त्रम्—इस प्रायश्चित्त में मन्त्र-बहिष्कृत साधु एवं अवधि-विवेक तक साधु-वेश परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी धारण-निष्ठा करता है उसके बाद ही उसकी पुनर्जीवा होती है।

व्याख्या-यथा म इस वधा प्रायश्चित्त का विषय म मेर-अभेदात्मक विलुप्त व्याख्या है। निधीय सूत्र में मासिक और चानुमासिक प्रायश्चित्तों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध ऊपर बताये गए सातव प्रायश्चित्त 'जैव' से है। मासिक प्रायश्चित्त धर्मत् एव मास की समय-पर्याय का छेद। 'जैव' प्रायश्चित्त छेद मेर 'तप' में भी बदल जाता है। हमन बोधी साधु समय-पर्याय का छेद न कर तप-विवेक से अपनी शुद्ध करता है। दोष की उत्तमता में मासिक प्रायश्चित्त। म गव और मन्त्र बो-बो भेद हो जाते हैं।

विनयपिटक में समस्त दोषों को छाने मासों में बाँटा गया है जिसका स्वीकार निम्न प्रकार है।

मिथु के लिए ४ दोष मिथुनी के लिए ८ दोष 'पाराजिह्व' है।

मिथु के लिए १३ दोष मिथुनी के लिए १७ दोष 'संघासिते' है।

मिथु के लिए २ दोष धर्मियत है।

मिथु के लिए ३ दोष मिथुनी के लिए ३ दोष 'मिथुगिय पाजितिय' है।

मिथु के लिए २२ दोष मिथुनी के लिए १६६ दोष 'पाजितिय' है।

मिथु के लिए ४ दोष मिथुनी के लिए ८ दोष 'पाजितिय' है।

मिथु के लिए ७३ बातें मिथुनी के लिए ७३ बातें 'सिद्धिय' है।

मिथु के लिए ७ बातें मिथुनी के लिए ७ बातें 'अधिकरण-समय' है।

बाप की उत्तमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मनु और कठोर है।

'पाराजिह्व' में मिथु सवाके लिए सब से निजाल दिया जाता है।

'संघासिते' में कुछ धर्म के लिए बोधी मिथु सब से पुनर्वा कर दिया जाता है।

धर्मियत म सब विद्वत् प्रमाण से दोष-निर्णय करता है और बोधी को प्रायश्चित्त करता है।

मिथुगिय पाजितिय म बोधी मिथु-सब या मिथु विषय में समस्त दोष स्वीकार करता है और उसे छोड़ने को तत्पर होता है।

पाजितिय म मिथु धारणावर्तनपुनर्वा प्रायश्चित्त करता है।

'पाजितिय' म बोधी मिथु-सब के समस्त दोष स्वीकार करता है और क्षमा-याचना भी करता है।

'सिद्धिय' में पिता-मह है। उस व्यवहारिक सिद्धा-पदा का लक्षण भी बाप है।

'अधिकरण-समय' म उत्तम वस्तु की धारण के आधार बतसाय गए हैं। उनका लक्षण करना भी दोष है।

अन-परम्परा के अनुसार पानी-भाज चीज है। साधु नदी तालाब बर्षा कुण्डें आदि के पानी का उपयोग नहीं करता। पानी मान घस्त्रोपहत अर्थात् अशुद्ध (अजीब) होकर ही साधु के लिए व्यवहार्य बनता है। बिनयपिटक में प्रहिता की दृष्टि केवल घनछाने पानी तक पहुँची है। वहाँ जान-बूझकर प्राणि मुक्त (घनछाने) पानी पीने वाले भिक्षु को पाचि शिय दोष बताया है।^१ जैन भिक्षु के लिए स्नानमान बर्जित है।^२ वह अशुद्ध पानी से भी सर्वस्मान और देहस्नान नहीं करता। बिनयपिटक में पन्ध्र विधों से पूर्व स्नान करने को 'पाचिस्तिम' कहा है। उसमें भी घीय्य ऋतु आदि अपवाद-रूप है।^३ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-रहिता है। तात्पर्य पृथ्वी पानी बनस्पति आदि के सम्बन्ध से जैनाचार और बौद्धाचार एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्न रह जाते हैं।

वस्त्र के सम्बन्ध से सिद्धीय सूत्र में अपने लिए बनाए गए या अपने लिए खरीदे गये वस्त्र को कोई ग्रहण करे तो उसे सब आधुर्मसिक प्रावधिकृत बताया गया है।^४ बिनयपिटक की व्यवस्था है—कोई राजा राजकर्मचारी मागृहस्थ धन लेकर अपने दूत को भिक्षु के पास भेज वह दूत भिक्षु से आकर कहे—'मते'। आपके लिए यह चीवर का वस्त्र है। आप इसे ग्रहण करें। तब उस भिक्षु को दूत सं कहुना चाहिए—'आपुस'। हम चीवर के वस्त्र को नहीं लेते समयानुसार चीवर ही लेते हैं। वह दूत किसी उपासक को चीवर लाकर देने के लिए वह वस्त्र दे दे तो भिक्षु को अधिक-से-अधिक तीन बार उसे चीवर की बात याद दिलाती चाहिए और कहुना चाहिए—'उपासक'। मुक्त चीवर की आवश्यकता है। इतने पर भी वह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक और तीन बार और उसके पास आकर उसे याद दिलाते की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक। इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे निस्समिग्य पाचितिय है। उस भिक्षु का कर्तव्य है वह उस धर्मशास्त्र के पास आकर बहे—आमुष्मान्। तुम्हारा वस्त्र मेरे काम का नहीं हुआ। अपने वस्त्र को देखो वह नष्ट न हो जाये।^५

निशीज का विधान है—कोई साधु आहार, पानी औषधि आदि रात भर भी नगृहीत रखता है तो उस मुक्त आधुर्मसिक प्रावधिकृत।^६ बिनयपिटक का विधान है—'भिक्षुभो'। बी मक्खन तेन भुज्ज्, खाद आदि रोयी भिक्षुओं को खेन करने साथ पम्प भेज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रखकर, भोज्य कर लेना चाहिए। इसका प्रति कर्मण करने पर उसे निस्समिग्य-पाचितिय है। निशीज में भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन बर्जित है। बिनयपिटक के अनुसार जो कोई भिक्षु बिनाल (गम्भाङ्ग के बाहर) में साथ भोजन साथ उसे पाचितिय है।^७

विशेष भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निषिद्ध है। बिनयपिटक में भी बी मक्खन तेन भुज्ज् वही आदि विशेष पदार्थों को भिक्षु माँग कर ले तो उसे पाचितिय बताया है।^८

जैन परम्परा के अनुसार साधु भोजन को मिला-रूप से अपने पास में ग्रहण करता है और अपने उपास्य में आहार या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध भिक्षु आमन्त्रण पाकर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है। बिनयपिटक के लेखक प्रवरज न भिक्षु-भिक्षुणी को गृहस्थ के घर में किस समय गति बिधि से जाना न बैठना चाहिए, इस नियम में बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान-विधान है। भोजन करने सम्बन्धी विज्ञान-प्र

१ बिनयपिटक भिक्षु पातिमोक्ख पाचितिय, ६२

२ ब्रह्मवैकान्तिक सूत्र अध्याय ६, पाथा ६१-६४

३ बिनयपिटक भिक्षु पातिमोक्ख, पाचितिय, ४७

४ सिद्धीय सूत्र उद् ४८, कोल १३

५ बिनयपिटक भिक्षु पातिमोक्ख निस्समिग्य पाचितिय १

६ सिद्धीय सूत्र प्रहोपक ११, कोल १७६ से १७९

७ बिनयपिटक भिक्षु पातिमोक्ख निस्समिग्य पाचितिय २३

८ वही भिक्षु पातिमोक्ख पाचितिय ३७

९ वही भिक्षु पातिमोक्ख पाचितिय ३६

रोचन और समुच्चि सम्पत्ता सिकलाने वाले हैं। इस सम्बन्ध में मिश्रुणो की प्रतिज्ञाएं हैं

- १ घास को बिना मुँह तक साये मुख के द्वार को न लोभूंगी।
- २ भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डालूंगी।
- ३ बास पड़े हुए मुख से बाहर नहीं बरूगी।
- ४ बास उछाल-उछाल कर नहीं लाऊँगी।
- ५ बास को बाट-बाटकर नहीं लाऊँगी।
- ६ न गाल फुसा-फुसा कर लाऊँगी।
- ७ न हाथ भाङ-भाङ कर लाऊँगी।
- ८ न जूटन बिखेर बिखेर कर लाऊँगी।
- ९ न जीम बटकार-बटकार कर लाऊँगी।
- १० न बप-बप करके लाऊँगी।^१

ये प्रतिज्ञाएं 'मिक्खुपातिमोक्ख' में विस्तारपूर्वक दिये गये हैं। मिश्रुणिया के लिए सहस्रगुण की वर्जना भी की गई है।^२

बीसा प्रसंग

बीसा किम बयोमान में बीसा सबती है। इस विषय से बोना परम्पराया के विधान बहुत ही भिन्न हैं। जैन परम्परा में जन्म से घाट वर्ष में कुछ अधिक उम्र वाले की बीसा का विधान किया गया है।^३ इसमें पूर्व बीसा देने वाले को प्रायश्चित्त कहा है। विनयपिटक का बचन है—यदि मिश्रु जानते हुए बीस बप में कम उम्र वाले व्यक्ति को उप सम्पन्न (बीक्षित) करे, तो वह बीक्षित अधीक्षित है।^४ भगवान् श्री महावीर और बुद्धलग्नय एक ही युग में एक ही क्षण में थे। दोनों ही भ्रमण-भ्रमण की दो शायदा के नायक थे। बीसा-बयोमान का यह मौखिक भेद अथवा ही धारण्योत्पादन है। बसक बीसा और बीसा का प्रश्न उस समय भी समाप्त न रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक भक्त में उन मायना की और एक सच में उसे मान्यता नहीं दी इसका क्या कारण?

असम्बन्ध की बीसा का विधान ही भगवान् श्री महावीर ने दिया नहीं उन्हीं प्रतिमुक्तक कुमार की प्रस्तावस्था में दीक्षित भी दिया। वह घटना इस प्रकार है—प्रथम सब्बर गौतम गौचरी करत पोसासपुर नगर में भूम रहे थे। भवान् प्रतिमुक्तक नामक एक बालक ने ध्यानर उनकी रँगुनी पकड़ी और कहा—मरे नहीं मिसा के लिए बसिए। बासहट मैंने टलता। गणवर गौतम ने उसके बग आकर दिखायी। भिक्षा भवर मुँदे तो बालक भी उनके सान-साध चल पडा। माग में प्रतिमुक्तक ने पूछा—'धाप कहाँ जा रहे हो?' सब्बर गौतम ने कहा—'परम धान्ति क उव्मावक भगवान् श्री महावीर के पास। प्रतिमुक्तक ने कहा—'मुझे भी सांगि चाहिए मैं भी नहीं जाऊँगा। इस प्रकार वह उद्यान में घामा और बसामि भगवान् श्री महावीर के पास बीक्षित हुआ। उन्हीं प्रतिमुक्तक मिश्रु ने एक बार प्रभावक अपने पात्र से गद्दी में जल-बीसा की। स्थिति मिश्रुओं ने उसे डाँटा। भगवान् महावीर ने उसे प्रायश्चित्त दे कर छुट दिया और कहा—'प्रतिमुक्तक अपनी धर्म-बीसा सपत्ता है किन्तु यह इसी जीवन में महाकर्म नैवस्य व निर्वाण प्राप्त करेगा।'^५

भगवान् श्री महावीर ने यह भी निबधन दिया है कि घाट वर्षों से कुछ अधिक बय वाला बालक उन्हीं बय में

१ विनयपिटक मिक्खुपातिमोक्ख सैखिय ४१ ५०

२ वही, मिक्खुपातिमोक्ख पावसिय १

३ व्यवहार सूत्र १० श्लोक २५

४ विनयपिटक मिक्खुपातिमोक्ख पावसिय ६५

५ भगवती सूत्र

नबन्ध और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व नैबन्ध और मोक्ष तीनों ही अप्राप्य हैं।^१ वीधा-ग्रहण में माता पिता भावि की धाम्ना भी बाधवश होखी है।

बौद्ध परम्परा में वीधा-सम्बन्धी विधाया का इतिहास और भगिनन्दन विनयपिटक में भी मिल जाता है। राम गृह नगर में सबहु बातक परस्पर मित्र थे। उपासि उन समय मुसिया था। एक दिन उपासि के माता-पिता सोचने लगे—उपासि को किस माग पर भगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी वह सुखी बना रहे। पहले इन्होंने सोचा—यदि लक्षा दीक्षाय तो वह सदा सुखी रह सकेगा। फिर उनके मन में धाम्ना—लेखा सीकने में तो उसकी जैगुमिया दुखगी। इस प्रकार अनेकों विचल्प सोचे पर कोई भी विचल्प निरापक नहीं सया। अन्त में सोचा—य धाक्क पुत्रीय अमण मुक्त-ही-मुक्त में रहते हैं। ये अक्छा भोजन करते हैं व अक्छे निबाखो में रहते हैं। क्या मैं उपासि मिसु बनकर इनके साथ रहे ? हम मर भी जायेंगे तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा।

उपासि भी एक घोर बैठा इस बातसाप को सुन रहा था। वह तत्काल अपनी मित्र-अम्पली में गया और बोला—‘भाओ भायो ! हम सब शाक्कपुत्रीय अमणों के पास प्रव्रजित हो सबा के लिए मुली हो जाय। सब सहमत हो गये। अन्त में माता-पितामों ने भी सबकी समरति देखकर सहर्ष उन्हें दीक्षित होने की आज्ञा दी। वे भिक्षुओं के पास जाये और दीक्षित हो गए। दिन में वे भूख से रहते। रात को सवेरा होने से पूर्व ही भूख से व्याकुल होकर वे रोते और कहते—‘खिचड़ी दो ! आत दो ! ! जाना दो ! ! ! तब भिक्षु ऐसा कहते थे—‘ऊहरो धाबुओ ! सवेरा होते ही मबागु (पतकी खिचड़ी या दलिया) हो तो पीना आत हो तो खाना रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो तो निम्ना करके जाना। इस प्रकार भिक्षु उन्हें समझाते पर भूख की क्या बचा ! वे तिसमिमाते और बिस्तरों पर इधर उधर भुडकते।

एक दिन भगवान् बुद्ध को इस बात का पता मया। उन्होंने भिक्षुओं को एकत्रित किया और कहा—‘भिक्षुओ ! बीस वर्ष से कम उम्र का पुत्र सभी-गर्मी भूख-व्याध सापि-बिष्णू धारिके कष्टों को सहने में अक्षम हैं। हाता है। कठोर दुरापत के बचनों और दुःखमय तीव्र परी बद्ध, प्रतिफल अधिय प्राप्त करने वाली उत्पन्न हुई धारीरिक पीडाया को सहन में करने वाला होता है। भिक्षुओ ! इन्हीं सब कारणों से मैं नियम करता हूँ कि बीस वर्ष से कम के व्यक्तिना को उपसम्पन्न नहीं हैनी चाहिए।^२

तब से भिक्षु ब्रतान का नियम बीस वर्ष का हो गया। पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग आने लगे कि अन्त में बालकों को भी सब-सम्बद्ध करने का अल्प मार्ग भगवान् बुद्ध की निकालना पड़ा। वह था—आमभर बनाना। एक बार बटना-बिसेप पर नियम बना दिया गया—पन्त्रह वर्ष से कम धावु वाले बच्चे को आमभर नहीं बनाना चाहिए। जो बतायेगा उसे दुःकष्ट का बोध होगा।^३ पुन एक प्रसंग ऐसा आया जिससे पन्त्रह वर्ष से कम धावु वाले बच्चे का भी आमभर बनाने का विधान करना पड़ा।

धावुप्पान् धानम्ब का एक अङ्कानु परिवार महामारी में मर गया। केवल दो बच्चे बच गए। धानम्ब को उनकी अनाम अक्षत्ता पर दया आई। उसमें सारी स्थिति भगवान् बुद्ध के पास रखी। भगवान् बुद्ध ने कहा—‘धानम्ब ! क्या वे बाधक बीबा उठाने लायक हैं ? धानम्ब ने कहा—‘हाँ है भगवान् ! तब भगवान् बुद्ध ने एकत्रित भिक्षुओं से कहा—‘भिक्षुओ ! बीबा उठाने में समर्थ पन्त्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आमभर बनाने की अनुमति देता हूँ।

राहुल को आमभर प्रशम्मा देने की बात बहुत ही रोचक है। उरी बटना स माता-पिता की धाम्ना का नियम निष्पन्न हुआ। एक बार भगवान् बुद्ध राजगृह से बिहार कर कपिलवस्तु में जाये। वह उनकी जन्मभूमि थी। भगवान् के पिता

१ भगवती भूख अतक व उहसक १

२ विनयपिटक महावाय महासकम्बक, १ ३ ६

३ बही महावाय महासकम्बक १ ३-७

४ बही महावाय, महासकम्बक, १ ३-८

पुण्डरीक व जनी पत्नी व राहुस आदि पारिवारिक जन वही रहते थे। भगवान् बुद्ध नगर के बाहर मयाभाराम में ठहरे।

एक दिन प्रातः काल पाम भीरर भंकर पुण्डरीक के घर भी आये और बिछाये गए घासन पर बैठे। तब राहुस माता बेबी ने राहुसकुमार को कहा—'पुत्र ! यह तेरे पिता हैं। तू इनसे अपनी वायज (विरासत) माँ।' राहुस बुद्ध के निज गया और बोला—'धम्म तेरी छाया मुक्तमय है।' बुद्ध घासन में उठकर बैठे। राहुस भी उनके पीछे-पीछे चला। मार्ग में वह रङ्ग-रङ्गर कहाँ— धम्म ! मुक्त वायज वे ! धम्म मुझे वायज है !' बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने कहा—'सारिपुत्र ! राहुस कुमार का धामधर प्रख्यात दो। सारिपुत्र ने बैसा ही किया। इनने मैं मुद्रासन स्वयं वही था यण और जाने—'भगवन् ! मैं एक बार चाहता हूँ वह यह है कि भगवान् का प्रव्रजित हान पर मुझे बहुत दुःख हुआ था। राहुस के प्रव्रजित होने से उसी दुःख की पुनरावृत्ति हुई है। अन्त ! पुनः प्रेम मेरी कमकी छेद रहा है मान्य रह रहा है नव छेद रहा है अस्ति छेद रहा है मैं वायज हो रहा हूँ। अच्छा हो मन्ते ! मिदु माग माना-पिता की अनुमति के बिना किसी को भी प्रव्रजित न करें।

भगवान् बुद्ध ने पुण्डरीक का धर्म-बधा कही। वे भगवान् का अभिधान कर चले गए। मिदुमा का एकत्रित कर भगवान् ने कहा—'मिदुमा ! माता-पिता की अनुमति के बिना पुत्र को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए। जो प्रव्रजित करेगा उन दुःखदृष्ट या दोष हुआ।'

उक्त प्रकरणा में जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धी अभिमत प्रकट हो जाते हैं। भगवान् श्री महावीर ने घाट कर्प में बुद्ध अधिक की अवस्था बाल बालक का दीक्षा करने का विधान किया है। भगवान् बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ बालक को आमकर बनाने का विधान किया है। आमकरता भिक्षुत्व की ही एक पूर्ववस्था है। कुम्भ मिमा कर यह माना जा सकता है, धर्माचरण में वास्तव्यमा का दोनों में ही पर्याय वाचक नहीं माना है।

धम्म-संघ में स्त्रियों का स्थान

भगवान् श्री महावीर ने एक मास माघ, साप्ती आचर्य व धार्मिक रूप अनुविध संघ की स्थापना की। विनय पिटक के अनुसार बौद्ध संघ संघ में पहले-पहल भिक्षुत्व का स्थान नहीं था। वह स्थान कैसे बना इसका विनयपिटक में रोचक वर्णन है—

एक बार भगवान् बुद्ध कपिलवस्तु के मयाभाराम में रह रहे थे। भगवान् की मौसी प्रजापति गौतमी उनके पास आये और बोली—'भगवन् ! अपने भिक्षु संघ में स्त्रियों को भी स्थान दे।' भगवान् बुद्ध ने कहा—'यह मुझ् प्रच्छ नहीं लगता। गौतमी मैं बुरी बार और नीमरी बाल दोहराया पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला।

बुद्ध पिता आचर्य जब भगवान् बुद्ध बसावो में बिहार कर रहे थे गौतमी भिक्षुणी का वेप बनाने के घनरा शासन स्त्रिया के साथ घास में पहुँची। घास में उनका यह हाव देखा। दीक्षा-ग्रहण की आनुरता उसका हृदय धक्का में टपक रही थी। घानन्द को देखा घासी। वह भगवान् बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया—'भगवन् ! स्त्रियों को भिक्षु संघ में स्थान दे।' जमघ सीन बार कहा पर कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में कहा—'यह महाप्रजापति गौतमी है जिसने मातृ-विधोय में भगवान् को ब्रह्म पिताया है। अन्त में अन्त में प्रख्यात भिसे।

अन्त में भगवान् बुद्ध ने घास में घानन्द के अनुरोध का माना और कुछ घानों के साथ उस उपसम्पदा बन की घासा की। उनमें एक घाट थी—'यही संघ की उपसम्पन्न भिक्षुणी को भी उसी दिन के उपसम्पन्न भिक्षु का बन्धन करता होगा।'

उपसम्पन्न गौतमी ने घानन्द के पास प्रार्थना उठवाया—'भिक्षु और भिक्षुणी दीक्षा-पर्याय के अनुसार एन-दूसरे का बन्धन कर यह मुम्भर होया। घानन्द ने भगवान् बुद्ध के पास जाकर गौतमी की बात कही। भगवान् बुद्ध ने कहा—'घानन्द ! यह सम्मन नहीं है कि तयाग (बुद्ध) स्त्रियों को अभिधान करने की घासा दे। दूसरे धम्मम्पु प्ररूपित घानों

म भी स्त्रियां को धर्मिवादन करल का विधान नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ?^१

इतना ही नहीं भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को एकत्रित करके कहा—“भिक्षुधो ! भिक्षुधियो को धर्मिवादन प्रत्युत्पन्न हाथ जोड़ना प्राप्ति नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसे दुष्कट का बोध होगा।”

इस प्रकरण में भलाई हजार वर्षों पूरा जारी आति के सम्बन्ध में समाज की जो बड़बुस धारणा थी उसका भसी भंगि पना सम जाता है। साध्वियां साधु-वर्ग को वन्दन कर यह रीति जैन परम्परा में भी ज्यो-की-रया है। जैन परम्परा में साध्वी को प्राचार्यपद की अधिकारिणी माना है परन्तु वह इस स्थिति में कि सामु तब में कोई सामु इसने योग्य न हो और साध्वी योग्य होने के साथ साथ वर्ष की प्रसन्नता भी हो। यं सब विधि-विधान इस बात के सोतक है कि पुरुष-समाज जारी-समाज को अपने ही समान योग्य समझने में सदा ही हिचकता रहा है। आदर्श की बात यह है—ब्रह्मापति गीतमी न भिक्षु और भिक्षुधियों के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न भगवान् बुद्ध के सामने धाज में भलाई हजार वर्ष पूर्व ही उठ लिया था। कम आश्चर्य यह भी नहीं है कि धाज भलाई हजार वर्षों के बाद भी यह प्रश्न धर्म सभा के सामने ज्यो-का-रया लाडा है।

सिंह सेनापति जैन से बौद्ध

आचार और प्राथमिक-सम्बन्धी ग्रन्थ हान के कारण मिथीय और विनयपिटक बाने ही शास्त्रा में परमत की बर्चा बिरोधत नहीं है। विनयपिटक में सिंह सेनापति का बचन स्वयं प्रसन्न और परमत-मुक्ता का घोषक है। जैन शास्त्रों में सिंह सेनापति का कही नामोल्लेख नहीं है। विनयपिटक के अनुसार सिंह सेनापति भगवान् की महावीर का बूढ़ उपामक था। यन्-तत्र गीतम बुद्ध की प्रसन्न भुजकर वह भगवान् महावीर के निषेध करते हुए भी गीतम बुद्ध के पास चला गया। प्रसन्नित होकर बौद्ध हा गया। भगवान् बुद्ध और भिक्षु-मुमुक्षु को अपने घर भोजन के लिए ले गया विविध प्रकार के भोजन में मान की भी व्यवस्था की। जैन धर्मशास्त्र ने तब से धाते-बाते इस बात की धामोचना की कि धम्म गीतम अपने लिए पकाय मान का भी जान-बुझ कर भोजन करता है। यह बर्चा सिंह सेनापति के बाना में भी पड़ेगी। उमर कहा—“ये निर्दोष महा ही धम्म गीतम की मित्रा करते रहन है।” इस बटना-प्रसंग में भगवान् बुद्ध ने यह नियम बनाया—“जान-बुझकर अपने उद्देश्य हा बन मास को नहीं खाना चाहिए। जो छायाता उसे दुष्कट का बाध होगा।” यह बिबरन धाज-भाषा की दृष्टि से साम्प्रदायिक रग में रेंवा है। फिर भी भलाई हजार वर्ष पूर्व के साम्प्रदायिक समामाका का उरगा विष तो हमारे सामने प्रस्तुत हा ही जाता है। बौद्ध भिक्षु-धर्म की मासाहार परम्परा का भी यह एक सम्मल उदाहरण है।

संयुक्त अध्ययन

प्रस्तुत विविध मिथीय और विनयपिटक के संयुक्त अध्ययन का एक प्रकरण-भाव ही धाना जा सकता है। धाना हो शास्त्रा में धर्मज्ञान के स्थान है जो हरेक पाठन के चिन्तन को उन्मेषित करन है। मिथीय की तरह व्यवहार मूख धादि धर्म छंद-मुखा का तुलनात्मक अध्ययन विनयपिटक के साथ हा तो नितिराज और सन्तुति के धर्मपथ में एक नया राजमार्ग सम मरना है। धाया है तटस्थ मधक इस धार ध्यान देने।

★ ★ ★

१ विनयपिटक बुद्धबाना भिक्षुगी रसम्भर १० १४

२ बरी बुद्धबाना भिक्षुगी रसम्भर १० १४

३ बरी महाबाना भिक्षुगी रसम्भर १४ ८ ६

बौद्ध धर्म में आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग

श्री केशवचन्द्र गुप्त, एम०, ए०, एल-एल० बी०,
उपाध्यक्ष, महाबोधि सोसाइटी

बौद्ध साहित्य का सामान्य अनुशीलन करने वाला पाठक भी वहाँ प्रयुक्त शिक्षाओं के वर्गीकरण और घेरी के विभाजनकी प्रणाली में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। निर्वाच के पक्ष पर सफलतापूर्वक घाने करने की प्रक्रिया की प्राथमिकता का व्याख्या वहाँ दी गई है। उनको सम्बन्धित समझने के लिए राजकुमार गौतम निर्धारण द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका को स्मरण रखना आवश्यक होगा। उनकी पवित्र ग्रन्थों में कुछ और मोर में परिपूर्ण जीवन की कठोर वास्तविकताओं के सामने बिछोड़ दिया। वे प्रयोगहीन विचारों के विच्छेद में। उनकी चारों ओर की घनिष्ट और घनिष्टताओं का ऐश्वर्य उन्हें उस क्षेत्र के निकट नहीं पहुँचा सकता वहाँ वास्तविक मुक्त घान्ति का राज्य है। मोक्ष को ऐसे साधनों और उपायों का आविष्कार करने की तीव्र उत्कण्ठा थी जिनके द्वारा मनुष्य मोक्ष बन्धन से मुक्त होकर जीवन-मार्ग में मुक्त हो सके। इस सम्बन्ध में विज्ञान राजकुमार के हृदय की प्रात्यक्षिक उन्नति प्रकट होती है जिन्होंने ध्यान अनुभूति की मुक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था और राज-शासन का त्याग कर दिया।

बुद्ध के ऐतिहासिक घनिष्टताओं की मनोवैज्ञानिक भूमिका की—सर्वव्यापी वैश्वी और चरम। यहिमा उनका मूल श्रोत था—जिम्हें घर्म होता है किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति शत्रुता न धरने की सतत-भावना।

बुद्ध की चरम पारमार्थिक है—वैश्व-व्यापक के बाधित नहीं है। एक बौद्ध को जिन तीन धर्म-धर्मों की ध्यान रहती है उनमें से एक धर्म-धर्म है। इस अनुमानित धर्म-प्रचारकों के मूल का कार्य धर्म (इसके धर्म-धर्म) के धर्मों का प्रचार करना होता है।

चार आर्य सत्य

धर्मों को देखकर प्रारम्भ में राजकुमार निर्धारण का हृदय प्रकट होता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वे बुद्ध को जीवन का मौलिक सत्य स्वीकार करते हैं। बुद्ध को उन्होंने प्रथम धर्म सत्य कहा है। धर्म सत्य का तात्पर्य है—मौलिक धर्म-धर्म सत्य। यह बौद्ध धर्म इस अनुभूति का ही मौलिक रह जाता जो वह निराशावाद का प्रतिपादन-मार्ग होता। किन्तु भगवान् बुद्ध ने यथा सभाया कि दुःखा की वेदना में मुक्ति भी सत्य है—मौलिक और धर्म-धर्म सत्य है। यह धर्म सत्य है। दुःखा का मूल कारण उत्पत्ति ही सत्य है जिनमें कि बुद्धमूलक जन्म-मरण के चक्र में मुक्ति विधाने जाने साधन।

बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाएँ इस अनुभूति में निहित हैं जिनमें जीवन के चार धर्म सत्य—मौलिक धर्म-धर्म सत्य कहा गया है। वे इस प्रकार हैं

१. दुःख—बन्धन और मोक्ष
२. दुःख का मूल
३. दुःख का निवारण
४. दुःख निवारण के उपाय।

प्रथम आर्य सत्य—बुद्ध

बुद्ध का वास्तविक स्वरूप क्या है ? बिस्मयकारक चिन्तन और सम्मग्न-ज्ञान के द्वारा हम यह विचिन होना है कि जीवन में मनुष्य ऐसे शारीरिक और मानसिक अभ्यास एवं विचारों का ग्रहण तथा मचय करता है जिनमें बुद्ध और वेदना धिरी रहती है। उनके जन्म हम स्वयं ही होते हैं। जिन प्रकार कोई ग्रन्थकार ग्रन्थ ग्रन्थ के एक स्वयं प्रकाश प्रकाश में सापेक्ष और बिन्दु हुए विचारों का मचयन करता है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के स्वयं प्रकाश प्रकाश में वेदनाका अनुभूति का स्मृतिशो और मस्तरा का मचय करता है। इन सबका समुच्चय ही व्यक्ति का जीवन होता है।

इन समुच्चयों का बाह्य वेबन देह अर्थात् स्तूल शरीर ही नहीं अपितु उपादान अर्थात् मस्तरा भी होते हैं। देह और उपादान उस वृक्ष के स्तम्भ हैं जिन पर बुद्ध के फल लगते हैं।

देह प्रकाश स्तूल शरीर—१ पद २ वेदना ३ मत्ता ४ मस्तरा पाँच ५ विज्ञान—इन पाँच के समुच्चय में उत्पन्न होता है।

प्रकाश प्रकाश जगत् का नैतिक स्वरूप चार तत्त्वों—पृथ्वी जल अग्नि (वेब) और वायु शरीर की पाँच इन्द्रिया नियन्त्रागे मनोवशा और ज्ञानेन्द्रिया का समुच्चय होता है।

इन प्रकार सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक बुद्ध 'बुद्ध' के अन्तर्गत है। उपादानों का संघटन जगत् योग मत्तु, शोक परकासाय बुद्ध निराशा और विषय में होता है। अपने प्रकाश में जीवन इन शक्तियों का मचय और मचय करता है तथा स्वयं प्रकाश बुद्ध का मच निर्माण करता है। उस ही हम जीवन करते हैं। माहिर में स्वयं उमे करते हैं जिसमें विचारों का मचयन किया जाता है।

दूसरा आर्य सत्य—बुद्ध का मूल

दूसरा आर्य सत्य है—बुद्ध का मूल। बुद्ध का मूल कारण लम्हा प्रकाश बुद्धा है। उसका उद्भव 'कर्म वेदना' और 'अनीत्यसमुत्पाद' में होता है। कर्म वेदना का अर्थ होता है—कर्म करने के लिए चेतन्य की उत्कट अभि-साया। अनीत्यसमुत्पाद का अर्थ है—बाह्य विषयों पर निर्भर बुद्धा की उत्पत्ति का कारण। हमें अपने वैदिक जीवन में इन्द्रियों के गुणोपभोग की इच्छा होती है जिसमें हमम मच बुद्धा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हमें ऐन्द्रिय विषयों से मुक्ति की बुद्धा (विमल बुद्धा) होती है उसी प्रकार हम सापेक्ष जीवन की भी बुद्धा करते हैं। जिस प्रकार हम इन्द्रियों की मरीचिका के पीछे बीडते हैं उसी प्रकार हम जब पाचिक गुणोपभोग की अपेक्षा समस्त जाते हैं तो अनीतिक जीवन की ओर बीडते हैं।

तीसरा आर्य सत्य—निर्वाण

तीसरा आर्य सत्य निर्वाण है। यह अनिवार्य सत्य है जिसका सम्बन्ध उस प्रयत्न से है, जिसे हम जीवन करते हैं।

यह विचार का विषय रहा है—क्या निर्वाण सत्य ब्रह्मा है प्रकाश सम्पूर्ण विचार की ब्रह्मा ? क्या वह पूर्व सम्पादना है, प्रकाश शोक और पुनर्जन्म से मुक्त सापेक्ष प्रकाश ? यदि वह सापेक्ष प्रकाश की सक्ति ब्रह्मा है तो निर्वाण की बीड कस्या मचकगीता की बाह्य-निर्वाण की कस्या के समकस ठहरती है। जित्नु बुद्ध ने सापेक्ष प्रकाश की कस्या को स्वीकार नहीं किया इसलिए कठिनाई उत्पन्न होती है।

महान् बीड बार्थनिक कवि प्रकाशोय का अभिमत है कि निर्वाण शून्य प्रकाश है—वही अस्तित्व ही प्रकाश प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। एडविन आर्नोल्ड ने अपनी कविता में कहा है

यदि कोई कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ नाश है

उनमें कहां कि वे मूढ़ बोलते हैं ।

यदि कोई कहत है कि निर्वाण का धर्म जीवन है

उनमें कहां कि वे झूठ करते हैं ।

य नहीं जानते कि जीवन टूट जाने के बाद प्रकाश नहीं बच जाता

निर्वाण जीवनमालोत और समामाणीत ध्यानम् है ।^१

वास्तव में निर्वाण धर्म नहीं है प्रत्युत ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन प्रत्येक धर्मशास्त्र नहीं कर सकता । यह

विचार बचन नहीं का ही नहीं है ।

महान् पाश्चात्य विद्वान् मैक्स मूलर ने पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ कहा था कि निर्वाण मनुष्य की पूर्ण अवस्था है न कि उसका विषय प्रत्येक धर्मशास्त्र । वे प्रत्येक करते हैं—'क्या आराम हमको धर्मशास्त्रों में पढ़ा देता है वह धर्म जीवन भी रह सकेगा ?

हा धर्मशास्त्रों में यद्यपि इस विषय को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं फिर भी विपरीत कारणों से उनको को सुननी देते हुए कहते हैं—

"निर्वाण के विषय में एक विषय यह है कि वह धर्म है और दूसरा विषय यह है कि वह सर्वोच्च ध्यान का प्रतीक है । होता ही विषयों के पक्ष में मान्य प्रकार के तर्कों विवेक करते हैं । किन्तु मुझ कम ध्यान में नहीं हुआ जब मैंने यह पाया कि पूर्ण सत्य न इस विषय के पक्ष में है और न उस विषय के पक्ष में । यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रों में पूर्णता के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते ।

मुद्रित बौद्ध विद्वान् रीम डेविस का अनुवाद

निर्वाण वह अवस्था है जिसमें मन और हृदय पाप-पापों से मुक्त हो जाता है धर्मशास्त्रों के महान् रहस्य के अनुसार पुनः व्यक्तिगत जीवन प्रारम्भ करना आवश्यक हो जाता है । 'धर्म' निर्वाण मन की पाप रहित शांति का ही नाम है और उसकी व्याख्या ही करना हो तो 'परिवर्तन' उसका सर्वोत्तम पर्याय हो सकती है । बौद्ध धर्मशास्त्रों में अनुसार पूर्ण शांति, पूर्ण समझ और पूर्ण विवेक को निर्वाण कहा जाता है ।

बौद्ध धर्म के अधिपति विद्वान् डॉ. धामपल कहते हैं

'इस विचार पर चर्चा करना अनाधिक्य है कि निर्वाण का एक व्यक्ति का पाप होना है । बौद्ध धर्म के धर्मों में इस विचार का कहीं समर्थन नहीं मिलता । उनमें उनके वास्तविक धर्मों को प्रकट करने वाली प्रचुर सामग्री है और वह यह कि निर्वाण-अवस्था में कामनाएं शांत हो जाती हैं । रीम डेविस का भी हमारा यही आग्रह रहा है । उनमें बहुतों कामनाओं की तुलना धर्म से की गई है और कामनाओं को लक्ष्य करना धर्म में ईश्वर धर्मों के समान कहा गया है ।"

भारतीय संस्कृत विद्वान् डा. बी. सी. राय विद्वान् भी हैं धर्म को अस्तित्वहीनता का पर्याय नहीं मानते । डा. सी. राय धर्मों के लक्षणों को 'विशुद्धि-भाग' 'निर्मल प्रदान' और धर्म बौद्ध धर्मों से पुष्ट किया है । हम निश्चयपूर्वक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कारण सत्य नहीं है कि बौद्ध धर्म निष्कलना करारधर्मों का प्रत्येक निराधार का पोषण करता है ।

जब हम 'बुद्ध' शब्द का उपयोग करते हैं तो हम धर्म के प्रत्येक धर्मों में धर्म पाते हैं । बुद्ध का धर्म होता

१ If any teach Nirvana is to cease

Say unto them they lie

If any teach Nirvana is to live,

Say unto them they are not knowing this,

No what light shines beyond their broken lamps,

Not a false timeless bliss.

है जीवन धीरे-धीरे बदलने के साथ-साथ सत्यों का पूर्ण ज्ञान। बुद्ध ने जगत् को यह मार्ग दिखाया जिस पर चलकर मानवता भ्रम के घावरण को धीरे सकती है। उनकी चेतना ने शास्त्र ज्योति प्रकाशित की। क्या निर्वाण का धर्म पूर्ण ज्ञान के उस दीप का बुझना हो सकता है? प्रकाश का अन्धकार धार शास्त्र सत्य की चेतना को शास्त्र निरा मानना एक भयंकर विरोधी कल्पना प्रतीत होती है।

मानवता का उत्थान करने वाली बुद्ध की शिक्षाओं से मेरे विचार की पुष्टि होती है। अहिंसा के विचारों से ही बुद्ध ग्रंथों की प्रवृत्ति को प्राप्त हुए थे। क्या यह सब 'धम्म' की प्राप्ति के लिए था?

रवीन्द्रनाथ की रचना प्रकृति ने बुद्ध के जीवन के इस पहलू में अपूर्व प्रकाश की छटा देनी की धीरे बुद्ध का यही पहलू हमें प्रकटित करता है। बुद्ध के मानस की इस कल्याणमूलक पृष्ठभूमि का बिना 'अज्ञ बिहार' कहते हैं। वर्णन करते हुए बबिबर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है

अज्ञ बिहार का पाठ कोई प्रवचन नहीं था धीरे न ही नैतिक सिद्धान्तों का सामान्य प्रतिपादन। हम जानते हैं कि उनके जीवन में वह साधारण रूप से विकसित हुआ। सर्वव्यापी सदा प्राप्य दया की भावना कोई प्रावृत्ति के प्रति वस्तु नहीं थी। वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी। वह सैमी भावना थी। वह मानव चर्चा का विषय नहीं थी। वह मरने के रूप में प्रकट हुई। यह भावना मानवता के कोषागार में सदा-सर्वदा सुरक्षित रहेगी।

चतुर्थ धर्म सत्य—अष्टांग मार्ग

चतुर्थ धर्म सत्य है—बुद्ध-निरोध-नामिनी प्रतिपद्। यह है 'अष्टांग मार्ग' जो बुद्ध के निरोध की धीरे से जाने वाला मार्ग है। जीवन का शास्त्र सहज बुद्ध का मूल सोच मनुष्य के मानसिक बन्धनों धीरे धीरे धारणाओं में निहित है। जीवन जाना पता धीरे पत्रिकाओं से जाना करता है। धारणाओं की अज्ञान से निरन्तर प्रमाण धीरे धारणा होते रहते हैं। जिससे भ्रम में पड़ बुद्धवादी हो जाता है धीरे इस प्रकार पुनः एक पदा पद सुमता है। समस्या ऐसा पद भ्रमों की होती है जो वाणी को जाना के लक्ष्य तक पहुँचावे।

अज्ञान बुद्ध ने मानवता के लिए जिस पद का निर्माण किया है, उसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। अष्टांग में कहा गया है—जिस प्रकार सत्य में धार धर्म सत्य श्रेष्ठ है धीरे मनुष्यों में अज्ञान को धार कर चलने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मार्गों में अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है।

अष्टांग मार्ग में निम्न बातों का समावेश होता है

१. सम्यक दृष्टि—सम्यक् व्यापक अष्टांग दृष्टि धीरे ज्ञान।
२. सम्यक संकल्प—मार्ग निर्धारित करने के बाद उस पर चलने का पुरुष परिवर्तनीय प्रापद्।
- इन दोनों का प्रज्ञा अर्थात् विवेक में समावेश होता है
३. सम्यक वाचा—सही भाषण सम्यक् भाषण अर्थात् हम ऐसा कोई शब्द न बोले जो निर्वाण के धारण के अनुपयुक्त हो।
४. सम्यक कर्मात्त—पूर्ण निर्धारित कर्म। केवल नैतिक सिद्धान्तों के ज्ञान से उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हो सकता जिसके कर्म धर्म धीरे धारणों के विपरीत हो।
५. सम्यक आजीव—अनुचित आजीविका को छोड़ना।
- इन तीनों प्रयत्नों का समावेश हीन अर्थात् नैतिक सदाचार में होता है।
६. सम्यक व्यायाम—कुशल मार्गों के सिद्धान्त धीरे दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए सम्यक् धीरे सही पुरवार्ध।
७. सम्यक स्मृति—सम्यक् एकाग्रता।
८. सम्यक समाधि—कामादि भावों में रहित होकर उन धारणों विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना जो निर्वाण प्राप्ति में सहायक हो।

अन्तिम नीमा का समावेश योग और ध्यान की समाप्त समाधि प्रकृति एकाग्रता की ओर में होता है।

पञ्चशील

अष्टांग-मार्ग के अनुसरण का व्यावहारिक उपाय है—शील अर्थात् नैतिक नियमों का पालन। इनका भी विस्तृत वर्णन और वर्गीकरण किया गया है। इनको पञ्चशील कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि शील के प्राचरण का सम्बन्ध मनुष्य के धर्म बन्धुओं के प्रति होने वाले व्यवहारों से है। पञ्चशील के पालन से व्यक्ति को बस और मानसिक सौख्य उपमत्त होता है। इनसे मनुष्य को निरर्थक प्राचरणों और बन्धनों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। सामाजिक दृष्टि काय में ये प्राचरण-नियम ध्येय हैं। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन पर प्राचरण करे, तो वह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है।

पञ्चशील इस प्रकार है

१ मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा—इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

२ मैं ऐसी कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं करूँगा जो मुझ उसके मासिक में ग्रासोपिण रीति में नहीं मिली होगी और इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

३ मैं काम-विषयक दुष्टाचार नहीं करूँगा और इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

४ मैं असत्य भाषण नहीं करूँगा और इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

५ मादक पद्यों और प्रीतिप्रिया का सेवन नहीं करूँगा और इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

इस मार्ग की प्राप्ति काग में किना बिबध छिपा है यह ध्यानी में जात हो सकता है। जब तक मनुष्य पापिब अस्तित्व के अनित्य स्वरूप को समुपगत नहीं देख सगा तब तक वह मिथ्या कल्पना और अहंकार की झुलझुलैया में बाहर नहीं निकल सकता। साथ ही केवल दृष्टि भी कुछ काम नहीं घा सकती जब तक मनुष्य इन विचारों को व्यवहार में नहीं लाता। शील जीवन का व्यावहारिक मार्ग है।

मैंने सखेप में धार्य सत्यों और अष्टांग मार्ग की चर्चा की है। कुछ में पूर्वकासीन कुछेक भारतीय धर्म और नदिक प्राचरण-महिताओं के साथ तुलना करने से पता चलता है कि ये सिद्धान्त समयद्गीता और उपनिषदों में भी बिपदे पड़े हैं। भक्ति-परम्परा में सुष्टिचर्चा के रूप में ईश्वर को माना जाता है, किन्तु बहुरी बीज मत के अनुसार कुछ में ऐने ईश्वर की सत्ता को मान्यता नहीं दी।

कुछ में स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में उन गुणों का वर्णन किया है जो मानव की दृष्टि को उन्नत कर सकते हैं। बिबर के किसी भी व्यक्ति के लिए ये चार सत्य और अष्टांग-मार्ग लिखारी हैं। उनके वर्गीकरण का प्राचरण प्रमाचरण है और उनका व्यावहारिक प्राचरण अचरम ही मानवता को प्राच बनाने वाले प्रम के प्राचरण को हटा कर मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जायेगा।

जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन में कर्म-वाद एवं मोक्ष

डा० बीरमणिप्रसाद उपाध्याय एम० ए० डी० लिट साहित्यशास्त्र

अध्यक्ष—संस्कृत विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय

कर्म विपाक का सिद्धान्त सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति (बार्बाक को छोड़कर) धीरे धार्मिक चिन्तन की मूल आधार-निधि का निर्माण करता है। ऋग्वेद के समय से लेकर उपनिषदों बुद्ध धीरे महावीर के बचनों तथा उनमें विवक्षित वर्तनों में धीरे सभी धार्मिक सम्प्रदायों में इस सिद्धान्त का विकसित रूप उपलब्ध होता है। प्रविष्टा के हेतु कर्म उत्पन्न होते हैं कर्म सत्कारों के बलक है सत्कार कामना के हेतु है कामना ही जीवन्त का स्रोत धीरे किया का द्वार है धीरे क्रियाओं में सम्पूर्ण लौकिक विनश्य-आत्म प्रवृत्ति होता है। ये सभी विनश्य प्रपञ्च-अर्थ है धीरे प्रपञ्च ज्ञान हेतुक है जो परमतरण (Absolute) के अर्थों स्वयं का अभिन्न धीरे प्राप्ति कर लेते हैं। अज्ञान से जो कर्म का ही एक विशेष रूप है असीमित सीमित रूप में प्रकट होता धीरे बुद्ध भक्ति रूप में भासित होता है। धार्मिकों धीरे जैन सम्प्रदाय में इसी को ही जीव का बल कहा जाता है। जैन दर्शन कर्म धीरे धार्मिक अर्थों के लिए सम्मिलन को ही बल रूप मानता है। सब वर्तनों में ही आत्म मनो से ही जीव का पशु भाव सम्पन्न होता है। मोक्ष दर्शन धीरे सभी बौद्ध सम्प्रदायों में एक भव के कर्म ब्रह्म के भव के हेतु माने गए हैं। प्रत्येक भव में पुनर्जन्म सत्कार धीरे प्रविष्टा प्रोद्भूत होते हैं। ये सत्कार या उपादान कर्महेतुक हैं। ये भव के हेतु हैं धीरे जाति को भव प्रत्यक्ष कहा गया है। इस प्रकार कर्म ही इस अनादि भव-चक्र या प्रपञ्च-आत्म के हेतु हैं। हम यहाँ मनो में बौद्ध धीरे जैन कर्म-सिद्धान्तों के एक विशेष पक्ष को लेकर उनकी समीक्षा कर रहे हैं।

बौद्ध दर्शन में कर्मवाद

यह ऊपर बताया जा चुका है कि बौद्ध ब्रह्म कर्म को अनादि भव चक्र का हेतु मानता है। उसने लोक-वैविध्य का हेतु भी धीरे कुछ न मानकर कर्म को ही माना है। ये कर्म सामान्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं—चेतना या मानसिक कर्म (मनस्कार) धीरे वैयर्थिक कर्म जिसकी उत्पत्ति में मानस कर्मों की अवस्था होती है। वे दूसरे प्रकार के कर्म कार्यात्मक धीरे बाह्यिक के भेद में दो प्रकार के माने गए हैं। आश्रय स्वभाव धीरे समुत्थान के विचार से भी विविध कर्मों के भेद सम्भव होते हैं। समुत्थान कृतकर्म धीरे उपचित कर्म में भेद मानते हैं। उन सम्बन्धित कर्मों को ही 'उपचित कर्म' कहते हैं जो अथवा एक प्रयुक्त करना आश्रय कर लेते हैं। बुद्धिपूर्वक निये गए कर्म 'उपचित कर्म' कहें जाते हैं। जो कर्म विपाक-दान में नियत हैं वही उपचित होता है जो कर्म अनियत हैं वह उपचित नहीं होता। जो कर्म अतमान्य होते हैं वे उपचित न होकर 'कृत कर्म' की श्रेणी में सम्मिलित किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में अनियत विपाक कर्म ही 'कृत कर्म' कहें जाते हैं।

विमल मानसिक कर्म जिन्हें चेतना कर्म भी कहा जा रहा है अपने असीम की प्राप्ति कार्यात्मक धीरे बाह्यिक कर्मों के बिना हो कर सकते हैं। वैयर्थिक इस मानस कर्म का एक निर्धारक हेतु है। इस चेतना में पुनर्जन्म कार्यात्मक धीरे धार्मिक धीरे धीरे होती है। ये मानस कर्म में पुनर्जन्म उचित नहीं हो सकती। अन्तिम चेतना तीन मुख्य धर्म्यात्मक

वायविसृष्टि के समुद्रबाह्य द्वारा गुरू होती है। प्रयोग मीन प्रयोग मीन-कर्म पथ और पृष्ठ—“न चतुर्विध हेतु-प्रत्यया म कर्म की यह गणना प्राप्त होती है।

विश्रुति और अधिवृष्टि के भेद से सभी कर्म दो प्रकार के होते हैं। विश्रुति चित्त की अभिव्यक्ति करती है। अधिवृष्टि इसके विपरीत है। विश्रुति और अधिवृष्टि के भेद से उपर्युक्त कर्म द्विविध पाये गए हैं, जो पुनः कृदात्म-अकृदात्म के दो स्वतन्त्र वर्गों में विभक्त किये गए हैं। व्यक्ति की चित्त-मत्तान और मन स्थिति के भेद से उसकी अधिवृष्टियाँ मकर धमकर धारि रूपों में व्यक्त होती हैं।

सभी कर्म अपना-अपना कर्म-फल उत्पन्न करते हैं और ये कर्म-फल सोच-बिचिन्म के हेतु हैं। सत्ता के कर्म का प्रभाव मानव मोक्ष की निरपेक्षा अस्वायत्ता सम-विषय परिणाम धारि पर पड़ता है। ये कर्म-फल—कारण-हेतु से निवृत्त ‘अविपत्ति फल’ अस्वा-हृद्य कृदात्माकृदात्मस्थितिरिक्त विपाक-फल और ‘समाग’ तथा ‘मर्षण हेतुमा द्वारा प्रदत्त ‘निवृत्त फल’ तीन प्रकार के होते हैं।

नियत कर्म विविध बताये गए हैं—दुष्कर्म-वेदनीय उपपन्न वेदनीय और अपरपराय वेदनीय। अनियत कर्म दो प्रकार के होते हैं—नियत विपाक और अनियत विपाक।^१

स्वरिखादी व्यक्ति की चेतना मही कर्म का उद्भव मानते हैं। सोम दोष मोह तथा इनके प्रतियोगी असोम धारि चेतना के निर्मातक तत्त्व (Constituents) हैं। जीवन वस्तुतः इन्हीं में निहित है। सत्ता वेदना और चेतना इन त्रिविध प्रविष्टियों का समान ही चित्त के रूप में उपपन्न होता है। यह चित्त (—चेतना) तीन प्रकार का माना गया है—कृदात्म^२ अकृदात्म और अस्वाहृत। कम मीकृदात्म-अकृदात्म धारि भेद से विविध माने जाते हैं। कृदात्म कर्म शुभ विपाक दान में सामर्थ्य रखते हैं। इनके फल शोभन होते हैं। ये कर्म परार्थ और आत्मोत्थर्य की भावना में अनुप्राणित होते हैं। पृथक् जनों के कर्म ही विपाक-दान-सम्बन्ध होते हैं किन्तु अर्हन् के कर्म एसे नहीं होंगे। इन्हींमें उनके कर्मों को ‘अविच’ (अकिरिय) कहा गया है। अकृदात्म चित्त अशुभ भावनाओं में समुत्पन्न रहता है और सोम दोष माह के क्लियम में से किसी एक में धररप सम्बद्ध रहता है। अस्वाहृत (अस्वाकृत) चित्त किसी भी प्रकार के विपाक-दान में सामर्थ्य नहीं रखता। उसे निविपाक चित्त कहा जा सकता है। यह अहेतुक होता है और शोभ असोम धारि पृथिव हेतुमा से नियत नहीं होता। चित्त की विविध भूमिमी (परितः महमात मोहुरार) स्वीकृत हैं और क्लियम में निर्वाण के अधिगम में सहायक होती हैं। कर्मों के पृथक्-पृथक् कार्य होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका स्वरूप निर्धारित होता है। ये कर्म हैं—जनक उपपन्नक उपपीडक और उपपातक।

मत्तेय में यह बीड दृष्टिकोण से कर्मों का स्वभाव और उनका वर्गीकरण है।

जन दर्शन में कर्मवाद

जन विचारधारा में आत्मा या जीव अपने वास्तविक रूप में अत्यन्त विषम और ज्ञान-रज्ज्व होता है जो अनेक आयाता और मत्ता में समुत्पन्न होकर विभिन्न तथा में अनन्त और व्यवहार का विषय बनता है। कम-अदृगम जीव के अपाय स्वभाव से नियत होते हैं और कम-अदृगम कयाया का स्वभाव निर्धारित करने हैं। कर्म-अदृगम और जीव का यह सम्बन्ध अनादि काल से प्रवाह रूप में चला आ रहा है।

यथार्थवादी और अनेकालिख विचारधारा रखने के कारण जैन व्यवहार में सर्व सत्य पर भी विरवान रखन हैं। पुरुष और उनके धर्मों (modes and qualities) को व्यवहार में तद्रूप और अतद्रूप माना गया है। और इस प्रकार एकता और भिन्नता के लक्ष्यापी मिश्रता (Identity-cum-difference) का प्रतिपादन किया गया है। अन्य दर्शनों के विभिन्न दृष्टिकोणों का अभिज्ञमन करने हुए जैन यह मानते हैं कि जिन प्रकार कुछ में पानी मिल जाना

१ इत्यस्य आचार्य मोक्षदेव बीड धर्म दर्शन पृ ५३ ५३० अभिधर्म कोश जीवशास्त्र ४

२ इसे ‘शोभन’ भी कहते हैं

प्रसन्नार्थ सब की धनस्या में प्राप्त है। उनका यह उदय फल-विपाक की धनस्या तक रहता है और इनके पन्नात् व धारणा से विनष्ट हो जाते हैं। जैन दर्शन में कम ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम धाम्यक कह जाते हैं। इनका निराप ही 'सबर' के नाम से बड़ा व्यपदिष्ट हुआ है। धारण ही मन का हेतु है और सबर ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख कारण है। एन्द्रियिक विषयोंयोग की प्रवृत्तियों का निराप ही सबर है। सबर द्वारा धारणा में प्रवेश पाया हुआ मन निरुद्ध हो जाता है। धन सबर द्वारा उनका निरोध कर, मन बचन और शरीर की क्षुभ प्रवृत्ति द्वारा मन हुए बर्तों का विच्छेद कर समस्त साधारणिक क्लेशों में धारणा का मोक्ष सम्भव होता है। जो कर्म का उपचय धारण-स्वरूप में समाविष्ट रूप में ग्रहीत हुआ था उसकी उप के द्वारा निर्मल (जसा देना) तथा मादमिष बाधिक और कामिष प्रवृत्तियों की गुप्ति और पौष महाव्रत प्राप्ति से सबर करना—ये ही जैन दर्शन में जीव के बल-विनम रूप मोक्ष की प्राप्ति के प्रमुख हेतु मूल हैं। इनके सम्पूर्ण धारण करने पर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है।

जैन 'मर्हन्' का सिद्धान्त भी इस सबर और निर्मल का कल्पना से प्रति निरुद्ध रूप से सम्बद्ध है। अतः अपनी सभी इच्छाओं को जला कर बनेष सहन करते हुए सम्पूर्ण साधारणिक कामनाओं को सुख-दुःख तृप्ता प्राप्ति का शय कर परम पर को प्राप्त करते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं।^१

इस प्रकार जैन दर्शन सबर के साथ-साथ कर्मों के शय पर विचार बल देते हुए निजरा उत्तर को इनके शय का प्रधान कारण बताते हैं। जैन वाग का इस दृष्टि में बड़ा ही महत्व है। यह जैनों के धारण, चारित्रिक सुख और माध्यामी की पवित्रता का ध्यान करता है।

एक समीक्षा

बौद्ध का कम-निष्ठास मर्याद पुनः का से उचित हुआ गवापि यह जैन सिद्धान्त में बहुत नित्य में रह गया। बड़ा मर्याद कम-विपाक का निष्ठास जैन से कुछ पुनः रूप में निरुद्ध हुआ तथापि तत्त्व में एक हीन का कारण यह बहुत कुछ समान रहा।

ऊपर यह बताया जा चुका है कि जैन कर्म-पुनरा का प्रत्यय के जीव के साथ अभिमानात्मक रूप में प्रवेशान का हा बल के नाम में व्यपदिष्ट करते हैं। बौद्ध भी भगवान् या उक्कल्लर में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 'आरागाहस्य प्रतीत्यनसुत्ता' के सिद्धान्त के मूल में कर्मवाद का सिद्धान्त ही प्रतिष्ठित है जिसमें निमित्त में सम्पूर्ण मय बल पुनर्जन्मादि की व्यवस्था और मोक्ष में विधिबला सम्भव होती है। वनस और कम बर्तों का हुआ बिसाल-नन्दात पर लोक की यात्रा करता है और इस प्रकार स्वप्ना में पुनः रूप में धन विमुक्त विज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। हीनमा निवो का काम-दान और उनकी मर्हन् कल्पना इस जैन विचार में बरापि अप्रत्याशित नहीं मानी जा सकती। इन्द्रिय-निरोध और सामाजिक धर्मधारा के प्रति उपेक्षा तथा प्राचीन बौद्धवात् में मर्यादिया और समय का निदान प्राप्ति बाग स्पष्ट रूप में जैन की देन ही है और इस दृष्टि से हीन की विचारधाराया में पर्याप्त साम्य ही है।

जैन और बौद्ध के कर्म सिद्धान्त की तुलना करने पर यह ज्ञान होता है कि यदि जैन कर्म का पुनरा रूप मानन व और उनके प्रत्ययों का समूर्त जीव में सम्बन्ध मानने व तो बौद्ध इस विचार में बरापि सहमत न व। कर्म व ऐसे प्रत्ययवादि की कोई स्पष्ट कल्पना बौद्धवाद में दृष्टिगत नहीं होगी। साथ ही समूर्त विज्ञान का मूर्त कर्मविषय के साथ बड़ा सम्बन्ध भी स्थापित नहीं किया गया है। जहाँ तक कर्मों के स्वरूप और धारण का प्रश्न है जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराया में कर्म की विचारधाराएँ पुनः-पुनः रूप में परचलित हुई हैं और उनका सिद्ध परम्पराया में विज्ञान हुआ। कम और मोक्ष के सम्बन्ध पर यह बौद्ध और जैन मध्यस्था का एक मानुष्य दिवसा कर धन हम अपने इस सब मय का समाज करन।

परवर्ती बीड़ साहित्य (ग्रन्थालय) में कम और केशो के शय से भाग की उपपत्ति स्वीकार की गई है। जब प्रथम ३० बागवाए मुक्त हो जाती है। अविद्या और सस्कार भी निरीय रूप से दमित हो जाते हैं। रामादि भी शान्त हो जाते हैं। तृप्ता का पुनः उदय नहीं होता और सभी क्लेश और माह उन्निवृत्त हो जाते हैं। तब विशद विमल ज्ञान-रूप बापि-स्वल्पिणी प्रज्ञा का पुण्य सम्भार (पञ्च-धारमितायां ज्ञान पीत धारि के) उपचय (धर्मास) से उदय होता है। और परम सुख शान्ति और आनन्द रूप निर्वाण का उदय होता है। तथा सभी प्रकार के कलमावरण और शेषावरण का भी प्रहान हो जाता है। इस दृष्टि से आ बीड़ ब्रह्म और जन दर्शन में कर्म तथा मोक्ष के विषय को लेकर पर्याप्त विचार सावधान महित होता है।

भारतीय और पाश्चात्य दर्शन

प्रो० उदयचन्द्र जग
हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी

भारत पुरातन काल से ही धर्म तथा दशम-मिथान दश रहा है। इस दश के ऋषि-महर्षिमा न समस्त भूमण्डल को पार्लोकिज्ज व्योति तथा दिव्य ज्ञान विधा है। इन भूमण्डल पर सम्मत्ता का का विस्तार हुआ है, उनका धर्म भारत को हो है। मनु ने कहा है—

एतद् वा प्रसूताय सदासावप्रजन्मनं ।
एवं त्वं हरिर्भूतिशेतेरन्पुषिष्या सर्वमनया ॥

पर्याप्त इस दश के सप्रजमा ब्राह्मण ने पूर्ववर्तित के समस्त मानवा न अपने-अपने चरित्र का सीखा। मनुष्य की विचार-शक्ति का जिनता भी विकास हुआ है उसका प्रधान कारण दर्शन ही है। विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य प्रत्येक कार्य या बात में अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का दर्शन होता है जो उसके जीवन के साथ सदा सम्बन्धित रहता है। मनुष्य और पशु में अन्तर केवल दर्शन का ही है। यदि मनुष्य में म दर्शन को विकास हो तो मनुष्य मनुष्य न रहकर भिरा पशु रह जाएगा।

यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन होता है फिर भी वह इस बात में अनभिज्ञ रहता है कि दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ होता है—वृत्तते ध्येन इति दर्शनम्। अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। क्या देखा जाय? वस्तु का अथवा स्वल्प। जीवन क्या है? आत्मा है या नहीं? हम कहाँ से आये हैं? हम जगत् का स्वल्प क्या है? इसका कोई ज्ञान है या नहीं? ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? जीव परीर का साथ ही समाज का जाता है या उसका पुनर्जन्म होता है? इत्यादि बातों पर विचार करना दर्शन का काम है। दर्शन के साथ 'शास्त्र' शब्द भी लगा हुआ है। शास्त्र और विज्ञान का अर्थ एक ही होता है। दर्शन-शास्त्र इस प्रकार से सम्बन्धित सब ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यहाँ के यह पिया ने अपने विस्मयान ने जिस बलु-मन्त्र का माध्यामर विद्या बही दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय दर्शन का एक निश्चित उद्देश्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भी बनाना है। समाज में बार बात ऐसी है जिसको प्राप्ति करना पुरुष का कर्तव्य हो जाता है। नाम भी उसका पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ अर्थात् प्रयोजन। यस अर्थ काम और मोक्ष या चार पुरुषार्थ कह गए हैं। 'मम म मोक्ष या मुक्ति' उक्त पुरुषार्थ है। इस प्रकार म समस्त प्राणी धार्मिकमिथ 'धार्मिकमिथ' और धार्मिकमिथ—म तीन प्रकार के हुआ म तथा मन्त्र रहन है। 'म हुआ से छुटकारा के मिये' 'मन्त्र' उपाय 'दर्शन' बनाना है। हुआ म छुटका हा पुरुष का प्रथम मध्य है और 'म मन्त्र' की प्राप्ति करना 'दर्शन' का काम है। इसीलिए दर्शन-शास्त्र 'मोक्ष-शास्त्र' भी कहपाता है।

पाश्चात्य परम्परा में दर्शन-शास्त्र को 'फिलोसोफी' (Philosophy) कहते हैं। यह शब्द का धार गणना के अर्थ में बना है। फिलोस (प्रम) तथा माफिया (विद्या)। इसका अर्थ हुआ—विद्या का प्रम या अनुपात। 'म सूक्ष्म पर प्रम' विचार-विचार पदार्थ केने म पाते हैं। उनका देनकर यह जिज्ञासा होती है कि यह क्या है। हम क्या जिज्ञासा की पूर्ति के लिए परिचय मरिज्ञासा की रा उपाय हुआ है। और शायमिथ प्यने न रहा है—'फिलोसोफी' का उपाय पारकय

परबर्ती मोठ साहित्य (महायान) में कर्म और क्लेशों के दाय से माध की उपपत्ति स्वीकार की गई है। इस प्रसेप कर्म बाधनाएँ मुक्त हो जाती हैं। अभिधा और मस्कार भी निरुप रूप से क्षयित हो जाते हैं। रागादिषु भी शान्त हो जाते हैं। मृग्या का पुन उदय नहीं होता और सभी क्लेश और मोह उच्छिद्य हो जाते हैं। तब विमल विमल ज्ञान-रूप बोधि-स्वरूपिणी प्रज्ञा का पुष्प सम्भार (पञ्च-वारिमिताद्या ज्ञान शील धादि के) उपपन्न (प्रभ्यास) से उदय होता है। और परम सुख शान्ति और ध्यान रूप निर्वाण का उदय होता है। तथा सभी प्रकार के क्लेशावरण और ज्ञेयावरण का भी प्रहाण हो जाता है। इस दृष्टि से भी बौद्ध धम्म और जैन धम्म में कर्म तथा मोह के विषय को लेकर पर्याप्त विचार सादृश्य मशहूर होता है।

भारतीय और पाश्चात्य दर्शन

प्रो० उदयचन्द्र जैन

हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी

भारत पुरातन काल से ही बम तथा दर्शन प्रधान रहा है। इस देश के ऋषि-मुहूर्षिया म समस्त भूमण्डल को प्रतीकिक ज्योति तथा दिव्य ज्ञान दिया है। इस भूमण्डल पर सम्पत्ता का जो विस्तार हुआ है, उसका श्रेय भारत को ही है। मनु ने कहा है—

एतद् वा प्रसूतस्य सकाशाद्वज्रमम ।
स्वं स्व करिर्न सिद्धेरन् पूर्वव्या सर्वमात्मना ॥

अर्थात् इस देश के प्रसन्नजन्मा ब्राह्मणों ने पूर्ववर्षीयों के समस्त मानवों ने अपने-अपने करिष को दीक्षा। मनुष्य की विचार-शक्ति का जितना भी विकास हुआ है उसका प्रधान कारण दर्शन ही है। विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य प्रत्येक कार्य या बात में अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का दर्शन होता है जो उसके जीवन के साथ सदा सम्बन्धित रहता है। मनुष्य और पशु में अन्तर केवल वयस का ही है। यदि मनुष्य में न दर्शन को विकास व तो मनुष्य मनुष्य न रहकर भिरा पशु रह जायगा।

यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन होता है फिर भी वह इस बात में अनभिज्ञ रहता है कि दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ होता है—बुद्धिसे अनेक इति दर्शनम् अर्थात् जिसके द्वारा दम्बा जाए वह दर्शन है। क्या देखा जाय? वस्तु का यथार्थ स्वरूप। जीवन क्या है? धारणा है या नहीं? हम कहीं न धाए है। हम जगत् का स्वरूप क्या है? हमारा कोई कर्ता है या नहीं? ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? जीव मरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है या उसका पुनर्जन्म होना है? इत्यादि बातों पर विचार करना दर्शन का नाम है। दर्शन के साथ 'मास्त्र' धर्म भी गया हुआ है। मास्त्र और विज्ञान का अर्थ एक ही होता है। धर्म-मास्त्र हम समस्त में सम्बन्धित सब जाना वर वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यहाँ के महर्षिया ने अपने दिव्यज्ञान से जिस वस्तु-मस्त्र का माहात्म्य बताया वही दर्शन के नाम में प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय दर्शन का एक निश्चित उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भी बनाना है। समस्त में बार बार ऐसी है जिनकी प्राप्ति करना पुरुष का कर्तव्य हो जाता है। नाम भी उनका पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ अर्थात् प्रयोजन। अथ अर्थ नाम और मात्र म आर पुरुषार्थ कह गये हैं। इनमें म योग या मुक्ति उत्पन्न पुरुषार्थ है। इस समस्त में समस्त प्राणी आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक—इन तीनों प्रकार के दुःखा में सदा मत्त रहने हैं। इन दुःखा से छुटकारा देने के लिये हमारा उपाय 'धर्म' बन जाता है। दुःखा में छुटका ही पुरुष का अन्तिम धर्म है और हम मध्य की प्राप्ति कराना 'धर्म' का नाम है। इसीलिए धर्म-मास्त्र 'योग-मास्त्र' भी कहा जाता है।

पाश्चात्य परम्परा में दार्शनिकता का 'फिलोसोफी' (Philosophy) कहते हैं। यह मध्य का प्रोक्त मध्य का मत में बना है। फिलोसोफी (प्रम) तथा मायिया (विद्या)। इसका अर्थ हुआ—विद्या का प्रम या अनुसन्ध। हम भूमण्डल पर अनेक विचित्र-विचित्र पदार्थ देखते हैं। उनका समस्त यह विज्ञाना ज्ञानी है कि यह क्या है। हम इसी विज्ञान की पूर्ति के लिए पश्चिम में फिलोसोफी का उपाय हुआ है। और दार्शनिक दर्शन में रहा है—'फिलोसोफी' का उपाय आदर्श

म होता है।^१ इतन से ही यह पता चल जाता है कि फिलॉसॉफी और दर्शन के धर्म में कितना भेद है। पश्चिम में फिलॉसॉफी का न तो कोई सक्षय है और न उस क्षय की प्राप्ति के साधन। फिलॉसॉफी का काम कुछ विज्ञानों का मनोविशेष मात्र है इसके प्रतिरिक्त और कुछ नहीं। किसी को कुछ विज्ञानाहुई उसकी शक्ति के लिए कुछ तर्क-वितर्क कर लिया इतने मात्र से ही फिलॉसॉफी का काम पूरा हो गया। पश्चिम में धर्म तथा दर्शन में कभी सामञ्जस्य नहीं रहा। इसके विपरीत कभी दर्शन का प्राचाय्य रहा तो कभी धर्म का और ऐसा होने से एक दूसरे का सहायक न होकर प्रत्युत बाधक ही हुआ है। पश्चिम में मध्य युग में धर्म का प्राचाय्य था। उस समय ईसाई धर्म के सम्प्रदाय ने दर्शन का घसा मोट बनाया। अब यद्यपि धर्म का प्राचाय्य नहीं है, परन्तु दर्शन का भी उतना महत्त्व नहीं रहा क्योंकि विज्ञान ने धर्म तथा दर्शन दोनों पर अधिकार कर लिया है। धारम्भ में दर्शन के अन्तर्गत विज्ञान भी आता था। लेकिन अब पाश्चात्य देशों में दर्शन से विज्ञान को पृथक् कर दिया गया है। इसके प्रतिरिक्त पश्चिम में दर्शन का घाटप्रवाह रूप से कोई नैतिक विकास नहीं हुआ है। वहाँ जितने भी नैतिक हल, प्रायः उनका दर्शन पृथक् पृथक् रहा है। एक नैतिक के बिचार प्रायः उसकी मृत्यु के साथ ही सीमित होकर रह गए। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक नैतिक के बिचारों को दूसरे नैतिक ने माने बढ़ाया हो। यद्यपि उक्त बात का सर्वथा अभाव नहीं है।

भारतीय दर्शन में यह बात नहीं है। यहाँ दर्शन के अनेक समुदाय हैं और अत्यन्त समुदाय के विकास में संनद्धा व्यक्तिवाद का हाथ रहा है। यहाँ किसी व्यक्ति ने अपना पृथक् दर्शन नहीं बनाया किन्तु पूर्ण परम्परा से प्रागत दर्शन में अपने बिचारों को मिलाकर उस दर्शन के विकास में पूर्ण सहयोग दिया है। यहाँ धर्म तथा दर्शन में कभी विरोध नहीं रहा है। प्रत्युत दोनों के सामञ्जस्य में परस्पर की उन्नति में बड़ा सहयोग प्रदान किया है। भारतीय दर्शन धर्म में सिद्धान्तों को तर्क की कसौटी पर चलने में व्यवसायी नहीं है यद्यपि ईश्वर जैसे विषय पर भी अपना स्वतन्त्र बिचार प्रकट करता है। भारतीय दर्शन की दृष्टि सब व्यापक रही है। पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन अधिक व्यावहारिक तथा सुव्यवस्थित है।

पाश्चात्य दर्शन का श्रेणी-विभाग

तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics)—इसमें भौतिक तथा मानसिक पदार्थों के अस्तित्व के विषय में बिचार दिया जाता है। कुछ लोग केवल भौतिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं। वे लोग सीधिवचानी कहलाते हैं। अन्य लोग केवल मानसिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं। वे प्रत्यक्षवादी कहलाते हैं। कुछ लोग भौतिक तथा मानसिक दोनों पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। ये ईशवादी कहलाते हैं। इन सब वादा का निस्तृत बिचार तत्त्व मीमांसा में किया गया है।

प्रमाण-मीमांसा (Epistemology)—इसमें ज्ञान की विशेषता की जाती है। ज्ञान का स्वयं ज्ञान की मीमांसा ज्ञान का प्रामाण्य साक्षात्कार का निर्णय प्रादि विषयों पर गम्भीर बिचार प्रमाण मीमांसा में किया जाता है। कुछ पदार्थ अनुभव के द्वारा जाने जाते हैं। इन की अनन्वयम्य (a posteriori) कहते हैं। कुछ पदार्थ अनुभव में अवश्य हैं। इनको प्रायानुभव (a priori) कहते हैं। इनका बिचार भी प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है।

तर्कशास्त्र (Logic)—यह बिचारों का विज्ञान है। इसमें बिचार के सग विषयों का प्रतिपादन दिया गया है जिनका मानन करने में हम बिचारों में मन्थता की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने बिचारों में से ममतिधों को दूर कर सकते हैं।

धातार-मीमांसा (Ethics)—मनुष्य का धातार-व्यवहार कैसा होना चाहिए, कर्त्तव्य क्या है, अकर्त्तव्य क्या है इत्यादि धातार-शास्त्र सम्बन्धी विज्ञानों का निस्तृत प्रतिपादन धातार-मीमांसा में दिया गया है।

शौन्दर्य-शास्त्र (Esthetics)—शुश्रूषा की तात्त्विक व्याख्या क्या है किसी वस्तु का शुश्रूष मानन का धारण क्या है, शौन्दर्य का मापकण्ड क्या है इत्यादि शौन्दर्य सम्बन्धी विज्ञानों की सिद्धान्तिक तर्क शौन्दर्य-शास्त्र में की गई है।

तर्क-सास्त्र आचार-सास्त्र और सौन्दर्य-सास्त्र ये तीनों मिलकर 'सार्थ' शिष्य 'सुखदम्' की शालिक व्याख्या करते हैं।

मनोविज्ञान (Psychology) — इसमें मन की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मन का स्वरूप क्या है, मन में विचार-शक्ति, इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, शरीर और मन में किस प्रकार का सम्बन्ध है, बाह्य वस्तुओं के द्वारा मानसिक भावों का ज्ञान कैसे किया जाता है इत्यादि मन में सम्बन्ध रखने वाली समस्त बातों का विस्तृत विवेचन मनोविज्ञान में मिलता है। वर्तमान में यह विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने प्रयोग कर रहा है।

भारतीय दर्शन पर कुछ आरोप

कहा जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है क्योंकि भारतीय दर्शन ससार का बहु नन्म दुःख उपस्थित कर देता है जिससे कि मानव को ससार में कुछ शार प्रतीत नहीं होता है। यह आरोप मर्यादित बुद्धि के अमान में ही सम्भव हो सकता है। क्या यह कहना निराशावादी है कि संसार दुःखों से भरा है तथा जितने भी सुख हैं वे दुःखों से मिश्रित हैं? यदि भारतीय दर्शन ससार को असार और दुःख पूर्ण बतलाता है तो वह दुःखों की निवृत्ति का मार्ग भी बतलाता है। मोक्ष के मानव की या ब्रह्मानन्द की प्राप्ति भी उसी के द्वारा होती है। कहा है—'आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षोऽभिप्रेक्ष्यते भवन्ति आनन्द ब्रह्म वा स्वरूपं है और वह मोक्ष में मिलता है। ससार का मानव तो नक्की आनन्द है। असन्नी आनन्द मोक्ष है और वही प्रयुक्त है। कहा है—सर्वत्र सुखं तस्यै सुखमस्ति। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी का वचन है—'पैताहं नाम्ना स्यां किमहं तेन कुर्याम्' यर्वात् जिसके द्वारा मुझे अमृतत्व की प्राप्ति न हो जगते मुझे क्या करना है। मैत्रेयी उस अमृतत्व के सामने ससार के सारे पदार्थों को तुच्छ समझती है। नारद मुनि सनत्कुमार के पास आकर कहते हैं कि मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, किन्तु इससे मुझे कुछ भी सन्तोष नहीं हुआ। अब मुझे अमृतत्व विद्या की शिक्षा दीजिए क्योंकि आत्माको जानने वाला शोक समुद्र में पार हो जाता है।'।

इस प्रकार यदि भारतीय दर्शन ससार को दुःख-बहुल बतलाता है तो उसकी निवृत्ति का उपाय भी बतलाता है। इस कारण वह निराशावादी कैसे सिद्ध हो सकता है। वाचस्पत्य दर्शन में यह बात नहीं है। वहाँ दुःख की सत्ता ही बताई गई है, परन्तु उसकी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं बताया गया है, प्रयुक्त दुःख को स्थायी माना गया है। इस दृष्टि में भारतीय दर्शन निराशावादी न होकर वाचस्पत्य दर्शन ही निराशावादी ठहरता है क्योंकि वहाँ मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा दुःख से नहीं छूट सकता।

भारतीय दर्शन पर दूसरा दोषारापण यह है कि त्याग की एक ससार से विरक्ति की शिक्षा देने का कारण यह प्रक्रमण्य है। यह ठीक है कि भारतीय दर्शन निवृत्ति की शिक्षा देता है परन्तु साथ में वहाँ संप्रवृत्ति की शिक्षा भी दी गई है।

भगवद्गीता में योग द्वारा अमरार्थ और त्याग मार्ग का सामञ्जस्य दिया गया है। योग का अर्थ है—ईश्वर के साथ सादरम्। यह सादरम् अर्थ में ज्ञान में ध्यान से तथा अग्नि आदि में भी हो सकता है। वहाँ अम को निजाम करने का रूप में बतलाया है—कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कलेष्वाकरोधन। इस प्रकार भारतीय दर्शन को अक्रमण्य कहना ठीकसगत नहीं है।

भारतीय दर्शन की विशेषताएँ

ध्याय वैशेषिक सारथ्य योग मीमांसा वैश्वस्य जल बीज और पार्श्विक—ये भारतीय दर्शन में प्रमुख मत हैं। पार्श्विक को प्रोफ़ेसर सभी भारतीय दर्शनों की सबसे बड़ी विशेषता है—सत्य का अस्तित्व। उनका एक निश्चयन सत्य है जिसकी प्राप्ति के लिए वे निश्चित साधन भी बतलाते हैं। यह सत्य है—मोक्ष या मुक्ति। यद्यपि मुक्ति के स्वरूप के

विषय में दार्शनिकों में भेद है तथापि मोक्ष नाम की वस्तु में सबका मतैक्य है। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए बर्णन विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न मार्गों को बनलाया है तथापि उन सबका सार एक ही है। विभिन्न मार्गों को चलाने में कोई विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि एक ही स्थान पर कई मार्गों से पहुँचा जा सकता है।

यहाँ धर्म तथा दर्शन में मदा से ही भिन्नता सम्भव रहा है क्योंकि लोगों का स्वभाव एक ही है। दर्शन-शास्त्र के द्वारा धार्मिक मरणा का निर्णय होने के कारण धार्मिक तत्त्वों की सुदृढ़ नींव दर्शन ही है। भारतीय दर्शन की धारा विविध नाम से धर्मविच्छिन्नरूप में प्रवाहित होगी वसी या गयी है। यहाँ दर्शन की उन्नति और विकास किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुआ है, किन्तु पूर्व परम्परा में आगत सिद्धान्तों को धारण होकर जैसे महर्षिमा न मूर्धन्यत किया है। यहाँ का दर्शन-शास्त्र बहुत ही स्वतन्त्र भावमय तथा अध्ययन का विविध विषय रहा है। छात्र ही भविष्य व्याख्यात्र तथा सुम्बन्धित भी है। भारतीय दर्शन सदा ही उच्चर व्यापक तथा निरन्तरात्मक रहा है।

यहाँ के दर्शन पर दूसरे देशों के दर्शन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रस्तुत यहाँ के दर्शन में दूसरे देशों के दर्शन पर ही अधिक प्रभाव पड़ा है। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस के धर्म रेखागणित तथा दर्शन पर—विशेषरूप से आदिष्टा पुनर्जन्म धार्मिक के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यूनानी दार्शनिकों पर वेदान्त तथा तन्त्र का प्रभाव पड़ा है। आर्यसोहमे में उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद कठवर वितरित किया। फिर फारसी से सैटिन भाषा में अनुवाद हुआ जिसमें यूरोपीय दार्शनिक बहुत ही प्रभावित हुए। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक होबेनहायर ने उपनिषदों से प्रभावित होकर कहा था कि उपनिषद् मेरे जीवन में सन्तोष देने वाले रहे हैं और मेरी मृत्यु में भी सन्तोष देने वाले होंगे।

जैन दर्शन

भारतीय दर्शन में अपने विपुल साहित्य एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के कारण जैन दर्शन अपना विविध स्वरूप रखता है। जैन दर्शन की सुप्रतिष्ठित करने वाले कुम्भकुम्भ धम्ममगर उमास्वाति सिद्धसेन विद्याकर, प्रक्रमक विद्या नन्दि हेमचन्द्र जैन महान् आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने-अपने स्वामी में अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देकर जैन दर्शन की ध्वजा को सर्वत्र फहराया है। अनुवृत्त-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी उन आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित तथा प्रवर्धित मार्ग पर चलकर जन-समाज के सम्मुख आनन्द एव न्याय के लिए जनता में अनुवृत्तों का प्रचार कर जैन दर्शन तथा जैन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं।

क्या जैन दर्शन नास्तिक है ?

किसी दर्शन की नास्तिक या नास्तिक कहने में पहले नास्तिक और नास्तिक शब्दों का धर्म ज्ञान लेना आवश्यक है। आचार्य धर्म में ईश्वर की सत्ता मानने वाले नास्तिक तथा ईश्वर की सत्ता के निषेध करने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस धर्म में जैन दर्शन नास्तिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वह ईश्वर की सत्ता मानता है। यह दूसरी बात है कि वह अकाल्प्य प्रमाणों के आधार पर ईश्वर की सृष्टि-कर्ता नहीं मानता है। आचार्य के आचार्य पाणिनि ने नास्तिक और नास्तिक शब्दों का धर्म निम्न प्रकार बताया है। परलोक की सत्ता में विश्वास रखने वाले को नास्तिक तथा परलोक की सत्ता के निषेध करने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस धर्म में भी जैन दर्शन नास्तिक नहीं है। लेकिन मनु ने उक्त शब्दों का धर्म निम्न प्रकार से ही किया है। मनु के अनुसार—नास्तिक वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास न करे तथा नास्तिक वह है जो वेद को प्रमाण न मानकर उसकी निन्दा करे। नास्तिकों वेद निन्दकः। जो सोम जैन दर्शन को नास्तिक कहते हैं वे मनु के उक्त धर्म को लेकर ही ऐसा करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैन दर्शन समस्त वेद को अप्रमाण नहीं मानता है किन्तु उनमें ही धर्म को अप्रमाण मानता है, जितना धर्म अनुभव-निष्ठ तथा तर्क हीन प्रतीत होता है। वेद में विरोध रूप से ऐसी बात है धर्म पर जैन दर्शन को आपत्ति है। वेदों में कहा गया है—
यस्यैकी हिता हिता न जयति। इस विषय में जैन दर्शन का कहना है कि जिस प्रकार 'सौमिनी हिता' हिता नहीं जाती है,

उसी प्रकार 'बैदिकी हिंसा' भी हिंसा ही है। उसे अहिंसा कैसे माना जा सकता है ? वेदों को अपौरुषेय मानना भी जैन दर्शन को इष्ट नहीं है। जब एक प्रकार की शब्द रचना है। अतः रामायण महाभारत मनुस्मृति आदि की तरह वेदों का निर्माण भी एक या अनेक व्यक्तियों ने अवश्य किया है। जैन दर्शन के स्याद्वाद अनेकात्मवाद कर्मवाद अहिंसावाद सृष्टि अत्रनिर्भववाद आदि अनेक विविष्ट सिद्धांत हैं।

जैन रास का विकास

डा० बलराम प्रोसा एम० ए० डी० लिट०

रोडर दिल्ली-विश्वविद्यालय

रास सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य में जैन-साहित्य का मुख्य स्थान है। इस साहित्य के रचनाकाल का देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक सघन-मग्न जैन रासों की रचना हुई।

जैनरास का प्रारम्भ

जिस प्रकार जैन रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एवं विवरण हरिवंश पुराण में उपलब्ध है उसी प्रकार प्रथम जैन रास का वेदगुप्ताचार्य-विरचित मन्वन्तरप्रकरण के भाष्यकार धर्ममदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। धर्ममदेव सूरि मन्वन्तरप्रकरण का भाष्य जिनम मवन् ११२८ में रचते हुए कहा है कि 'मुकुट सप्तमी' एवं 'सन्निवन्ध मासिक प्रस्तारिका' नामक रासों का मेवम बन।^१

'मुकुट सप्तमी' एवं 'मासिक प्रस्तारिका' नामक रासों के अतिरिक्त प्राचीन रासों में धम्मिवादेवी नामक रास का स्यारहवीं शताब्दी में उल्लेख मिलता है। 'उपदेश रणायन' रास के पूर्व में तीन रास एव हैं जिनका केवल नामोल्लेख मिलता है किन्तु जिनके बर्णन विषय के सम्बन्ध में निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। इस उद्धरण के प्रसंग से इतना प्रसङ्ग कहा जा सकता है कि ये रास नीतिधर्म-विषयक रहे होंगे तभी इनका अनुशीलन धार्मिक कृत्य के रूप में आवश्यक माना गया था। विचारणीय विषय यह है कि इन दोनों रासों—'मुकुट सप्तमी' और 'मासिक प्रस्तारिका' का रचनाकाल क्या है और किस नाम से इनका अनुशीलन इतना आवश्यक माना गया है।

धर्ममदेव सूरि का परिचय जिनवस्त्रम सूरि ने इस प्रकार दिया है—“वज्रकुल-रानी प्राकाश के सूर्य की बर्णना में प्रभु के सिन्धु सूरि जिनदेवर हुए, जो कुर्ममराज की राज्यधाम में प्रतिष्ठित थे। मेधाविधि जिन चन्द्र सूरि सन्नापित श्री स्तम्भन नवमर्षी विभूतिसेवा जिनप्रपाग धर्मम सूरि उत्पन्न हुए। धर्ममदेव सूरि जिनवस्त्रम ने पूर्ण और जिनचन्द्र व पञ्चानु हुए। जिनवस्त्रम का उनके गुरु जिनदेवर सूरि ने श्री धर्ममदेव सूरि के यहाँ कुछ नाम तक सिद्धा प्राप्त करने में प्राप्त किया। जिनवस्त्रम ने धर्ममदेव सूरि के यहाँ विभिन्न विद्या प्राप्त की। जिनवस्त्रम का देवलोचन-प्रदायक मवन् ११६७ वातिक कृष्ण द्वारवादी को हुआ। धर्म निश्चित है कि श्री धर्ममदेव सूरि वि. स. ११६७ से कुछ पूर्व हुए होंगे और यह भी निश्चित है कि उनके समय तक 'मुकुट सप्तमी' एवं 'मासिक प्रस्तारिका' नामक रास सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुके थे। धर्म इन रासों की रचना स्यारहवीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उचित होगा।

'उपदेश रणायन' रास सम्बन्धित उपलब्ध जैन रास ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। इस रास में पद्धति का छन्द का प्रयोग किया गया है जो 'मीसिलोचिर्बै सवैषु रामैषु वीर्य इति' के अनुसार सभी रासों में पाया जाता है।

इन उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'उपदेश रणायन' रास की रचना-परम्परा की प्रारम्भिक

१ मुकुट सप्तमी तथा मासिक-प्रस्तारिका प्रतिवर्ष रासकाम्यावबलेय इति।—भाष्यविवरण, पृ. ३१

प्रभुनि का परिचायक माना जा सकता है। 'मुकुट सप्तमी' एवं 'भाषिक्य प्रस्ताविका' का मन्त्रिण में प्रथमेश्वर इस तन्त्र का प्रमाण है कि इनमें भाषिक एवं नैतिन शिक्षाओं का प्रथम समावेश रहा होगा 'उपदेश रमायन राम' भी उसी परम्परा में विरचित हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

'उपदेश रमायन राम' के प्रमुखीकरण में भाषिक राम की उपयोगिता इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होती है— 'उन भाषिक नाटकों को नृत्य द्वारा बिनाना चाहिए, जिनमें भरतेस्वर, बाहुबली एवं सगर का निष्क्रमण बिनाया गया हो। इससे प्रसारणमन्त्रादि चरित को कहना चाहिए। ऐसे महापुरुष के जीवन की गर्भ के आधार पर बिनाना चाहिए जिनमें प्रख्या के लिए सबेग-वासना उत्पन्न हो।'

'जम्बूस्वामिचरित' में 'धम्मादेवी रास' का उल्लेख मिलता है। जम्बूस्वामिचरित की रचना वि. स. १७५ में हुई थी। इस उल्लेख में भी प्रमुखान्त लगाया जा सकता है कि धम्मादेवी के चरित के आधार पर जीवन की अध्यात्मनस्त्र की ओर उन्नत करने के लिए इस रास की रचना हुई होगी।

इसी प्रकार अपभ्रंश में एक 'अनन्तर रास' की रचना का भी उल्लेख पाया जाता है। यह रास अभी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं पाया है। मुझे इसकी हस्तलिखित प्रति भी अभी देखने को नहीं मिली। बारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध रासों की संख्या अब तक इतनी ही मानी जा सकती है।

बारहवीं शताब्दी के पश्चात् विरचित उपलब्ध रास-ग्रन्थों की संख्या एक सहस्र तक पहुँच गई है। इनमें से प्रति प्रसिद्ध रासग्रन्थों का सामान्य विवेचन इस लेख में देन का प्रयास किया गया है।

तेहरवीं शताब्दी के रास

तेहरवीं शताब्दी शताब्दी का काम रास रचना की दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इस युग में साहित्यिक एवं धर्मिकता की दृष्टि में कई उत्कृष्ट रचनाएँ विकसित पड़ी हैं। जैन रासकीमें काव्य-कला की दृष्टि में सर्वोत्तम रास 'सत्यनारायण' इसी युग के आसपास की रचना है। बीररस पूर्ण 'भरतेस्वर-बाहुबलि धोर रास' तथा 'भरतेस्वर बाहुबलि रास' काव्य की दृष्टि में उत्तम काव्यों में परिगणित होते हैं। इस रास की भाषा परिमार्जित एवं गम्भीर भावों के साथ ही होइ मेरी हुई समझी है। जैन-रासों में 'जम्बूस्वामि रास' 'नैमतिगिरि रास' एवं 'आनुराग' प्रभृति प्रथम प्रमुख माने जाते हैं। उनकी रचना इसी युग में हुई है।

'उपदेश रमायन रास' की रचना पर विरचित 'बुद्धिरास' नृसिंह जीवन की सुखमय बनाने का मार्ग दिखाता है। इसमें रचयिता प्राचाय धामिनीश्वर, सज्जन से बिबाह नदी-नरोवर में पलायन प्रवेश जुषारी में मैत्री भुवन में वनह गुरु-विहीन सिखा एवं वन-विहीन धर्मिमान को व्यर्थ बनाते हुए गार्हस्थ्य धर्म के पालन पर बल देते हैं। इस प्रकार नैतिनता की ओर मानव मन को प्रेरित करने का रासधारों का प्रयास इस युग में भी विद्यमान पड़ता है।

जैन धर्म में जीव-जवा (अहिंसा) पर बड़ा बल दिया जाता है। इस युग में धार्मिक कवि ने 'जीव-जवा रास' में धावन-धर्म को स्पष्ट करने का प्रयत्न प्रयास किया है। 'बुद्धिरास' के समान इसमें भी धर्मिक प्रथम भाग धार्मिक पर बल दिया गया है। धर्म की महिमा बताते हुए कवि धर्म प्रेमिया में विरवास उत्पन्न कराना चाहता है कि धर्म-पालन में ही लोक में समृद्धि और परलोक में सुख सम्भव है। धार्मिक कवि धर्मप्रियाओं की कष्ट-सहिष्णुता का उल्लेख करके धर्म पालन में मार्ग की ओर भी ध्यान करता है। इस प्रकार विवेचन रचयिता ने विरचित यह आनुराग रास धर्मिक एवं काव्य युग में परिपूर्ण दिखाई पड़ता है।

इसी युग में एक ऐसा जैन-रास मिलता है जिसका हृदय-वसराम से सम्बन्ध है। तीर्थंकर अधिनाथ की जीवन

१ धर्मिक भाष्य पर अधिनाथजी भरत-तत्पर निबन्धन कश्चिन्नादि।

अनन्तरादि-जल रास-अरिपद अधिनाथ दीप्ति हूनि पश्यन्तः॥

माया के प्राधार पर, श्री मैथिनाथ राम' की रचना सुमनिरागि ने की। इस राम म हृष्यके चरित्र स मैथिनाथ के चरित्र वष की प्रधिकता दिखाना रामदास को प्रसीष्ट है। हृष्य मैथिनाथ के चरित्र-वन की देखकर भवसीत हुए नि हारावनी का राज्य उसे हो गिनया। घनः मन्वयुध के विग मैथिनाथ को समकार। मैथिनाथ ने युध की निस्सारता समझत हुए हृष्य से मन्वयुध से मिहना स्वीकार नहीं किया। इसी समय ऐसा भमस्वार हुआ कि हृष्य मैथिनाथ के हाथों पर बन्ध की भाति मूलने रहे पर उनकी भुजाभा का भुजा भी न मके। यह चमत्कार देखकर हृष्य ने हार स्वीकार करनी थीर ने मैथिनाथ की भुरि-भुरि प्रशंसा करने लगे। इसके परभाव उपमैत्र की कन्या राखिमती के साथ विवाह के घबसर पर श्रीर-हृष्या देव कर मैथिनाथ के वैराग्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इसकी प्रत्येक हृष्यभिरित प्रतियां स्थान-स्थान पर जैन मन्दास म उपलब्ध हैं।

हृदय-जीवन में सम्भव करने वाला एक वीर जैन राम 'वसुमुकुमान' मिश्रा हैं। वसुमुकुमान मुनि का जो चरित्र जैन-आगमों में पाया जाता है, वही इसकी कथा-वस्तु का आधार है।

इस राम म गजमुकुमान मुनि को हृत्पत्र का अनुज सिद्ध किया गया है। देवकी के छ गुह्य पुत्र का इन्म उल्लेख है। उन पुत्रों के नाम हैं—ययीधमेन अश्विनमेन भगन्तसेन अनङ्गितरिपु, देवमेन और शत्रुमेन। देवकी के गर्भ में गजमुकुमान के उत्पन्न होने से बास बीड़ा देवकी की उनकी अभिलाषा पूर्ण हो गयी इस राम का उद्देश्य है। पौनीत श्लो० के इस सङ्काय राम का अश्विनय देवकी और उन पर विचार करने से आश्चर्य मुक्त प्राप्ति निश्चित मानी गई है।

रेवन्समिर एव आबू तीनों के महत्त्व के आचार पर 'बैतगिरि रास' एव 'आबू रास' विरचित हुए। 'बैतगिरि रास' बार कबजनों में और 'आबू रास' मामा और ठवरी में विभक्त है। बाब्य-नीयक एव प्राकृतिक बधन की मूर्ध्मता की दृष्टि में 'रेवन्समिर रास' उत्कृष्ट शाली में परिणमित होता है।

बीसवीं सताब्दी के प्रमुख जैन शास

चौदहवीं शती का मध्य आते-आते राजान्वयी जात्या की एक नयी शैली 'छायु' के नाम से पतनम लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जैन-बैवासा में राम के अभिनेय की परम्परा ह्यामोस्मुक्त होने लगी तो बृहत् रासो की रचना होने लगी। इस लक्ष्य का प्रमाण मिलता है कि रास के अभिनेता युवक-युवतियों के सवीन-आभूषण से समनन प्रेक्षकों के चारित्रिक पतन की घासका उपस्थित हो गई। ऐसी स्थिति में विचारकों ने सगल के द्वारा यह निर्णय किया कि जैन मन्त्रियों में रास-नृत्य एवं अभिनेय निषिद्ध घोषित किया जावे। इसका परिणाम यह हुआ कि रासकारों ने रास की अभि-नेयता का बन्धन छिपिन देकर बृहत् रास-काव्यों का प्रथम प्रारम्भ किया। यह मवीन शैली इतनी विकसित हुई कि रास के रूप में पन्द्रहवीं शती में और उसके पश्चात् पूरे महाकाव्य बनने लगे और रास की अभिनेयता एक प्रकार से समाप्त हो गई।

बौद्धों की शर्तों में जिनका ने मनोविनोद का एक नया समाधान ढूँढ निकाला और छद्म-रचना होते सभी। ये पाण्डु सर्वथा प्रतिष्ठित होते और वाणिज्य बन्धनों से बन्धी-बन्धी मुक्त होने के कारण सभी प्रकार विकसित हुए।

इसी गणी की प्रमुख रचनाओं में 'कछुसी-रास' एवं 'यथा खेती रास' का महत्त्व है। कछुसी रास' कछुसी नामक नगर के माहात्म्य के कारण विरचित हुआ। यह नगर अग्नि-कुण्ड से उत्पन्न होने वाले परमारों के राज्य में स्थित है। यह पवित्र तीर्थ प्राकृ की तलहटी में स्थित होने के कारण पुण्यात्माओं का वास-स्वस माना गया है। यहाँ पार्श्वजिन का विद्यालय स्थित है। यहाँ निरन्तर पार्श्वजिन मन्त्रार्च का नयनाग्र होता रहता है। यहाँ निवास करने वाले मासिक प्रभु सूरि धाम विद्यानिष्ठों का निरन्तर पासन करते हुए अपनी शरीर कृपा बना आते थे। उन्होंने अष्टकाक्ष समीप जाकर उदयसिंह सूरि को अपने पद पर आसीन किया। उदयसिंह सूरि ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और तब के क्षेत्र में विविध ब्रह्म ब्रह्म के गुणैश्वर्य मेकाक्ष मानवा जन्मनि प्राप्त राज्यों में आचको को सधर्म का उपदेश किया। उन्होंने स्वान-स्वान पर मन्त्र की प्रभावना की और ब्रह्मावस्था में ब्रह्मसूरि को अपने पद पर विभूषित करके अनन्त हास अपनी प्राप्ता को

मुक्त किया। इस प्रकार इस नाम में बहुसूत्री नगरी के तीन मुनिमा की श्रीचन-गाथा का संकेत प्राप्त होता है। इसमें पूर बिचरिण रास में प्राय एक ही मुनि का साहाय्य मिलता है। इस कारण यह रास अपनी विशेषता रखता है। प्रभा निमरा का यह रास वरुण से विभाजित है और प्रत्येक वरुण के प्रारम्भ में प्रवृत्त के समान एक पदास की पुनरावृत्ति पाई जाती है। जैन—१ तमिह नयरी य तमिह नयरी २ बिस्त नयरी य बिस्त नयरी ३ ताव संयीड ताव संयीड। यह दोही जैन-काव्यो में प्राय भी पाई जाती है। सम्मचन एक व्यक्ति इसको प्रथम गाथा होगा और तदुपरांत 'कोरस' के रूप में अन्य गायक इसकी पुनरावृत्ति करते रहे होंगे।

जैन-मन्त्रियों में रास को मुख्य द्वारा समिष्कण करने की प्रथा थी इस काम में सभी प्रकार प्रचलित हो गई थी। बि स १३३१ में अम्बदेव सूरि-बिरचिन 'समरा रामो' इस युग की एक उत्तम कृति है। बारह भासाओ में विभक्त यह कृति रास-साहित्य को माटक की कोटि में परिचयित करने के लिए प्रयत्न प्रयास है। इस रास की एकादशी भासा का चौथा भाग इस प्रकार है—

अलबट माटक जोई मचरय ए रास लाडकारास ए।

जनामय के समीप लङ्काराम की सीरी पर रास खेने बाजे का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

इसी कृति को डावरी भासा में समरा राम को पठन मनन करने वाला को पुण्यात्मा माना गया है।^१ रास-साहित्य के विविध उपकरणों की भी इसमें चर्चा पाई जाती है।

इस युग की एक निराली कृति 'सप्तशेरी रास' है। जैन-धर्म में विद्वत् (ब्रह्मचर्य) की रचना मन्त्रा की मूर्ति एवं मरतकड के निर्माण की विद्या प्रकाशी पाई जाती है। 'सप्तशेरी रास' में ऐसे शीरस विषय का वणन सरस मनीमय भाषा में पाया जाना कवि-आनुवंशिक रास साहाय्य का परिचायक है। सप्तशेरी के वक्ता के पञ्चात् भावक के बारह मुख्य बातों का उल्लेख भी किया गया है।

११६ स्तोको बाजे इस रास में अष्ट उपवास चरित्र आदि का स्वान-स्वान पर विवेचन होने में यह रास पाठ्य भा प्रतीत होने लगता है किन्तु सम्भव है जैन धर्म की प्रमुख धिशाओं की ओर ध्यान आकषिप्त करने के लिए नृत्याद्वारा इस रास को सरस एवं चित्ताकर्षक बनाने का प्रयास किया गया हो। यह तो निस्सन्देह मानना पड़ेगा कि जैन धर्म का इतना विस्तृत विवेचन एकत्र एक रास में मिलना कठिन है। यदि इसके लिए सूरि सूरि प्रशंसा प्राप्त करने का भावना है। यदि वे विविध वेद छन्दों का प्रयोग किया है अतः यह रास-काव्य अतिरिक्त साहित्य की कोटि में ध्या मक्ता है।

चौदहवीं शताब्दी में जैन धर्म-अतिपासक कई महानुभावों के जीवन को केन्द्र बनाकर विविध रास लिखे गए। नम बुध की यह भी एक विशेषता है। ऐतिहासिक रामों की परम्परा इस शताब्दी के पञ्चात् सभी प्रकार पर्यवर्तित हुई।

पन्द्रहवीं शती के मुख्य रासकार

१ शास्त्रिभू सूरि—इन्होंने 'पद्म चरित' की रचना देवकन्द सूरि की प्रेरणा से की। यह एक रास-काव्य है जिसमें महाभारत की कथा वर्णित है। केवल ७६१ पंक्तियां में सम्पूर्ण महाभारत की कथा सार-रूप में कह दी गई है। कथा में जैन धर्मानुसार कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। परन्तु यह सब गौण है। काव्य-नीत्यय काव्यरूप और भाषा शीला की दृष्टि में इस ग्रन्थ का विषय महत्त्व है। ग्रन्थ का वस्तु-अविधान बड़ा ही आकर्षक है। इतिवृत्त के शीघ्र प्रवाह बटनाओ के सुन्दर मञ्चोदन और स्वाभाविक विकास की धार हमारा ध्यान अपने-आप आकषिप्त होता है। दूसरी दृष्टि से भी कथा प्रारम्भ हो जाती है—

१ रविचन्द्र ए रविचन्द्र ए रविचन्द्र अमरा रासो

एतु रास को पङ्क मुण्ड नाचिड जिनहरिदेह।

मचको मुण्ड सो बटक ए,

तीरक ए तीरक ए तीरक आच जनु मेह ॥

हविषा-जि पुरि-दुरि-नारिह के रो कलमदन ।

सहभिहि संतु सुहाग सीनु हूब नखब संतनु ॥

पद्याना की गति की दृष्टि में श्रुत्य ठगणी का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है । ऐसे अनेक प्रयोग इस ग्रन्थ में मिलते हैं । काव्य-ग्रन्थ के दृष्टिकोण में देखा जाये तो समस्त ग्रन्थ १५ टगणियों (प्रकरणों) में विभाजित है । प्रत्येक ठगणी में है । प्रत्येक ठगणी के अन्त में छन्द बद्धन दिया गया है और आगे की कथा की सूचना भी यहाँ है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में ग्रन्थ वैविध्य पाया जाता है ।

२. अमानस्य सूरि—इनकी दृष्टि अत्र प्रकाश है । वि. सं० १४१० के समयमें इसकी रचना हुई । यह भी एक रास ही है ।

३. विजयमद सूरि—उनके 'बनभावती रास' (वि. सं० १४११) में ३६ कड़ियाँ हैं और 'बनभावती रास' में ४६ कड़ियाँ हैं । इनमें तत्प्राचीन भाषा के स्वल्प का अच्छा साम्रास मिलता है ।

४. विजयमद—'गीतमरास' (वि. सं० १४१२) ५६ कड़ियाँ का यह ग्रन्थ १ भागा (प्रकरण) में विभक्त है । प्रत्येक भागा के अन्त में छन्द बद्धन दिया गया है । इसकी रचना कवि ने अन्त में की है—

सजबहु से भारोतर भरिसे धोयस यमवर ।

कबल बिचसे बंभनपर प्रभुपाल पलाये कीयो ॥

कवित उपमार परो धादि ही बंगल एह भणीये ।

परब महील्लव पक्षिनी बीजे रिद्धि तिद्ध करवाय करो ॥

इस ग्रन्थ में काव्य चमत्कार भी कही पाया जाता है । अनेकाने का सुन्दर उपयोग फलकसा है । चमत्कार का मूल भी यही प्रचकार योजना है ।

काव्य-ग्रन्थ की दृष्टि से यह ग्रन्थ का भागा (प्रकरण) में विभाजित है । छन्द-वैविध्य भी इस में पाया जाता है और इसका वेग तत्त्व सुरभित है ।

५. ज्ञानकमल मुनि—'श्री विनोदय सूरिपट्टाभिवेक रास' (वि. सं० १४१३) ३७ कड़ियों के इस ग्रन्थ में विनोदय सूरि के पट्टाभिवेक का सुन्दर वर्णन है । असकारिक पद्धति में लिखित एक सुन्दर एक चरल काव्य है ।

काव्य की दृष्टि से इसमें वैविध्य कम ही है । रोसा रोठा बसा धादि छन्दों का प्रयोग पाया जाता है । सस्कृत की उत्तम शब्दावली इसमें पाई जाती है । साथ ही लालु लीलु धादि रूप भी मिलते हैं । नौपटे, नौबड पादि परि हादि, बीसई लेखई जैसे रूप भी मिलते हैं ।

६. गहराज—इनोंने अपने गुरु विनोदय सूरि की स्तुति में का छन्दय लिखे हैं । प्रत्येक छन्दय के अन्त में प्रपना नाम दिया है । इन छन्दयों से ऐसा विधि होता है कि प्रपन्न के स्वल्प को बनाए रखने का मानो प्रपल-सा क्रिया का रहा हो । इस आधिकारिक बधावई धादि छन्द इस में प्रयुक्त हुए हैं ।

इसी युग में किसी प्रभाव कवि का एक और छन्दय भी विजयमद सूरि की स्तुति का मिला है । सम्भव है यह लालु रचना भी रास-सदृश पायी जाती रही हो । परन्तु एक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता । इसे रास कैसे माना जाये ?

७. विजयमद—'हंसराज बन्धुराज चतुर्थ' (वि. सं० १४१५) हंस और बन्धुराज की कथा इसमें वर्णित है ।

८. असाहस—'हंसराज' । इसमें हंस और बन्धुराज की एक लोक कथा है । 'हंसराज' का वास्तविक नाम 'हंसचतुर्थ' है । यह एक सुन्दर रसात्मक-काव्य है । इसका अंगी रस है—अद्भुत । कल्प और आस्य रस को भी स्थान मिला है । तीन विरह-गीतों में कल्प रस का अच्छा परिपाक हुवा है ।

छन्द की दृष्टि से ब्रह्मा गाथा लालु और लीलाई का विशेष प्रयोग पाया जाता है ।

इस ग्रन्थ की विशेषता है—इसका सुन्दर चरित्रात्मक । इस और बन्धुराज दोनों का चरित्र स्वाभाविक बन पड़ा है ।

९. मेखनदनपणी—'श्री विनोदय सूरि विद्याहृत' । इसका रचना-काल है वि. सं० १४१९ के बाद । इसमें श्री विनोदय सूरि की बीसा के प्रसंग का रोचक वर्णन है । रचयिता स्वयं श्री विनोदय सूरि के पित्र्य में । बधावी

कवियों का यह काव्य सांसारिक दृष्टी में लिखा गया है।

काव्य-रचना की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है। मूलका वस्तु, भाव या भावुकता का विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन्होंने बलीय भूलका छन्दों में रचना की।

इसी कवि का बलीय कवियों का काव्य-ग्रन्थ है—'प्रतिनि-साम्नि-स्तवन'। कहा जाता है कि कवि संस्कृत का विद्वान् या परन्तु अब तक उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई।

इस युग में मातृका और कवना (वर्ण-माला के प्रथम अक्षर से लेकर अन्तिम वर्ण तक क्रमशः पद-रचना) शैली में भी काव्य-रचना होती थी। कारली में 'दीवान' इसी शैली में लिखे जाते हैं। आयमी की 'मल्लराज' भी इसी शैली में लिखा गया है।

बैजमुन्दर सूरि के किसी शिष्य ने उल्लाहतर कवियों की 'बाक बलिष कठपद्' की रचना की है। इस ग्रन्थ में कोई विशेष उत्सेहनीय बात नहीं है। कवि के सम्बन्ध में भी कुछ बात नहीं होता केवल इतना ही जाना जा सकता है कि भारद्वाज ने यह बैजमुन्दर सूरि को नमस्कार करा है। बैजमुन्दर सूरि ने १४२ तक जीवित रहे मृत रचना भी उसी समय की मानी जा सकती है।

भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। साथ ही बीजद्वय चित्रद्वय आदि विचित्र आदि शब्द प्रयोग भी मिलते हैं।

इस युग में जैनो के धार्मिक ग्रन्थ कवियों ने भी काव्य-रचना की है, जिसमें दीघर व्यास विरचित 'रत्नमल छन्द' का विशेष स्थान है।

१० हंस—'सामिभद्र रास' (वि सं १४२५) कवियों २१६। इस काव्य की कविता प्रति प्राप्त हुई है। इस कवि विनयल सूरि के शिष्य थे। धार्मिक सुधी बमयी के दिन यह रास-रचना पूर्ण हुई।

११ जयसेखर सूरि—प्राकृत संस्कृत और गुजराती के बड़े भारी कवि थे। इनके गुह का नाम था—महेन्द्रप्रभ सूरि। इनकी मुख्य रचना है 'प्रबोध चिन्तामणि' (४३२ कवियों वाला एक रूप काव्य)। रचना-काल वि० सं १४३० है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी है।

इसीके साथ कवि ने 'जिम्बुवन-वीर-प्रकाश' की रचना देवी भाषा में भी है। उसके 'उपदेश चिन्तामणि' नामक संस्कृत-ग्रन्थ में बाह्य द्वार से भी अधिक स्तोक हैं। इसके धार्मिक शत्रुजय दीप आदिचिन्ता गिरनारगिरि आदि विद्या महावीर जिन आदिचिन्ता, जैन कुमार सम्प्रदाय अन्य देवता नववक्त्र कुमार अजित धार्मिकता धर्म-सर्वस्व आदि मुख्य हैं। जयसेखर सूरि महान् प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। इस रास नाम से इनकी कोई पुस्तक कवि नहीं मिलती किन्तु शत्रुजय तथा गिरनार दीपों पर बलीय छन्दों की रचना रास के समूह में हो सकती है। इस प्रकार इन रासान्वयी काव्य माना जा सकता है।

१२ भीम—अमात्य के बाद शोक-नया लिखने वालों में दूसरा व्यक्ति है—भीम। उसने 'सदयवत्सलचरित' की रचना वि सं १४३६ में की। कवि की जाति और निवास-स्थान का पता नहीं मिलता।

यह एक सुन्दर रसमयी कवि है। सम्पारद्वय में ही प्रतिभा की गई है—

सिंहार हास करणा द्यो, भीरा भवान् भीमलो।

अधुना दास नवद रति जीवितु सुख बध्दरास।

फिर भी विशेषरूप से भीर और अदभुत रस में ही अधिकार रचना हुई है। गृहकार का स्थान प्रतिगौर है। भाषा धीमेपूर्व एवं प्रसारमय-युक्त है।

यह प्रकार के छन्दों का प्रयोग इसमें पाया जाता है। इन्हा पदवी जीपार्द, वस्तु, अल्प वृद्धिवा और मुक्ति रास का इसमें धार्मिक है। पदों का भी वैविध्य है।

१३ धार्मिक सूरि—इन्होंने पौराणिक कथा के आधार पर १४२ छन्दों की एक सुन्दर रचना की। जयदेवरा सूरि के बरकान् वर्णन में रचना करने वाले यही व्यक्ति है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। काव्य-ग्रन्थ की दृष्टि

है। किन्तु ऐतिहासिक रासो में ऐतिहासिक घटनाओं की प्रमाणता इस बात को सिद्ध करती है कि 'रासकाव' की दृष्टि कल्पना की अपेक्षा इतिहास को अधिक महत्त्व देना चाहती है। ऐतिहासिक रासो में 'ऐतिहासिक' रास संग्रह' के चार भाग सम्मिलित महत्त्व के हैं।

गणितानुसंग के आधार पर विरचित रासो में भूगोल और खगोल के वर्णन को महत्त्व दिया जाता है। इस पद्धति पर विरचित रास कृष्टि की रचना तारा-ग्रहों के निर्माण सप्तर्षियों महावीरों देव-देवताओं की स्थिति आदि का परिचय देते हैं। ऐसे रासो में विश्व के प्रमुख पर्वतों नदी-सरोवरों वन-उपवनो उपस्थिताओं और मन्त्रियों का वर्णन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा का वर्णन प्रिय विषय रहा है। किन्तु गणितानुसंग पर निर्मित रासो में प्राकृतिक छटा की अपेक्षा प्रकृति में पाये जाने वाले पदार्थों की नामावली पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसे रासो में 'सप्तशेरी रास' बहुत अधिक प्रसिद्ध है।

जिस युग में सप्तकाव्य रास अभिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे उस युग में कथानक के उत्कर्ष एवं प्रकर्ष चरित्र-चित्रण की विविधता एवं मनोवैज्ञानिक मिथान्तों की रक्षा पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना काव्य को उसमें एवं अभिनेय बनाने पर। आगे चलकर जब रास सप्तकाव्य में रूढ़कर विशालकाय होने लगे तो उनमें अभिनेय गुणों को सर्वथा उपेक्षणीय माना गया और उनके स्थान पर पात्रों के चरित्र-चित्रण की विविधता तथा-वस्तु की मौलिकता व चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता पर बहुत बल दिया जाने लगा।

रस की दृष्टि से इस युग में बीर शृंगार, कवच बीमत्स्य रौर आदि सभी रसों के रस विरचित हुए।

जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त

श्री बरबारीलाल जैन कोठिया, एम० ए०, स्वाम्याचार्य
प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी

मो तो सभी दर्शनों में अपने-अपने सिद्धान्त और धारणें होते हैं। किन्तु जैन दर्शन के सिद्धान्त और धारणें अपना कुछ विशेष स्थान रखते हैं। उसके सिद्धान्तों की विशेषता यही है कि उनमें व्यापकता तथा धर्मकीर्तता के साथ विचार की भी स्थान प्राप्त है। यही जैन दर्शन के उन्हीं मौलिक सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

परीक्षण-सिद्धान्त

जैन दर्शन का सबसे पहला और कठोर, किन्तु महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि किसी बात को तुम इसलिए प्रमाण मत करो कि वह धर्म की कही हुई है और धर्म को इसलिए मत छोड़ो कि वह धर्म की कही हुई नहीं है। किन्तु परीक्षण की बखोटी पर पहले उसे कस को और उसकी सत्यता तथा असत्यता को जान लो। यदि परीक्षण (परीक्षा) द्वारा वह सत्य सिद्ध हो तो उसे स्वीकार करो और यदि सत्य सिद्ध न हो तो उसे ग्रहण मत करो—उससे उपेक्षा (न पान और न डेप) बचाने के लिये। जीवन बहुत ही धर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक पैसे की हॉबी खरीदी जाती है तो वह भी सब तरह से ठोक-बजाकर ली जाती है। फिर जीवन-विकास के मार्ग को चुनने में दूसरे क्यों होनी चाहिए? अतः जीवन-विकास अथवा आत्मोन्नति के लिए परीक्षण-सिद्धान्त अत्यन्त आवश्यक है और उसे सर्वत्र उपयोग में लाना चाहिए। लौकिक कार्यों में एक बार भी यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाये तो वहाँ भी उसकी उपेक्षा करने से जबरन प्रमाण और हानियाँ ही पल्ले में पड़ती हैं। तो फिर धर्म के विषय में उसकी उपेक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। मानव-जीवन और उसके लिए धर्म बार-बार नहीं मिलते हैं। यदि जीवन के साथ ऐसे धर्म का गठ-बन्धन हो गया है कि जीवन-विकास पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है तो मानव-जीवन और उससे सम्बन्धित धर्म दोनों ही उसके लिए धर्म भार हैं। अतः धर्म के सम्बन्ध में तो परीक्षण-सिद्धान्त बहुत ही आवश्यक है। जैन दर्शन में सम्मत्त्व के आठ प्रयोगों का यही धर्म किया गया है उनमें प्रमुख बुद्धि का विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। एक सत्यान्वेयी को सत्यान्वेषण में प्र + मुह बुद्धि होना परम आवश्यक है। उसके बिना वह सत्य का अन्वेषण ठीक तरह से नहीं कर सकता है। यह 'प्रमुख बुद्धि' ही परीक्षण-सिद्धान्त है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैन दर्शन के इस प्रमुख बुद्धि नाम परीक्षण-सिद्धान्त के आधार पर जीनाचार्यों ने यहाँ तक प्रयोग की है कि ईश्वर-परमात्मा जैसी अद्वैत और सर्वोच्च वस्तु को भी परीक्षा करके मानो। जैसा कि प्रार्थना हरिमन्त्र में प्रकट रूप से कहा है—

'महावीर ने न तो मेरा धनराम है और न धर्म धारिको में डेप है। किन्तु जिसके मन्त्र युक्तिपूर्ण हैं, उन्हीं का अनुमन करना स्वामनुष्य है।'^१

स्वाहाहरी के प्रभावक एवं सुप्रसिद्ध जैन साहित्य स्वामी समन्तमहाचार्य ने 'पाण्ठीयांश' नाम का एक महत्वपूर्ण प्रकरण-ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने भगवान् महावीर की जूब परीक्षा-मीमांसा की है और परीक्षा ने

१ ब्रजभाषा में भी श्रीराम इव कथितादिषु।

युक्तिमन्त्रधर्म वरप हस्य कार्य-परिहृत् ॥

पश्चात् उनमें परमात्मा के योग्य सुषों को पाकर उन्हें परमात्मा स्वीकार किया है।^१ विद्वान्मन्त्र याचि उत्तर कामीन याचायों ने भी 'प्राप्तपरीक्षा' जैसे परीक्षा-प्रश्नों का निर्माण करके परीक्षण के सिद्धान्त को जहीन्त किया है। बस्तुतः सत्य का प्रथम परीक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना हो ही नहीं सकता। अतः जैन धर्म में उसे प्रथम महत्त्व दिया गया है और उसे धननाया गया है। हम प्रसन्नता हैं कि प्राग् विद्वान् के युग में समूची दुनिया भी इस परीक्षण-सिद्धान्त को स्वीकार करने लगी है। इतना ही नहीं उसे प्रायोगिकता की सर्वोच्च कसौटी माना जाने लगा है और वा विज्ञान (Science) के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत है।

यहाँ एक बात धीर कहने को रह गई है वह यह कि परीक्षक को व्यायामान् (उपपत्तिधनु) धीर निष्पत्ति (समदृष्टि) होना चाहिए।^२ इससे यह फल होना कि उसका निर्णय विचारपूर्ण एवं भ्रान्त्य तन्ना सत्य होगा और वह सत्य के प्रथम एवं अनुसरण में सबैव प्रस्तुत रहेगा।

स्याद्वाद सिद्धान्त

जैन दर्शन का दूसरा मौलिक सिद्धान्त स्याद्वाद है। कोई भी वस्तु क्यों न हो उसे एक पहलू से मत देखो उस सभी पहलुओं-दृष्टियों से देखो क्योंकि हर वस्तु अनुकूल प्रतिबुद्ध विरोधी-अविरोधी आदि अनेक धर्मों का पिन्ध है। जो भोजन मूख के लिए उसकी भूख-निवृत्ति करने से अशुद्ध एवं अनुतोषक है वही भोजन भयपट (अफरे प्रबोर्नवान्) के लिए अमिष्टकर एवं विष-मुक्त है। जो दूध अनेकों के लिए पीजिक और सामनायक होता है, वही दूध पित्तजन्य होने लगे को अशुद्ध नहीं लगता। जो अग्नि रोटी बनाने प्रगाथ करने आदि के लिए उपयोगी और साम पहुँचाने वाली है वही अग्नि करोड़ों-संरको की सम्पत्ति को राख बना देन वाली भी है। इनसे यह ज्ञात हुआ कि सभी वस्तुमा म अनुभूत प्रतिबुद्ध अनेक धर्म समाये हुए हैं। एक धर्म वाली कोई भी वस्तु नहीं है। अतः उसे एक ही पहलू से देखना और मानना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया जायेगा तो वस्तु के साथ तो अन्याय होगा ही किन्तु उसकी सत्यता को भी हम नहीं पा सकेंगे। अतएव उसे स्यात् की मान्यता—स्याद्वाद अर्थात् अपेक्षा-सिद्धान्त द्वारा देखना और मानना चाहिए। जब वस्तु अनेकान्तरात्मक—अनेक धर्मरूप है तो उसका निर्णय द्वाय स्याद्वाद ही हो सकता है जिसमें समग्र धर्म प्रतिबिम्बित हो सकते हैं और एक की भी उसमें उपेक्षा या प्रभाव नहीं हो सकता है। इनका हो सकता है कि एक धर्म की विवक्षा म उसकी प्रभावता और ऐय धर्मों की विवक्षा न हान से उनकी अधिमानता (वीरता अथवा तदगता) रहे^३ और वस्तुतः वही होता है। स्याद्वाद का प्रयोजन है—याथावत् वस्तु-तरण का ज्ञान करमा उसकी शीक तरह से व्यवस्था करना और 'स्याद्वाद' शब्द का अर्थ है—अवधिपूर्वक दृष्टिवाक अपेक्षावाक सर्वथा एकाग्र का त्याग भिन्न-भिन्न पहलुओं में वस्तु स्वरूप का निरूपण मुख्य और पीन की दृष्टि से पराधर्मा का विचार अपनी दृष्टि को रक्ते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए विरोधी दृष्टि की उपेक्षा नहीं करना—उसको भी लक्ष्य म रखना।^४

स्याद्वाद पर मेरी शब्द हैं स्वात् और बाव। इनमें 'स्यात्' का अर्थ है किसी एक अपेक्षा से—एक दृष्टि

१ अस्तमीमांसा कारिका १ से ६ तक।

२ अज्ञाति स्वामी समस्तान्त्र ने 'युक्त्यनुयातनम्' नाम की अपनी वार्धनिक इति में निम्न पद्य द्वारा प्रकट किया है
कार्यं द्विपुन्यपुपत्तिधनु सतीत्यतां से तयदृष्टिरिच्छम्।
स्वधि प्रवर्धितमानानुगो यवत्यधोऽपि तयमन्त्रः॥

—युक्त्यनुयातनम्, का १३

३ धर्म धर्मोप्य एवाभी धर्मोपमस्तवनिधः।

अधित्वेन्यतमास्तस्य दीपाम्नामां तरगता॥

—प्राप्तमीमांसा, का २२

४ नैपथ्य द्वारा सम्पादित व्यापरीपिका का प्राक्करण पृ ६

से—सब प्रकार से नहीं और 'बाब' का अर्थ है कपन या मान्यता। स्यात् के कपन या मान्यता का नाम स्याद्धार है धर्मत् धमुक धर्म धमुक अपेक्षा से है और धमुक धर्म धमुक अपेक्षा से है इस प्रकार के कपन का नाम स्याद्धार है 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'चायद' नहीं है बल्कि कि कुछ लोग समझते हैं। उसका तो उल्लिखित 'कषचित्' (एक अपेक्षा से धर्म है। किसी एक व्यक्ति को लीजिये। वह किसी का पुत्र है किसी का पिता है किसी का मामा है किसी का भाग्य है किसी का ताऊ है और किसी का भतीजा है। इस तरह उसमें धर्मक धर्म एवं सम्बन्ध समझे हुए हैं। अपने पिता की अपेक्षा वह पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है। अपने भाग्य की अपेक्षा मामा और अपने मामा की अपेक्षा भाग्य है। इसी तरह वह अपने ताऊ की अपेक्षा भतीजा और भतीजे की अपेक्षा से ताऊ भी है। इस प्रकार उसमें पितृत्व पुत्रत्व मातृत्व और स्वामीत्व आदि अनेक धर्म पाये जाते हैं और उनमें परस्पर कोई विरोध या असंगति नहीं है। स्याद्धार का सब धर्मों की सदायत् व्यवस्था करता है। हाँ मामा बड़े धामे पर लेप सब धर्म गौण होकर रहते हैं और विविधित का प्रधान बत आता है।

'स्याद्धार' वास्तव में दो विरोधी-ते विरुद्ध धर्मों में समन्वय का मार्ग प्रदर्शित करता है। परन्तु आचार्य कि उसका व्यवहार में उपयोग करते हुए भी उसे सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जाता। कितने ही व्यक्ति उसका पूरा उपयोग ही करना नहीं जानते और धर्मक ऐसे हैं कि उसके नाम से ही चिढ़ते हैं। जब स्वभावतः प्रत्येक वस्तु धनेकान्त रूपक है तब उसकी व्यवस्था के लिए स्याद्धार-सिद्धान्त को स्वीकार करना आवश्यक है क्योंकि किसी भी धर्म के द्वारा वस्तु का धनका वस्तु के किसी धर्म का प्रतिपादन करते समय उसके प्रतिधर्म किसी भी निमित्त किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देश्य को लक्ष्य में रखना आवश्यक है और इस तरह से ही वस्तु की विरुद्ध धर्म-विधिष्ठता धनका वस्तु में विरुद्ध धर्म का अस्तित्व अनुष्ण रखा जा सकता है। यदि उक्त प्रकार से स्याद्धार को न धनका जायेगा तो वस्तु की विरुद्ध धर्म-विधिष्ठता का धनका वस्तु में विरोधी धर्म का अभाव मानना अनिवार्य हो जायेगा और इस तरह से धनेकान्त स्वरूप का भी जीवन समाप्त हो जायेगा। अतः स्याद्धार-सिद्धान्त एक वस्तु-व्यवस्थापक नियामक सिद्धान्त है और उसकी आवश्यकता स्वतः सिद्ध है। वह एक सर्वोच्च व्यापारी है जिसके निर्णय में धन्यता का कमी भी प्रवेश नहीं हो सकता।

अहिंसा सिद्धान्त

जैन धर्म का तीसरा आदर्श सिद्धान्त है—अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है—दृष्ट अन्निप्राय से किसी को पीडा न पहुँचाना। जब तुम किसी जीव को जीवन-दान नहीं दे सकते तो उसे तुम्हें मरने का भी अधिकार नहीं है। मृत्ति का छोटे-म-छोटा प्राणी जीने की इच्छा रखता है। वह वह नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊँ, यद्यपि प्रकृति के नियम—धानु के समाप्त हो जाने पर मरने—की वह अवहेलना नहीं कर सकता है और उसका उसे पास करना ही पड़ता है। पर जब हमें अपने प्राण प्यारे हैं तो दूसरा का क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए स्वयं अपने अनुचित स्वार्थों के लिए दूसरों को मर्द न पहुँचाओ। यही अहिंसा-तत्त्व है। इस अहिंसा-तत्त्व के बिना एक धर्म भी कोई भी नहीं सकता। अतः यदि अहिंसा के इस अर्थ का धर्म को मसार का प्रत्येक मानव समझ ले और अपने जीवन में उस उतार से तो मानव-जगत् में अत्याचारों का अन्त्य ही मृत्ति में हो।

जैन धर्म की प्रथम दली अहिंसा-तत्त्व की नींव पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने इस अहिंसा के धर्म-मार्ग का मूलम-मूल्य और बिन्दु बिन्दु बनाया है और यह सिद्ध किया है कि अहिंसा का परिपालन प्रत्येक धार्मिक मार्गाभिन्न धार्मिक एवं राष्ट्रीय विधि में किया जा सकता है। कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। अहिंसा के सम्बन्ध आचरण में जब आचार्य धार्मिक भी परमात्मा ही मन्त्री हैं—धर्म-अर्थ में दृष्ट मन्त्री हैं तब धर्म मोक्ष का भी मार्ग प्राप्ति होना सम्भव नहीं है।

आत्मनि तथा बाह्य वस्तुओं पर विजय पाने वाले (चोर) ध्वनिता की समष्टि का 'जैन' कहा गया है और

ऐसे व्यक्तिवा श्राप प्राप्त कर लेते हैं। जैन धर्म में ही जैन धर्म है। जैन धर्म की मिति इसकी सुख एव विद्या है तब उसकी नीति—
अहिंसा विशेष सुख एव विद्या होती ही चाहिए। जैन धर्म के सभी धार्मिक-विचार इसी अहिंसा-तत्त्व के ऊपर रखे
गए हैं। जिस धार्मिक और विचार में अहिंसा नहीं मानी है जैन धर्म की दृष्टि में वह धार्मिक सत्ताधार नहीं है और विचार
मूर्खता नहीं है। और जिस स्याद्वाय-सिद्धान्त की चर्चा की गई है वह भी मानसिक अहिंसा (विचार-मूर्खता) के परि-
पास के लिए है।

या तो इस अहिंसा-तत्त्व का भारतीय सभी धर्मों में स्थान मिला है और उसकी कुछ-न-कुछ रूपरेखा लीची गई
है किन्तु उनकी अहिंसा स्थूल अर्थात् तक ही मिति है—मानव तथा कुछ दूसरे स्तन्य प्राणियों में ही परिमार्ज्य हा
जाती है। किन्तु जैन धर्म की अहिंसा स्थूल अर्थात् के परे सूक्ष्म अर्थात्—छोटे-छोटे जगमग और स्थावर प्राणियों में भी
स्थान है। इससे ही धर्म बढ़ती हुई वह रागद्वेषादि विकार के उत्पन्न न होने में ही विधान होती है। तात्पर्य यह कि
जैन धर्म की अहिंसा मानसिक बाधक और बाधक होती हुई धार्मिक होकर रहती है जब कि दुष्टों की अहिंसा मान
बाधक और वह भी कुछ मर्यादा तक ही पाई जाती है। जैन धर्म के प्रवर्तक ने इस अहिंसा-तत्त्व का मात्र कर्म ही
नहीं किया अपितु अपने जीवन में उसे व्यवहार्य एव धार्मिक भी बनाया है।

जैन धर्म में अहिंसा की एक धार्मिकता द्वारा होते हुए भी साधु-अहिंसा और गृहस्थ-अहिंसा में भेद में उसने
को मान कर दिये गए हैं। सर्वसंग-विरत साधुजगत् सब तरह की कठिनाइयाँ उपश्रमों परीक्षाओं और कष्टों को सहन करत
हुए अहिंसा की सामग्री करते हैं। वे अपने विरोधी अथवा हानि पहुँचाने वालों का भी मित्र समझते हैं। उन पर न कभी
रोष या क्रोध है और न हिंसक भावों को धारण करते हैं। जो भी कष्ट या पीड़ा उनके समक्ष आती है वह सहन करना ही उनका
एकमात्र कर्तव्य होता है। वे ऐसे प्रसंगा में कभी धन्य होते नहीं हैं। उनका स्वागत करने के लिए सर्वत्र कटिबद्ध रहते
हैं। इस तरह अहिंसा का धार्मिक बनने से उनकी धारणा में यहाँ धार्मिक-धर्म प्रबल धार्मिक-धर्म और धार्मिक-धर्म
धार्मिक-धर्म धार्मिक धर्म होने हैं जिससे बहुरंग-बहुरंग विरोधी की धारणा विरोध धर्म आता है और उनके अनुयायी
बन जाते हैं। महर्षि पतञ्जलि ने भी इस बात की स्वीकार किया है। जैन धर्म में साधु-अहिंसा के बारे में स्पष्ट कहा
गया है कि मुमुक्षु के लिए योग प्राप्ति की साधना में साधु पद में ही स्थित है। उसे धार्मिक धर्म निर्विकार एवं
निमित्त होता चाहिए तथा सम्पूर्ण प्रकार की कठिनाइयाँ को धर्म के पूर्ण सामर्थ्य में युक्त भी होना चाहिए। अतएव
साधु-अहिंसा के पालन में कोई धन्यवाद या छूट नहीं है। इस अहिंसा की पूर्णता के लिए ही सर्व धर्मों में ब्रह्मचर्य और
अपरिग्रह महाव्रत—अपवादहीन व्रत का जैन साधु धार्मिक करत है।

गृहस्थों के लिए वेदा-अहिंसा के पालन का उपदेश है। वे गृहस्थाधर्म में रहकर पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं
कर सकते हैं। उन्हीं धर्मों पर विचार की अपनी वांछ की अपनी धर्मों सम्पत्ति की और स्वयं अपनी भी रक्षा
करने के लिए एवं अपने जीवन-निर्वाह के लिए धार्मिक धर्म करत रहते हैं। तात्पर्य यह कि गृहस्थ जब हिंसा की
छोड़ने के लिए प्रयत्नशील होता है तो वह समस्त हिंसा को धर्म भागों में बाँट लेता है। वे धर्म भाग इस प्रकार हैं

- १ साक्षिणी—सर्वधर्म-पूर्वक होने वाली हिंसा।
- २ धारणी—अज्ञान में होने वाली हिंसा।
- ३ उद्योगी—कृषि धर्म में उत्पन्न होने वाली हिंसा।
- ४ विरोधी—धार्मिक-रक्षा के निमित्त में होने वाली हिंसा।

इन चार तरह की हिंसाओं में पहले प्रकार की धार्मिक मर्यादाओं की जान बानी हिंसा का गृहस्थ धर्म और
मात्र दोषा तरह में त्याग करता है अन्य हिंसाओं का त्याग केवल मानव करता है। यथाकिं शक्य अन्य हिंसाओं का

१ धर्मः बाह्यारानीम् अतीति जिन- तदनुयायिनी जैन ।

२ अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधी चरन्त्या ।

—योगसूत्र

करते हुए भी उसका भाव हिंसा की धीर नहीं रहता बल्कि आत्म-सोपन धीर आत्म-रक्षण की धीर रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि व्यावहारिक सामाजिक राजनैतिक राष्ट्रीय धीर आध्यात्मिक सभी जीवनो धीर सभी क्षेत्रों में ग्रहिणा उपयोग एवं प्रयोग अत्यन्तवर्ण्य नहीं है। यह तो उपयोगिता धीर प्रयोजिता के मनोभावों पर निर्भर है। निष्कर्ष यह निकला कि हम ग्रहिणा को गृहस्थाश्रम में अपनी न्यायोचित सुविधासुखों पर ध्यान रखते हैं और उससे मनुष्य के मन को बचाने हैं। वस्तुतः दुनिया में जितनी अधिक ग्रहिणा की प्रतिष्ठा होगी उतनी ही अधिक सुख-आप्ति होगी। यही जीवन के इस ग्रहिणा सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण एवं निश्चित दृष्टि है।

कर्म सिद्धान्त धीर सुख का अन्तर्गत

जीवन रक्षण का बीधा सिद्धान्त कर्मवाद है और इसका अन्तर्गत दृष्टि का अन्तर्गत है। हम देखते हैं कि कोई तो निर्धन है, कोई बनी है, कोई मीरोग है, कोई रोगी है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान् है, कोई निर्बल है, कोई बलवान् है, कोई सुन्दर है, कोई कुम्भ है। और तो क्या एक ही माँ के पेट से पैदा हुई सन्तानों में भी यह विषमता पाई जाती है। एक को लालो की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है और दूसरा दर-दर का भिखारी बना फिरता है। इस तरह सारे ही संसार में विषमता देखी जाती है। इस विषमता का कारण क्या है? क्यों एक ही माँ की कुत्ति में पैदा होने वाले कोई मूर्ख और कोई विद्वान्, कोई दुःखी और कोई सुखी देखे जाते हैं? जीवन रक्षण में इसका उत्तर है—प्राणियों के अपने-अपने कर्म। जो ऐसा करता है उस वैसे ही फल भोगना पड़ता है। चूंकि जीवों के कर्म भिन्न-भिन्न हैं इसलिए उन्हें फल भी भिन्न-भिन्न भोगने पड़ते हैं। इस बात को प्रायः ईश्वरवादी धीर अनीश्वरवादी सभी स्वीकार करते हैं। स्वयम्भवीकार अवन्त मनु ने स्पष्टतया कहा है—‘अपत्ते मे जो सुख-सुखी की विविधता देखी जाती है, वेही नीचरी प्राणि के समान होने पर भी कृषी को लाभ होता है और किसी को हानि उठानी पड़ती है, किसी को अन्नानक सम्पत्ति मिल जाती है और किसी को ऊपर बिजली पड़ जाती है, कोई प्रयत्न नहीं करता फिर भी उसे फल प्राप्त हो जाता है, और कोई प्रयत्न करने पर भी फल नहीं पाता। इससे स्पष्ट कारण से अतिरिक्त अस्पष्ट कारण भी मानना पड़ता है और वह प्राणियों का अपना अपना अस्पष्ट (वर्माकर्म) कर्म है। रामायण का यह वाक्य तो अति प्रसिद्ध है

करम प्रमाण विषय करि राखा।

जो बात करहि सो तब फल बाखा।

स्मृत रूप में यही कर्म-सिद्धान्त है और जिसे सामान्यतया प्रायः सभी वर्णों में स्वीकार किया गया है। परन्तु यहाँ दूसरे वर्णों में किन्ना प्रवृत्ति का उद्भव सत्कार रूप ही कर्म है जो अन्तर्गत सत्कार का कारण है और फलदान तक तो उद्भूत बाधा है, यही जीवन रक्षण में राम-ईश्वरप्रभु किन्ना प्रवृत्ति से आने वाले (जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होने वाले) उद्भव अर्थ को कर्म कहा गया है जो वास्तविक है—वास्तविक नहीं और यही अर्थ वास्तव में आत्मा को धुन अथवा धुन फल देता है। आचार्य बुद्धनन्द ने ‘अवचनसार’ में स्पष्ट कहा है—‘अब राय अथवा देव से युक्त होकर आत्मा अपने या दुरे कामों में प्रवृत्त होता है तो उस समय कर्म-रूपी रज जालावरणादि रूप से आता है और यही पुद्गल अर्थ

अपनी मर्त्य वैशिष्ट्य सुखदुःखादिभेदतः।

कविदेवविद्याभ्यासि धितल्लक्ष्मीदेव ॥

अक्षरबालिधितामात्र विदुस्पाठय कस्यचित्।

अक्षरबालिधितामात्र धितल्लक्ष्मीदेव ॥

तदेतद् दुर्पटं दुष्टात्कारणाद् व्यभिचारिणः।

तेनाहन्तुपेतम्यवस्य किञ्चन कारणम् ॥

—स्वयम्भवी

कम कम है ।^१

अब यह पुद्गल-द्रव्य कर्म फलोन्मुख होता है तो आत्मा या राग-द्वेष ओष-ओह धादि विकार-भाव पैदा होते हैं और फिर उनसे पुनः पुद्गल-द्रव्य कम आत्मा में आता है । इस तरह यावत् और द्रव्य दोनों को ही जीन दर्शन में कम स्वीकार किया गया है और दोनों को अनादि प्रवाह माना है ।^२

ईश्वरवादी कहते हैं कि जीन अपने अन्धे या बुरे कर्मों के कर्ता तो स्वयं हैं और उनका फल भी उन्हें ही भोगना पड़ता है, परन्तु उस फल की व्यवस्था ईश्वर ही करता है ।^३ परन्तु जीन दर्शन का मन्त्रार्थ है कि कर्म स्वयं अपना फल देते हैं । उसकी व्यवस्था के लिए किसी दूसरे व्यवस्थापक की अपेक्षा नहीं होती । आप भूख से अधिक खा जाएं तो उसका फल (अनीर्य-अपचय) आपको वह क्यावा ओदन ही देगा । आप बस्तावर बना जाएं तो उसका फल वह बना ही आपको हस्तों के रूप में दे देगी । यदि हम भोजन से निर्भर भोजन में तो उसका फल—बलना वह भिन्न हमें स्वयं दे देगी । सब जानते हैं कि खराब नशा करती है और बूझ घुट्टि करता है । जो अनुप्य खराब पीता है उसे बेहोशी होती है और जो धूम पीता है, उसके घटीर में घुट्टा घाघी है । घराब या बूझ पीने के बाद यह अपेक्षा नहीं रहती कि उसका फल देने के लिए दूसरा निवामक अभिजमान हों ।^४ अतएव हमारे कर्म ही हमें फल देते हैं । हम पढ़ना सीखते हैं तो पढ़ जाते हैं । नहीं सीखते हैं तो अनपढ़ रह जाते हैं—आदि प्राकृतिक बातों से यही निश्चित होता है कि जीनों को भूख-भुज उनके अपने कर्म ही स्वयं देते हैं । जीन के साथ जो राग-द्वेष के निमित्त से कर्म पुद्गल बँधते हैं, उनमें ही अन्धे या बुरा फल देने की शक्ति रहती है । नहीं यह अन्धे नहीं होनी चाहिए कि कर्म अपेक्षा है, वह बिना चेतन ईश्वर की सहायता के फल कैसे दे सकता है ? यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे आहार-विहार का प्रभाव हमारे मन और बाणी पर पड़ता है । जैसा खावे अन्न वैसा हो मन वैसा पीवे पानी वैसी होवे बाणी । सिनेमा बिज घराब धादि संकटों पराजय अपेक्षा होते हुए भी अपना प्रभाव या अंतर हाथों हूँ देके जाते हैं । अन्न कर्म ही स्वयं जीनों को फलवाता है । ईश्वर नहीं ।

जगत् की विषमता धादि की देलकर कितनेक दर्शन ईश्वर को उसका कर्ता बतलाते हैं । परन्तु अब हम को मान लिया जाता है तो फिर ईश्वर उसका कर्ता नहीं ठहरता । अन्यथा अब ईश्वर सर्वशक्तिमान् और बुद्धिमान् है तो उसकी सृष्टि में विषमता न्यूनताएं, अशुभता, अस्मरता और अन्धवस्था धादि बातें होनी ही नहीं चाहिए थी । सर्वत्र एकदम ही होनी चाहिए थी । अतः जीन और अनीर्य के सम्बन्ध से ही अत्यन्त धनादिकाल से बना बना या रहा है और माना परिवर्तनों को प्राप्त करता था रहा है ।^५ द्रव्य-समुदाय का नाम जगत् प्रकृत सोफ है और सभी द्रव्य उत्पाद व्यय तथा प्रीत्य स्वरूप हैं । इसलिए यह जगत् स्वयमेव इसी प्रकार से अवस्थित है और अनादि-निबल है । जीन धारकों में कर्म-विद्वान्त और सृष्टि के अकर्तृत्व पर बहुत ही भिन्न और सुहृदादिभूत चिन्तन किया गया है ।

१ परिपामवि'अथा सुहृमि अहृमि राय-वोसजरी ।

२ पवितादि कम्मरत्वं आभावरधादिनावेहि ॥

३ अंशान्तिनाम गा० १२८, १२९, १३

४ अतो जगु रभीयोममत्तन सुअनु-अयो ।

ईश्वरमेरितो मन्त्रेत् स्वर्गं वा इवअनेव वा ॥

—बहुभाषा

५ अंशान्तिनाम प्रस्तावना सु० १३

६ आत्मादीनां का २६

पीठा (३ १४ १५) में भी 'अ कर्तृत्वं न कर्माणि सोकस्य सृजति प्रभु' कहकर ईश्वर के कर्तृत्वादि का निर्वैय किया गया है ।

स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ

डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम० ए० पी०एच० डी०

दिप्ती-विश्वविद्यालय

घटारह पुराणों का सार बतै हुए कहा जाता है 'परोपकार करना पुण्य है और पर-मीडन पाप है।' किन्तु एक ही कार्य किसी क्षेपणा में परोपकार सिद्ध होना है और दूसरी क्षेपणा में पर-मीडन। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो न परोपकार हैं न पर-मीडन।

बटोपनिषद् में मणिमेला का वृत्तान्त आता है : उसके पिता मम का एक बचन विधि-विधान समझत है और यह मानते हैं कि बूढ़ी एक निबन्धी शीर्ष वेग पर भी दान का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मणिमेला यह मानता है कि मर्म में सत्य और प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। वह पिता का विरोध करता है किन्तु उसका लक्ष्य है उन्हें सत्य के मार्ग पर लाना। मणिमेला के व्यवहार में पिता को बर्ष पड़ता है। अतः पिता की दृष्टि में पर-मीडन होने पर उद्दम्य की दृष्टि से यह परोपकार ही है। महाभारत में राजा धृति की कथा आती है जिसमें अपनी धरम में धाम हुए कबूतर की रक्षा के लिए मूले धान को अपनी मांस काट कर दे दिया। यही कथा जैन-साहित्य में मेघरथ राजा के नाम से आती है जो कि सोलहवें शीर्षकर धामिनाथ का पुत्र मम माना जाता है। बौद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार की एक कथा मामानन्ध के नाम से आती है। यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि अपने मांस का बलिदान देकर एक हिंसक एक भूत प्राणी की रक्षा करना कहाँ तक पुण्य है? कहाँ तक शरणागत की रक्षा का प्रश्न है यह जान का मार देने पर भी हो सकती थी। हिंसक की रक्षा बलिदान देने वाले के स्वाम की दृष्टि में परोपकार होने पर भी परिणाम की दृष्टि से परोपकार नहीं है। उससे अन्य प्राणियों के प्रति मम एक समगल का जन्म होता है। समगल बुद्ध ने मिलुषो को कहा था—हे मिलुषो! ऐसी चर्चा का पासन करो जो धार्मिक में मगल हो मध्य में ममल हो तथा अन्त में भी ममल हो। हे मिलुषो! ऐसे चर्चा की देवता हो जो धार्मिक में मगल हो मध्य में ममल हो और अन्त में भी ममल हो। हिंसक की रक्षा धार्मिक में मगल होने पर भी अन्त में ममल नहीं है। इस प्रकार किसी कार्य को परोपकार या पर-मीडन की कोटि में रखने के लिए चिन्तन करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में इसी पर विचार किया जायेगा। साथ में इस बात की भी चर्चा की जायेगी कि इन दोनों की क्या सीमाएँ हैं। अन्त में इस बात पर विचार करेंगे कि परमार्थ और परोपकार में क्या भेद है और जीवन का अन्तिम लक्ष्य परमार्थ है या परार्थ अर्थात् परोपकार।

भर्तृहरि ने मनुष्यों की चार कोटियों में बाँटा है

१ सत्पुरुष—वे जो अपने स्वयं हानि उठाकर भी दूसरे का हित-साधन करते हैं।

२ सामान्य जन—वे जन जो स्वार्थ को अति न पहुँचाते हुए परहित-साधन करते हैं।

३ मानव राजा—जो स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुँचाते हैं।

१ अष्टादशपुराणेषु, व्यासस्य वचनमिदम्।

परोपकारः पुण्यात् परमाय परमीडनम् ॥

४ पशुपतस—जो बिना ही स्वाध्याय के दूसरे को हानि पहुँचाते हैं ।

भर्तृहरि ने जोभी कोटि के लिए कोई नाम नहीं दिया । ऐसे व्यक्तियों के लिए तै के न जानीमते कहकर छोड़ दिया है ।

उपर्युक्त चार कोटियाँ म से प्रथम दो पराध में आती हैं और अन्तिम दो स्वाध्याय या पर-पीड़न म । इनके साथ एक कोटि और जोषी या सकृदी है और वह उन लोगों की है जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरा को हानि पहुँचाना चाहते हैं उन्हें 'उन्मत्त राक्षस' कहा जायेगा ।

स्वार्थ एक परार्थ तथा उनकी सारसम्भता का निर्णय नीचे सिद्ध चार तरफ से होता है

- १ क्षेत्र की व्यापकता
- २ त्याग-वृत्ति
- ३ उद्देश्य की परिधता
- ४ परिणाम की भयलभ्यता ।

क्षेत्र की व्यापकता

पर-हित का क्षेत्र जिसका व्यापक हाना पराध में उसी ही उच्छृङ्खल आती जायेगी । जब वही क्षेत्र बढ़ते बढ़ते अन्तिम बिन्दु तक पहुँच जाता है, तो परमार्थ बन जाता है । इसका प्रारम्भ कुटम्ब से होता है । अर्थात् व्यक्ति जब निजी सुख-सुख एवं इच्छाओं को भुल कर उन्हें अपने परिवार के सुख-सुख के साथ मिला देता है परिवार के सुख म सुखी तथा उसने सुख में सुखी होने लगता है यह परार्थ की ओर पहला कदम है । मानवसाक्षियों का कथन है कि मनस्य म इसी की पराध-वृत्ति न होती, तो वह कभी का मष्ट हो गया होता । उसने यह पाठ जीवन एवं प्रसिद्धि के रक्षण के लिए स्वयं करते हुए सीखा है । अतः उसम त्यागवृत्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना ही प्रबल है । मानव साक्षियों का यह मत अमल ठीक होने पर भी सब जगह लागू नहीं होगा ।

परिवार से आन बढ़कर मनस्य म कुल तक जाता है । पुरानी घसस्य जातियाँ म अपने कुल या कुल तक तो परस्पर पटोपकार एवं सहानुभूति की भावना रखती थी परन्तु उस परिधि से बाहर उत्पीड़न की । परिणामस्वरूप विभिन्न कुला में परस्पर युद्ध होते रहते थे और बिना कुल बिजित कुल को समाप्त कर देता था । इस प्रकार का पटोपकार कुल-धर्म होने पर भी साम्प्रदायिक जल या पुण्य की कोटि म नहीं आता । क्योंकि वह धर्म की दृष्टि से संकुचित तथा परिणाम की दृष्टि से धर्मवत् है ।

ऐसे कुला में आने बढ़कर मनस्य म जाति धर्म राष्ट्र या ऐसी अन्य परिधियों तक परार्थी चिन्तु उनके बाहर स्वार्थी बन कर रहना सीखा । यहूदी धर्म म पाप और पुण्य की परिमाणा भी इसी प्रकार है । अर्थात् एक यहूदी यदि दूसरे यहूदी पर अत्याचार करता है, तो वह पाप है चिन्तु उस परिधि के बाहर किसी को मृदना-मारना स्त्रियाँ पर बलात्कार करना या अन्य किसी प्रकार अत्याचार करना पाप नहीं है । ईसाई तथा मुसलमान धर्मों में सिद्धान्त रूप म तो बिना-बन्धुधर्म की धारणा माना चिन्तु व्यवहार म अपने-अपने धर्म की परिधि से बाहर अत्याचार करने म कोई पाप नहीं माना । धर्मों में भी प्रारम्भ में भारत के धार्मिकसिद्धियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया । भारत म धर्म की परिधि का प्रभाव अभी तक विद्यमान है । राष्ट्रीय परिधियाँ का प्रभाव तो सारे बिन्दु को घेरे हुए हैं और वही विभिन्न राष्ट्रों में गुटबन्दी परस्पर भय एवं युद्ध की विभीषिता का कारण बना हुआ है ।

क्षेत्र की दृष्टि से परार्थ का सर्वोच्छृङ्खल रूप विश्व-वैधी है । उपनिषदों ने समस्त जगत् पर धर्म का आधारभूत एवं सर्व ब्रह्मा और प्रत्येक व्यक्ति से कहा—तु वही महान् तत्त्व है ।^१ इस प्रकार सार्वभौमिकता का संदेश दिया । बौद्ध एवं जैन परम्परा में उसी तत्त्व को विश्व-वैधी के रूप में उपनिषद किया । ईशान्यीह का जो मन्वेद पर्वतीय प्रवचन

(Sermon on the mount) में मिलता है वह भी इसी कोटि का है। कुछ महावीर, ईशानसीह आदि कुछ विरस पुरुषों ने उस महान् प्रार्थनों को जीवन में उतार कर भी बताया है।

जिस प्रकार क्षेत्र जितना विकसित होगा परार्थ उतना ही स्पष्ट तथा उदात्त होता जायेगा उसी प्रकार क्षेत्र विकास के साथ-साथ स्वार्थ निम्न से निम्नतर होता जाता है। प्राचीन समय में तैमूरकग नाबिरसाह आदि बहुत से शासकगियों ने व्यापक रूप से लूटमार की धीर में बिना के लिए धनगन बने। जब व्यक्ति की पाशविक वृत्ति को धर्म का समर्थन मिस जाता है तो वह धीर भी क्रूर हो जाती है। धर्म-युद्ध के नाम से सघार में जो प्रत्याचार हुए हैं वे इसका उदाहरण हैं। अर्जुन ने जन भोगों को निम्नतम कोटि में रखा है जो बिना स्वार्थ के पर-वीरन करते हैं। स्वार्थ का अधिप्राय जानने की आवश्यकता है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं या साधारण आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रश्न है उन्हें स्वार्थ कहा जा सकता है। किन्तु जब व्यक्ति की उदात्त सिद्धांत सब सीमाओं को पार कर धनार्थ बन जाती है जब वह केवल धन या धातुक बनाने दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने दूसरों के व्यापकित अधिकार को जीवन के लिए प्रत्याचार करता है तो वह स्वार्थ की सीमा में नहीं रहता और अर्जुन द्वारा प्रतिपादित जीवी नाटि में पाता है। अमेरिका में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणु-बम गिराकर जो लाखों निर्दोष व्यक्तियों को मरम कर डाला उसे भी इसी कोटि में रखा जायेगा।

त्याग-वृत्ति

परार्थ का दूसरा तत्त्व त्याग-वृत्ति है। व्यक्ति में धर्म सुख तथा स्वार्थ को जीवन की भावना जितनी प्रबल होगी उतना ही परार्थ उच्च कोटि का होगा। विभिन्न धर्मों में त्याग का उपदेश दिया गया है। साधु ही फल का प्रलोभन भी कहा गया है—इस जन्म में धन देने से धनमें जन्म में संको बना बन प्राप्त होगा। इस जन्म में काम-भोगों का त्याग करने से स्वर्ग में परचारा मिलेगी। इस्लाम में बताया गया है—इस जन्म में मदिरापान न करने से बहिष्ठ मिलेगा जहाँ सदाश की गरिमा रह रही है। अकण्ठार्थ में इस प्रकार के त्याग को वणिग-वृत्ति कहा है। वास्तव में वह एक प्रकार का व्यापार है जहाँ जोड़ी पूँजी लगा कर अधिक पूँजी प्राप्त करने की धाधा की जाती है। वस्तुतः परार्थ में त्याग के लिए त्याग किया जाता है। वह धन-व्याप में मुक्त है। उसमें सात्विक धान्द की वृद्धि होती है। मनुष्य दूसरे के लिए परित्याग करते-करते जब उसकी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तब उसका 'स्व' कुछ नहीं रहता सब कुछ 'पर' हो जाता है। इसी को धृष्टी परम्परा में 'आकपरस्ती' वेदांत में 'ब्रह्ममय' बौद्ध दर्शन में 'धूत्यमिनय' तथा जैन दर्शन में 'मोहनाश' कहा गया है।

इसके विपरीत स्वार्थ-साधन की भावना जितनी उग्र होगी स्वार्थ उतना ही निम्नकोटि का होता जायेगा। इस उग्रता के कई मापदण्ड हैं।

जो व्यक्ति सामाजिक राजकीय तथा नाभिक सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को तोड़कर स्वार्थ-साधन करता है धर्मार्थ जो सामाजिक वृत्ति से दुराचारी राजकीय विधि के अनुसार अपराधी तथा धर्मशास्त्र के धनुधार पापी भी है वह निम्नतम कोटि पर है। बहुत से व्यक्ति राजकीय नियमों को तो नहीं तोड़ते किन्तु सामाजिक एवं नाभिक कर्तव्यों का भंग करते हैं। राजकीय कानून का समर्थन प्राप्त होने के कारण वे धर्मों को अपराधी नहीं मानते फिर भी दुराचारी एवं पापी हो हैं ही। दूसरी ओर कुछेक व्यक्ति अपराधी होने पर भी प्रत्याचार एवं पाप की वृद्धि से अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर होते हैं। धर्म की वृद्धि से राजकीय एवं सामाजिक विधान की अपेक्षा धर्म का अधिक महत्त्व है जो व्यक्ति धर्म के शास्त्र नियमों का उल्लंघन करता है वह निम्नतम कोटि पर है। किन्तु यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि नाभिक नियमों का धर्म साम्प्रदायिक नियम नहीं है। साम्प्रदायिक नियमों का निर्माण मनुष्य धर्मों से घटने के लिए स्वयं करता है और नाभिक नियम शास्त्र होते हैं। भोगसुख में उन्हें देश काम एवं परिस्थिति की परिधि में मुक्त सार्वभौम कहा गया है। साम्प्रदायिक धर्मार्थ मुख्यतया सामाजिक नियमों की कोटि में आती है।

सामाजिक तथा राजकीय नियमों का उल्लंघन भी धर्म-विनाश की वृद्धि से है। किन्तु उसमें निर्माण

तत्त्व उद्देश्य है। बहुत से सामाजिक नियम या कठिनाई अपने अन्तःकाल में उपयोगी होने पर भी धीरे-धीरे निर्जीव हो जाती हैं और व्यक्ति के अपने विकास में बाधाएं उपस्थित करने लगती हैं। बहुत से राजकीय नियम भी इसी प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे नियमों का उत्सर्जन पाप के स्थान पर भी धर्म हो सकता है। अतः सामाजिक या राजकीय नियमों का पालन मायेश है। अर्थात् उनका पालन करते समय उन्हें स्वयंमन तथा परमंगत की कसौटी पर परखने की आवश्यकता है। यदि वह हमारे सहायक हो तो स्वीकार करने योग्य है अन्यथा हेय। इसके विपरीत धार्मिक नियम शाश्वत हैं। उन्हें सामाजिक विकास की परख पर नहीं उतारा जा सकता।

लक्ष्य-शुद्धि

परायण का तीसरा तत्त्व लक्ष्य-शुद्धि है। अर्थात् दूसरे की भलाई करने समय लक्ष्य जिसका पवित्र धीर प्राप्ति का होगा परार्थ उतना ही उच्च कोटि का होगा। जन-आपत्ति शासनापूर्ति या किसी अन्य प्रकार की भौतिक कामना की पूर्ति का किसी अन्य प्रकार की भौतिक कामना के लिए दूसरे की सहायता करना परार्थ कोटि में नहीं आता। ये सब स्वार्थ के अन्तर्गत हैं। उनमें भी लक्ष्य जिसका शासना या अन्य पापवृत्तियों का भाग होगा उतना ही स्वार्थ निम्न कोटि का होगा। व्यक्ति जब भौतिक कामनाओं से ऊपर उठकर न सार्वजनिक इच्छाओं से प्रेरित होकर पर-हित करता है तब वही से परार्थ प्राप्त होता है।

विभिन्न वर्गों में व्यक्ति को परार्थ एवं परमाय की धीर प्रेरित करने के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न किये गए हैं। इसी प्रकार स्वार्थवृत्ति को दूर करने के लिए भी किये गए हैं। कहा गया है जो उपमा हाथ नाम भोगो पर निश्चय करता है उसे कर्मवर्तों का राज्य या स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे की हिंसा करने भूट बोझ को दूर करने तथा दुःखकार आदि के कारण इस अन्त में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे अन्त में मरक तथा पशुधोनि के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार भय या कामनापूर्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर जो पर-हित या धर्मसाधन किया जाता है वह लक्ष्य-शुद्धि की दृष्टि से निम्न कोटि का ही माना जायेगा।

परिणाम की संशयमयता

परोपकार का बीधा तत्त्व परिणाम की संशयमयता है। इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा जो सभी के लिए संशयमय है। जो प्राप्ति में भी संशय है मध्य में भी संशय है और अन्त में भी संशय है—ऐसा परोपकार परार्थ की सीमा से बचकर परमाय बन जाता है।

इस तत्त्व में दोनो भावना या लक्ष्य की अपेक्षा समझ या विवेक की अधिक आवश्यकता होती है। पिछली चीनों बातों के होने पर भी यदि करने वाले में विवेक नहीं है तो उनका नाम परोपकार के स्थान पर पर-हीन बन जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक संरक्षणों में इस प्रकार का अधिकार पाया जाता है। धर्म के नाम पर विविध प्रकार के आह्वान किये जाते हैं और समझा जाता है कि उनमें धर्म का उत्कर्ष होगा। किन्तु उन्हीं आह्वानों के कारण धर्म की धारणा भुट कर मर जाती है। उसके अन्तर उन्हीं आह्वानों से भ्रम उत्पन्न हो जाता है और केवल सब बाकी रहता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि इस लक्ष्य से न हटने पाये कि धर्म संशयमय है। हमारे पुराने संस्कार, प्रवृत्त, धर्मिता मोह आदि विचारों के कारण वह दृष्टि से धोमल न हो।

महाशिव रबीन्द्र ने गीताम्बलि में प्रतीति के रूप में कहा है—

‘दीपक नवीं बुझ गया ?

मैंने उसे अपनी आँख से हक लिया धीर वह बुझ गया।

बादल में हम धर्म के दीप पर धर्मिता की आँख डाल देते हैं धीर जिससे हमें प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, वह बुझ जाता है। गीताम्बलि में दूसरा प्रश्न किया गया है—

‘तू नवीं मुरझा गया ?

बौद्धों के हीनयान तथा जैन परम्परा में धीमन्त्रिक मुक्ति को सर्वोच्च मध्य माना गया है। इन दोनों परम्पराओं की माय्यता है कि दुःख एवं अशुभ सभी प्रयुक्तियाँ का कारण बाधना अथवा मोह है। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा परममग्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः बाधना-क्षय या मोहना ही परममग्न है। उस समय व्यक्ति किसी के लिए धर्मगत नहीं रहता। इन दोनों के मत में पारमार्थिक दृष्टि में धर्मगत का नाश ही मग्न है। अद्वैतवेदान्त तथा साध्य दर्शन में भी बुद्धिमान को ही मुक्त बताया गया है। ध्याय-दर्शन में मोह का भ्रम बताते हुए कहा है—तत्त्वज्ञान में मिथ्या-ज्ञान का नाश होता है, मिथ्याज्ञान के नाश में बोध का नाश बोध के नाश में प्रकृति का नाश प्रकृति के नाश में जगत् का नाश और जगत् के नाश से बुद्ध का नाश और बुद्ध का नाश ही 'मोह' है।

द्रव्यप्रमाणानुगम

श्री जबरमल भंडारी, एडवोकेट
अध्यक्ष जैन इन्स्टीट्यूट रीरार्चवी मद्रास

जीको वा परिमाण जानने के लिए जैनागमों में बार अपेक्षाएं बतलाई गई हैं—द्रव्य क्षेत्र काल और मात्रा

द्रव्य प्रमाण

द्रव्य प्रमाण के तीन भेद हैं—संख्यात असंख्यात और अनन्त । जो संख्या पाँच इन्द्रिया का विषय है, वह संख्या है उसके ऊपर जो संख्या अवधिज्ञान का विषय है वह असंख्यात है और उसके ऊपर जो संख्या केवलज्ञान द्वारा ही विषय मात्र होगी है, वह अनन्त है ।^१

संख्यात

संख्यात के तीन भेद हैं—अध्वन्य मध्यम और उत्कृष्ट । पचमा की भाँति २ से मानी जाती है क्योंकि १ सत्ता को सूचित करता है भेद को सूचित नहीं करता ।^२ इस प्रकार अध्वन्य संख्यात २ है और उत्कृष्ट संख्यात 'अध्वन्य परीतासंख्यात' (जिसकी परिभाषा आये बतलाई जायेगी) है एक कम होता है । अध्वन्य संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात के बीच सब मध्यम संख्यात के भेद हैं ।

असंख्यात

असंख्यात के तीन भेद हैं—परीत मुक्त और असंख्यात और इन तीनों में से प्रत्येक के अध्वन्य मध्यम और उत्कृष्ट—तीन-तीन भेद होने से सर्व भी भेद होने हैं—अध्वन्य परीतासंख्यात मध्यम परीतासंख्यात उत्कृष्ट परीतासंख्यात अध्वन्य मुक्तासंख्यात मध्यम मुक्तासंख्यात उत्कृष्ट मुक्तासंख्यात अध्वन्य असंख्यातासंख्यात मध्यम असंख्यातासंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात ।

अध्वन्य परीतासंख्यात—इसको समझने के लिए असत्स्वरूपता के द्वारा बार पचम अम्बुद्वीप प्रमाण लम्बे-बीड़े और एक हजार बोजन मछुरे कल्पित किए जाए । उनको खलाका प्रतिधलाका महाधलाका और धनवस्थित नाम से पुकारा जाए । धनवस्थितपचम को सरसो के शानो से भर दिया जाए । अब असत्स्वरूपता द्वारा एक सरसो का शाना एक-एक द्वीप में ब एक-एक समुद्र में डाला जाए । अब एक सरसब बाकी रहे तब उसे खलाकापचम में डाला जाए । जिस क्षेत्र में धर्मित

१ कई भाषाओं में क्षेत्र के पहले काल रखा है और समझा कहता है कि काल की अपेक्षा क्षेत्र प्रमाण सूत्र होता है और सूत्र व धर्म्य वर्तनीय का प्रत्यक्षान पहलू करने का विषय है ।

२ मद्रास में संज्ञार्थ नीचदिया विलसो सं लोचन नाम ।

तयो उदरि अमवह्निनामविलसो समसंलोक्य नाम ॥

तयो उदरि अ केवलनामलोच विलसो समसंलोक्य नाम ॥ —सद्गुरुभाषण

३ एको गवर्धन न पचैह दुष्पविति संज्ञा । —धनुषीयभारत लघु

सरसों या दाना डाला गया था उसी क्षेत्र का एक और भनबस्थितपक्ष्य बन्धित किया जाए और उसे सरसा में भनकर पूर्ववत् पक्ष्य द्वीप-समुद्रों में प्रतिष्ठा किया जाये। जब एक दाना सरसों का रहे तो उस घमाकापक्ष्य में प्रतिष्ठ किया जाए और इसी उपरोक्त क्रिया द्वारा समाका को भर दिया जाए। फिर घमाकापक्ष्य के सरसों को पक्ष्य द्वीप-समुद्रों में एक-एक डाला जाए और जब एक दाना बंध तो उसे प्रतिघमाकापक्ष्य में डाला जाए। फिर भनबस्थितपक्ष्य के द्वारा घमाकापक्ष्य को बापट भर, फिर समाका को पूर्व रीति अनुसार खामी करते हुए बंधा एक सरसों प्रतिघमाकापक्ष्य में डाले। इस प्रकार भनबस्थित से घमाका भर लिया जाए समाका में प्रतिघमाका। फिर उपरोक्त क्रिया द्वारा ही प्रतिघमाका में महा घमाकापक्ष्य भरा जाए। जब चारों पक्ष्य भर जाए, तब उस सरसा की एक राशि बना ली जाए। इस राशि को अक्षय्य परीक्षामन्थान कहते हैं और इस राशि में से एक सरसों कम करने में उत्कृष्ट सम्पत्ति रह जाता है।

अक्षय्य युक्तामन्थान का प्रमाण जो घागे बताया पाण्डा उसमें एक कम करने पर उत्कृष्ट परीक्षामन्थान का प्रमाण मिलेगा। अक्षय्य परीक्षामन्थान और उत्कृष्ट परीक्षामन्थान के बीच सब गणना मध्यम परीक्षामन्थान के भेद हैं।

अक्षय्य परीक्षामन्थान के बनिन सर्वविध करने में अक्षय्य युक्तामन्थान परिमाण प्राप्त होता है और उत्कृष्ट मुन्तासम्पत्ति का प्रमाण अक्षय्य भनबस्थितपक्ष्य (जिसको घागे भनबस्थित कहा है) में एक कम है। अक्षय्य युक्तामन्थान और उत्कृष्ट युक्तामन्थान के बीच की प्रत्येक गणना मध्यम युक्तामन्थान का भेद है। अक्षय्य युक्तामन्थान में घाबनिना का परस्पर गुणा कर उसमें एक स्थूल उत्कृष्ट युक्तामन्थान होता है जबकि अक्षय्य भनबस्थितपक्ष्य का एक स्थूल उत्कृष्ट युक्तामन्थान होता है।

अक्षय्य युक्तामन्थान का वर्ण (यै भनबस्थित $\times$ य) अक्षय्य अक्षय्य युक्तामन्थान के साथ घाबनिना की राशि को परस्पर गुणा करने में अक्षय्य भनबस्थितपक्ष्य प्राप्त होता है जबकि उत्कृष्ट युक्तामन्थान में एक जोड़ने में अक्षय्य भनबस्थितपक्ष्य प्राप्त होता है। घागे जिसको बताया जायगा उस अक्षय्य परीक्षामन्थान में एक स्थूल को उत्कृष्ट भनबस्थितपक्ष्य प्राप्त करते हैं और अक्षय्य भनबस्थितपक्ष्य और उत्कृष्ट भनबस्थितपक्ष्य के बीच की गणना मध्यम भनबस्थितपक्ष्य का भेद है। अक्षय्य भनबस्थितपक्ष्य की राशि का वर्ण करने में घाबनिना उस राशि को उमी के साथ परस्पर गुणा करने में अक्षय्य परीक्षामन्थान होता है या एक कम कम करने में उत्कृष्ट भनबस्थितपक्ष्य प्राप्त होता है।

अनन्तर

अक्षय्य परीक्षामन्थान राशि को परस्पर गुणन करने गुणनफल में एक स्थूल करने में उत्कृष्ट परीक्षामन्थान होता है। अक्षय्य परीक्षामन्थान और उत्कृष्ट परीक्षामन्थान के बीच की गणना मध्यम परीक्षामन्थान के भेद है।

अक्षय्य परीक्षामन्थान राशि का परस्पर गुणा करने में अक्षय्य युक्तामन्थान होता है जबकि उत्कृष्ट परीक्षामन्थान में एक और जोड़ देने में भी अक्षय्य युक्तामन्थान ही होता है। अक्षय्य जीवों की राशि अक्षय्य युक्तामन्थान प्रमाण है। नन्तरवान जहाँ तक उत्कृष्ट युक्तामन्थान नहीं होता वहाँ तक सब गणना मध्यम युक्तामन्थान के भेद है।

परि अक्षय्य युक्तामन्थान की राशि का उसके साथ गुणा कर या अक्षय्य युक्तामन्थान की राशि को अक्षय्य की

१ घागिन-सर्वगिन का प्रयोग किसी संख्या का संख्या गुण्य प्राप्त करने में घागे में किया गया है, जैसे न^म का प्रथम घागिन

$$\text{सर्वगिन है : } (n^m)^n \text{ द्वितीय घागिन सर्वगिन } \left\{ (n^n)(n^n) \right\} \left\{ (n^n)(n^n) \right\} \text{ तृतीय घागिन}$$

सर्वगिन है।

२ अक्षय्य घनराशियान प्रमाण के जिनने सरसों हों उतने ही घाबनिना के सम्य होते हैं।

राशि के साथ युगा बन तो अर्धग्रह अनन्तानन्तक की राशि प्राप्त होती है उसमें स एक स्थूल कर द तो उत्पन्न भुक्ता नन्तक होता है। धमका यदि उत्पन्न भुक्तानन्तक की राशि में एक रूप धीर प्रवेश कर द तो भी अर्धग्रह अनन्तानन्तक होता है। इसके परमाणु प्रबन्धगोत्वोत्पन्न मध्यम अनन्तानन्तक ही होता है। उत्पन्न अनन्तानन्तक नहीं होता।

क्षेत्र प्रमाण

पुष्पस शब्द के उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं जिसका पुन विभाग न हो सके धीर को स्वतन्त्र हो। परमाणु इन्द्रियो द्वारा धार्य नहीं है। वह अप्रवेणी है इसका धारि धन्त मध्य नहीं है। परमाणु धमिकाय में प्रवेश कर सकता है परन्तु जसता नहीं पुष्पस मन्त नामक महामेघ में प्रवेश कर सकता है परन्तु पानी में धार्य नहीं होता। ऐसा धमिमायी परमाणु जितने आकाश को प्रबगाह करता है उस क्षेत्र को एक प्रवेश कहते हैं। 'क्षेत्र प्रमाण' दो प्रकार के है—प्रवेश-निष्पन्न और विभाग-निष्पन्न।

प्रवेश-निष्पन्न—प्रवेश विभाग है उसमें शब्द यावन्मात्र प्रवेशो पर उद्धरता है उस प्रवेसा स प्रवेश-निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण होता है जैसे कि एक प्रवेशावगाही द्विप्रवेशावगाही त्र्यप्रवेशावगाही चत्वार्यप्रवेशावगाही पुष्पस।

विभाग-निष्पन्न—जो क्षेत्र विभाग से निष्पन्न हो उसे विभाग रूप क्षेत्र कहते हैं। उदाहरणार्थ—अङ्गुल विस्तारि हस्त कुक्षि अनुप बोध धारि।

विभाग निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण के मान

अङ्गुल तीन प्रकार के है—आत्माङ्गुल उत्प्रेषाङ्गुल और प्रमाणाङ्गुल। जिस कास में जो मनुष्य उत्पन्न हो उस कास में उसका अङ्गुल आत्माङ्गुल कहा जाता है। प्राथमिक पुष्पो का सरीर अपने अङ्गुल (आत्माङ्गुल) के माप से एक छो आठ अङ्गुल और मुल आठ अङ्गुल प्रमाण होता है। आत्माङ्गुल के तीन भेद है—सूक्ष्मङ्गुल (Linear) प्रतयाङ्गुल (Square) अनाङ्गुल (Cubic)। परमाणु से लेकर उत्प्रेषाङ्गुल तक के मान इस प्रकार है

अनन्त परमाणु	=	१	उच्छन्नसगवसतिषका
८ उच्छन्नसगवसतिषका	=	१	धमिकाय
८ धमिकाय	=	१	उच्छरेणु
८ उच्छरेणु	=	१	मसरेणु
८ मसरेणु	=	१	रचरेण
८ रचरेणु	=	१	वेद्यकुल उत्तरकुल के मनुष्य का आमाप
८ वे उ आमाप	=	१	हुरिचर्च रम्यकचर्च
८ ह र आमाप	=	१	होमवय एरम्यवय
८ होम ए आमाप	=	१	महाविदेह
८ महाविदेह-आमाप	=	१	भरत एरावत
८ भरत एरावत-आमाप	=	१	सिखा
८ सिखा	=	१	भूका
८ भूका	=	१	यव-मध्य भाग
८ यव-मध्य भाग	=	१	उत्प्रेषाङ्गुल
१ उत्प्रेषाङ्गुल	=	१	प्रमाणाङ्गुल

१ किसी किसी आचार्य ने अनन्त के नव भेद भी किये हैं, किन्तु वे द्वाताम्बर आचार्यों में विहित नहीं हैं। अनुयोगद्वारा मापन में उत्प्रेषा अनन्तानन्तक का प्रतिपादन नहीं किया है, मध्यम अनन्तानन्तक पर्यन्त ही यचना संख्या सम्पूर्ण कर दी है। विषम्बर परम्परा के उत्प्रेषाचामन में अनन्तानन्तक के तीन भेद किये हैं अर्थात् उत्प्रेषा अनन्तानन्तक भेद भी किया है।

अथ्यगुण के प्रमाण के प्रमाण अथ्य उल्लेख न प्रमाण अथ्यगुण के प्रमाण तीन-तीन प्रकार के होते हैं।

१ अथ्यगुण	=	१ पाद
२ पाद	=	१ विहस्ति (वितस्ति)
३ विहस्ति	=	१ हाथ
२ हाथ	=	१ विष्णु (मुक्ति)
३ विष्णु	=	१ अनुप (यन् युग नातिव)
२ अनुप	=	१ कोश
४ कोश	=	१ मोजन

उल्लेखाद्युग से मरक सिद्धक योनि के बीबी के तथा मनुष्य और देवों के शरीर की व्यवस्था मापी जाती है।

उल्लेखाद्युग के भी तीन प्रकार हैं—मूष्याद्युग प्रतराद्युग और वनाद्युग। जो लोक म शास्त्र है—जैसे रत्नप्रसादि पृथिवी देवबोहो विमानो बर्षधरा द्वीपो समुद्रो धावि उन की सम्बाई, बीड़ाई गहराई धावि प्रमाणाद्युग के माप से निष्पन्न होम मोजन धावि द्वारा मापी जाती हैं। सर्व बौद्धिक व्यवहार के वर्षक प्रमाण भूत तथा इस धरातलपि नाम म प्रथम युगादिदेव मी ऋषमदेव के अद्युग को एक उनके पुत्र मरक बीबी के अद्युग को प्रमाण-अद्युग करते हैं। प्रमाणाद्युग के भी येगी अद्युग प्रतराद्युग और वनाद्युग तीन प्रकार हैं। उल्लेखाद्युग मगवान् महावीर की धापी अद्युग के बराबर होता है। उदाहरणार्थ—मगवान् महावीर सात हाथ ऊँचे थे एक हाथ बीबीस अद्युग का होता है इसलिए मगवान् महावीर १६८ उल्लेख अद्युग प्रमाण ऊँचे हुए। मतान्तर की धपेना मनुष्य धपेने हाथ से ३३ हाथ (प्रमाणाद्युग) ऊँचा होता है धन मगवान् महावीर बीबीसी अद्युग ऊँचे हुए। इस तरह मगवान् महावीर की एक अद्युग दो उल्लेखाद्युग प्रमाण हुई। एक उल्लेखाद्युग को सहस्रगुना करने से एक प्रमाणाद्युग होता है।

काल प्रमाण

बीबी का परिमाण जानने के लिए तीसरा माप काम का बताया गया है। 'काम प्रमाण' के वा मत है—प्रदेव निष्पन्न और विभाग निष्पन्न।

समय

एक प्रमाण को एक धावा प्रदेव से दूने धाकास-प्रदेव पहुँचने म जो काम लगता है, उसे 'समय' कहते हैं। यह काम का सबसे छोटा धाविमापी परिमाण है। इसको समझने के लिए धामो म 'कममपक्षधेव' एक 'जोश कस्त्रकर्त' के उदाहरण दिये गए हैं। बहुत दूरा पुण्य के द्वारा कमम के पला की जुड़ी को धूम्र काम (निमेष मात्र) म तीसरा लम्बी मूई द्वारा छेद दिया जाता है और बपडे को भी निमेष मात्र म ही पाद दिया जाता है परन्तु 'समय' इस धूम्र काम से भी बहुत छोटा है। यदि कमम के पला की जुड़ी म पले हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि पला दूरा धावन् को भी पले के छेदे काम का काम धूम्र-धूम्र है क्योंकि पहला पला छेदा यथा तब दूरा छेदा मही गया था। इस तरह निमेष के २ भाग तो हम ने बुद्धिगम्य कर दिये। समय निमेष के दो बीबी भाग से बहुत छोटा है। इसी तरह बपडे को पादन म निमेष मात्र लगा उस धूम्र काम के भी धनन विभाग बुद्धिगम्य होते हैं क्योंकि बपडा मरदात लम्बा के मधुमाप म बनता है इसलिए ऊपर का तन्नु टूटने के पदावा ही दूरा कि तीसरा धावन् धाविन तन्नु टूटता है। इसम स्पष्ट है कि प्रत्येक तन्नु के टूटने का नाम भिन्न-भिन्न है। तो प्रदेव उगता है कि क्या जिनसे काम म ऊपर का तन्नु टूटा उसे समय बते ? नहीं समय इसम भी छोटा है। क्योंकि प्रत्येक तन्नु मधुमाप पक्षमो (Fibers) का बना

१ से कि त कालप्रमाणों ?

बुद्धि प्रमाणों तबहा बपड निष्पन्न म विभाग निष्पन्न म

—मनुष्योपहार लुभ

भागमी म उपरोक्त अक्ष-गणना बताई गई है। ऐसी बड़ी संख्याओं का विवरण अन्य ग्रन्थों में देखने का नहीं मिलता।

जैन ग्रन्था म एक भागमी में इसका धार्य भी गणना बताई है परन्तु इसके धार्य की गणना असंभव है म इसका स्वरूप उपमाधो द्वारा बताया गया है। अधीपमिक विवरण दो प्रकार से प्रतिपादित है—पस्योपम धीर सागरोपम। पस्य की उपमा देकर पदार्थों का विवरण करन को पस्योपम कहते हैं धीर 'पस्योपम' म ही 'सागरोपम' प्राप्त होता है। पस्या-पम तीन प्रकार के हैं—उद्धार पस्योपम धडा पस्योपम धीर क्षम पस्योपम। प्रत्येक के दो-दो भेद हैं—ध्यावहारिक धीर सूक्ष्म।

ध्यावहारिक उद्धार पस्योपम—एक पस्य की वस्त्रना कर जिसकी मम्माई चौड़ाई एक यात्रन हा धीर गहराई भी एक योजन हो।^१ इस पस्य को एक से लेकर सात दिन तक के सिधुधा के बाधाध से भरा बाध धीर इसना सजन भरा बाधे कि धीन स, बाधु से एव वर्ण-वस्त्र से ऋषिष्ठ न हो फिर एकैक बाधाध को एकैक समय में निजासा बाधे। जितने काल म बहु पस्य मिश्रित हो जाय उस काल का 'ध्यावहारिक उद्धार पस्योपम' कहते हैं। एम पस्या का दस कोटाकटि से गुणन करने से भी सूक्ष्मपम हो उसे 'ध्यावहारिक उद्धार सागरोपम' कहते हैं। ध्यावहारिक पस्योपम का वजन कैवल धार्य वर्जन किय बाधे बाधे सूक्ष्म उद्धार पस्योपम म सागरोपम को समझने के लिए ही किया गया है।

सूक्ष्म उद्धार पस्योपम—ऊपर बताया हुए पस्य की बाधाध से परिपूर्ण करने के बाद एक-एक बाधाध के पस्यधान प्रसप्त्यत खण्ड किये बाधें धीर उन खण्डों से पस्य को परिपूर्ण सजनता से भरा बाधे। बाधाध के दो खण्ड किय बाधे म पस्य धम से दृष्टिगत पदार्थों म प्रसप्त्यत भाग प्रमान मूलन हो म क्षेत्र से निगोद (पत्रक) के बीच के शरीर की प्रवगाहना में प्रसप्त्यत गुणाधिक हा। एक-एक बाधाध-खण्डों को यदि प्रति समय निजासा बाधे तो जितने पाल म पस्य विस्तृत रिक्त हो बाधे उस काल को 'सूक्ष्म उद्धार पस्योपम' कहते हैं। दस कोटाकटि एम पस्या का एक 'सूक्ष्म उद्धार सागर' का परिमाण होता है। इस सूक्ष्म उद्धार पस्या एव मागध द्वारा द्वीप-समुद्राधि का परिमाण किया जाना है। उदाहरण—आई उद्धार सूक्ष्म मागध के या पक्षीम कोटाकटि उद्धार पस्यो के मुख्य द्वीप-समुद्र है।

ध्यावहारिक धडा पस्योपम—ऊपर बताया हुए बाधाध म परिपूर्ण ध्यावहारिक उद्धारपस्य के बाधाध को सी-सी बंधों म एक-एक बाधाध निजासकर पस्य का निरक करन म जितना बाध सगता है उसे 'ध्यावहारिक धडा पस्य' कहते हैं धीर एम दस कोटाकटि पस्या का क्षामी करन म जितना समय मयवा उस काल को 'ध्यावहारिक धडा सागर' कहते हैं।

सूक्ष्म धडा पस्योपम—ऊर्ध्व बाधाध के प्रसप्त्यत-प्रसप्त्यत खण्ड कर पस्य भर धीर एव-एक पस्य को सी-सी बंधों म निजास। जितन काल म पस्य नि घट हो उस काल को 'सूक्ष्म धडा पस्योपम' कहन है धीर एम दस कोटाकटि पस्या का एक 'धडा सागर' होता है। एम दस कोटाकटि सूक्ष्म धडा सागर की एक उन्मपिची धीर इनन ही काल की एक 'मनमपिची' होती है। दोना मिलने म एक 'कालकच' या 'वर्ष' हाता है। सूक्ष्म धडा पस्य एव सागर का वजन पस्य मिण किया है कि इनन वर्ष तिथय मनुष्य धीर रेखा का धाधु का परिमाण बताया है।

क्षम पस्योपम—यह भी दो प्रकार का है—ध्यावहारिक धीर सूक्ष्म। पूर्व—वर्षन बाधाध म परिपूर्ण पस्य के उन धाधाध प्रवेग का ओ बाधाध से स्थिति हुए हा एकेक समय म एकेक निजास। जितने काल म बहु पस्य एम धाधाध प्रवेग में क्षीम हा उस काल को 'ध्यावहारिक क्षम पस्योपम' कहते हैं धीर एम दस कोटाकटि पस्या का एव मागध होता है। यदि एक-एक बाधाध में धमक्य-धमक्य पण्ड कर उनन पस्य को सजन परिपूर्ण भरे तो भी उन पण्ड को पस्य के कई धाधाध प्रवेग क्षम करते हैं धीर कई धर्म्य नहीं भी करते हैं। उन दोना प्रकार म वर्ष धाधाध प्रवेगों को एव-वर्ष

१ दिगम्बर मान्यता के अनुसार पस्य का विस्तार प्रमाणादुगुल से निवर्गन योजन का है धीर श्वेताम्बर मान्यतानुसार उल्लेपादुगुल से निवर्गन योजन का है।

२ दिगम्बर ग्रन्थों में एक-एक बाधाध को सी-सी बंधों से निजासने का उल्लेख है।

एक-एक समय में निजार्सें ही जितने काम में पस्य प्रवेष्टा से जाती हो जाय उस काम को 'सूक्ष्म क्षेत्र पश्योपम' कहते हैं और ऐसे दस कोटाकोटि पश्यो का 'सूक्ष्म क्षेत्र सागर' होता है। सूक्ष्म क्षेत्र पस्य एव सागर सं दृष्टिवाच के द्रव्य-ज्ञान किये जाते हैं।

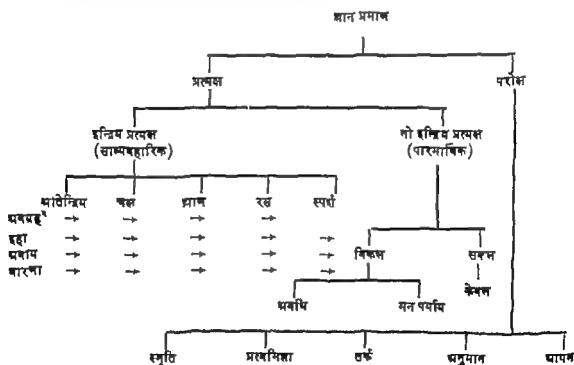
मात्र प्रमाण

जिसके द्वारा पदार्थों का सही प्रकार ज्ञान हो उसे 'मात्र प्रमाण' कहते हैं। यह तीन प्रकार का है—गुण प्रमाण, मात्र प्रमाण और सत्त्वा प्रमाण। गुणों से द्रव्य का बोध होना 'गुण प्रमाण' और समस्त बर्मात्मक वस्तुओं का एक द्रष्टा द्वारा ज्ञान करने वाला एव निर्णय करने वाला तथा द्रव्य द्रव्यों का सम्बन्ध नहीं करने वाला 'मात्र प्रमाण' है।^१

गुण प्रमाण

नेदानुमेय करने से 'गुण प्रमाण' के दो भेद—बीज गुण प्रमाण और सजीव गुण प्रमाण होते हैं। पौष वर्ग हैं गण पौष रस-स्पर्श और पौष सत्त्वान ये पञ्चीस 'सजीव गुण प्रमाण' के उपभेद हैं। ज्ञान गुण प्रमाण बर्धन गुण प्रमाण और चारित्र गुण प्रमाण ये तीन 'बीज गुण प्रमाण' के भेद हैं।

ज्ञान गुण प्रमाण दो प्रकार का है—अत्यक्ष और परोक्ष। अनुमान उपमा आगम आदि परोक्ष में समाविष्ट हो जाते हैं। निष्काशित कोष्क में 'ज्ञान प्रमाण' के नेदानुमेय स्पष्ट किये गये हैं—

१ अनिराकृतैतत्पर्यतो बलत्वंसप्रपञ्ची ज्ञानुरभिप्रायो नयः ।

—श्रीन सिद्धांत शोधिका, ६। २७

२ अवधि के दो प्रकार हैं—अवधारणावधि और सार्वाधवधि ।

प्रत्यक्ष प्रमाण स्वप्नतया निश्चय करता है। और परोक्ष प्रमाण अस्वप्नतया निश्चय करता है।^१ 'अक्ष' शब्द को भिन्न प्रकार से सिद्ध करने से इसके भिन्न-भिन्न धर्म आचार्यों ने किये हैं। इसी कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया हुआ निश्चय है।^२ परोक्ष के पाँच भेद हैं।

स्मृति—अनुभूत विषय का स्मरण करना है।

प्रत्यभिज्ञा—सकलनात्मक ज्ञान है अर्थात् भूतकाल में जो अनुभूत है और वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं इन दोनों का समुच्चय ज्ञान है।

व्याप्ति—साध्य और साधन का नित्य सम्बन्ध है और जिस ज्ञान से साध्य और साधन का निश्चय होता है उसे तर्क कहते हैं।

अनुमान—साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है।

आगम—वाच्य-वचन को आगम कहते हैं।

अर्थन गुण प्रमाण के चार वर्गों अथवा चारों अर्थन और कलम अर्थन—य चार भेद हैं और चारित्र्य गुण प्रमाण के पाँच भेद हैं—सामायिक चारित्र्य गुण प्रमाण शैवोपस्थापनीय चारित्र्य गुण प्रमाण परिहार विमुक्ति चारित्र्य गुण प्रमाण सूक्ष्म सम्प्रदाय चारित्र्य गुण प्रमाण और यथाप्याप्त चारित्र्य गुण प्रमाण।

नय प्रमाण

नय प्रमाण सात प्रकार का है—नैगम समग्र व्यवहार, अनुभूत वस्तु सममित और एवमुक्त। पश्य के तीन नय द्रव्याधिक है और शेष चार पर्यायिक है। निश्चय और व्यवहार इन का भेद में भी माता नया का समा यथा ही जाता है। साक्षात् नया में उत्तरोत्तर नय का क्षेत्र सामान्य से विशेष की ओर होता गया है। नय एक स्वतन्त्र विषय है, इसलिए इस लक्ष में इनका केवल साधारण रूप में बताना किया है। ज्ञान के मकरन्दवाही अभिप्राय की लगभग कहा है। जिसमें सम्बन्ध प्रकार से एक जाति रूप अर्थ को ग्रहण किया है, उस संग्रह नय कहते हैं। इसमें केवल सामान्य स्वरूप ही माना जाता है। जो द्रव्यो में सर्वथा विशेष भाव हा अर्थात् सामान्य स्वरूप का अभाव सिद्ध करने वाला है, वह व्यवहार नय है। वर्तमान काल को ही ग्रहण करने वाला अनुभूत नय है। वह भूत व अविष्य को अस्तु इस वृत्ति में मानता है कि भूतकाल में उत्पन्न वस्तु वर्तमान में अवस्तु है और अविष्यकाल की वस्तु वर्तमान में अनुपपन्न हान से

१ स्वप्नं प्रत्यक्षम्।

—श्री जैनसिद्धान्तटीपिका ६।३

२ अस्वप्नं परोक्षम्।

—श्री जैनसिद्धान्तटीपिका ६।४

३ (क) करिबहा—अक्ष नाम अनुसंधाननिमित्तं तत्परोक्षं अनुसंधाने तत्रैव प्रत्यक्षमुचितं नाम्नात्।

—आचार्यटीपिका

(क) 'परोक्षामुक्त' में मति भूत को परोक्ष 'आद्य परोक्ष' एवं अन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष 'प्रत्यक्षमन्यत्' कह कर लिखा है जो 'एवमुक्तनय' से ठीक भी है।

(ग) नम्बी सूत्र में इन्द्रिय कर्मित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है।

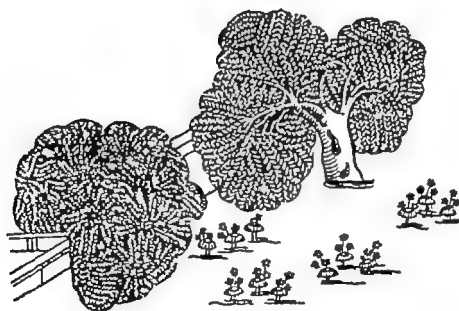
(घ) अथवा यदि का साधन वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु अन्य ज्ञानों की अवेका कुछ स्वप्न होने से सीध-व्यवहार में उर्ध्व प्रत्यक्ष माना है। इस वृत्ति से आचार्य सुलसी ने पारमार्थिक और सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद कर अद्विष्टता को सुलझाया है। स्मृति ज्ञान धारण को प्रत्यभिज्ञा, अनुभव और स्मृति को तर्क व्याप्ति की अनुमान हेतु की और आगम धर्म-विवेक की अवेका रखता है। इसलिये ये सब अस्वप्न हैं और परोक्ष में होते गये हैं।

जिन-जिन मूला की प्रथम या दूसरे प्रहर में वाक्या को जाये और उनका जिसमें परिमाण हो उस वाक्य में श्रुत परिमाण मर्या कहते हैं उदाहरणार्थ—गाथा मर्या गणक मर्या श्रुत स्वरूप मर्या आदि। इसी प्रकार ही वृष्टिवाद श्रुत परिमाण मर्या है।

७ ज्ञान संख्या प्रमाण—जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाना है उसे ज्ञान कहते हैं और जिसमें उसकी संख्या का परिमाण हो उसे 'ज्ञान संख्या' कहते हैं।

८ गणना संख्या प्रमाण—जिसके द्वारा गणना की जाए, उस गणना मर्या कहते हैं। जिसके तीन भेद हैं—संख्यायक धर्मस्थेयक धर्म धर्मस्थलक। इनकी बर्णना लेख की आदि में हो चुकी है।

भगवान् महावीर और उनका सत्य-दर्शन

साम्बो भी राक्षसीजी

वचन सत्य का सौन्दर्य है और सत्य 'वर्चन' का जीवन। वचन का इतिहास सत्य का इतिहास है। वर्चन की प्राप्तावस्था सर्वत्र सत्य की प्राप्तावस्था है। भारतीय दार्शनिकों ने सत्य को जीवन का मातृव्य माना और वर्चन को उस सत्य का हलका-सा अनन्तर। सत्य स्वयं में पूर्ण है। वर्चन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति का काम करता है। वर्चन स्वयं में कुछ नहीं। सत्य के द्वारा उसकी वृष्टि-शक्ति बनती है। फलतः वचन का विषय सत्य है।

प्रश्न इतना-सा रहता है—स्वयं में पूर्ण अपरिवर्तनशील सत्य परिवर्तनशील वचन का विषय कैसे बना? सत्य की अनन्तरता प्राप्ति की चारों ओर ब्रह्माण्ड को अपने गर्भ में समाये हुए है। वर्चन पूर्ण सत्य का प्रयोग है। एक उपयोगिता है। वचन का विषय सत्य की शोध करना है। पर पूर्ण सत्य शोध का विषय नहीं। सत्य अनुभवयोग्य है और अनुभव के द्वारा ही साध्य है। फिर पूर्ण सत्य अपूर्ण सत्य (वर्चन) का विषय कैसे?

वचन का विषय—सत्य

सत्य एक युग है। यह स्वतन्त्र इन्द्रिय नहीं है। युग का आधार इन्द्रिय होता है। सत्य युग का आधार चित्त या चेतन है। प्रत्येक प्राप्ति पूर्ण सत्य की एकात्मक आराधना और अनाराधना नहीं होती। किसी-न-किसी सीमा तक वह प्राप्ति मात्र में रहता है। यही प्राप्ति सत्य स्वरूप वर्चन का विषय बनता है और हमारे सम्बन्धों की सम्पत्ति करता है। दार्शनिक किसी नये सत्य का अन्वेषण नहीं करता। वह तो उसी प्रादुर्भूत सत्य (पूर्ण) के हेतु-गम्य मात्र को खूता है। वह चाहे से उसका अनुशीलन करता है। दार्शनिक का परीक्षित सत्य व्यावहारिक और वैज्ञानिक के सत्य से कुछ भिन्न होता है। एक व्यावहारिक यह कह सकता है—'मैं कहता हूँ वही ठीक है। पर दार्शनिक की दृष्टि में पक्ष के अनेक स्वभाव रहेंगे। वह नहेमा—'मैं कहता हूँ वह मेरी दृष्टि से सत्य है। अन्य विरोधी दृष्टियों से वह विचार का हेतु भी हो सकता है। मेरी दृष्टि ही सत्य है अन्य नहीं। यह अन्वेषण सापेक्षकारी दार्शनिक नहीं कर सकता। अन्वेषण का मात्र एक में नहीं बनता। इसीलिए सापेक्ष में स्व और पर का द्वैत दार्शनिकों ने माना है।

एक समय का जब वर्चन का अर्थ सम्प्रदाय की पर्याप्तता मान लिया जाता था। प्राप्ति वही वर्चन सत्य अनेक सत्त्वों में प्रसृत होता है। पर प्राप्ति जब सब वर्चन बाध्य के अर्थों का आधार सत्य और सम्प्रदाय ही हैं। यह कहना कठिन है। ऐसी स्थिति में प्राप्ति-कला हूँ कि वर्चन की वृष्टि-शक्ति को धुंधला किया जाये और सत्य विषयक विशेषण जोड़ दिए जायें। सम्प्रदाय-वर्चन के निष्कर्षों में यही घोषा और वर्चन के पीछे एक विशेषण घोषा—सत्य। समस्त और प्राप्ति बढ़ी। कौन कहये कि मेरा वर्चन सत्य नहीं? इस प्रश्न के समाधान में इतना-सा सघोषण और ह्रस्व—अगम्य महावीर का सत्य-वर्चन अथवा प्राप्ति-वर्चन।

अगम्य महावीर सत्य के उद्घाटन से। वे अनेक प्रादुर्भूत पक्ष के समर्थक और प्रचारक ने उससे कम सम्बन्ध पक्ष के नहीं थे। वे यह मानते थे कि व्यक्ति के प्रत्येक भौतिक और भावितिक अवयव से सत्य का सम्बन्ध है और वह परम्पर सापेक्ष है। अन्तः हमारे हृदय का गर्भ है और वर्चन (वर्क) हमारी बुद्धि का पक्ष है। दोनों में से किसी एक को निकाल कर हम सत्य की अन्वेषण और सापेक्ष नहीं बना सकते। युग बदलते हैं। एक युग के बाद दूसरा युग आता है। प्रागम्य युग के बाद वर्चन-युग आता है। यह सही है। पर किसी नवीन युग में प्राचीन युग का नामलेख होता वर्चन प्रसन्न है।

धाम-युग अथवा प्रधान या और धाम-युग तर्क प्रधान । युग व्यक्तियों की रक्षि और शिक्षा के बस पर बचसते हैं । विस्तार रक्षि नामा के लिए धाम-युग य भी वचन-युग (तर्क) या । संक्षेप-रक्षि और भाषा रक्षि वाचा के लिए भाषा भी धाम-युग है । भगवान् महावीर ने बोना न उचित सहानुभूति य ही बुद्धि की पूर्णता स्वीकार की । भाषा-युग मूल इतना घाती है । एक जगह भगवान् महावीर कहते हैं—“यथा धर्म भाषा म है ।” दूसरी जगह इससे सर्वथा विरुद्ध पक्ष म कहते हैं—“तू देव कि तेरा हित किस बात म है ?” ऐसे अनेक स्थान हैं जो अथवा और युक्ति की सहज संगति सिद्ध करते हैं । भगवान् का एक वाक्य है “बही सत्य और विविधा है जो सर्वज्ञ-निरूपित है ।” यह विविधा की पराकाष्ठा और चरमवेदी है । ‘सधम को जानन बाबा संसार को जानता है ।’ यही सधम का यथ है—तर्क और जिज्ञासा । यह वाक्य तर्क का प्रथम समर्थक है । एसा एक और स्थल है जो दोनों की एक विषयक उपयोगिता सिद्ध करता है । यति और अग्नि-ज्ञान के हेतुमो का उल्लेख करते हुए कहा गया है—स्वसम्पत्ति परम्पराकरण और विधिपूर्वक ज्ञानी मुनिजग—ये तीन हेतु हैं ।^१ किन्तुनेक सोम स्व बुद्धि से उत्तम को पहचानते हैं किन्तुनेक तीर्थंकरों की संवेचना से और किन्तुनेक प्रत्यक्षदर्शी और पूर्वघटे से सुन कर अपने गमनागमन की विद्या को जानते हैं । इसमें प्रथम हेतु युक्तिपरक और दर्शन (तर्क) प्रधान है बाद के दो अथवा परक है । इन धार्मिक स्वलो से यह यही भाँति समझा जा सकता है कि सम्यक् धाम का और सम्यक् ज्ञान का आधार सापेक्ष सत्य है । दर्शना की अनेकता और विविधता म बही धार्मिक स्वर्ग को सुरक्षित रख सकता है जो सापेक्षवाद को लेकर चलता है ।

सकल जीवन के दो पक्ष होते हैं—आचार और विचार । भगवान् महावीर न आचार म अहिंसा-अर्थ दिया और विचार म स्वाशान्त-दर्शन । केवल विचारगत सत्य व्यवहार को पवित्र नहीं बना सकता । अतः भगवान् महावीर ने विद्या और चिन्तन के बीच होने वाले अन्तर को ब्रिदा सिद्धि म वाचक माना और सक्रिय सत्य को जीवन का आधार तथा सौन्दर्य माना । उन्होंने कहा—“अपनी सुनियोजित वृत्तियों से सत्य की कोख करो और फिर उसका आचरण करो ।” यह समस्त धारणा का मन्त्रोक्त है ।

सत्य का उत्स

आत्मा अमर है पर उसके धर्म परिवर्तनशील है । सत्य हमारी परिवर्तनशील आत्मा है अथवा अमर आत्मा की एक पर्याय है । बिना के महात्मा वाचनिक इस बात को स्वीकार कर चके हैं कि सत्य का अमर जिज्ञासामयी प्रयोजनमयी और आनन्दमयी आत्म प्रवृत्तियों से हाता है । जिज्ञासा से दर्शन का अमर हुआ प्रयोजन य विज्ञान का और आनन्द से साहित्य का अमर हुआ । दर्शन में विचारों का परिवर्तन होता है विज्ञान स दृढ जगत् के साथ सम्यक् जुड़ा है और साहित्य से अन्तर्मा-सक्ति तथा बुद्धि का विकास होता है । सापेक्ष सत्य का उपादान दर्शन है, प्रायोगिक सत्य का उपादान विज्ञान और आदर्श-सत्य का उपादान साहित्य है । जिज्ञासा से सत्य पाने वाला धार्मिक कहलाता है, प्रयोजन से सत्य पाने वाला वैज्ञानिक और आनन्दवाचक प्रवृत्ति या स सत्य पाने वाला साहित्यकार कहलाता है । इन तीनों से हमारा दर्शन व्यापक और व्यवहार्य बनता है ।

१ आचार्य मार्गम धर्म ।

२ अहम वाच ।

३ सधम सत्य निरुद्धं न विचार्यु बनेह्यम् ।

४ जो सत्य जानइ सो सगरे जाचइ ।

५ सहस्रसम्पदाय, परमापरमेष्ठि धामेति वा अन्तिम सोचका ।

—आचार्य सूत्र १११

६ अथवा सत्य मेतेज्जा मेति अथवा अथवा ।

—उत्तराध्यायन सूत्र

ममबान् महावीर का युग धायम-युग नहुलाता बा । उस समय बही सत्य माना जाता बा औ ममबान् बहते थे क्योंकि बौद्धता का वाक्य स्वयं प्रमाण होता है । यह कम भडागु लोगो का रहा । व्याय-युग मे छात्रो पर व्यासमा-ग्रन्थ लिखे गए । मायक की मिमता से व्यासोचित धर्म का सापेक्ष एक नही रहा । अनेक मान्यताएं बनी । विभिन्न सम्प्रदाय जन्मे । अब केवल 'भ्राता ब्राह्म भाव' कहकर अपने तत्त्व को बनाए रखना कठिन हो गया । ऐसी स्थिति में जैन मनीषियो ने छात्रा (प्रागमो) का शैक्षिक परीक्षण किया और कहा—धायम और युक्ति 'जी सहज समति में ही दृष्टि ज्ञेय को मर्यादता समझ सकती है । ममबान् ने वो प्रकार के पदार्थ बतलाए—हेतु-प्राज्ञ और अहेतु-प्राज्ञ । फिर भी किसी एक में हम पदार्थ-समूह को नही समझ सकते । जब अधिवाध पदार्थों का स्वभाव ही हेतु और अहेतु-प्राज्ञ है तब किसी एक में पदार्थता को पाना मुहा कठिन है । इसलिए हमने यह मानकर जमना होगा कि दृष्टि तर्क और भडा लोगो से पूर्व बनती है । अस्मादमोपनिषद् में आचार्य यथोक्तिमयी कहते हैं

“प्रत्येक जन्म के धायम-ग्रन्थ सुनने चाहिए । विश्वास युक्ति-परीक्षा के बाद होना चाहिए । भवण और मनन जैसे निम्न-निम्न को कियाए हैं जैसे इनका व्यापार भी निम्न है । भवण भडा का विषय है और मान्यता उपपत्ति (युक्ति) और भडा बोना का विषय है ।”

विमज्जबाद

ममबान् महावीर का युग विभाजन की दृष्टि से धायम-युग का और प्रवचन की दृष्टि से दायन-युग । तत्कालीन परम्परागत-परम्परा धार्मिक होते हुए भी धार्मिक स्पष्ट और सुनिश्चित नही थी । महात्मा बुद्ध विमज्जबाद (प्रतिपक्षवाद) के द्वारा तत्त्व का प्रतिपादन करते थे और ममबान् महावीर भी विमज्जबाद (स्वाभाव) में बोलते थे ।^१ धम्म साम्य होते हुए भी दोनों में समी भेद रेखा थी । प्रसिद्ध विद्वान् डा. बेबरज ने इस विषय की समालोचना करते हुए लिखा है—‘वास्तव में जैनियो को ममबान् बुद्ध की तरह तत्त्व-वर्धन सम्बन्धी प्रश्नो पर सीन धारण करना चाहिए था । जिस के द्वारा परमात्मा पुनर्जन्म आदि पर निश्चित सिद्धान्त हो उसके मुख से स्वाभाव की दुहाई होना नही बेटी ।’^२ पर तत्त्व यह नही है । महात्मा बुद्ध का विमज्जबाद अनिश्चयता का । ममबान् महावीर का स्वाभाव (विमज्जबाद) उससे सर्वथा निम्न और निश्चयता का । तत्त्व-व्याख्या में उन्होंने ‘यह हो सकता है और यह भी’ इस लचीली वाक्य पद्धति को मान्य नही दिया । उन्होंने निश्चय की भाषा में बोलते हुए कहा—अमुक पदार्थ अमुक उपेक्षा से ऐसा ही है । जैन मनीषी गीताजाचार्य (जि. आठवीं छाताम्बी) विमज्जबाद को निम्न विवेचना करते हुए वाजनिष्क कृति मूनहठाग की टीका में लिखते हैं—‘वस्तु में अनन्त स्वधर्म और अनन्त पर धर्म होता है । उनका (प्रत्येक का) धर्म अपेक्षा भेद से होता है । धनेश के बिना अनन्त-दृष्टि (चिन्तन-नीती) प्रतिपादन योग्य धर्मन् स्वाभाव का विषय नही बन सकता । प्रतिपादन सत्य का होता है । सत्य प्रतिपादित होकर व्यवहार बनता है । व्यवहार्य धर्मोचित धर्मोचारी सत्य ही व्यवस्थापी और धर्मधर सत्य की समिति या सकता है । हमारे प्रतिपादन का भाषा-शब्द और पर्याय य वो तत्त्व हैं । विभिन्न धर्मस्थापों में परिवर्तित होने पर भी किसी शब्द का व्यवहार मध्य नही होता । इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु निष्प (सारवत) है । धर्मस्थापों के द्वारा होना वाला परिवर्तन धर्मगत (वस्तुगत) होता है । इस दृष्टि से समस्त पदार्थ धर्मिय है । यद्यपि वस्तु में निरवयव और धर्म तत्त्व दोनों युगपत् रहते हैं तथा स्वधर्म की दृष्टि से बोना का प्रवचन भी एक साथ होता है । परन्तु प्रतिपादन की प्रवृत्ति

१ आधमरूपोपनिषद् सम्पूर्ण बुद्धितत्त्वानाम् ।

प्रतीतिप्रधानाधर्माणां सद्भावप्रतिपत्तये ॥

श्रोतव्यं धृतिवाच्यैभ्यो मन्तव्यरूपोपनिषदि ।

महा. अ. उत्तरं ध्येयं एतौ वर्तन-हेतवः ॥

२ विमज्जबाद का विधानरेखा

३ दायन शास्त्र का इतिहास पृ. १३२

४ धनुमार उमम मुख्य धीर गीण का आगेण होना है ।^१

आचार धीर विचार दोनों अन्वोग्यान्त है । भगवान् महावीर कसत्य-दर्शन की सर्वोत्तीकता का प्रमुख हेतु यही प्रयोम्याधय है । उन्होंने आचार विमुक्ति के लिए अहिंसा-धमन दिया धीर विचार-विमुक्ति के लिए स्यादाप-दर्शन ।

भगवान् महावीर के ये दोनों सिद्धान्त जीवन के ऊर्ध्वमत तथा अधोगत चरणा के समतल है । भगवान् ने कहा—
“मानवीय वृत्तियों का आलोह्य तथा अकरोह्य बनता आया है धीर बनता रहेगा । आनन्दमयता केम इतनी ही है कि हम मरत्य पदार्थ का अनेकान्त की दृष्टि से देखें धीर उगता स्यादाप की पद्धति में प्रतिपादन करें ।

१ सर्वत्र धरप्रतिनं सोरसंम्यग्रहार अविर्त्तवाहितया सर्वस्यापि सवानुभवसिद्ध भवेत् । अथवा सम्मग्न धरप्रतिविमग्ग पुनरुत्तरा इत्यां तद्वार्त्तं भवेत् । तिर्यकार्त्त इत्यार्त्तया दर्शयितया त्वतिर्यकार्त्तं भवेत् ।

इस बात को स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का आधारभूत 'मानस-तत्त्व' एक दृष्टि से अज्ञेय है, मर्बबा अज्ञेय नहीं। इसकी भीजी हम मिन सक्ती है। इस 'अज्ञेय' की अजी ही 'ज्ञेय' के साक्षात्कार से भी वही व्याप्ता महसूस की है।

भौतिक मनोविज्ञान

पाश्चात्य विचारक 'ज्ञेय' के पीछे पडे और उन्होंने आज के युग के सब ज्ञान-विज्ञान पैदा कर दिये। इन विज्ञानों के दो रूप हैं एक विज्ञान तो वे हैं जो सर्वथा भौतिक हैं। भौतिकी रसायन यांत्रिकी आदि विज्ञानों को उन्होंने भौतिक रूप दे ही दिया है सामाजिक विज्ञानों को भी पाश्चात्य विचारक भौतिक रूप देते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ राजनीति शास्त्र इतिहास समाजशास्त्र आदि का प्रतिपादन भौतिक-पद्धति के अनुसार किया जाने लगा है। भौतिक-पद्धति से जिन प्रायः यह है कि जिन भौतिकी रसायन, यांत्रिकी आदि में निरीक्षण-परीक्षण-मुसना आदि डाग लपटों का निर्धारण होता है, जिन ही राजनीति इतिहास समाजशास्त्र में भी वही पद्धतियाँ काम में लाई जाने लगी हैं। इसके प्रतिरूप के 'मानस तत्त्व' जो 'अज्ञेय' के अन्त में है उस पर भी भौतिक-पद्धति का निरीक्षण-परीक्षण-मुसना का प्रयोग करते हैं। मानस तत्त्व ही को वे उम क्षेत्र में सीधे साधे हैं जिस क्षेत्र में निरीक्षण-परीक्षण-मुसना का प्रयोग किया जा सकता है। इस बात को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

'मानस-तत्त्व' का अर्थ है—'आत्म-तत्त्व'। पाश्चात्य विचारकों का कहना है कि आत्मा क्या है—हम नहीं जानते। आत्मा पर निरीक्षण-परीक्षण-मुसना नहीं हो सकती इसलिए वह हमारे अध्ययन का विषय नहीं हो सकता। 'मन' पर भी हम निरीक्षण-परीक्षण-मुसना नहीं कर सकते। 'मन' कहाँ है? कैसे है? इस का हमारी समझ स्नायु मण्डल में प्रतिरूप स्वतन्त्र रूप से है या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर जब तक हम यह सब नहीं जान सकते जब तक मन हमारे अध्ययन का विषय नहीं बन सकता है। तो क्या स्नायु-मण्डल हमारे अध्ययन का विषय है? स्नायु-मण्डल के अध्ययन में भी यह मानना पड़ता है कि जो ज्ञान अन्तर्बोधी तत्त्वों में मस्तिष्क तक पहुँचता है, उसे कोई अज्ञेय व्यक्ति पहल समझे और समझकर फिर तत्त्वों का ज्ञान अपने आपसे अपने अन्त में। इन सब कारणों से पाश्चात्य विचारकों ने अज्ञेय क्षेत्र के इस ज्ञान को जिन 'मनोविज्ञान' कहा जाता है, ज्ञेय क्षेत्र में लाने का यत्न किया। पहले मनोविज्ञान धारम गुणों को जानने वाला ज्ञान था फिर इसका काम मन के गुण जानना हो गया। अब मनोविज्ञान का काम स्नायु-मण्डल का अध्ययन करना हो गया इसलिए मनोविज्ञान का वर्तमान रूप सिधे भौतिक रूप हो गया। वह आत्मा मन चेतना आदि के क्षेत्र में बाहर निकल आया है और अन्तर्बोधी विज्ञानों के साथ बन्ने स कथा बिनाकर लड़ा हो गया है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान भौतिक मनोविज्ञान है क्योंकि पाश्चात्य मनोविज्ञान में अपने को आत्मा मन चेतना मस्तिष्क में धरा करके एक नया रूप धारण कर लिया है। आत्म के मनोविज्ञान का रूप है 'व्यवहारवाद'। इसके अनुसार—हम आत्मा मन मस्तिष्क के विषय में कुछ नहीं जानते। हम व्यक्ति के विषय में केवल यह जानते हैं कि वह कैसे व्यवहार करता है। किसी विषय परीक्षा के उत्तर देने पर मनुष्य क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या व्यवहार करता है—बस इसका अध्ययन मनोविज्ञान का काम है। यह व्यवहार क्योंकि भौतिक है, देखा जा सकता है, इसे मापा-तोला जा सकता है इस पर परीक्षण किये जा सकते हैं, यह निरीक्षण-परीक्षण-मुसना का विषय हो सकता है। इसलिए आज का मनोविज्ञान व्यवहार को अपने अध्ययन का विषय बनाता जा रहा है। इसी दिशा पर चलते हुए आज मनोविज्ञान में परीक्षणार्थक मनोविज्ञान के माग से अनेक परीक्षण किये जा रहे हैं जिनके लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण हो रहा है।

"मनोविज्ञान का काम मन की 'चेतना' का अध्ययन करना नहीं। प्राचीन के 'व्यवहार' का अध्ययन करना है" — यह विचार उन्नीसवीं सदी में वाटसन के मनोविज्ञान की देन थी। इस विचार को आधार बना कर बोर्नहाइम पब्लिश आदि मनोविज्ञानियों ने पचास पर अनेक परीक्षण किये जो विज्ञान-मनोविज्ञान की नींव हैं। यद्यपि फायट के 'मनोविज्ञान का' तथा 'व्यवहारवाद' दोनों मनोविज्ञान के धर्म-धर्म मध्यस्थ हैं तो भी दोनों के आधार में यूरोप की भौतिक पद्धति काम कर रही है। वाटसन बोर्नहाइम तथा पब्लिश ने पचास के व्यवहार पर निरीक्षण-परीक्षण-मुसना करके

मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है। फायद में अस्वस्थ मनुष्यों पर निरीक्षण-परीक्षण-मुसना करके मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है।

फायद के मनोविश्लेषणवाद के विषय में कहा जा सकता है कि उसमें मन के अन्तः-क्षेत्र में भी प्रवेश करने का प्रयत्न किया है। परन्तु फायद भी मन को मनुष्य के व्यवहार से ही पकड़ने का प्रयत्न करता है। जिस बाह्य में भावना प्रवृत्ति पड़ जाती है उसका व्यवहार बन जाता है। हीनता-अभिमान आदि सब प्रवृत्तियाँ जिसकी मनोविश्लेषणवाद में जगह-जगह चर्चा पाई जाती है मनुष्य के व्यवहार को ही अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, तो यह कहने में सकोच नहीं हो सकता कि यूरोप के वर्तमान मनोविज्ञान का प्राचार भीतिकवाद है। भीतिक पद्धति है निरीक्षण-परीक्षण-मुसना है प्रयोगशाळा है।

'मानस-तत्त्व' अन्तर्गत कोटि में है। इसलिए उसके आरम्भ में भौतिक आदि के विषय में प्रास्ताविक मनोविज्ञान उल्लेख हो जाता है। यह तो केवल उसके व्यवहार में घटने वाले भौतिक रूप पर विचार करता है और इसीलिए उसे 'भीतिक-मनोविज्ञान' कहा जा सकता है। इस 'भीतिक-मनोविज्ञान' में ज्ञान के अगु को बहुत-सी नवीन बातें हैं और इनमें मनुष्य के मानसिक-विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है—इसमें शङ्का नहीं किया जा सकता।

प्राध्यात्मिक मनोविज्ञान

प्राध्यात्मिक 'भीतिक-मनोविज्ञान' के मुकाबले में भारतीय मनोविज्ञान को प्राध्यात्मिक मनोविज्ञान कहा जा सकता है। इसे प्राध्यात्मिक मनोविज्ञान कहने का कारण यह है कि भारतीय मनोविज्ञान में साध्य के महत्त्व को या 'मानस-तत्त्व' को या हीनता की परिभाषा में 'हीनता' को या स्वरूप की परिभाषा में 'अज्ञेय' को अज्ञेय कहा प्रतिनिवर्तनीय कहा यह कहा कि जो उसे जानने का वातावरण है वह उसे नहीं जानता जो उसके विषय में यह कहता है कि वह उसे नहीं जानता नहीं जानता है यह सब कहते हुए भी भारतीय मनोविज्ञान में उन अज्ञेय को जानने का प्रयत्न किया। अज्ञेय को जानने के प्रयत्न को ही प्राध्यात्मिक कहा जा सकता है और इसीलिए भारतीय मनोविज्ञान भीतिक न होकर प्राध्यात्मिक है।

'मानस-तत्त्व' का क्या रूप है? इस जानने में पहले भारतीय मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे पहला प्रश्न यह था कि 'मानस-तत्त्व' की क्या है या नहीं। 'मानस-तत्त्व' है—इसका प्रतिपादन करते हुए माण्डूकीयनियम में मन की तीन अवस्थाओं का वर्णन पाया जाता है। ये अवस्थाएँ हैं—जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जागृत अवस्था में मनुष्य की कृति चारों तरफ फैली हुई होती है। किण्वी हुई होती है। वह देखता है सुनता है चमत्ता है फिरता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य के अंग निश्चल हो जाते हैं। उसकी आँखें बन्द हो जाती हैं। ज्ञान-ज्ञान की इन्द्रियाँ काम नहीं करती। मग्न को वह सुन नहीं सकता मग्न को सूँघ नहीं सकता हाथ-पैर निश्चल पड़ जाते हैं। स्वप्नावस्था में अर्ध-बुद्धि होने पर भी वह देखता है—धीन जैसे ही देखता है जैसे लक्ष्मी आँखों में देखता होता है। बन्ध जाता है वह सुनता है—ठीक जैसे ही सुनता है जैसे सुने आँखों में जागृत-अवस्था में सुना करता है। निश्चल हाथों से वह परबता है तथा निश्चल पैरों से चलता भागता है—ठीक जैसे ही परबता चलता आता है जैसे जागृत-अवस्था में देखता चलता है। यदि कोई जागृत हो और अर्ध-बुद्धि बन्द कर दे और अर्ध-अज्ञेय को देखने की कल्पना करता चाहे तो बँधी कल्पना नहीं कर सकता जैसे मनुष्य सोता हुआ देखता है। सोता हुआ मनुष्य जब देखता सुनता सूँघता चमत्ता करता है तब उसे यह अनुभव ही नहीं होता कि वह जाग नहीं रहा। अनिद्रा के अन्तिम का कहना है कि जागृत-अवस्था में तो मनुष्य का शरीर तथा मन दोनों दृढ़-स्थानी को तरफ बुने-निमे रहते हैं। इस बोना को बुझ ही नहीं किया जा सकता। परन्तु स्वप्नावस्था में शरीर तथा मन में बोना गलत-गलत-गलत-गलत जान पड़ते हैं। तभी तो सब इन्द्रियाँ मोड़ पड़ी हैं। फिर भी आँखें इन्द्रियों का-ना अनुभव होता है। यह अनुभव अनुमान का विषय नहीं है अपितु प्रत्यक्ष बात है। मग्न में निरीक्षण-परीक्षण-मुसना का विषय है। इस सबको दूर रात यह अनुभव प्राप्त होता है। इस अनुभव का हमने विचार क्या अर्थ हो सकता है कि शरीर में भिन्न कोई 'मानस-तत्त्व' है वह तत्त्व जो बिना आँखों से देख सकता है बिना आँखों के सुन सकता है बिना हाथों के पकड़ सकता है और बिना पैरों के चल सकता है। अनिद्रा-अवस्था स्वप्नावस्था का दृष्टान्त देकर यह निष्कर्ष करने का प्रयत्न करते हैं कि शरीर में भिन्न

‘चेतना’ की—‘मानस-तत्त्व’ की एक स्वतन्त्र सत्ता है। स्वतन्त्र इसलिए कि जागृतावस्था में तो यह शरीर से भिन्नी-भुभी रहती है। परन्तु स्वप्नावस्था में यह शरीर से घटाय होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता खोसा देती है। फिर चाहे हम इस चेतना को धारणा करें। मन कह या अन्य किसी नाम से स्थापित करें। इसका तो स्पष्ट है कि शरीर से भिन्न कोई सत्ता अवश्य है। ऐसी सत्ता जो शरीर के बिना रह सकती है। जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता। जो शरीर के बिना किमारीय है। जिसके बिना शरीर किमारीय नहीं रह सकता।

मार्ग के ‘धार्मिक मनोविज्ञान’ की दूसरी समस्या यह भी कि यदि शरीर से भिन्न कोई ‘मानस-तत्त्व’ है। और यदि भौतिक शरीर की अपेक्षा बड़ी छव्य है। तो उसका स्वप्न क्या है? उसके स्वप्न का वर्णन करने के लिए मानू-उपनिषद् ने फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं का वर्णन उपनिषत्कार इसलिए करते हैं कि ये तीनों अवस्थाएँ प्रत्येक के अनुभव में आती हैं। इनके विषय में कुछ भी कहना कल्पना की बात कहना नहीं। प्रसिद्ध अनुभव की बात कहना है। जागृत के बाद स्वप्नावस्था और स्वप्नावस्था के बाद सुषुप्ति की अवस्था आती है। स्वप्नावस्था में तो मनुष्य बिना विषयो के सब-कुछ देखता-सुनता है। यह देखना-सुनना सिर्फ स्मृति नहीं होती। स्मृति में देखे-सुने की वह अनुभूति नहीं होती जो स्वप्न में होती है। स्मृति में सबकुछ का देखना-सुनना नहीं होना स्वप्न में सबकुछ का-सा देखना-सुनना होना है। एक चीनी विचारक व्यास ने अपने मतों में लिखा था कि मनुष्य तितली होने का स्वप्न प्राया। प्रस्त यह है कि क्या मैं वास्तव में व्यासने हूँ और मुझे तितली होने का स्वप्न भा रहा है या मैं वास्तव में तितली हूँ और मुझे व्यासने होने का स्वप्न भा रहा है। स्वप्न तथा जागृत में इनकी समानता पाई जाती है। स्वप्नावस्था के बाद सुषुप्ति की अवस्था आती है। सुषुप्ति में सब जगत् भुल हो जाता है। मनुष्य सब-साथ बड़े की सुषुप्ति के बाद जब जागृत है। तब क्या कहता है? वह कहता है—‘सुषुप्तिमवस्थांस्तु—’मैं बड़े आनन्द में सोया ऐसा सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। कोई स्वप्न तक नहीं प्राया। उपनिषत्कार का कहना है कि सुषुप्ति के बाद मनुष्य यो कहता है कि मैं आनन्द में रहा। वस्तुतः ‘मानस-तत्त्व’ का प्रमाण रूप आनन्द का रूप है। जब वह जागृत अवस्था में स्वप्न में जाता है तब शरीर तथा मन का सम्बन्ध टूट जाता है, मन अपने स्वप्न में घाते लगता है। उस समय मन में मन्त्र विरस्य बन रहते हैं। जब वह स्वप्न में सुषुप्ति में जाता है तब उसका मन्त्र विरस्य में भी सम्बन्ध टूट जाता है। ‘मानस-तत्त्व’ अपने कुछ रूप में आ जाता है। ‘मानस-तत्त्व’ का कुछ रूप—वह रूप जिसमें वह शरीर से जुड़ा होता है आनन्द मय रूप है और इसीलिए सुषुप्ति में फिर जागृत में लौट आने पर मनुष्य कहता है कि मैं बड़े आनन्द में रहा। सुषुप्ति अवस्था वह है जिसमें शरीर तथा मन का सम्बन्ध सर्वथा भुल हो जाता है जिससे शरीर मानो मर जाता है। मन (धारणा) अपने कुछ रूप में आ जाता है। उस अवस्था में जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति का वर्णन करते हुए मनुष्य कहता है कि मुझे ऐसा आनन्द प्राया जैसा बड़ी अनुभव नहीं किया।

दो गहरा में मार्ग के ‘धार्मिक मनोविज्ञान’ का शरीर तथा धारणा के शरीर तथा मन के भेद का अनुभव कर देता है। मार्ग के बीच की मरी के धार्मिक मनोविज्ञान में भौतिक रूप धारण करके धारणा मन चेतना—इन सब अवस्थाओं को छोड़ कर व्यवहार को जो ज्ञेय तत्त्व है पकड़ लिया है। परन्तु मार्ग के मनोविज्ञान का ज्ञा मनुष्य धार्मिक बना रहता है। ज्ञेय में उपनिषदों में शीता में उभायण में महाभाग में ध्यामयो में शीत त्रिपि तथा में विरस्य एक ही लोख विचार है पकड़ो है—उप लोख का मनुष्य शरीर में भिन्न मन तथा धारणा को पकड़ना है।

जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय

डॉ० मूडो रोबे

प्राध्यापक, ब्रिटेन-विश्वविद्यालय

भारतीय दर्शनो में धर्मशास्त्र धार्मिक के द्वारा 'धर्म' का विश्लेषण किया गया है। वही धर्म अथ नीति-शास्त्र प्रबन्ध धार्मिक-शास्त्र (Ethics) से सम्बन्धित है। जैन दर्शन की सत्य-मीमांसा (Metaphysics) में भी धर्म सम्बन्ध प्रयुक्त हुआ है। धार्मिक शास्त्र में प्रयुक्त धर्म शब्द इससे सर्वथा भिन्न धर्म रखता है। 'धर्म' का सिद्धान्त जैन दर्शन में विश्व विभक्तता के साथ देखने को मिलता है। वैसा धार्मिक दर्शनो में हमें वही पुष्पिधोर नहीं होता। 'धर्म' सम्बन्ध जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता की इस विषय में अति प्रसिद्ध उक्ति है—“जैन सत्य-मीमांसा में 'धर्म' और 'अधर्म' शब्द धर्म भारतीय दर्शनो से निराला भिन्न रूप में भी व्यवहृत हुए हैं। जैन दर्शन के 'धर्म' और 'अधर्म' क्या है? इसकी एक समीक्षा यहाँ की गई है।

धार्मिकी तुलसी ने 'धर्म' 'अधर्म' की व्याख्या इस प्रकार की है—

‘गति में असाधारण रूप से सहाय करने वाला धर्म है।’^१

“स्थिति में असाधारण-रूप से सहाय करने वाला अधर्म है।”^२

जैन-दर्शन से धर्ममित्र व्यक्ति के लिए इन शब्दों का धर्म स्पष्ट करना आवश्यक है। जैन दर्शन के अनुसार इस विश्व में छ प्रकार के द्रव्य हैं—धर्म अधर्म आकाश वायु पुष्पल और जीव। यूरोप के विद्वान् इस द्रव्य-मीमांसा से १८२५ ई. में परिचित हो चुके थे जबकि सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ. हर्मेन जेकोबी ने उत्तराध्ययन सूत्र के अनुवाद में इसका उल्लेख किया था— धर्म अधर्म आकाश वायु पुष्पल और जीव ये छ प्रकार के द्रव्य इस विश्व को बनाते हैं ऐसा उत्तम ज्ञानवान् भिन्न (परिहृत) का निरूपण है।^३ उत्तराध्ययन सूत्र में भी धर्म-अधर्म की परिभाषा का अनुवाद जेकोबी ने इस प्रकार किया है—

‘धर्म का लक्षण गति है अधर्म का स्थिति।’^४

जेकोबी के इन सूत्रों के अनुवाद से गति और धर्म के सम्बन्ध तथा स्थिति और अधर्म के सम्बन्ध के विषय में पादशास्त्र भारतीय विचारधारा और विचारकों में एक नया धार्मिक उत्पन्न हो गया है। उन्होंने जैन दर्शन के इन भाषा विद्वान् के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और अनुप-विश्व के विचार-क्रम सम्बन्धी अपने विचारों के धार्मिक से इनके समझने का प्रयास भी किया है।

१ A H story of Indian Philosophy V I I p 197 Cambridge University Press, 1922.

२ अथवापारणतुलसी धर्मः।

—पी जैन सिद्धान्त कीटिका १।४

३ विश्वसाधारणतुलसीधर्मः।

—पी जैन सिद्धान्त कीटिका १।५

४ उत्तराध्ययन सूत्र ३८।७ का हर्मेन जेकोबी द्वारा किया गया अनुवाद—

John A. J. Part II Sacred Book of the East, 45, p. 153 Oxford, Clarendon Press 1895

५ यही २।२

इन गति-स्थिति उत्पत्ति का नाम जैन दार्शनिक न धर्म-अधर्म दिया है यह कोई आदर्श ही बात नहीं। सराती यद्यपि हम इस सत्य की उपज्ञा नहीं करना चाहते कि भारत में धर्म-अधर्म शब्दा का प्रयोग सामान्यतया इनसे भिन्न धर्मों में ही हुआ है। इस दृष्ट प्रयोग की विस्तृत चर्चा में न जानर केवल इतना ही कहना होगा कि धर्म-अधर्म शब्दा का व्यापक धर्मों में जो प्रयोग हुआ है वह प्राचीन हिन्दू दर्शन की देन है। तात्पर्य यह हुआ कि धर्म-अधर्म शब्दों का व्यापक धर्म में प्रयोग जिसको सामान्यतया हम जानते हैं जैन दर्शन में तार्किक प्रयोग से पूर्ववर्ती है यहाँ तक कि जैन के प्राचीनतम धारण से भी पूर्ववर्ती है। प्राचीनतम वैदिक धर्म और बौद्ध धर्मों से धर्म-अधर्म शब्दों के व्यापक धर्म प्रयोग के उदाहरण यदि यहाँ उद्धृत किए जाय तो जैन सत्यता यह स्पष्ट हो सकता है कि इन दो शब्दों का अर्थ जैन दर्शनकारों ने अपने विशिष्ट तार्किक विचारों के प्रतिपादन के लिए बना लिया।

दूसरी चर्चनीय बात यह है कि प्रथम प्रश्नोत्तर में जो भी व्यक्ति धर्म-अधर्म को ही गुण-भावक शब्द मान सकता है और जैन ने इन शब्दों के द्रव्यवाचक प्रयोगों के विषय में आदर्श व्यक्त कर सकता है। फिर भी जैन की द्रव्य-मीमांसा की साधारण रूपरेखा के अन्तर्गत इनका समावेश होने का कारण यहाँ एकमात्र हमें था। प्रथम तो यह बात है कि मुक्त सत्य द्रव्यमय होत है। जब यदि धर्म-अधर्म भी द्रव्य के गुण हो होते तो एक ही द्रव्य में दोनो विरोधी धर्मों का गुणवत् प्राप्य हो जाता। इसके अतिरिक्त स्वयं गुण हान के कारण इनमें गुणों का समावेश हो जाता जब कि जैन हमें ऊपर देख चुके हैं धर्म-अधर्म में अन्य द्रव्य की तरह वास्तविक गुण होते हैं।

इस संक्षिप्त टिप्पणी की समाप्ति में एक बात की ओर ध्यान दिनाया आवश्यक है कि हम यहाँ यह चर्चा करना नहीं चाहते कि जैन की धर्म-अधर्म की विचारधारा का कोई एक तरफ पक्ष ही प्राथमिक कल्पना पर आधारित है या नहीं। वस्तुतः तो वर्तमान समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में 'प्राथमिक' शब्द का महत्त्व जो किसी युग में यूरोप में विशेष रूप में था कम हो गया है। फिर भी उसके विषय में विचार करना करना उचित नहीं है। हमें तो इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहते हैं कि जैन दार्शनिकों ने ऐन को उत्पत्ति का अस्तित्व का ज्ञान पहिचाना—चाहे हम इस द्रव्य कहें या और कुछ—जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है एक छोटे से क्षेत्र जिसकी सहायता से स्थिर पदार्थ गति कर सकते हैं और दूसरा वह तत्त्व जिसके माध्यम से गतिमान पदार्थ स्थिर हो सकते हैं। तदुपरांत यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से प्राथम्य धारिण्यात् की आवश्यकता धारिण्यात् के साथ तुलना करने के पक्ष में अधिक विश्वास नहीं रखता हूँ फिर भी जैन दर्शन की धर्म-अधर्म की विचारधारा का चिन्तन करते समय हम अवश्य प्राथमिक प्राथम्य भौतिक विज्ञान की ऊर्जा (energy) और जड़ता (inertia) की विचारधारा का भ्रम नहीं सकते। यद्यपि दोनों विचारधाराओं में पूरा साम्य नहीं है फिर भी यह सत्यता है कि 'ऊर्जा' और 'जड़ता' के मध्य में जैन दर्शन के धर्म अधर्मों को समझा जाय तो इनके विषय में अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकती है।

मानव-संस्कृति का उद्गम और आदि विकास

मुनिजी महेश्वरकुमारजी 'प्रथम'

कम ह्रासवाद और कम विकासवाद

इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण और रोचक स्वतः संस्कृति का उद्गम और आदि विकास ही हुआ करता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का कभी धात्वन्तिक माध्य नहीं होया अतः उसके रचना काल का प्रश्न भी नहीं उठता वह धात्वन्त है। कम ह्रासवाद व कम-विकासवाद के आधार पर समय व्यतीत होता है, युग बनते हैं और उनसे इस विश्व में कमदा अवसर्पण और उत्सर्पण होता है। जैन धारणा के अनुसार ठापर, नेता सतयुग और त्रिभुव की छह सामूहिक परिवर्तन को 'कालचक्र' के नाम से अभिहित किया गया है। कालचक्र के मुख्यतः दो विभाग हैं—अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। दोनों ही विभाग फिर छ-छ भागों में विभक्त किये गए हैं। अवसर्पिणी के छ विभागों के नाम हैं—१ एकान्त सुपमा २ सुपमा ३ सुपम-सुपमा ४ सुपम-सुपमा ५ सुपमा और ६ सुपम-सुपमा। उत्सर्पिणी में इनका व्यति कम होता है। इन छ विभागों को 'भारा' भी कहा जाता है। अवसर्पिणी में कर्म गन्ध रस स्पर्श सहनन उत्थान आनुध्य सरीर, मूल आदि की कमदा अवसर्पिणी में उत्पत्ति। जब उत्पत्ति करम सीमा पर पहुँच जाती है, तब अवसर्पिणी धारम्भ होती है और जब अवसर्पिणी करम सीमा पर पहुँच जाती है, तब उत्पत्ति धारम्भ होती है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के धारम्भ से एक तरह की नई सृष्टि का धारम्भ होता है और समाप्ति होने पर समाप्ति।

अवसर्पण की आदि सन्ध्या

प्रथम विभाग एकान्त सुपमा में मनुष्यों का आनुष्य तीन पल्ल^१ का होता था और उनका सरीर तीन कोश-परिमाण। उनका समस्तुरक्ष उत्थान होता था और वस्त्राभिराज्य सहनन। वे अपकोष निरभिमान निरस्य व अवि-सुप्य विनीत भद्र मोक्ष व मध्य पदार्थों का संग्रह न करने वाले सन्तुष्ट शीलुक्ष्य-रहित और सर्वदा-धर्मपरायण होते थे। उस समय मृनि धारम्भ स्थिति थी और मिट्टी कीमी की तरह अविषय भिष्ट अतः भविष्य में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था। पदार्थ भवि स्थिति थे अतः सुमृता भी धारम्भ थी। औषधिन केवल सुधर की बास के प्रमाण कोड़ा-सा मात्रान करते थे। योगमिक व्यवस्था थी। माता-पिता की मृत्यु के छ. मास पूर्व एक गुग्म पेशा होता था और वही आये पस वर पति-पत्नी के रूप में परिचयित हो जाता था। विवाह पूजन प्रत्यर्चन आदि नहीं थे अतः व्ययता भी नहीं थी। पति पत्नी के धर्मिकता का सम्बन्ध नहीं था। विधि भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थी। मनुष्य केवल सुपम रूप में व्यष्टि ही था। कर्म-सुग था पर कर्म-सुग का प्रवर्तन नहीं हुआ था।

विचार धारम्भ थे। जीवन की आकस्मिकताएँ बहुत सीमित थी। सेती सेवा व्यापार के आधार पर आजीविका चमन की कोई आकस्मिकता न थी। उनकी आकस्मिकताएँ बस प्रकार के कर्मबुद्धों से पूर्ण होती थी।

१ मयाङ्ग मृत्—आरीरिष पीटिङ्ग पदार्थ

२ मृताङ्ग मृत्—भाजन

समष्टि जीवन के आरम्भ के निमित्त

अध्यवस्था व अघराव न हा इसके लिए मार्ग खोज जाने सये । अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए अपने स समर्थ का आश्रय लिया जाने लगा । एक-दूसरे की निकटता सबी धीरे उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया । उस सामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से कहा गया ।

मनुष्यों में प्रवृत्ति जागृत होने सभी थी । अतः उस 'कुल' का मुखिया बन ही वह प्रश्न भी सामने आया । यह सिद्धा सबकने सभी थी । परन्तु उसके लिए किसी प्रकार का विषय उचित नहीं समझा जाता था । किसी मध्यम मार्ग की संवेचना की जा रही थी । एक दिन एक विशेष घटना घटी । एक युगल स्नेहपूर्ण वन में भ्रमण कर रहा था । घामन में एक उज्ज्वल व वसिष्ठ हाथी था रहा था । दोनों की आँख मिली । हाथी के हृदय में युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत हुआ । उसे अपने गत सब की स्मृति हुई जिससे उसने जाना हम दोनों ही पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में वनिक पुत्र के धीरे दोनों में वनिक मैत्री थी । यह सरल का अतः यहाँ मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है और मैं पूर्ण मायापारी था अतः इस पशु-मानि में आमा हूँ । उसने अपने मित्र को उसके न चाहन पर भी अपनी पीठ पर बैठा लिया । अन्य युगलों ने जब इस घटना को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । क्योंकि इस अवसरण काल में यह युगल ही सर्वप्रथम बाह्याख्य हुआ था । हाथी बहुत विमल था अतः उस युगल का नाम भी विमलबाहुन कर दिया गया तथा उसे ही प्रथम कुलधर के पद पर आसीन किया गया । इस प्रकार कुलधर की नियुक्ति हो जाने से सभी युगल विमलबाहुन के आदेश को मानते धीरे वह सबको व्यवस्था देता ।

व्यवस्था की आवश्यकता

अपराधी मनोवृत्ति बढ़ती हुई कुलधर की । किन्तु व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई । कुछ व्यवस्था की भी आवश्यकता अनुभव की गई । इससे पूर्व कोई व्यवस्था नहीं थी । उस स्थिति को निम्न श्लोक ॥ प्रतिपन्न किया जा सकता है

नम राग्य न राजासीत्, न व्यवस्था न च वाचिकः ।

अर्धमैत्र प्रजाः सर्वा रसमित्तल परस्परम् ॥

विमलबाहुन के समय यह स्थिति बढ़न गई । कल्पवृक्षा में अभीष्टित प्रवास करना कुछ कम कर दिया । अतः युगल का उन पर समत्व होने लगा । एक युगल द्वारा अधिभूत वस्त्वुल का दूसरा युगल उपयोग करने लगा और इस प्रकार वे परस्पर मेलन सगे । विमलबाहुन ने सबको एकत्रित किया और अपने ज्ञान वसिष्ठ्य स समझा गतने की वृष्टि में बुद्धिमानों में जिस तरह सम्पत्ति बाँटी जाती है, वस्त्वुलों को परस्पर बाँट दिया ।

हाकार नीति

कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही । पर इसका भी प्रतिफल होने लगा । विमलबाहुन ने इसके प्रतिपार के लिए व्यवस्था का आरम्भ किया । सर्वप्रथम हाकार नीति का प्रचलन हुआ । अपराधी को इतना ही कहा जाता— 'हा' । गुमन भर दिया ? अपराधी पानी-पानी हो जाता । उस समय इतना कम ही मृत्यु-व्यस का नाम करता था । कुछ दिना तक यह व्यवस्था चलती रही । अपराध भी कम होने व्यवस्था भी बनी रहती । किन्तु व्यवस्थापकों की पूर्ण के समाप्त में कमनस्य करने लगा और प्रचलित व्यवस्था भी लोगों के लिए नष्ट बन गई ।

माकार नीति

विमलबाहुन के बाद उसका ही पुत्र अशुप्यान् दूसरा कुलधर हुआ । वह भी अपने पिता की तरह ही व्यवस्थापक बना रहा । अभी अपराध करने धीरे अभी कम होने । 'हाकार' व्यवस्था में सब कुछ ठीक हो जाता । अशुप्यान् के बाद जब

उमड़ा पुत्र यमस्त्री तृतीय कुम्भर बना। तब यमनस्य प्रणिधोष व अग्न्य अपराध भी बढ़त ही गय। यमस्त्री ने यह सोचकर कि एक धोपनि म यदि रोमापपाति म होनी हो तो दूसरी धोपनि का प्रयोग करना चाहिए 'माकार नीति' का प्रचलन किया। अपराधी म कहा जाना—और वही ऐसा अपराध मत करना। अथ अपराधी को 'हाकार' और मारी अपराधी को 'माकार' का इण्ड दिया जाना।

भिक्षार नीति

यमस्त्री और कुम्भर कुम्भर अमिचन्द्र क समय तक उक्त दो इण्ड-व्यवस्थाया म ही काम चलता रहा। पाँचवें कुम्भर प्रमन्त्रिन् को भी फिर इसम पश्चिमत करना पड़ा। अपराधा की गणना बढ़ती जा रही थी। प्रारम्भ म त्रिम महान अपराध कहा जाता। इस समय तक वह ता सामान्य कोटि में था चुका था। युगम कामार्त सखा व मर्यादा बिहीन होने लगे। इसलि प्रवेनश्चि न हाकार और माकार के साथ 'बिचकार नीति' का भी प्रचलन किया। अपराध बृद्धि के साथ दण्ड-बृद्धि भी हुई। इस दण्ड-व्यवस्था क अनुसार अपराधी का इतना और कहा जाता—मुम्ह भिन्नर है, जो इस तरह के काम करता है। इन दण्ड-व्यवस्था स पुन मर्यादाएँ स्थापित हुई। युगम भीन रहने और अपराध बरते हुए मनुष्य। छत्र मन्देव और सातव नामि कुम्भर तक यह व्यवस्था चलती रही। नामि कुम्भर की पत्नी का नाम मन्देबा था।

कुसकरों की सख्या

दिगम्बर परम्परा क अनुसार कुम्भरों की सख्या चौदह है और प्रथम पञ्च व एकादशम कुम्भर के समय क्रमश एक-एक नीति का प्रचलन हुआ। कुम्ह एक परम्पराएँ अन्तिम कुम्भर नामि क पुत्र अपमदेव को भी कुम्भर मानती है। किन्तु व कुसकर नहीं व। क्योंकि उस समय कुसकर व्यवस्था म पाप ममात्र-व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था। व्यष्टि समष्टि म परिवर्तित होने लगी थी। उस समय नामा प्रकार के सामाजिक नियमन भी बन चुके थे और क्रमश व्यवस्था म बड़ा कल्पवृक्षा द्वारा धावस्थवृक्षाएँ पूरा होती थी बड़ा अपमदेव क समय म एना हुना समाप्त हो गया था। क्रमश नामि मयि हृषि का विराज हा गया था और उसके आधार पर धाम-निर्माय घासन प्रगासी बर्हात्क सम्बन्ध व उग्र नाम राज्य क्षत्रियो के बायीं का विभाजन भी हो चुका था। इन विभिन्न धाराया स सहज निर्वर्ण निश्चलता है कि नामि अन्तिम कुम्भर व और भी अपमदेव मानवीय सम्पदा के आदि सूत्रधार। चौदह कुम्भरों का जहाँ उल्लेख मिलता है वहाँ प्रथम छ सखा गय हैं। इनके नाम भी भिन्न हैं। सातव ने चौदह कुम्भर तक क नाम बोना परम्पराया म एक ही है। केवल ग्यारहव कुम्भर पञ्चम को स्वेताम्बर परम्पराएँ नहीं मानती है। इस तरह दिगम्बर परम्परा ने स्मारकें बलवर को छोड़ कर अन्तिम नाम बलवर, उमरी पत्नीया व उनके हावी आदि के ही हैं बिग स्वेताम्बर परम्परा म माना गया है। कुसकर का 'मनु' भी कहा जाना है।

बसपुग का प्रारम्भ

अन्तिम कुम्भर नामि क समय योगनिब सम्पदा भीन होने लगी। यह समय योगनिब सम्पदा व मानवीय सम्पदा का सन्धिबान था। धायु, सहन सत्याग व दरीच-परिमाण आदि बटने लभ व। तृतीय विभाग मुपम-मुपमा गमाज होने में चौपनी हजार वर्ष अवधिष्ट के। नामि बलवर के जर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। माता न चौदह स्वप्न देगे। उनम प्रथम स्वप्न बुधम का था। तिसु के बस-स्वप्न परबुधम का आधन भी था अत उनका नाम बुधमनाब—अपमदेव रना गया। धाये बलवर ममात्र-व्यवस्था व धर्म-व्यवस्था के आदि प्रचलन होने से वे धारिताय के नाम म भी विभुत हुए। महानाब बस्या का नाम मुधनूना रना गया।

सप्त-उत्पत्ति व उनके सामकरण

जब अष्टमदेव ब्रह्म कम एक वर्ष के हुए, तथा वा नामकरण किया गया। इन्द्र स्वयं इस कार्य के लिए आया। उसके हाथ में मृत्ता था। उस समय अष्टमदेव नामि राजा की गाढ़ में बैठे थे। इन्द्र के अतिप्रिय को जान कर उन्होंने उसे सेने के लिए हाथ बढ़ाया। अतः ब्रह्म + मातृ (मल्लिनाथ) = इक्ष्वाकु ब्रह्म के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। पहला ब्रह्म इक्ष्वाकु बना ऐसा इस आधार से कहा जा सकता है। इसी तरह एक-एक ब्रह्मा विशेष को लेकर पृथक्-पृथक् समूहों के पृथक्-पृथक् ब्रह्म बनते गए।

प्रकाल मृत्यु

श्री अष्टमदेव का बाल्य-जीवन बहुत ही आनन्द से बीता। धीरे धीरे बड़ होने लगे। एक दृष्टत भटना बटी। एक युगस अपने पुत्र व पुत्री को एक ठाड़ बूझ के पीछे बठा कर स्वयं कदलीवन में त्रीश के लिए चला गया। वैद्ययोग से एक बड़ा पल टूटा और विधिवत के समान कोमल उस पुत्र पर पड़ा। उसकी प्रकाश ही मृत्यु हो गई। यह पहली प्रकाल मृत्यु थी। यौगिक माता-पिता ने अपनी उस साबसी कन्या का सासन-पासन किया। वह बहुत मुस्मा थी। उसके प्रत्येक प्रसन्न से साबस्य टपकता था। कुछ महीनों बाद उसके माता-पिता का भी देहान्त हो गया। वह प्रकाली रह गई। उसका नाम सुनता था। वह एकाकिनी बूझाए हरिणी की तरह इधर-उधर भटकने लगी। कुछ युवकों ने लुप्तकर श्री गानि के समक्ष यह सारा उदन्त कहा। श्री गानि ने सुनता को यह कह कर कि यह अष्टम की पत्नी होगी अपने पास रख लिया।

बिबाह-परम्परा

श्रीमत् प्रवेश पर अष्टमदेव का सहाज सुमङ्गला और सुमन्दा के साथ पारि-ग्रह हुआ। अपनी बहिन के अनिरुद्ध दूसरी बग्या के साथ श्री बिबाह-सम्बन्ध हो सकता है। इसका यह पहला प्रयोग था। सुमङ्गला ने जबबह स्वयं पूर्वक भरत व ब्राह्मी को जन्म दिया और सुनन्दा ने बाहुबलि व सुन्दरी को। इसके बाद क्रमसः सुमङ्गला के अष्टानव पुत्र और हुए।

राज्य-व्यवस्था का आरम्भ

प्राचीन मर्यादा विधि-न होटी जा रही थी। तीन ही बन्ध-व्यवस्था का जेष्ठा होने लगी। अतः किसी भी प्रकार का नया विधान आवश्यक हो गया था। कल्पबुद्धों ने प्रकृति सिद्ध को ईश्वर मिलता था वह अर्पणार्थ होने लगा। मृत्यु बढ़ने लगी। धातों उभरने लगे। यह जागृत होने लगा और अथ लुप्तकर सामने आने लगा। धानि बर होने लगी। त्रिभुगला ने बन्धी अपने जीवन में लक्ष्मी अगस्ता या वीमलस्य नदी देखा था उन्हें यह बहुत ही दुःख लगा। वे इन स्थितियों में चला गये। एक दिन वे अष्टमदेव के पास पहुँचे और सारी स्थिति उनसे विवेचित की। अष्टमदेव ने कहा—आ लोग मर्यादाओं का प्रतिबन्ध करते हैं उन्हें बन्ध मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ था और उसने प्रतिबन्ध स्वरूप ही तीन प्रकार की बन्ध-व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। अब अष्टमदेव और बड़ गए हैं। उन उमरे रामस व मर्यादाओं की रक्षा व निमित्त अष्टमदेव बन्ध-व्यवस्था का भी आविर्भाव होना चाहिए। यह सब कुछ तो राजा ही कर सकता है।

युगमा में पूछा—राजा कौन होगा और उसने कार्य क्या है ?

अष्टमदेव ने कहा—राजा के पास बार प्रसार की शक्ति होगी है। उच्च मिहात्म पर बैठा कर सर्वप्रथम उनका प्रतिवेक किया जाता है। वह अष्टमदेव का परिजान और प्याय का प्रवर्तन अपने बुद्धि-जीवन में करता है। धानि के माँगे राजा उसमें वैश्वि १।। १५ अथ वहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता।

हमार म ठा घाप ही मर्बाधिक बुझिपासी न ममर्ष है घत घाप ही हुमाने राजा बने। घापको हमारी उपशा नही करती बाहिए, युगसा न कहा।

यह मोग घाप कुलकर श्री नाभि के समक्ष प्रस्तुत करें। वे घापको राजा बने श्री ऋषभदेव न युगसा न कहा। युगस मिल-जुल कर नाभि के पास पहुँचे। उन्होंने धारम-निवेदन किया। नाभि न ऋषभदेव को उनका राजा बापित किया। युगसा न उम्ह सह्य स्वीकार किया और ऋषभदेव क सम्मुख आकर बहन संग नाभि कुलकर न घापका ही हमारा राजा बनाया है।

युगसा ने ऋषभदेव का राज्याभिषेक धूर्त धाह्याय के साथ किया। ऋषभदेव राजा बन और सेप जनता प्रजा। उन्होंने अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन धारम्भ किया। राजा बनने के बाद ऋषभनाथ पर व्यवस्था-समाधान का सारा भार धा गया। सारी परम्पराएं अविरत हा चुकी थी। धाबास भूख घीस टाप आदि की समस्याएं सतान लगी थी। अघाजकता भी बढ़ रही थी। जनता घतिमन्न थी। वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जानती थी। ऋषभदेव क सम्मुख यह एक कटिब पड़ेगी थी पर उन्होंने अपने ज्ञान-बानुर्ष से सबका समाधान प्रस्तुत किया। धाबास-ममस्या क समाधान हेतु उस समय ममर क धाय बसाव गये। पहल-महल धयाध्या का निर्माण हुषा और उसके धनन्तर धन्य ममरा क धामा का। सज्जता की सुरक्षा और दुर्बला के परिहार के निमित्त उन्होंने अपने मनी-मण्डल का निर्माण किया। चोरी सून्-नसाट क दूसरे के अविचार का अघाहरम न हो इसके लिए धारसाक बग की स्थापना की। राज्य-भक्ति को कोई चुनौती न क इसके लिए, मत्र अदब रब और पादातिक पार प्रचार की सना एकनिज की और मनापति की नियुक्ति की। गो कमीबं मेरे लक्ष्मर, ऊँट आदि पशुध्रा को भी उपयागी समझ कर एकत्र किया गया।

आद्य-समस्या

इस समय तक युगसा का भाजन कल्पबुद्धा क अभाव म कन्व भूख कम पत्र पुण्य आदि हा गया था। गुप्त की तरह स्वयं अपने काम काकम गूँ के मूम आदि भी उनके भाजन म सम्मिलित हो चुके थे। धनधान से मुहबाम की और जव जनता का क्लम बना कन्व भूख कम का भाजन अघावित क पावस बने क गूँ का भोजन स्वास्थ्य के लिए अहित कर अमुनब होत सभा। सहज उत्पन्न अन्न को पकाना भी क नहीं जानते थे और न पकान के साधन भी उनके पास थ। अघक अन्न-अह्न से धर्मीय का रोम सगाने सगा। युगल ऋषभदेव के पास अपनी व्यवसा लेबर पहुँचे। उन्होंने कहा—अनाज का सब हाथ न मलबर, उनके छिलके निवास बाधो और फिर लाधो। यह व्याधि दूर हो जायगी। भोगा ने ईसा ही किया। कुछ दिन बीते विन्तु कडा होने म ईसा अनाज की दुष्पाध्य रहा और बही व्याधि पुन मलान लगी। ऋषभदेव क पास फिर बही समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने समाधान दिया—हावा म मलबर पाली म भिगोकर क पत्ता के बोता म रखकर लाधो। इसम गुम व्याधि म बच मवागे। लामा की ऋषभदेव पर पूरी धडा की अत उन्होंने बसा ही किया। कुछ दिन उस उपक्रम से काम चल गया विन्तु स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर ऋषभदेव के सम्मुख ही क घाप और अपनी धिन्ला सुनाज मय। कुछ धिन्जन के बाद उन्होंने उत्तर दिया—धूर्त विधि म अन्न रंवार कर कुछ दर मुट्टी दे बा बगत म इस तरह रखा कि उससे अन्न कुछ गर्म हो जाय। फिर लाधो। सभी ऐसा करल सग। गमा करल पर भी उनका धर्मीय नहीं मिला और वे कमजोर हुाने गय।

अग्नि और पात्र निर्माण का आरम्भ

कुछ दिन बीते। एक दिन एक नई कटना कटी। बुना क परस्पर टकरान म अग्नि प्रकट हुान लगी। उमन भयबर क्य बारम कर लिया। गुण काष्ठ क अघ्य बल्लुएँ जलन लगी। ऐसा किसी न कभी नहीं देखा का। भोगा ने उस रत्न-आदि मममा और उसे दिने के लिए हाथ रंभाये। उनके हाथ जलन मगे। गारे ही अघधीन होकर अपने राजा के पास पहुँचे। ऋषभदेव बाये—अब रिंगमकल काम धा गया है धन अग्नि प्रकट हुँ है। एकाल कडा क एकाल स्निग्ध ममय मे अग्नि रंसा नहीं होगी। इतने दिन अघ्यन्त म्निग्ध समय का धन अघ्य की पावन-नियम म भी दुबिधा होनी की

धीर उससे प्रतीर्ष होता था। अब यह समस्या नहीं रहेगी। तुम लोग सब जाओ धीर पूर्व बिधि से ठंढार निम्न हुए भन्न को उससे पका कर खाओ। उसके भास-पास जो भी भास-पूस व अन्य सामग्री है उसे हटा दो।

सरसाध्य मनुष्य दोह धीर उन्हीने पकाने के लिए अग्नि में भत्ता रखा। किन्तु भन्न ठंढा सारा ही उसमें पस कर भस्म हो गया। दोहारे दोहरे-दोहरे फिर वही भाये धीर कहने लगे—स्वामिन् ! वह तो बिल्कुल भूखा रासस है। हमने उसके समीप बिठना भी भन्न रखा कुक्षिमरी की तरह भकेसा ही सब कुछ खा गया। हमें तो उसमें कुछ भी वापस नहीं किया।

ऋषमदेव ने उत्तर दिया—इस तरह नहीं। पहले तुम पात्र बनाओ फिर उसमें भन्न पकामो धीर खाओ।

बनता न पूछा—स्वामिन् ! ये पात्र कैसे बनाय जायेंगे ?

ऋषमदेव उस समय हाथी पर सवार थे। उन्होंने धार्ड मृत्तिका-पिण्ड मगवाया। हाथी के सर पर उसे रखा हाथ से थपकपाया धीर उसका पात्र बना कर सबको बिस्माया तथा साथ में दिखा भी की कि इस प्रकार तरह-तरह के पात्र बनाओ धीर उनमें भन्न पात्र कर खाओ। इस प्रकार पाक-बिद्या के साथ-ही-साथ पहला गिल्प कृष्णकार का भी समाप्त में प्रथमिन हुआ।

ग्रन्थपत्र व कला-विकास

जीवन की आवश्यकताओं के मरने के निमित्त विविध सिन्ध व घग्नि का वाणिज्यार हुआ। अघराव न बनें धीर जीवन मुक्तम हो इसके लिए राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हुआ। जीवन धीर अधिक सरस व चिप्ट हो धीर व्यवहार अधिक सुमनसा से चल घरे इसके लिए ऋषमदेव ने कला सिपि व गणित का ज्ञान भी दिया। उन्होंने अपने श्रेष्ठ पुत्र श्री भरत को बहुतर कामो का व परमतरा का ज्ञान दिया। बाहुबली को प्राणी-लक्ष्य ज्ञान ब्राह्मी को मछल्ल सिपिया का ज्ञान व घुम्दरी को गणित का ज्ञान प्रदान किया। व्यवहार साधन के लिए मान (माप) उम्मान (गोसा मासा प्रादि वजन) भवमान (गज फुट इव प्रादि) व प्रतिमान (छटाक सेर, मन प्रादि) बताये। मणि घाति पिरोने की कला भी दिखाई।

व्यष्टि से समष्टि की ओर

विश्रवाय—कलह उत्पन्न होने पर स्वाय-भापि के लिए रायव्यवस्था के समस्त जाने का विचार दिया। वस्तुओं के स्व-विक्रम के लिए एक प्रकार के व्यवहार की स्थापना की। साम प्रादि नीति बाहु प्रादि अनेक प्रकार की मुक्त प्रजिया अनुबंध राजा की सेवा करने के प्रकार चिकित्सा शास्त्र अर्थ-शास्त्र रस्ती प्रादि से बौधना गोष्ठ्यधिक वा मिलना ग्राम-नगर प्रादि का समिग्रहण किसी प्रयोजन विधेय से ग्रामवासियों का एकत्रित होना प्रादि बात भी ऋषमदेव ने ही दिखाई। महाँ धाकर व्यष्टि एकत्रन दूट गई धीर समष्टि काफ़ी मात्रा में विकसित हो गई। क्रमकर व्यवस्था में व्यष्टि अधिक की धीर समष्टि का आरम्भ था। कुछ वादियों व समाज भी पुनश्च-पुनश्च बन गये। इस प्रजाती से बहाँ मनुष्य का जीवन कुछ सुखमय बना बढते हुए निकार के बहाँ ममत्व स्वार्थ व उनसे प्रतिस्पर्धा प्रादि विकार बढने लगे। पहले मनुष्य के समस्त सारा प्राणी-वस्तु ही अपना वस्तु था सबके प्रति मैत्री भाव थे वहाँ ममत्व की यह कल्पना बल पकड़ने लगी—यह मेरा पिता है भाई है, पुत्र है, माता है पत्नी है। इस प्रकार के कौटुम्बिक ममत्व के अनन्तर लोभपणा व नीपणा भी बृद्धिगत हुई।

दण्ड-व्यवस्थाओं का विकास

समाज की घुरी मुश्किल रखने के लिए साथ साथ दण्ड व शेर का काल कर प्रयोग होने लगा। मुक्त व समृद्धि के स्थापित के लिए दण्ड-व्यवस्था का माता कनो में बिदास होने लगा। धीपधि धीर दण्ड रोग धीर अघराव के निरोधक होते हैं यह उस समय की मायला बन गई। नज़ी-स-नज़ी दण्ड-नीति के घातिर्भाव की अनुभूति होने लगी क्योंकि हाजार,

मातर और पित्रकार नीतियाँ प्रमथन व विविध हों। चुली थी। नमस् १ परिभाषा = मण्डन व ३ चारक और ४ छविच्छेद प्राथमिक रूप में चले।^१

१ परिभाषा—सीमित समय के लिए नम्रकरना करना। जोषपूर्वक दृष्टि में धपरायी को 'यहाँ' में मन आधो ऐसा आदेश देना।

२ मण्डन वण्ड—नम्रकरना करना। मकैवित्त क्षेत्र में बाहर न जाने का आदेश देना।

३ चारक—बेम में डालना।

४ छविच्छेद—हाथ पैर प्राथमिक काटना।

ये चार रूप-नीतियाँ सब जसी इसमें जोड़ा-सा मतभेद है। कुछ की कल्पना है कि प्रथम दो नीतियाँ ऋषमनाथ के समय में जसी और दो भरत के समय। कुछ विद्वानों की मान्यता है ये चारों नीतियाँ भरत के समय जनी। प्रथमदेव मूर्ति के अनुसार भरत के समय में ही इन चारों नीतियों का प्रचलन हुआ। किन्तु ऐसा समझा है उनके समय में भी यह मतभेद जलता था। इन उन्होंने स्वानांश कृति में धपर सिद्धान्त के रूप में यह भी उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में प्रथम दो प्रकार ऋषमनाथ के समय में चले और छेप दो भरत के समय में ऐसा भी माना जाता है। प्राक्कमन नियुक्तिवार^२ के प्रथमसुनुसार वण्ड (बड़ी का प्रयोग) और चार (छोटे का प्रयोग) ऋषमनाथ के समय प्रारम्भ हो गये व और मृत्यु-वण्ड का प्रारम्भ भरत के समय हुआ।

विभिन्न मतभावों के होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ता कि वह समय बहुत निकट हो गया था। उस समय तक प्रचलित पित्रकार नीति प्रत्यक्ष दो नीतियों की तरह प्राचीन और सहज हो गई थी और अनुमान विमल रहा था धपर वण्डने लगे थे धपर राजर्जन का उद्योग हुआ था और उस स्थिति में किसी भी तरह की वण्ड-नीति का प्रारम्भ न हुआ हो यह गंभीर उतरता नहीं है। व्यवस्थित उल्लेख न मिलने में अनुमान के आधार पर ही निम्नी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। प्रथम अनुमान प्राक्कमन नियुक्तिवार की मान्यता है। अधिक मधीय पद्धतता है।

वण्ड-व्यवस्थाओं की कठोरताओं में नियतियाँ युग्मी और प्रत्यक्ष पद्धतियाँ में जीवन सुचारु रूप में चलन लगा।

विवाह सम्प्रदाय में नई परम्परा

योगिनिक परम्परा में माँ-बहिन ही पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाया करते थे। ऋषमनाथ का सुनन्दा के साथ पानिग्रहण होने में यह परम्परा दृढ़ी। इस नई परम्परा को सुपुत्र रूप देने के लिए उन्होंने भरत का विवाह बाहुबली की बहिन मुन्बरी के साथ और भरत की बहिन ब्राह्मी का विवाह बाहुबली के साथ विधिपूर्वक व दम-बाट में किया। इन विवाहों का अनुसरण कर जनता में निम्न मोक्ष में उत्पन्न कल्याण का उसके भाला-पिता द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना यह नई परम्परा बन पड़ी।

१ परिभाषावाच पदमा, मंडलबंधमि होइ बीयातु।

चारम छविच्छेद भरहस्त चउमिह मीई ॥ —स्वानांश कृति, ७।३।१२७

२ प्राक्कमन नियुक्तिवार के प्रत्यक्ष भरतकाये इत्यर्थे—स्वानांश कृति ७।३।१२७

३ भाषा २।७ १।८

४ मुनिधर्मनिषयाय भरताय बरी प्रभुः।

तोदर्या बाहुबलिन सुहरी गुणतुम्हरीम् ॥

भरतस्य बरतोदर्या बरी ब्राह्मी अपरप्रभु।

भूपाय बाहुबलिन तदादिजलताप्यम् ॥

जिनमोत्रादिका कथा बला पित्रादिनिर्मुखा।

विजिनोपायन प्रायः प्राक्कृत तथा तन ॥ —भीमालोकप्रकाश, सर्ग ३९ स्तोत्र ४७ ४८

जैन पुराण-कथा . मनोविज्ञान के आलोक में

श्री वीरेन्द्रकुमार जैन

सम्पादक—भारती

पुराण-कथा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन

मनुष्य कभी अपने वास्तविक रूप से तुष्ट नहीं होता है। उसे अनाविक्रम से उच्चतर और सम्पूर्णतर जीवन की ओर खींचा जाता है। इस ओर ने इन्द्रियगम्य वस्तु-वस्तु की सीमा सीधी है और मनुष्य ने ओरोंतर और दिव्य सपन भी देखे हैं। सपने ही नहीं देखे अपने उन सपनों को अपने रक्ताणु में जीवित कर, अपने ही मांस में से अपने प्रवास की मूर्तियों को जीवित भी किया है। जब जब मनुष्य के स्वप्न के उस 'परम सुख' में रूप ग्रहण किया वह अपने सर्वांगीय ऐश्वर्य की अनेक सीमाओं को मानवीय मन पर बहुत गहरा अंकित कर गया। उस परम पुरुष या परम नारी का जो स्वरूप व्यक्तीकरण होता है वह अपने-आप में ही समाप्त नहीं है। उस सीमा में एक अधिक गहरा और सूक्ष्म सत्य होता है जो प्रकट होता है। अर्ध-वस्तुओं की पकड़ में वह नहीं आता पर ओष के द्वारा वह उस काल के मनुष्यों की अनुभूति में रम जाता है। यह अनुभूति मानवी रक्त में समाविष्ट होकर पीढ़ी-बढ़ती की संक्रमित होती रहती है। विकास के नव महीने उन्मेषों और सपनों से मनुष्य उस अनुभूति को सतततर और विपुलतर बनाता जाता है। नाना काम्यों और कला कृतियों में उसे सञ्चालित है और अतः वह अनुभूति अष्टांग और उच्चतर मानवी के रूप में आविर्भूत होकर हम आत्मीय वेदों का आवास बन जाती है। हमारे वैज्ञानिक युग के 'सुपरमैन' की कल्पना के मूल में भी उत्तरोत्तर विकास की यही प्रवृत्ति चेतना काम कर रही है।

मनुष्य के भीतर अपार ऐश्वर्य की सम्भावनाएँ हैं और रात हिलोरे में रहती हैं। उन्हें वह एक वास्तविक और सीमित बटन के बर्तन के रूप में नहीं प्रकट करता क्योंकि वह वेद्य-काल की बाधा से मुक्त असीम ज्ञान का परिणाम है। इसी से उस अनन्त सौन्दर्य को व्यक्त होने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। सर्वकाल और सर्वदेह में उसी एक प्राण-मुख की सत्ता व्याप्त है। इसी से मनुष्य का मन सब जगत् समान रूप से काम करता है और वही कारण है कि जहाँ भी और जहाँ भी किसी ओरोंतर, दिव्य सत्ता ने जन्म लिया है तो उसने सर्वत्र मानवी मन पर अपनी प्रसन्न-आनन्दता की प्रायः एक-ही छाप डाली है। इस तरह मनुष्य के स्वप्न में विगत आगत और अनागत आदर्श पुरुषों की कथाओं को एक सांख्यिक रूप-रस मिला गया है।

कल्प-मुख के इसी सांख्यिक रूप को भिन्न भिन्न देह-काल के लोगों ने और उनके कवि-मनीषियों ने माना गया के प्रवास-मूर्तों में बाँटा है। स्वप्न-पुरुष और स्वप्न-नारी की इस कल्पना-ब्राह्मण कथा को ही हम 'पुराण-कथा' कह सकते हैं। जिन वास्तव के तथ्यों से ऊपर उठ कर कथा जब भी माध-कल्पना के दिव्य सौन्दर्य में असी गयी है तभी वह पुराण-कथा बन गयी है। अपने मन की सारी उद्दीप्त आशा काशा और कामना से अभिविक्त कर मनुष्य की अनेक पीढ़ियों उसी कल्प-मुख की कथा के नव-महीने और गह्वर रूपों को बुझाती गयी हैं। मनुष्य की कथा जब भी प्रकट सामान्य के बराबर से उठ कर असाधारण असाधारण के स्वप्न-वस्तु में असी गयी है, तभी वह पुराण-कथा हो गयी है। इसी से प्रायः ने कथाएँ एक प्रतीक और दृष्टांत के रूप में ही पायी जाती हैं। वे माध वास्तविक बटन की कथा नहीं कहती वे तो बिना बटन ही जीवन के कई निगूड मत्स्य पर प्रवेश रत्नों का प्रवास जाल देती हैं।

जैन-पुराण में श्रालाका पुरुष

जैन-पुराण में भी इस कल्प-पुरण यानी मनुष्य के परम काम्य आराध की कथा को ही साक्षात्क रूप प्राप्त हुआ है। जैन के यहाँ इस परम पुण्य को 'शालाका पुण्य' कहा गया है। उनके स्वर्ण सारथ्य सीता और भरम प्राप्ति की मित्र-मित्र कोटियो में अनुसार उनकी पृथक्-पृथक् साक्षात्क मर्यादाएं बयाम कर दी गयी हैं। प्रत्येक उत्सर्पण व ध्वंससर्पण कालकथा में ३३ शालाका पुरुष होते हैं जिनमें २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती ६ बलदेव ६ बसुदेव और ६ प्रति बसुदेव होते हैं।

तीर्थंकर

जैन कवि-मनीषियों ने अपने आदर्श की बूझ पर तीर्थंकर की प्रतिष्ठा की है। तीर्थंकर बहु व्यक्तिमत्ता होती है, जिसमें सारे लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य एक साथ प्रकाशित होते हैं। वैदिक दृष्टि से वे असामान्य बल भीयं धीम विश्वम प्रताप और सौम्यता का स्वामी माने जाते हैं। उनकी धरा रचना का बड़ा ही विशद और मार्मिक वर्णन शास्त्रों में मिलता है। प्रादि से अन्त तक शाक-रूप का सजीना और निर्दोष मार्ग्य उनके मुख पर और कानों में बिराजता रहता है। आधुन्य के प्रभाव से वे प्रविष्टान रहते हैं और स्वयं काज भी उनकी बेहू का पाठ मही कर सकता है। इसीसे उन्हें 'बरम लरीरी' कहा गया है। वे लोक के अपराधित आविश्य-गुण्य यानी पूजन होते हैं जिनमें सारे उत्सवों के सारभूत तेज रस और धर्मन समाये रहते हैं। किसी पूर्व जन्म में निश्चित अपराध के कल्याण की कामना करने से वे तीर्थंकर नाम कर्म-व्रह्मति बांधते हैं। इसी में जब वे तीर्थंकर होकर पैदा होते हैं, तो लोक में सजीवीन प्रभुत्व प्रकट होता है। प्रातिमान के प्राण एक अस्थावत सुख से व्याप्त हो जाते हैं। तत्कालीन भरती पर बही लोक और परमेश की सारी निद्रियों का उदात्त विधाता और नेता होते हैं।

प्रादि में अन्त तक तीर्थंकर की जीवन-सीता बड़ी काव्यमय और रोचक होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव-जी की कलना का सारभूत मनु और तेजस्व उस रूप में साकार हुआ है। वह मानवो और देवो की महत्त्वासा का करम लय है। तीर्थंकर के गर्भ में प्रादि के छ महीने पहले में एक आदर्शों की वृत्ति होने लगती है। प्रास-वास के प्रवेदो में निरन्तर रत्न-वर्षा होती है मन्दन के कल्प-जुहा में फूल बरसते हैं अम्बोदक की वृत्ति होती है और आकाश में कुम्भमिषो के बीच से साध देव बय अवकार करते हैं। पृथ्वी अपने भीतर के समूचे रम में ससार को लभ-लगीन सज्जना में भर लगी है। तीर्थंकर जिस रात गर्भ में आते हैं, उस रात उनकी माता ऐश्वर्य हावी कुपम सिंह प्रादि के चौन्ह सपन देखती है जो उस भावामी परम-गुरव की सगेन विभूतियों के प्रतीक होते हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र का धामन कल्याणमान होता है देवलोच और मर्यालोक में धनक आदर्श पटित होते हैं। सभी स्वर्गों के इन्द्र अपनी देवसमाधो सहित अन्तरिक्ष की दिव्य सगीत स वृत्ति करते हुए लोक में प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने प्रात हैं। बड़े समारोह में विष्णु भगवान को मेन पर्वत पर से जाकर, उन्हें पाहुन दिया पर बिराजमान किया जाता है, फिर देवसमाधो द्वारा साय हुए और-सामन के जस के एक हजार पाठ बसो में उनका धर्मियन किया जाता है। कई दिना तक इन्द्राधिया और देविर्वा प्रभु की माता की सेवा में नियुक्त रहती है। इसके उपरान्त मित्र-मित्र तीर्थंकर के प्रवरलो में उनके कृपा-दान और राज्यदान की विधि काया बर्णन होती हैं।

धीरे समय तक विपुल सुख भोग के साथ राज्य करने-करते किसी एक दिन अचानक सामारित आपमदरता पर उनकी वृत्ति घट कर जाती है। सारा ऐहिक सुख भोग उनकी वृत्ति में बिनासी और हेय जान पड़ता है। वह प्रागा-गौर नमन के रूपमें उन्हें धमका हो उठते हैं। सब कुछ त्याग कर वे जन पड़ने का उद्यत हो जाते हैं तभी मोरान्तिन देव प्रात उनकी इस मार्गमि बित-बलता का अभिमन्त्रण कर, उनके बैराग्य का सजीवन करते हैं। जब वे नरनिह महाभित्तिमय ने निप उद्यत होते हैं उस समय नमन की माटी विभूतिया हाहाकार कर उठती हैं कि हाथ उभरा परमेव समय आका भी उठे त्याग कर चले जा रहे हैं और उन्हें बांध कर पकड़ रखने की धमिन उनमें नहीं है।

इस प्रात बड़े समारोह में प्रभु का सीता-कल्याण उत्सव करता है। वे मानव-पुत्र निर्जन होकर प्रहृति

की विजय-यात्रा पर निकल पड़ते हैं। महाभिकट कान्तारों और पर्वत-श्रृंखलों में भी शीर्षकाल तक मौन समाधि में मौन होकर रहते हैं। अनायास एक दिन कैवल्य के प्रकाश से उनकी आत्मा धारदार निर्मल हो उठती है। तीनों काल और तीनों भोक्तृ के बारे में परिणाम उनमें चेतन में हस्तात्मकत्व मूलक उठते हैं। तब निर्जन की कल्याण को त्याग कर मोक्ष-मुक्त अपना पाया हुआ प्रकाश निजिग्न बराबर के प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए सीक में सीक घाते हैं। इन्द्र और देवगन उनके प्राप्त-प्राप्त विद्यास समग्रमरण की रचना करते हैं। तीर्थंकर की यह धर्मसभा देश-वेद्यान्तरो में बिहार करती है। घाते-घाते धर्मचक्र चमकाते हैं। विद्यापन मन्त्रगोपय और नवीन परिणामन के प्रकाश से भर जाती हैं। इन्द्र क्षेत्र नाम और माय के अनुकूल लोक में अनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। प्रभु की भवस बाणी से प्राप्तिमात्र के परम कल्याण का उपदेश निरन्तर बहता रहता है। मोक्ष में उस समय प्रपूर्व समय और भगवत् व्याप्त हो जाता है। तीर्थों के चर, मात्सर्य, दुःख, विवाद मानो एकबारगी झुल ही हो जाते हैं। इस तरह अनेक वर्ष दूर-दूर देशों में बिहार करके धर्मचक्र-प्रवर्तन करते हुए अनायास एक दिन किसी क्षणोन्मेष क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है। बचवा के लिए वे सिद्ध कुछ और मुक्त व्यवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी प्रभु और दिव्य है तीर्थंकर की जीवन-रक्षा।

चक्रवर्ती

सोक का दूसरा प्रतापी सारा पुण्य होना है चक्रवर्ती। चक्रवर्तिन के साथ ही उसके महाप्राप्ति में उनकी निमागिनी चाह हृदयों और सिद्धियों के देने वाले चक्र रत्न प्रकट होते हैं। इन्हीं रत्नों में से चक्रवर्ती की सारी प्राप्तिमार्गिक और देवी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। वह पूर्व निधान से ही वद सब पृथ्वी के विजेता होने का निमोन लेकर जन्म लेता है। पृथ्वी के नागा खडो में बड़ी पीढ़क धमुरों और घोषक रात्राओं के अग्राचारों से सोक-जन पीडित होते हैं उन सब का निर्दशन कर, भरती पर परम मुक्त शान्ति कल्याण और समता का धर्म-साधन स्थापित करने के लिए ही चक्रवर्ती प्रवर्तित होता है। जब चक्र विजिजय के लिए जाता है तो उसका चक्र-रत्न घाते-घाते चमकाता हुआ उसका पन्थ-सन्धान करता है। यह चक्र एकबारगी ही धर्म और उसकी स्थापक कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है। जब सदानरा पृथ्वी के छ खडो को जीत कर चक्र अपनी विजय के शिखर पर गर्वोन्नत खड़ा होता है तभी बुधभाजन पर्वत पर अपनी विजय का मुद्राभेज प्रकट करने जाता है। पर बड़ी जाकर देखाता है कि विजय के उस शिखास्वप्न पर उससे पहले ऐसे प्रसन्न चक्र अपनी विजय की हस्तलिपि धीक मये हैं और उस शिखा पर नाम लिखने की जगह नहीं है। उसी क्षण चक्र का विजयविमान धूम हो जाता है। वह अकिञ्चन मात्र से किसी पिछले चक्र का नाम मिटा अपने हस्ताक्षर कर देता है और समभाव लेकर अपने राज-नगर को लौट जाता है। तब अपनी सारी शक्ति और विभूति प्रजा के कल्याण के लिए उल्लस कर देता है और जो प्रमत्त मात्र से वह धर्म-साधन का सञ्चालन करता है। इस कथा में बड़े ही सामाजिक इन से नीतिवत् सत्ता के प्रतिमन्त्रिण को परम कल्याण के क्षोर में प्रविष्ट कर दिया गया है। प्रादि तीर्थंकर बुधमदक के पुत्र भरत ऐसे ही चक्रवर्ती के जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

इस तरह बामुदेव प्रतिभासुदेव और बभदेव के रूप में परमता की कीटिनी होती हैं और उनके विविध विवरण उपलब्ध होते हैं।

मानव-सृष्टि का ऐश्वर्य-कोष

इन शास्त्रा की पुण्यो के विविधजय देखाटन समुद्र-यात्रा साहसिक व्ययवाय और प्रसन्न बहा-साधना की बड़ी ही सार्वक और भासजिक नभाओं से जैन पुराण मोत मोत हैं। वस्तु और बज्जा मात्र को देखने वाली स्मृति ऐतिहासिक ब्रुटि को इन नभाओं में शायद ही कुछ मिल सके। उनके धर्म को समझने के लिए पठित जगद्गुरुत्मा जैसा मानव इतिहास का पाण्णामी नहि इच्छा चाहिए। पठितभी में अपनी 'Discovery of India' में बड़ा है "पुराण बंठकवा और बन्धकवा की वास्तविक मट्या के रूप में न देख कर यदि हम उन्हें गहरे सत्यो के बाह्य रूपों के रूप में देखें तो इनमें अनादिनासीन मानव-सृष्टि का अमल ऐश्वर्य-कोष हम प्राप्त हो सकेगा।

जैन धर्म का मर्म • समत्व की साधना

श्री अणवरत्न साहट्टा

अमम धर्म

जैन धर्म का मूल नाम अमम धर्म है। जैन धारमों में अमम को निर्गम्य और सावका को धममोपासक (सममोपासक) कहा गया है। पक्की सूत्र में अनेक बार पच महाव्रत धारि को अमम धर्म (समम धम्म) धर्मों से सम्बोधित किया गया है। जैसे जैन धर्म की व्युत्पत्ति 'जिन' के अनुयायी के रूप में होती है और जिन का धर्म होता है राग-द्वेष को जीतने वाला। उन जिन-अणीतरत्नों पर अष्टा रखने वाला और उनको जीतने में स्थान देने वाला व्यक्ति जैनी या जैन धर्मी कहा जाता है। 'जिन' एवं 'अर्हत्' ये दोनों शब्द बौद्ध धर्मों में भी बुद्ध के विशेषण रूप में प्रयुक्त मिलते हैं। बाघों निच युग के जैन सम्प्रदाय में 'जिन' शब्द तीर्थंकरों के लिए बड़ होने से उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म 'जैन' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैन धारमों में से ज्ञाता सूत्र में और अमस्तव में नमो जिघाण भुव्वां शब्द जिघाण धारि के रूप में तीर्थंकरों के लिए 'जिन शब्द' का प्रयोग मिलता है और जैनों के परम मान्य सांगतिक नमस्कार सूत्र में नमो अर्हत्तुण धारि पद्यो द्वारा 'अर्हत्' विशेषण का प्रयोग प्राचीन नाम से तीर्थंकरों के लिए प्रयुक्त होता पाया है, यह मित्र ही है पर लक्ष यह 'जिन' या 'अर्हत्' शब्द केवल जैनों में ही प्रचलित न होकर बौद्धों में भी प्रचलित था। फिर भी 'जैन धर्म' यह शब्द पीछे से ही प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है। प्राचीन नाम 'अमम धर्म' ही होना। पीछे के कुछ धारमों के नाम के साथ भी 'धमा अमम' विशेषण सम्मिलित है जैसे जिघाणप्रणि शमा अमम देवद्विगणि धमा अमम धारि। धमा अमम में अमम शब्द प्रभात है और बल्लभ के सूत्र में मुनिर्लो व धारमों के लिए धमा अमम सम्बोधन उपलब्ध होता है। कुछ भी हो जैन धर्म का मर्म 'अमम' शब्द में ही दिखाई देता है।

समम (अमम) शब्द के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न धर्म किये हैं और विभिन्न धर्मों में यह विभिन्न धर्मों में प्रयुक्त भी हुआ है। 'अमम' का एक धर्म है—समम=उपसमन धर्माणि दधाना गान्ध करता। अमम का दूसरा धर्म होता है—सर्वत्र सम—समान प्रकृति वाला मुनि या साधु। कल्प सूत्र धारि में जमह-जमह पर भगवान् महावीर का सम्बोधन समम भवय महावीरे धारि के रूप में मिलता है। बाण्डव में उसके मूल में समवृष्टि समता का उपासक समत्व का प्रतीक प्राणीमात्र की धारमधन्—अपने समान समझने वाला मनु के साथ समानरूप से हित और मुक्त का व्यवहार करने वाला समता या समत्व का जीवन-धर्म वाला व्यक्ति का सम्बोधन 'समम' शब्द हो यह अधिक उपयुक्त समता है। ऐसा समत्व का उपासक व्यक्ति शान्त होगा ही और कथामों के उपसमन के बिना कोई भी व्यक्ति समत्व या समता या नहीं धरता। धन दोता धर्म एवं ही मात्र के दो प्रकार की व्याख्या-रूप हैं। गीते 'समम' शब्द को जैन धर्म का मूल माना है उसका प्रमाण कारण यही है कि अमम भगवान् महावीर ने सम्बोधन के रूप में समम शब्द मिलता है एवं उनके निर्दिष्ट धर्म का पालन करने वाले नायकों के लिए भी बड़ी समम निगम्य विशेषण प्रयुक्त हुआ है। साधु सर्व-विरति और मूर्ख्य देव-विरति है निम्नु दोनों ही अमम धर्म के ही उदाहरण हैं। वे दोनों ही धमा धारि रूप धर्मों के पालन करने वाले हैं। धमा धारि रूप धर्मों की सत्ता समम शब्द है। स्थानात्त मूल व समवायात्त मूल में बड़ा बिहो सममे धर्मो धर्मते इम प्रार निरुक्त शब्द से साथ उन रूप धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। हमने भी समम धम्म ही जैन धर्म का मूल नाम व नाम मान ही जैन धर्म का मर्म मित्र होता है।

समस्त की साधना

अमल अमर का अर्थ समभाव व समता वाला ग्रहण करने का एक दूसरा कारण भी है कि तीर्थंकर जब सर्व सम्बन्ध-परित्याग करने का रिश्ता-अर्थ स्वीकार करते हैं तब उनका पहला प्रतिज्ञा वाक्य होता है करेमि सामाद्य सत्त्व साधनम् जोन पञ्चइकजाति अर्थात् मैं सामायिक करता हूँ सब साधन योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। प्राप्ति के वाक्य में उसकी व्याख्या रूप में कहा है कि यह प्रत्याख्यान तीन कारण व तीन योग में अर्थात् मन बचन वाचा करने करने व धनु मोहन—इन सब जगों से करता हूँ। अपनी आत्मा को पाप कर्मों से छुड़ाता हूँ। इसमें मूल प्रतिज्ञा सामायिक करने की और साधन योग के प्रत्याख्यान की है। इसमें पहला वाक्य विशेषकर और दूसरा निषेधक है। बिधि और निषेध दोनों का सम्बन्ध एक दूसरे के पूरक रूप में बहुत ही परिप्लवित रहता है। जो अष्टांग काय करता है उसे बुरे को छोड़ना होता है जो बुरे को करता है उसे अच्छे को छोड़ना होता है। साधन योग समभाव में वाक्य है क्योंकि साधन योग जीव में विपरीतता लाते हैं उसे प्रसन्न बनाते हैं। अथ 'सामायिक करता हूँ। इस विशेषक वाक्य के साथ साधन योगों का त्याग आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस निषेधात्मक वाक्य का उच्चारण करना आवश्यक है एवं वह पूर्व प्रतिज्ञा का पूरक है। वास्तव में ये दोनों ही एक ही बात को व्यक्त करने वाले हैं। प्रथम विशेषक वाक्य 'सामायिक करता हूँ' यही मूल है निषेध है दूसरा निषेधक वाक्य उसका पूरक है।

आरिज

पाँच प्रकार के आरिज में पहला आरिज सामायिक आरिज है। पाँच महाव्रत की प्रतिज्ञाएँ तो उनके बाद दूसरे श्रेष्ठोत्थापनीय आरिज ग्रहण करते समय भी जाती हैं जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय में वर्तमान में 'बड़ी बीसा' कहते हैं। साधु और भावक के लिए अर्थात् अमल या अमलोपासक के लिए जो निर्य भावश्यक कर्तव्य बतलाये हैं उनमें पहला प्रावश्यक कर्तव्य सामायिक का है। सामायिक का अर्थ है—समभाव का साथ सबके की उपासना समता की साधना। तीर्थंकरों का जीवन समस्त का प्रतीक है। उनके न कोई धनु है न कोई मित्र न कोई अष्टांग है न कोई बुरा। समभाव रूप और द्वेष के अभाव का सूचक है। द्वेष और द्वेष दोनों विपरीतता के प्रतीक हैं। कर्म-बन्धन के ये ही दो प्रधान व मूल कारण हैं और इनका नाश ही 'मुक्ति' है। द्वेष राग भाव के कारण ही पैदा होता है इसलिए राग को प्रमानता केर तीर्थंकरों व केवलज्ञानियों का विशेषण 'बीतराग' दिया गया है अर्थात् बिनाका रागभाव जमा गया है। परम समस्त की वृत्ति की साधना ही बिनाके जीवन का लक्ष्य प्रतीक होता है ऐसे बीतरागी राग-द्वेष के बिनेवा ही बिना कहलाते हैं। उनके उपासक ही जैन उनके द्वारा प्रणीत आचार धर्म ही जैन धर्म और उनकी वास्तविक विचारधारा ही जैन दर्शन है।

तीर्थंकर स्वयं पंच महाव्रत प्राप्ति व्रत नहीं लेते। उनके व्रतों का समावेश सामायिक सूत्र में ही हो जाता है। वास्तव में पाँच महाव्रत प्राप्ति सभी व्रत समभाव की साधना के उपपन्न हैं। जब समस्त की परिपूर्ण साधना पर तीर्थंकर केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी वाणी का शेष यही होता है कि धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। वादि-वादि के मेघ-भाव और उज्ज्वल-भीम के मेघ-भाव परिपूर्ण हैं। उनका समग्रचरण समस्त मानवों के लिए ही नहीं अपितु पशु-पक्षियों के लिए भी खुला रहता है। जो भी चाहे—राजा हो या रंक पुत्र हो या स्त्री ब्राह्मण हो या मूढ़ सबके लिए उनकी वाणी समान रूप से प्रचारित होती है। अन्त्येक जीव में से सिद्धल या परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनके सिद्धान्त इतने उच्च हैं कि तीर्थंकरत्व का ठेका में स्वयं नहीं लेते। कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ही परमात्मा है ऐसा वे नहीं मानते। वे कहते हैं सत्तागत स्वभाव या स्वभाव की वृत्ति से सभी जीव सिद्ध के समान हैं। सिद्ध हो जाने पर तीर्थंकर या साधारण केवली में कोई अन्तर नहीं रहता। अथ मेघ व पतंगों से जो विपरीतता का उदय होता है—बर्धन होता है वह वास्तविक नहीं आरोपित व वस्तुतः है। सभी जीवों को समान रूप से परमात्मा का पद प्राप्त हो सकता है।

पौष महाप्रत

टीनकर मयबान् महावीर ने अपने युग में देखा कि व्यक्ति-व्यक्ति में बड़ा भेद हो गया है। बाह्य और धृष्ट स्त्री पुरुष व पशु प्राणि जीवों में इतनी ऊँच-नीच की भेद-भावना बढ हो गई है कि ब्राह्मण के वस्त्र के स्पर्श-भाग में शूद्र मारने का पाप हो जाता है। स्त्रियों को पुरुष निर्जीव की भाँति समझ व्यवहार करते हैं। बाघ और बाघियों को तो मृत्यु देना करने का भी अधिकार नहीं है। पशु तो मनुष्य के भक्षण व बलि के लिए ही जन्मे हैं। इस तरह की विषमता को व्याप्त देखकर उन्होंने प्रहिंसा का प्रयत्न संश्लेष प्रचारित किया। इन विषमताओं को नष्ट करने का प्रयत्न उपाय उन्होंने प्रहिंसा में ही देखा। यद्यपि प्रहिंसा एक निषेधात्मक शब्द है, पर उस समय चारों ओर जो हिंसा का ताण्डव मच रहा था उसका निवारण करने के लिए इस निषेधात्मक वाक्य—प्रहिंसा की ही आवश्यकता थी। उसके साथ उसका विरोधक रूप भी उन्होंने रखा था वह था—सब जीवों के साथ मैत्री सम्बन्ध।^१ सबको अपने ही समान समझने और उनसे अच्छा व्यवहार करने का संश्लेष प्रहिंसा के अन्तर्हित था ही। अनुकम्पा दया दान प्रादि प्रहिंसा के ही पर्याय हैं।

सब वस्तु में प्रहिंसा को पहला स्थान दिया गया है—इसका यही कारण है कि वह समस्त की पहली और सीधी सीधी है। मगबान् महावीर ने कहा—कोई जीव दुखी होना नहीं चाहता मरना नहीं चाहता। तुम्हारे समान सभी को जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है अर्थात् समस्त जीवों में जीवन की एक-ही व्याप्ति है। इस एकरा और समता को पहचानो प्राणीपण्य भावना से सबके साथ मैत्री का सम्बन्ध जोड़ो प्राणीपता बढाओ। तुम जिन जीवों को अपना प्राणीय कहते एवं मानते हो उन्हें मारते नहीं हो सताते नहीं हो तो उस प्राणीपता का विस्तार प्राणीमात्र तक व्याप्त कर दो। फिर कोई बन्ध और दुःख देने योग्य रहेगा ही नहीं। प्रहिंसा की साधना करने वाला साधक राग-द्वेष को कर्मों का बीज या मूल जानकर समभाव रखता है। जितने-जितने प्राणी में राग व द्वेष की कमी होती या उनका नाम होगा उतने-उतने प्राणों में समता का विकास व प्रकाश होगा यह निःसंदेह है। प्रहिंसा के द्वारा हम समस्त प्राणियों में समबुद्धि प्रचारित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि दूसरे को दुष्प्रह, हीन नीच व भूषा-योग्य समझना हिंसा है क्योंकि इनमें विषमता का भाव व्याप्त है। प्रहिंसा समता की सीधी है अतः सबसे पहले समभाव की साधना का आरम्भ प्रहिंसा से माना है।^२ अन्य प्राणों पर प्रहिंसा के ही पूरक रूप हैं या उसकी पुष्टि करने वाले हैं।

दूसरा घट है—असत्य का त्याग। मनुष्य असत्य बार बारकों से ओतता है—नीच मय मोन व हास्य। ये चारों राग-द्वेष के ही भेद हैं। इनसे विषमता बढती है, हिंसा होती है।

तीसरा घट—भोरी न करना है। दूसरे को क्षीण बनाकर अपने को समृद्ध बनाना यह विषमता का बढना ही है। माजीवी ने कहा है—आत्मव्यवस्था से अधिक सघट्ट करना भोरी है। तुम्हें अधिक सघट्ट वा अधिकार नहीं है अतः वह सामाजिक अपराध है। दूसरे समावेश्य रह दुःख भोगों और तुम उनके उपयोग व भाग की वस्तुधा पर अधिकार कर सो और सघट्ट करते जाओ यह व्यक्ति व समाज दोनों की बुद्धि से अपराध है—विषमता बढाने वाला अस्तकर्म है।

चौथा घट—मैत्र्य का परिपोषण है। जैन भाषणों में केवल स्त्री-पुरुष के मैत्र्य सम्बन्ध को ही परिहार नहीं माना गया पर नाम एक भोग इन दो वर्गों में पौषा इन्धनों के विषयों का समावेश करने उनका विकास से प्रसंग रहना ही ब्रह्मकर्म माना गया है। पौषों इन्धनों के विषयों पर भुषा जाना उनके उपयोग के लिए सामाग्य हो जाना अपने समस्त को तो बेटना है विषमता को बढावा देना है क्योंकि राग-द्वेष ही विषमता के मूल स्त्रोत हैं। राग भाव के बिना विषय-भोग की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। अतः समता की साधना के लिए ब्रह्मचर्य प्रायश्चित्त है।

परिग्रह तो स्पष्ट-रूप में ही विषमता का सबसे बड़ा प्रतीक है क्योंकि जैन धर्मग्रंथों में मूर्च्छा को ही परिग्रह की शला दी है और मूर्च्छा धाननि तुष्ठा समस्त प्राणि को राग की सन्तान माना है। मयह-वृत्ति में बाह्य रूप में भी विषमता

१ मिति में सम्बन्धपूर्ण।

२ समता सर्वभूतेषु।

बढ़ती है। एक के पास सामान-सम्पत्ति का डेर लगा रहे व बढ़ता रहे और दूसरे समाचरस्त रहे भूखे-प्यासे व नपे रहें उनके लिए रहने को मकान न हो जीवन-यापन दुष्कर हो जाये यह बनी एवम गरीब की विपमता की साईं तो स्पष्ट ही है। सम्पन्न व्यक्ति को देखकर अभाव की व्यक्ति के हृदय में बिड़ोह व संतर्प की ज्वाला जलने लगी है। दूसरी ओर सम्पन्न व्यक्ति अपने को समृद्ध मानकर अहंकारी बनेगा। दूसरे को दीन हीन व नीच मान लेने से उनके प्रति दुष्कृपा व घृणादि के भाव उद्भूत होंगे ही। अतः दोनों के जीवन विषम बन जायेंगे। वनह बिबाह बिड़ोह डेप जोष, संतर्प या दुःख का मूस ममल-रूप परिग्रह ही है।

इस प्रकार पौषो महाव्रतो का मूस उद्देश्य समता की साधना है—बीतरुण-भाव की वृद्धि करना है। बीतरुण भाव को बढ़ाते-बढ़ाते सब साधक पूर्ण समवर्षी पक्ष तक पहुँच जाता है तो उसकी आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। यही परम पुत्रपार्थ है, जीवन का परम व चरम सत्य है। यही निर्वाण या मोक्ष है।

जैन दर्शन का अनेकान्तिक यथार्थवाद

श्री जे० एस० सवेरो, बी० एस० सी०

मानव-मस्तिष्क की यह भी एक विशिष्ट प्रकार की कृति रहती है जबकि यह सोचता है किसी भी वस्तु का अस्तित्व क्यों है? अब हम अस्तित्व सम्बन्धी तथ्य पर एक समस्या के रूप में विचार करते हैं वो क्या हम किसी पारमार्थिक प्रश्न या अनुभववादीत प्रतीति (Transcendental) समाधान की खोज करते हैं प्रश्न व्यावहारिक या अनुभव गम्य (Empirical) समाधान द्वारा स्वयं विषय के मोतर ही विषय की व्याख्या कर सकते हैं? पाश्चात्य दार्शनिकों की एक परम्परा में ऐन्द्रिय ज्ञान की समाप्ता के मोतर रहकर अस्तित्व भी इस समस्या पर विचार किया गया है। अरस्तु (Aristotle) से पारम्परिक होकर यह विचारधारण एक्विनास (Aquinas) तथा प्राय विन्डो के माध्यम से मध्य युग तक प्रा पहुँची डेकार्टेस (Descartes) स्पिनोसा (Spinoza) और लीबनिज (Leibniz) द्वारा पुनर्जीवित हुई जाह्न म इसमें प्रामुख्य परिकर्षण किया और इस छली में रसेल (Russell) की कृतियों में भी यह विद्यमान है। दूसरी ओर अनेक भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में इस समस्या का समाधान त्रिगुण निगमनात्मक पद्धति द्वारा ढूँढा गया प्रतीति यह पद्धति जिसमें प्राग्-अनुभव तर्क से सत्य क्या होना चाहिए—इसका निगमन होता है। जैन दर्शन में सम्भवत एक अद्वितीय तरह-नैमीसिक चिन्तन पद्धति का विचार किया है जो कि उनकी अपनी अपूर्व ज्ञान-मीमांसा पर आधारित है जिसमें मानवी ज्ञान-स्रोत के अन्तर्गत अनुभव एक पारम्परिक बोधा प्रकार की अनुभूतिया को स्थापन दिया गया है। उनके मत में सर्वप्रथम वास्तवता (Reality) स्वसत्तामय (Self-existing) है स्वमगत और अपने आप में पूर्ण है। अपने अस्तित्व के लिए यह किसी बाह्य पदार्थ पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैन-दर्शन सब प्रकार के निरपेक्ष बाह्य प्रश्न या अनास्तबाह से मुक्त है। प्राग्-अनुभव तर्क के समर्थन में यह पद्धति अनुभव की सामान्य बौद्धिक व्याख्याओं की अपेक्षा नहीं करती। उनके प्रयोगवाक्य प्रश्न अनुभववाक्य के साधन-तर्क-मगत बुद्धिकोण बनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है।

जैनदर्शन के ज्ञान सम्बन्धी सिद्धांता प्रश्न पूरा तत्त्व-मीमांसा की विस्तृत चर्चा करना हम लघु लेख में सम्भव नहीं है। यहाँ केवल संक्षेप में इस यथार्थ और पर्याय की समस्याओं के विषय में जैनदर्शन के अनकान्तिक यथार्थवाद के प्रयोग का विश्लेषण किया गया है।

पर्याय

व्यवहारिक के मध्यम क्षेत्र में अस्तित्व प्रश्न सत्ता के अतिरिक्त परिवर्तन में एक समस्या उपस्थित की हुई है। यह में केवल प्राचीनतम समस्याओं में से एक है अपितु प्रसम्मान समस्याओं में से भी एक है। सीधे-साथे शब्दों में हम हमें या कह सकते हैं—क्या अस्तित्व ही वास्तविक है प्रश्न या परिवर्तन ही प्रश्न का भाग? अनुभवगम्य प्रश्न का यह एक सामान्य सतर्क है कि एक ही प्रश्न में मध्य प्रवाह के साथ-साथ निरन्तर रूप में विभिन्न स्थितियाँ एक के बाद एक उभर स्थित होती रहती हैं। यह इसलिए होता है कि परिवर्तित होने वाला 'स्व' प्रश्न भी बड़ी पुरानी 'स्व' के ओर उभर परि वर्तन में हम मानव प्रश्न का अनुभव करते हैं। यदि अपने 'स्व' में प्रत्यक्ष उत्तरीकरण परिवर्तन के साथ हम पूरा रूप से गये हो जायें तो अस्तित्व या बुद्धि भी परिवर्तन होगा यह हमारे उत्साह और बल का कारण नहीं होगा। इस प्रकार यह तथ्य कि केवल विविध और अस्तित्व ही परिवर्तन हो सकता है, प्रश्न पर्याय या परिवर्तन के विषय में विरोधाभास उत्पन्न कर देता है।

जो नित्य है, उसी में परिवर्तन हो सकता है—इस बिरोधात्मक विचार में दर्शनशास्त्र के इतिहास को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। यूनानी दर्शन के प्रारम्भिक काल में धनुषाक्षी भौतिकवादिग्रन्थों का यह पक्ष-प्रवृत्त सिद्धान्त था। बाद में पारमेनाइडस इस चरम मतवाद पर आ गये कि नित्य और एकक्य वास्तवता में परिवर्तन असम्भव होने के कारण परिवर्तन मात्र एन्द्रिय भ्रान्ति है। तत्पश्चात् पुनः एम्पेडोक्लस ने प्रत्यक्ष पर्यायत्व की पारमेनाइडस डाढ़ की भाँति आलोचना के साथ सगति बैठाने के लिए प्राकृत में तत्त्वों प्रकृति परमाणुओं के पुनर्बर्गीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। प्लेटो ने अधिक विवक्षित स्तर पर उठ कर सत्ता प्रकृति धर्मिता के दो प्रकार बताये—एक तो वास्तविक जो कि अपरिवर्तनीय धर्मिता और स्व-निर्दिष्ट है और दूसरा केवल प्रतीयमान जो कि परिवर्तनीय और धर्मिता है। फिर भी प्लेटो यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि सत्ता के ये दो प्रकार—नित्य और अनित्य—अन्तर्गतता किस प्रकार सम्भव होते हैं।

इसी प्रकार उक्त बिरोधात्मक को हल करने के लिए इसकी सत्यता से ही इन्कार कर देने के प्रयत्न भी कम नहीं हुए हैं। परिवर्तन को निर्मूलक भ्रान्ति-रूप में प्रतिपादित करना वही इस प्रकार के प्रयत्नों की एक चरम सीमा प्रतीत होती है। बड़ा सत्य परिवर्तन में नित्य निर्दिष्ट प्रकृति अन्तर्बर्ती एकत्व को स्वीकार करने से इन्कार करना दूसरी चरम सीमा प्रतीत होती है।^१ प्रथम वर्ग के लोग वही एक और प्रत्यक्ष धनुषी की एकक्य उपेक्षा करके अपनी मान्यता का आधार प्राग्-धनुषक तर्कों को बनाते हैं, वही दूसरी ओर दूसरा वर्ग केवल सत्य परिवर्तन को ही वास्तविक मानता हुआ अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में केवल प्रत्यक्ष धनुषी को ही प्रमाण मानता है। इस दूसरे वर्ग का कहना है कि किसी भी वास्तविक धनुषी में हमें केवल परिवर्तन और लक्षितता का ही बोध होता है। हमें कभी भी किसी निरन्तर अपरिवर्तनीय धर्मिता वस्तु की धनुषी होती ही नहीं है।

अनेकान्तवादी जैन दर्शन एकात्म नित्यता प्रकृति पूर्णत्व की स्वीकार नहीं करता। उसके मत में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों ही गुण एक ही श्रृंखला में सङ्गठित होते हैं। जैन दर्शन का यह तर्क है कि धनुषक न तो हम केवल अपरिवर्तनीय तत्त्व के स्वायत्त का बोध कराता है और न हम स्वायत्तहीन परिवर्तन का ही कभी बोध कराता है। हमारी वास्तविक धनुषी तो निर्दिष्टत्व और अस्वायत्त दोनों ही रूपों को सम्मुख ला देती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष धनुषक उपर्युक्त एकात्मवादी धारणाओं की जरा भी पुष्टि नहीं करता। इन धारणाओं का भाषात्मक अभिप्राय तो स्वयं उनकी अपनी अन्तर्बर्ती प्रकृति में विद्यमान है। प्रत्येक परिवर्तन किसी-न-किसी वस्तु में प्रकृति किसी-न-किसी वस्तु का परिवर्तन होता है वही यह धारणापूर्व निर्दिष्ट नहीं है वही परिवर्तन के लिए कुछ भी विद्यमान नहीं है। इसलिये निर्दिष्ट प्रकृति नित्य से पृथक् अपने-आप में 'परिवर्तन' असम्भव है।

जैन दर्शन की विचारधारा इस प्रकार 'अनेकान्तिक यथार्थवाद' है। न तो यह एकात्म धर्मवाद का समर्थन करता है और न एकल वास्तववाद का। उसकी व्याख्या के अनुसार तो एक ही वास्तवता या सत्ता के विभिन्न पहलुओं के रूप में वे दोनों चरम सीमाएँ वास्तविक हैं।

जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त है 'परिणामी-नित्यत्ववाद'। वही एकात्मवादी समान भाषा-मान में एक ही वास्तवता में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की प्रतीति धारण-बिरोधी समझते हैं वही अनेकान्तवादी जैन दर्शन कहना है कि किसी भी भी इस सत्य को स्वीकार करने से यथार्थता नहीं चाहिए, क्योंकि पदार्थ का यह धर्म ही ऐसा है और हमारे सामान्य धनुषक में भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

इस प्रकार जैन दृष्टिकोण के अनुसार पर्याय या परिवर्तन असत्य नहीं। अपितु एक निर्दिष्ट य ही धनुषक है और इस प्रक्रिया में निर्दिष्ट प्रकृति ही अनिवार्य है। जितना कि धनुषक। साथ ही परिवर्तन जितना ही वास्तविक है। जितना कि स्वायत्त। पर्याय तो धनुषक 'पदार्थ' का धनुषक है जिसकी ओर धर्म भाषा धारण एक ही निर्दिष्ट है।

१ प्रथम निरवैक्यवादी प्रकृति एकात्मवादी मतवाद में वैदिकियों और ईसाईयों में उत्पन्न होय धर्मदान रिवाज, जबकि दूसरे मतवाद में बौद्धों और जैनवादियों के सिद्धों का धर्मदान रहा है।

किसी वस्तु के जीवनकाल का निर्माण करने वाली सतत प्रवाहशील उत्तरोत्तर प्रवृत्ति प्रकृतिगत है। घोर से ही वस्तु की रचना को अभिव्यक्त करती है। किसी वस्तु की रचना को समझना उसकी प्रकृतिगत प्रवृत्तिगत की प्रकृति प्राप्त कर लेना है और यह व्यवगत कर लेना है कि किस नियम के आधार पर प्रत्येक प्रकृति अपनी उत्तरोत्तरी प्रकृति को स्थापित करती है।

तत्त्व में प्रकृतिगत के इस समाहार को परिवर्तन के रूप में व्यवगत करने पर, वह (परिवर्तन) में तो विराट्प्रमाण रहता है और न ही पर्याप्त ऐसा रह जाता है, जो कि बुद्धिमत् न हो। पर्याप्त किसी भी एक पक्ष तत्त्व का निर्माण करने वाले धर्मकत्व के अस्तित्व का वैधर्म्यपूर्ण तर्क-मग्न परिणाम है।

गुण

परिवर्तन की प्रकृति में निरन्तर जो निर्विरोध व्याप्त रहता है वह इन्द्र भी हो सकता है गुण भी।^१ हमारे सम्मुख इन्द्र और गुण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों की समस्या उपस्थित होती है। जिस हम एक वस्तु कहते हैं उसमें एकत्व विद्यमान होने पर भी अनेक गुण बताये जाते हैं। उदाहरणार्थ—एक भौतिक पिण्ड ही सीढ़ि में एक ही समय में बहु स्वेद है अनेकवार है बरतोर है और मोल है, प्रकाश एक साथ बहु हवा वायु और स्थिर है। समस्या यह है कि एक ही वस्तु के जो अनेक गुण बताये जाते हैं वह एक साथ उन्हें कैसे कारण किये रहता है। इस सम्बन्ध में हम अनेक प्रकार के सिद्धान्त उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ पर हम यहाँ मध्यम में विचार करते हैं।

(क) एक स्पष्ट सिद्धान्त है जिसमें पदार्थ को उसके गुणों में पूर्ण रूप में अभिलिखित कर दिया जाता है प्रकाश जैसा कि सामान्य रूप में किया जाता है। पदार्थों का उन कुछ गुणों (गुण-समूह) में अभिलिखित कर दिया जाता है जिन्हें विषय रूप में महत्त्वपूर्ण प्रकाश अभिलिखित स्वामी माना जाता है। उस प्रकृति में इस गुण गुणसमूह की ही पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है और कहा जाता है कि उसमें कुछ कम स्वामी 'गौण' गुण भी हैं।

इस सिद्धान्त के विषय में जैन धर्म का कहना है कि उसे इस सिद्धान्त को प्रमाणवादी विज्ञान की एक सामान्य परिचालन के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यहाँ तक इन्द्र और गुणों के पारस्परिक सम्बन्धों की तत्त्व-नैमासिक समस्याओं के समाधान का प्रश्न है। इस सिद्धान्त में स्पष्टतः प्रमाणों की बात है। सर्वप्रथम यह सिद्धान्त वैधर्म्य भौतिक पदार्थों पर ही लागू होता है और वैधर्म्य अन्तरी की प्रकृतिगत या स्थितिगत की व्याख्या कर सकता है। दूसरा गुण गुणों का सम्बन्ध भी ठीक उसी प्रकार वर्णित कर दिया जाता है, जिस प्रकार जीव गुणों का और इस समस्या के समाधान रूप में जो प्रकृति प्रस्तुत किया जाता है वह ठीक यही ल जाता है जहाँ हम पहले से ही थे। वस्तु में प्रकाश सृष्टि प्रकृति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उसमें आर, स्वाद और रंग हैं। उनके साथ ही यह सिद्धान्त बुद्धिमत् रूप में इस प्रश्न का उत्तर देने में प्रयत्न करता है कि गुण पक्ष किस प्रकार मौलिक गुण कारण करते हैं। गुण गुणों की स्वतन्त्र इन्द्र के रूप में बनाने का और मौलिक गुणों के वैधर्म्य स्वानुभूतिमूलक बनाकर उपयोग कर लेना का प्रमत्त किसी मध्योपक्रम परिणाम की ओर नहीं ले जाता। गुण गुण भी अभिव्यक्ति रूप में किसी घोर अभिव्यक्ति तत्त्व के गुण के रूप में ही हो सकते हैं। इनके अनिवार्य वैधर्म्य प्रकृति के द्वारा हम गुण गुणों की स्वतन्त्र उपस्थिति भी नहीं हारी हम अभी भी विस्तार धारित गुण गुणों को अपने मौलिक गुणों में प्रकृति—स्वतन्त्र रूप में प्रमाण नहीं करत।

१ तत्त्वार्थ परम्परामें तु उनमें अस्तित्व अर्थ है।

—उत्तराध्ययन गुण २२६

२ सामान्य-रूप से पदार्थ के वैधर्म्यिक गुण मत्त गुण माने जाते हैं जिसका विज्ञान की वैधर्म्यिक भौतिकी में भौतिक महत्त्व है। विस्तार आधार सृष्टि धारित गुण गुणों में से कुछ हैं जबकि स्वाद रंग रंग धारित गुण हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि स्वाद, रंग धारित मौलिक गुण हमारी व्यवधानशीलता में होने वाले स्वानुभूतिमूलक (Subjective) परिवर्तन में जो हमारी इन्द्रियों पर पड़ते जाते गुण गुणों के प्रभाव के कारण होते हैं।

(ख) कभी-कभी उपर्युक्त दृष्टिकोण के विरुद्ध म एक दूसरी विचारधारा रखी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार इन्द्र एक अज्ञात 'धामय' के रूप में है और गुण इसमें से व्यक्त प्रकाश 'प्रकाशित' होते हैं। इसलिए इस विचारधारा का प्रतिपादन है कि इन्द्र के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अर्थात् हम यह नहीं जान सकते कि 'प्रकाश' वस्तुतः क्या है। हम तो केवल उसकी उपाधियों या गुणों अथवा उसकी अभिव्यक्तियों को जानते हैं। पर इस प्रकार के धामय और उससे 'प्रकाशित' गुणों का जो सम्बन्ध वर्णित किया गया है वह भ्रष्टमय नहीं है। क्योंकि गुणों से पूर्ण रहित इन्द्र या धामय हो ही नहीं सकता। जो इन्द्र सर्वथा ही गुण-रहित है वह तो केवल धात्विक विभिन्न विचारणा है इन्द्र के एक ऐसे पहलू को छोड़ कर हम इस धारणा पर पहुँचते हैं, जो कि वास्तविक अनुभव में इन्द्र से अविवेक प्रतीत होती है और इसलिए यह विचारणा सम्भवतः विधिसम्मत नहीं है। उसे धर्म कहने का तात्पर्य यही है कि हम प्रकाश की मौलिक वास्तवता के दृष्टिकोण से उसे प्रस्तुत करते हैं।

(ग) यही धारणा व्याव-वैशेषिक के 'समवाय सिद्धान्त' पर भी लागू होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार इन्द्र अपने गुणों से निराला मिलन है। यह कहा जाता है कि गुण और इन्द्र 'समवाय सम्बन्ध' से जुड़े हैं और स्वयं समवाय भी इन्द्र और गुण की तरह साधारण वास्तविकता है। इससे धामय उक्त विचारधारा का कहना है—यह कि गुण अपने अस्तित्व के लिए इन्द्र पर निर्भर करता है। इन्द्र अपने-आप अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। साथ ही यह सम्बन्ध अविवेकी है अर्थात् यद्यपि इन्द्र में गुण हो सकता है गुण में इन्द्र नहीं होता। इस प्रकार व्याव-वैशेषिक वर्णन यद्यपि इन्द्र को गुण के धामय के रूप में तो स्वीकार करते हैं परन्तु वे गुणों को इन्द्र की सत्त्व प्रकृति के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं।

इसके प्रत्युत्तर में जैनो का कहना है कि यदि गुण अपने इन्द्र से एकाग्रता मिलन है तो यह कहा धर्म शांति कि यह गुण 'इन्द्र का' है। यदि जो वस्तु एक-दूसरे से एकाग्रता मिलन है तो उनके धर्म और धर्मों का सम्बन्ध नहीं हो सकता।^१ इसके अतिरिक्त समवाय की भी दो वस्तु के बीच की कड़ी नहीं समझा जा सकता क्योंकि किसी भी प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं होती। पुन यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह 'समवाय' इन्द्र में किस सम्बन्ध से रहता है? यदि समवाय की सत्ता वहाँ एक अन्य समवाय द्वारा है तो स्पष्ट रूप से वहाँ अनवस्था दोष की उत्पत्ति हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि हम यह कल्पना नहीं कर पाते कि किस प्रकार से पहले तो कोई भी निश्चित गुण या लक्षण धारण किये बिना ही इन्द्र 'अस्तित्व' रखता है और फिर बाद में समवाय की सहायता से कैसे गुण प्राप्त करता है अथवा अपनी सत्ता के विशेष पथों को धारण करता है। किसी निश्चित रूप से 'हुए' बिना न तो कोई कुछ हो सकता है अथवा न विद्यमान रह सकता है और यह किसी निश्चित रूप में होता ही ठीक नहीं है जिसे हम इन्द्र का 'गुण' कहते हैं। इसलिए हम वस्तु के 'अस्तित्व' को उसके 'निश्चित रूप में होने' से पृथक् नहीं कर सकते। अर्थात् न तो हम 'निश्चित रूप में होने' को ऐसी वस्तु समझ सकते हैं, जो कि परम्परा 'अस्तित्व' पर धा पड़ी हो अथवा उसके उत्पन्न हुई हो और न हम 'अस्तित्व' को कोई ऐसी वस्तु मान सकते हैं जो कि 'निश्चित रूप में होने' से सर्वथा पृथक् होकर या उसके बिना रह सकती हो।

जैनो की मुख्य धारणा 'एकाग्रता' के विरुद्ध है। गुण न तो इन्द्र से एकाग्रता मिलन हो सकते हैं और न इन्द्र के साथ एकाग्रता तत्प्राप्त हो सकते हैं। गुण ही स्वयं इन्द्र का स्वरूप बने बिना और अस्तित्व बने बिना उससे इन्द्र का सम्बन्ध नहीं हो सकता।^२ जैन-वर्तन यह स्वीकार करता है कि गुण सदा बदलते रहते हैं, परन्तु यह निश्चय है। साथ कहता है कि गुणों में परिवर्तन का होना इन्द्र के स्वरूप का विनाश नहीं है। कोई भी सत्तावान् इन्द्र परिवर्तन के द्वारा ही अपने स्वरूप को बनाये रखता है। गुण भी अपने सदा परिवर्तनशील पथों के द्वारा ही अपनी निर्विरोधता बर्णन रखते हैं।

१ ईश्वरशाचार्य व्याख्या भंडारी।

२ एतन्मार्गी धर्मो मुखा।

इमंतिष्ठ इत्यं धीर इमंके गुणा के बीच सही सम्बन्ध है—अस्मिन्मिन्नता वा। अस्मिन्नता वा तत्त्व उसके निरपेक्ष की अनुभूति की व्याख्या करना है जबकि मिन्नता वा तत्त्व उसके अनिरपेक्ष की अनुभूति की।

द्रव्य

परिभाषा और प्रकार

जैन दर्शन में वास्तवता या सत् की परिभाषा है—‘या उत्पत्ता’ अथवा धीम्य-युक्त होता है।^१ अर्थात् या उत्पत्ति और विनाश-रूप (अनन्त) परिवर्तना द्वारा सत्त्वं प्राप्त अस्तित्व बनाय रखने में समर्थ है। साथ ही दूसरी परिभाषा है—‘जो गुणों का प्राप्य है।’^२ अर्थात् जो अनन्त गणा का अक्षण्ड पिण्ड है।

इस एक वस्तु वास्तवता (Ultimate reality) है अतः उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है—‘जो गुण धीर पर्यायों का प्राप्य है।’^३ अर्थात् जो गुण धीर पर्याय दोनों को धारण करता है।

विश्व की सभी वस्तुओं को निम्न पाँच वस्तुओं में विभाजित किया जा सकता है—

१ धर्मास्तिकाय २ अधर्मास्तिकाय ३ आकाशास्तिकाय ४ पृथ्वीमास्तिकाय और ५ जीवास्तिकाय।

इन सबको ‘अस्तिकाय’ कहा जाता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक केवल एक प्रत्येकात्मक या एक बिन्दु परिमाण वाला नहीं है अपितु अनेक प्रत्येकात्मक एक अक्षण्ड द्रव्य है।^४ इन द्रव्यों के गुण-पर्यायों का मक्षिप्त विवेचन यहाँ किया गया है।

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय

जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्व-मीमांसिक पद्धति में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का मौलिक तत्त्वा के रूप में निरूपण उपलब्ध नहीं होता। विशाल में एक ईश्वर नामक तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार किया गया है जो मति के प्रसार में माध्यम-रूप में सहायक बनता है। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय को तुलनात्मक शब्दावधि में धर्म ईश्वर और अधर्म ईश्वर भी कहा जा सकता है।

जैन दर्शन अपनी इस माध्यम के पक्ष में यह तर्क उपस्थित करता है कि किसी भी मति के लिए ‘माध्यम’ का अस्तित्व होना ही चाहिए। वह माध्यम भी ऐसा हुना चाहिए जो—

१ सर्वमोक्ष व्याप्ती हो २ स्वयं गतिशील हो और ३ अन्य गतिशील पदार्थों की गति में सहायक हो।

धर्मास्तिकाय इन तीनों पक्षों की पूर्ति करता है। अतः कहा गया है—धर्मास्तिकाय की सहायता सूक्ष्मतम स्पन्दन में भी अनिवार्य है।^५ यह ही स्पष्ट है कि गति धीर स्थिति दोनों एक-दूसरे की सापेक्ष अवस्थाएं हैं और इमंतिष्ठ

१ उत्पत्ता-अध्ययनीयमुक्तं सत्।

—तत्त्वार्थ सूत्र ५।२६

२ गुणाभावात्तत्रोदयः।

—उत्तराध्यायन सूत्र २८।६

३ गुणपर्यायधर्मो द्रव्यम्।

—अनं तिलान्त टीपिका १।३

४ धर्माधर्माभावापुष्पतजीवास्तिकाया द्रव्याणि।

—वही, १।१

५ ज्ञान की भी द्रव्यों की तुल्य में छोटे द्रव्य के रूप में रखा जाता है, पर वह अस्तिकाय नहीं है। द्रव्य्य वही १।२

६ भगवती सूत्र १।४।४८१

प्रथमस्तिकाय का अस्तित्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। इन दोनों में से प्रत्येक द्रव्य—

द्रव्यतः—एक प्रसन्न समरूप और प्रकृति (वर्णादि रहित) है तथापि प्रसन्न प्रवेधारमक है।

लोकोत्तर—सर्वव्यापी है किन्तु लोक से बाहर—प्रसन्न में नहीं है। वस्तुतः तो यह लोक की सात्वता का प्रमुख कारण है।

कायतः—स्वास्वत है, अनादि-अनन्त है, न्यायिक पुद्गल और जीव दोनों द्रव्यों के अस्तित्व एवं गति-स्थिति अनादि-अनन्त है।

आवृत्त—अनन्तरहित है एवं इन्द्रियग्राह्य नहीं है।

आकाशास्तिकाय

जैन दर्शन आकाशास्तिकाय (Space) को एक वस्तु-निष्ठ वास्तवता (Objective reality) के रूप में मानता है। यह द्रव्य सभी द्रव्यों को आश्रय देने वाला है, अनन्त-असीम है, अनन्त प्रवेधारमक है। इसके प्रतिरिक्त अन्य द्रव्य सात्वत-असीम है अतः समस्त आकाश में व्याप्त नहीं होते। आकाश का वह भाग जो अन्य द्रव्यों द्वारा प्रवेगाहित होता है 'लोक' अथवा 'लोकालोक' कहलाता है। हम इसकी विचारणीय विषय भी कह सकते हैं। यह सात्वत है और इसके चारों ओर सभी विधाओं में प्रसन्न-आकाश है जो निष्क्रिय एवं अनन्त-असीम है। सभी द्रव्य लोक में होते हैं^१ जबकि प्रसन्न केवल आकाशमय ही होता है।^२ वस्तुतः तो आकाश एक ही द्रव्य है, किन्तु वस-अवर्ग द्रव्यों की सात्वता के कारण यह द्रव्यमय लोकाश भी सात्वत हो जाता है।

पुद्गलास्तिकाय

जो प्रसन्न रूप में ब्रह्म या मैटर (Matter) कहा जाता है, उसे जैन दर्शन 'पुद्गल' कहता है। 'पुद्गल' जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है और पुद्गल-मल से बना है। इसका तात्पर्य है जो द्रव्य समुक्ल (Fusion) और विभक्त (Fission) होने में समर्थ है, वह पुद्गल है। पुद्गल के प्रतिरिक्त और कोई भी द्रव्य इस विधा को करने में समर्थ नहीं है अतः यह पुद्गल द्रव्य का ही लक्षण है।

पुद्गल द्रव्य भौतिक है, अतः उसके गुण और पदार्थ इन्द्रिय-मय्य हो सकते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि भौतिक पदार्थों का अस्तित्व ही ज्ञाता पर आधारित है। उनका अस्तित्व तो वस्तु-सापेक्ष (Objective) है ही केवल उनकी अनुभूति इन्द्रियों पर आधारित होती है।

अर्थ और आकार, इन दो गुणों के समूह से रूप अथवा रूपता की उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन के अनुसार जिस पदार्थ में रूपता होती है उसमें अनिवार्यतया रस (स्पर्श) और स्पर्श के गुण भी होने ही चाहिए। इससे लम्बों में जिसमें एक इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण है उसमें अन्य तीन इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य गुण होते हैं।

पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अन्य द्रव्यों से पुद्गल और भी कई दृष्टिकोणों से मिलता है। उदाहरणस्वरूप एक आत्मा (जीव) आकाश अर्थ और अवर्ग—वे चारों द्रव्य प्रविभाज्य हैं और प्रसन्न हैं जबकि परमाणु^३ को छोड़कर सेव पुद्गलों को विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार, केवल पुद्गल

१ पद्द्रव्यमय लोकोत्तर।

—श्री जैन सिद्धान्त सौधिका १।४

२ आकाशमयोऽलोकः।

—वही १।१

३ प्रविभाज्य परमाणुः।

—वही १।१४

इस ही परस्पर समुक्त होने योग्य होते हैं। प्रकाश और श्रवणार छाया और प्रतिबिम्ब तथा शब्द प्राप्ति भी पौद्गलिक ही हैं। यह प्रतिपादन वर्तमान वैज्ञानिक युग से बड़ा हजार वर्ष पूर्व ही जैन वादिक कर चुके थे। भौतिक पदार्थ और ऊर्जा की द्विरूपता जो स्पूटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों में मिलती है और जिसका निषेध प्राधुनिक वैज्ञानिक करते हैं जैन दर्शन के अनुसार केवल परमात्मा की द्विरूपता है, इत्यर्थ तो ऊर्जा और भौतिक पदार्थ दोनों ही पौद्गलिक हैं।

परमाणु पुद्गल की चरम इकाई है, जो किसी भी प्रकार के बल प्रयोग से विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु का प्राप्ति मध्य और अन्त यह स्वयं ही है। परमाणुओं के मिलने से स्तम्भ बनते हैं। स्तम्भों के टूटने से छोटे स्तम्भ प्रकट परमाणु बनते हैं। जो तीन बार से लेकर अनन्त परमाणुओं के भी स्तम्भ होते हैं। सूक्ष्मतम आधुनिक पदार्थ भी अनन्त परमाणुओं से बना हुआ होता है। परमाणु की गति कम्पन वेग प्राप्ति सम्बन्धी विस्तृत विवेचन जैन दर्शन में उपलब्ध होता है और प्राधुनिक विज्ञान के कुछ एक नवीनतम सिद्धान्तों के साथ अव्युत्त साम्य रखता है।

जीवास्तिकाय

जीव 'भारमा' है जिसकी वास्तवता स्वतः सिद्ध है। जीव की दो अवस्थाएँ हैं—१ मुक्त-अवस्था २ बद्ध अवस्था। दोनों अवस्थाओं में जीव का अस्तित्व 'वास्तविक' होता है। 'मुक्ति' का अर्थ 'सम्पूर्ण विनाश' नहीं है और 'बद्धता' भी केवल प्रपञ्चमात्र नहीं है।

मुक्त-अवस्था की वक्ष्यता के आधार में 'असित-अवस्था' की वक्ष्यता है। जीव की यह मलिनता का कारण है—जीव और पुद्गल का अनादिकासीन सम्बन्ध। जीव अपने स्वरूप में शुद्ध और पूर्ण है, किन्तु पुद्गल के साथ बद्ध होने के कारण विदूष हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार कुछ विधेय प्रकार के पुद्गल जिसे कर्म-पुद्गल कहते हैं, जीव की योगिक स्पन्दन क्रियाओं द्वारा आदृष्ट होकर, जीव के प्रवेष्टा में बुल-मिल जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे सोह के साथ धर्म तथा वृक्ष के साथ पानी। बन्ध सत्ता उदय उदीरणा प्राप्ति कर्मों की अनेक अवस्थाएँ होती हैं। जीव की विकार-भावना द्वितीया तीव्र होती है। कर्मों का बन्धन-जाल उतना ही अधिक तीव्र और विपाक भी उतना ही अधिक तीव्र होता है। कुछ समय परचान् बंधे हुए कर्म-पुद्गल अपना फल देते हैं और बाह्य में वृक्ष हो जाते हैं।

कर्मों के फल भी दो प्रकार के होते हैं—सुम और असुम। सुम फल देने वाला कर्म पुद्गल पुष्प और असुम फल देने वाले पाप कहलाते हैं। अच्छा स्वास्व्य उच्च सुम धर्म-वैयर्थ्य प्राप्ति साधारण सुखों का अनुभव पुष्प के निमित्त से होता है जब कि बुरा स्वास्व्य नीच सुम गरीबी प्राप्ति दुःखों का अनुभव पाप के निमित्त से होता है। पुष्प और पाप दोनों ही पौद्गलिक हैं और जीव में भिन्न हैं। अन्त मुक्त बद्धा में दोनों से ही मुक्ति हो जाती है।

जहाँ वैदिक दर्शन 'ब्रह्म' और जीव को एक-दूसरे से नितान्त अलग मानता है और केवल ब्रह्म को ही वास्तविक विलय और अनन्त मानता है वहाँ बौद्ध दर्शन धारणा के अस्तित्व को शक्ति मानता हुआ 'मूय मे विसय' को 'मोक्ष' या 'निर्वाण' की उपाय बना है। जैन दर्शन अनेकान्तवादी है। वह न तो वैदिक के इस एकात्मवाद को स्वीकार करता है कि समग्र जगत् के प्रपञ्च और अनेकताओं के पीछे वास्तवता को केवल एकमात्र ब्रह्म ही है तथा न ही बौद्ध के इस एकात्मवाद को भी मान्यता देता है कि सब कुछ शक्ति ही है। जैन दर्शन के अनुसार जीव जन्म-मृत्यु रूप अनन्त परिवर्तन में से गुजरने के बाव भी पट नहीं होता। जीव शुभाशुभ कर्मों को बाँटना रखता है और उसके फलस्वरूप सुख दुःख भोगना रहता है तथा अन्तर्गत चरम मुक्त अवस्था का भी प्राप्त कर सकता है, जिसमें वह अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।

१ विस्तृत विवेचन के लिए इच्छा

उपसंहार

जैन तत्त्व-मीमांसा का संक्षिप्त व्यवसोधन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह वर्णन प्रणाली सब प्रकार के एकान्तवाद से युक्त है और इसलिए बौद्ध या वैदिक वर्णन जैसे एकान्तवादी वर्णन ॥ विस्तृत निम्न है । हमने यह भी देखा कि जैन वर्णन न तो आदर्शवादी (Idealist) है और न सन्देहवादी (Sceptic) ही । वह वास्तववादी या यथार्थवादी (Realist) है किन्तु अनीश्वरवादी (Atheist) नहीं । वह ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करता है किन्तु सर्वव्यापी तत्त्व के रूप में नहीं जैसे सर्वेश्वरवादी (Pantheist) करते हैं अथवा बगद्-वर्त्ता के रूप में नहीं जैसे ईश्वरवादी (Theist) करते हैं । जैन वर्णन मध्ययुगीन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) या वर्तमान युगीन काल-मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के साथ कहीं तक साम्य रखता है, इसका निष्कर्ष निबालना स्वयं पाठक पर छोड़ते हुए इस सधु लेख का समाप्त करता हूँ ।

आदर्शवाद और वास्तविकतावाद

मुनिषी महेश्वरकुमारजी 'द्वितीय', बी० एस-सी० (ग्रॉसर्स)

वास्तविकता (Reality) का क्या स्वरूप है ?—इस प्रश्न ने न केवल पश्चिम के अपितु पूर्व में भी न केवल बर्तन-जगत् के अपितु विज्ञान-जगत् के तत्त्व-मीमांसकों को प्राचीनकाल से लेकर प्रायः तक व्यथित किया है। यहाँ तक कि कुछ एक दार्शनिकों ने 'सन्देहवाद' (Scepticism) स्थापित करके यह प्रतिपादित किया कि कोई भी नहीं जान सकता किस्म क्या है। पश्चिम में भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने और भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न रूप में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पूर्व में भी अनेक बर्तन प्रणालियाँ इस प्रश्न का समाधान विभिन्न रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस मसिपे सेह में जैन-बर्तन और वादवात्य विचार-बाराधों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

पश्चिम की दो धाराएँ

पश्चिम में वास्तविकता के स्वरूप का प्रतिपादन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के द्वारा मुख्यतया दो रूप में हुआ है—

१. आदर्शवाद (Idealism)—इस विचारधारा के अनुसार हमारे ज्ञान में जाने वाला विद्व 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' (objective reality) न होकर केवल 'ज्ञान-सापेक्ष वास्तविकता' (subjective reality) है।^१ आदर्शवाद कहता है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व होम पर भी हमारा (मनुष्य का) ज्ञान केवल साता सापेक्ष वास्तविकता तक सीमित है। इस अभिप्राय को स्वीकार करन वाले वैज्ञानिकों में डॉ. अरबर्ट आइंस्टीन सर ए. एस. एडिन्टन सर जेम्स जीन्स हर्मान वाइज आर्नेस्ट माख पोईनकारे आदि हैं और दार्शनिकों में प्लेटो (Plato)

१. सन्देहवाद (Scepticism) प्राचीन यूनानी दार्शनिक पीर्रो (Pyrrho) त्रितकी मृत्यु ई. पू. २७० में हुई थी, से लेकर आधुनिक वादवात्य दार्शनिक डेविड ह्यूम (Hume) तक माना क्यो में प्रचलित हुआ है। इसके परचात् भी दार्शनिक रूप में तो हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) जैसे विज्ञानविद् दार्शनिकों में भी यह विचार पड़ता है। जैसे स्पेन्सर ने लिखा है "वैज्ञानिक का शोध प्रयत्न उसे सभी विद्याओं में एक ऐसे स्वान पर के जाता है, जहाँ से धारो कोई नान्य नर्तु निश्चयता। इस बात का अनुभव उसे स्वयं भी अधिक-से-अधिक होता है कि कयो नहीं सुनभने वाली पहली उसके सामने उपस्थित हो हो जाती है। वैज्ञानिक किसी भी दूसरे व्यक्तित्व से अधिक धरवो तरह यह जानता है कि किसी भी पदार्थ के मूल स्वरूप का ज्ञान होना अशक्य है।"—(वेबे के र्दर्रे प्रिंसिपल्स पृ. २६)

२. आदर्शवाद (Idealism) शब्द तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics) और नीतिशास्त्र (Ethics) में भिन्न-भिन्न धरों में प्रयुक्त होता है। तत्त्व-मीमांसा में सामान्यतया आदर्शवाद का अर्थ होता है—यह विचारधारा जो प्रत्यय (Idea) धरवा आत्मा को वास्तविकता का मूल धरती है। इस धरय में ही आदर्शवाद शब्द प्रस्तुत सेह में प्रयुक्त हुआ है। नीतिशास्त्र में प्रयुक्त नैतिक आदर्शों की लापना से सम्बन्धित आदर्शवाद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

३. किसी भी पदार्थ का अस्तित्व यदि ज्ञाता की धरखा बिना—अपने-आप में स्वतन्त्रतया—होता है, तो यह 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' (objective reality) है। दूसरी ओर जिस पदार्थ का धरण आप में स्वतन्त्रतया कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है किन्तु केवल ज्ञाता के अस्तित्व में उसका अस्तित्व होता है तो यह ज्ञाता सापेक्ष वास्तविकता (subjective reality) है।

सादरनीय मोक्ष बरकसे इयम वाण्ट हेतल प्राधि के नाम उत्प्रेक्षणीय हैं।

२ वास्तविकतावाद (Realism)—इसके अनुसार बिस्व वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है। बिस्व-स्थित पदार्थ ज्ञाता की प्रवेशा बिना भी वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में म्यूडन बोहर (Bohr) हाईड्रननर्गे थ्यूट्टाकर, राईडनबास सी इ एम आइ सर प्रोफेसर मोक्ष प्रीर प्रोफेसरी प्रोफेसर वैज्ञानिक हैं तथा दार्शनिकों में डेमोक्रिटस प्रीर अनुवासी प्रुनामी दार्शनिक प्ररस्तु, ईसाई पाण्डित्यवादी (Scholastic) दार्शनिक रेने डेकार्तस बर्टेण्ड रसेस हेनरी मार्गेनी प्राधि के नाम उत्प्रेक्षणीय हैं।

वैज्ञानिकों का प्रादर्शवाद

प्रादर्शवादी दार्शनिकों में भिन्न भिन्न रूप से प्रादर्शवाद का प्रतिपादन किया है। इनके मुख्य वैश्वस्यों का विधेयक वर्तन से सम्बन्धित प्रश्नों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रीर प्रपने-प्राप में एक स्वतन्त्र प्रीर प्रविश्लिष्ट विषय है। यहाँ पर तो केवल स्पून रूप से ही इनके अभिप्राय को ग्रहण करने के प्रतिपादन किया जा सकता है। प्रादर्शवादियों के अभिप्राय को स्पष्टतया समझने के लिए प्रुनाम के प्राचीन दार्शनिक प्ररतो (Plato) के 'गुफा के कैदी' का प्रसिद्ध रूपक सहायक हो सकता है। प्रुतो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में एक गुफा का वर्णन किया है। वित्तम रहे हुए कैदियों में से एक कैदी मुक्त हो जाता है। वह भीतर के कैदियों को वस्तुस्थिति समझाने के लिए जाता है। उसके प्रीर एक कैदी के बीच जो सवाल हुआ उसको वह स्वयं सुना रहा है।—मैंने कहा—देखो ! यह है भ्रम के भीतर की गुफा। इस गुफा का द्वार प्रकाश की प्रीर प्रुना हुआ है, जिसमें से सारी प्रुना में प्रकाश जा रहा है। यहाँ गुफा में मनुष्य रहे रहे हैं। वे सोच यहाँ पर वास्तविकता से ही हैं। इनके प्रीर जमीन से इस प्रकार प्रेते हुए हैं कि वे बल-प्रिडर नहीं सकते प्रीर केवल प्रागे ही देख सकते हैं क्योंकि उनकी गर्दन भी जमीन से इस प्रकार बांध दी गई है कि वे अपनी गर्दन को पीछे की प्रीर हिमा नहीं सकते। इनके पीछे प्रीर प्ररत की तरफ कुछ प्रुनी पर प्रलि प्रल रही है। इन कैदियों प्रीर प्रलि के बीच एक बोझ-सा प्रेता मान है। प्रीर यदि प्राप देखें तो प्रापको एक प्रुनी-सी प्रीर प्ररत उस मार्ग पर दिखाई देगी। यह प्रीर प्रीर ही प्रगती है जैसा कि नाटक में प्रेता होता है जिस पर प्रिया डार प्रुत्य प्राधि दिखाया जाता है।

वह बोझ—हाँ मैं देख रहा हूँ।

मैं—प्रीर क्या प्राप देख रहे हैं कि बहुत प्रीर उस प्रीर के पास से कुछ प्रामाण लिए हुए प्रुजर रहे हैं " प्ररत सबको प्रिया उस प्रीर पर प्रर रही है ?

वह—प्रापने मुझे बहुत ही विविध प्रुत्य दिखाया है—वे प्रवि विविध कैदी हैं।

मैं—प्रपने प्रेते ही हैं। वे केवल उनकी प्रिया प्ररता प्रुसरो की प्रिया ही देख सकते हैं जो प्रलि के प्रकाश प्राप उस प्रीर पर प्रर रही है ?

वह—हाँ। प्ररकि वे अपनी प्ररतन की प्रुना ही नहीं सकते तब प्रिया के प्ररिप्रिक्त वे प्रेता प्रीर क्या देख सकते ?

मैं—प्रीर को वस्तुएं प्रेते प्रठाकर ले जा रहे हैं उनकी प्रीर वे केवल प्रिया देख सकते हैं ?

वह—हाँ।

मैं—उनके लिए उन प्राकृतियों की प्रिया ही वास्तविक है इसके प्ररिप्रिक्त प्रीर कोई 'प्रत्य' नहीं है।

प्रुतो ने इस रूपक में प्रामाण्य मनुष्यों को उन कैदियों के प्रुत्थ प्राणा है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करता है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। प्रुसरे प्रश्नों में विषय केवल ज्ञाता-सापेक्ष है—प्रुगरे प्ररिप्रिक्त के प्ररिप्रिक्त उसका प्रीर प्रीर प्ररिप्रिक्त नहीं है। वस्तु-सापेक्ष प्ररत का ज्ञान प्रीर प्ररत होता है जो प्रुत्थ प्रेता की प्ररत हो। किन्तु जो प्रीर प्रुता में प्ररत है उनके लिए यह प्ररत नहीं है। प्रुम (मनुष्य) प्रीर प्रीर ही है प्ररत प्रुगरे प्ररिप्रिक्त केवल ज्ञाता-सापेक्ष है।

प्लूतो के परचात् अनेक पारचात्प्य दार्शनिकों ने प्राचर्यवाद का अपने-अपने ढंग से निरूपण किया है। जैसे कि साइबनीज़ (Leibniz) ने पारिचय-इकाइयां (monads) के प्रतिरिक्त भौतिक-अवय्व की वास्तु-सापेक्ष वास्तविकता को प्रतीकार किया है। लॉक (Locke) ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार तो किया है, किन्तु मनुष्य के द्वारा उसका ज्ञान होना आवश्यक था। बार्सेनिक ज्योर्ज बरकले (George Berkeley) (ई १६८५-१७५२) द्वारा भी इससे मदुरमता रखने वाला चिन्तन था।

बरकले ने कहा “आकाश का समग्र गति-मण्डल और पृथ्वी की समग्र सामग्री अपना एक राज्य मन्हे तो वे सभी वस्तुएं जो इस विश्व का विद्यालय रूप बनाती हैं, ज्ञाता (आत्मा) की अपेक्षा बिना अवय्व हैं। जहाँ तक मेरे द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता अथवा मेरे अस्तित्व में अथवा अन्य कोई प्राणी के अस्तित्व में इनका अस्तित्व नहीं होता वहाँ तक इनका कोई अस्तित्व नहीं है अथवा तो कोई आरवत आत्मा के अस्तित्व में ये विद्यमान हैं।” इस प्रकार, बरकले भी विश्व को केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही मानते हैं। यद्यपि उन्होंने आरवत आत्मा के अस्तित्व में विद्यमान विश्व के रूप में वस्तु-सापेक्ष विश्व का अस्तित्व स्वीकार किया है फिर भी वह बिम्ब हमारी पहुँच से बाहर है। बरकले के बाद ह्यूम (Hume) के दर्शन ने सन्देहवाद (Scepticism) को जन्म दिया जिससे विश्व के साथ आत्मा की वास्तविकता भी संशय हो गई। जर्मन दार्शनिक काण्ट (Kant) के दर्शन ने वास्तविकता को पुनरुज्जीवित किया गया। परन्तु प्राचर्यवाद का प्रतिपादन तो उसने भी किया। अनुभव प्राक् ज्ञान (a priori knowledge) को विशेष स्थान देकर काण्ट ने प्राचर्यवाद की ही पुष्टि की है। यद्यपि बरकले और ह्यूम ने तो वास्तविकतावाद से विस्तृत ही सम्बन्ध तोड़ दिया था काण्ट ने ‘स्व-सापेक्ष वस्तुत्व’ (thing-in-itself) को स्वीकार कर वास्तविकता के साथ कुछ सम्बन्ध रखा है। काण्ट के अनुसार हमारे ज्ञान में आने वाला समग्र विश्व आकाश के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है जो पारमाधिक वास्तविकता (transcendental reality) है, वह इससे सर्वथा भिन्न है।^१ इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित प्राचर्यवाद में आत्मनिष्ठ वास्तव (Subjective) दृष्टि का चारित्र्य है किन्तु स्मृत रूप में यह कहा जा सकता है कि सभी प्राचर्यवादी दार्शनिक विश्व के वस्तुगत अस्तित्व को प्रतीकार करते हैं।

वैज्ञानिकों का प्राचर्यवाद

प्राचीन दार्शनिक प्राचर्यवाद का प्रतिबिम्ब प्राचर्यवादी वैज्ञानिकों के विचारों में हम देखने को मिलता है। प्राचर्यवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार विज्ञान—विशेषतः भौतिक-विज्ञान—की प्रवेष्टा का विश्व ‘ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता’ है। प्रत्येक पदार्थ जिसको कि हम इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं, वस्तुत्व तो पुनो का समुदाय मात्र है और ये पुन हमारे अस्तित्व में ही अस्तित्व रखते हैं अर्थात् हमारी वस्तुता से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए, वह पदार्थ और अस्तित्व अथवा और प्राकाशगम्य आदि रूप समग्र बिम्ब वस्तुत्व कोई अस्तित्व नहीं रखता केवल हमारी चेतना अर्थात् के द्वारा अर्थात् वास्तविक प्रासाद के प्रतिरिक्त इसका कोई अस्तित्व नहीं है।^२ प्राचर्यवाद के सिद्धान्त के आधिपत्य में डा. अल्बर्ट आइन्स्टीन ने विश्व ‘ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता’ है, इस अधिप्राय की पुष्टि की है।

मुप्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जैम्स बीन्स ने इस विचारधारा का निरूपण अपनी पुस्तक ‘बी मिस्टीयर्स युनिवर्स’

१ देखें बी मिस्टीयर्स युनिवर्स, से सर जैम्स बीन्स, पृ. १२६।

२ सर जैम्स बीन्स ने बरकले की इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि “किसी भी वस्तु-सापेक्ष पदार्थ का अस्तित्व मेरे अस्तित्व में हो अथवा अन्य किसी प्राणी के अस्तित्व में अथवा न भी हो यह कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई ‘आरवत आत्मा’ के अस्तित्व में हीन के कारण वे वस्तु-सापेक्ष हो ही जाते हैं।”

—बी मिस्टीयर्स युनिवर्स पृ. १२७।

३ बी मेजर डॉक मैटाडिडिक्स, पृ. १४।

४ देखें बी मिस्टीयर्स युनिवर्स डा. आइन्स्टीन पृ. २२।

में किया है। जीन्स ने वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है। किन्तु उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि मनुष्य का ज्ञान (जिसमें विज्ञान भी समाहित है) इस वास्तविकता पर पहुँचने में असमर्थ है। अतः हमारे ज्ञान में जाने वाला विषय तो केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही है। विज्ञान और गणित द्वारा विषय का प्रतिपादन भिन्न संज्ञाओं के द्वारा होता है, ये केवल हमारे मस्तिष्क की उपज हैं। इन संज्ञाओं के द्वारा विषय का वास्तविक उल्लेख क्या ही नहीं जाना जा सकता। ये संज्ञाएँ विषय की प्रक्रियाओं का ही जो ज्ञाता-सापेक्ष है, प्रतिपादन हैं।

पदार्थत्व (Substantiality) भी अपने-आप में कुछ नहीं है। केवल हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले पदार्थों का प्रमाण है। किसी भौतिक पदार्थ की सामान्य रूप से ठोस वस्तु के समुदाय के रूप में कल्पना की जाती है। विज्ञान इसको तरंगों के साथ और गणित के सूत्रों (Formulae) के साथ जोड़ता है। जीन्स का अभिमत है कि ठोस वस्तु से बने हुए पदार्थ आदि पदार्थों का पदार्थत्व विवक्षित वास्तविक है। उसका ही वास्तविक उल्लेखमय प्रकृति गणितीय सूत्र द्वारा प्रतिपादित पदार्थ का है। किन्तु इस पदार्थत्व का सम्बन्ध भी केवल हमारे विचारों से ही है।

स्वयं जीन्स ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है 'विषय की सबसे अधिक उपयुक्त कल्पना यही है कि विषय कुछ विचारों से बना है। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि हम वास्तविकतावाद को विमोचन से रक्षे हैं और उसके स्थान में आदर्शवाद को आश्रय कर रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ ऐसा कहना स्थिति का अपेक्षित प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि यदि यह बात सही है कि पदार्थों का वास्तविक उल्लेख हमारे लिए अशुभ है तो वास्तविकतावाद और आदर्शवाद के बीच की संवेष्टा को स्पष्ट रूप से परखना भी कठिन हो जाता है। 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकतावाद का अस्तित्व प्रसङ्ग है क्योंकि कुछ पदार्थों आपकी चेतना को और मेरी चेतना को समान रूप से स्पर्श करते हैं। किन्तु उन पदार्थों को 'वास्तविक' प्रकृति 'आदर्श' कहना तो हमारे अधिकार की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको हम 'गणितीय' की संज्ञा दे सकते हैं 'ऐसी संज्ञा यह नहीं बताती कि वस्तु का मूल उल्लेख क्या है वह तो केवल इतना ही सूचित करती है कि पदार्थ किस प्रकार कार्य करते हैं।'

आदर्शवादी विचारवाद के प्रोपक वैज्ञानिकों में सर ए. एस. एडिन्ग्टन मुख्य रूप से हैं। एडिन्ग्टन ने वैज्ञानिक दर्शन को 'सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद' (Selective Subjectivism) के रूप में माना है जो कि बरचने के ज्ञाता सापेक्षवाद से काफी भिन्न है। एडिन्ग्टन के अनुसार विषय न तो ज्ञाता-सापेक्ष है और न केवल वस्तु-सापेक्ष और न ज्ञाता सापेक्ष व वस्तु-सापेक्ष पदार्थों और गुणों का सरल सम्मिश्रण है। परन्तु विज्ञान द्वारा विषय का जो ज्ञान हमें होता है वह अधिकतर प्रेरणा पर आधारित होने के कारण ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता पर अधिक प्रकाश डालता है। कुछ वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता 'आत्मा' है, जब कि भौतिक विषय 'ज्ञाता-सापेक्ष' है। अतः वस्तु-सापेक्ष विषय सम्बन्धी ज्ञान भौतिक विज्ञान नहीं करा सकता। भौतिक विज्ञान के नियम ज्ञाता-सापेक्ष विषय के नियम हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है 'भौतिक विज्ञान के मूलभूत नियम और प्रकृति (सम्पूर्ण) पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष है, क्योंकि ये ज्ञाता की इन्द्रियों और बुद्धि रूप सामग्री का इन सामग्री—इन्द्रियों और बुद्धि—द्वारा होने वाले ज्ञान पर जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यक्त करते हैं।'^१

विज्ञान-अमल के एक प्रमुख विचारक पोलनकारे (Poincare) ने यह प्रकट माना है कि ज्ञाता (आत्मा) के बिना कोई वास्तविकता वा अस्तित्व हो सकता है। पोलनकारे के शब्दों में 'किसी भी वास्तविकता का अस्तित्व जिस आत्मा (ज्ञाता) के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, वह देखी जाती है प्रकृति अनुभूत होती है, उस आत्मा के बिना स्वतन्त्र रूप से होना असंभव है। इतना अधिक बहिःस्थित विषय यदि अस्तित्वमान हो तो भी वह सब के लिए हमारी पहुँच से बाहर रहेगा। जिसको हम 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' मानते हैं। सही धर्म में तो यह नहीं है जो बहुत सारे चिन्तन की प्राणियों के लिए समान रूप में है और समस्त सभी प्राणियों के लिए समान रूप में हो।'^२

१ श्री मिस्त्रीयस मुनिवर्त पृ. १२४ १२७।

२ श्री डिमोसोफी प्रांकिडिकल लाइन्स, पृ. १४।

३ श्री वैष्णु प्रांकि लाइन्स सर ए. एस. एडिन्ग्टन द्वारा ग्यूस पारबैज इन लाइन्स पृ. १ पर उद्धृत।

वैज्ञानिक वास्तविकतावाद

विषय का अस्तित्व वास्तविक है और पदार्थों की वास्तविकता स्व-आधारित है। यह वास्तविकतावाद है। इसके भी अनेक रूप बने हैं। इनके विभिन्न-विभिन्न मतों का सूक्ष्म विश्लेषण न करके केवल स्पूस बुट्टि से इनकी माय्या का प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है। पारदर्शवाद में वास्तविकता का आधार ज्ञाता है जबकि वास्तविकतावाद में पदार्थ या वस्तु है। हम किसी एक भौतिक पदार्थ की इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। रंग स्वयं प्राधि गुणों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान हम करते हैं। जब पारदर्शवाद कहता है कि ज्ञाता के इन रंग प्राधि पदार्थों के ग्रहण से ही वस्तु अस्तित्व में आता है, अतः वह ज्ञाता-सापेक्ष है। जबकि वास्तविकतावाद के अनुसार हम केवल रंग प्राधि गुणों का ग्रहण ही नहीं करते। हमके प्रतिरिक्त हम 'कोई पदार्थ' के रूप में वस्तु को जानते हैं। अतः पदार्थ स्वयं में वास्तविक है अर्थात् हमारे द्वारा ग्रहण होने पर ही अस्तित्व में नहीं आता है अपने-आप में—ज्ञाता की अपेक्षा बिना भी—इसका वास्तविक अस्तित्व है।

पाश्चात्य दार्शनिकों में प्राचीन यूनानी दार्शनिक परमेनिडस (Parmenides) ने पदार्थ के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार कर हम विचारवाद को माय्य रत्ना है। डेमोक्रीटस (Democritus) ने 'अणु' के रूप में वास्तविकता को स्वीकार दिया है। मध्यम डेमोक्रीटस ने स्वयं रस वर्ण प्राधि अणु के गुणों को वस्तु सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया है फिर भी अणु, जोकि सभी पदार्थों की इकाइयों के रूप में हैं वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व रखते हैं ऐसा माना है।

अरस्तु (Aristotle) ने अणुओं के 'विचारों के सिद्धान्त' (Theory of Ideas) का समर्थन दिया और उसके स्थान में पदार्थ (Substance) और 'अस्तित्व' (Essence) के सिद्धान्त के रूप में वास्तविकतावाद का समर्थन दिया। अरस्तु के दर्शन से प्रभावित होने वाला ईसाई धर्म के दार्शनिकों का दर्शन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) वास्तविकतावाद का प्रबल पोषक है। पाण्डित्यवादियों ने (जिसमें ईसाई धर्म के सेंट थोमस प्राधि प्रसिद्ध पावरिया का समावेश होता है) "विषय में अनेक पदार्थ हैं और ये अपना-अपना वास्तविक रखते हैं" इस रूप में विषय की वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता स्वीकार की है।^१ आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के प्राधि दार्शनिक देने डेकार्टस (René Descartes) ने स्पष्ट रूप से वास्तविकतावाद को स्वीकार किया है। डेकार्टस के अस्तित्ववाद (Ontology) में वास्तविक अस्तित्व के विषय में चिन्तन किया गया है। ईश्वर के प्रतिरिक्त दो प्रकार के पदार्थों का वास्तविक (अणु-सापेक्ष) अस्तित्व डेकार्टस ने बताया है। एक तो भौतिक पदार्थ अथवा ब्रह्म (matter) और दूसरा मानसिक पदार्थ अथवा मन इस प्रकार के विभाजीकरण को तात्त्विक वास्तविकतावाद (Metaphysical realism) कहा गया है।^२

आधुनिक दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल (Bertrand Russell) ने वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टियों के आधार पर एक नया दर्शन दिया है। उन्होंने अपने दर्शन में गणित और तर्कों को प्रधानता दी है और गणित को प्रधानता देने का कारण यही है कि गणित के द्वारा वस्तु-निष्ठ वास्तविकता का प्रतिपादन किया जा सकता है।^३ इन्द्रिया की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान अथवा अनुभूति (Perception) के विषय में वे लिखते हैं "अनुभूति कुछ अथवा दो अनुभूत पदार्थों का प्रमाण ही है और इसलिए अनुभूति और अनुभूत पदार्थों में आवश्यकता ही चाहिए, अन्यथा वह अनुभूति पदार्थों का ज्ञान नहीं करा सकती।" ... इस प्रकार पदार्थ का अणु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व हुए बिना हमारी अनुभूति पर उनका प्रमाण नहीं हो सकता तथा अनुभूति और अनुभूत पदार्थों की अनुभूतता भी उसी हो सकती है जब अनुभूत

१ डेने कीरसोसोनी ने डेम्स ए डेमोक्रीटस बुट्ट ४८-५७ ७७

२ डी डेकार्टस डेमोक्रीटस बु ११

३ डिट्रिच एण्ड डिसोसोनी ने हाईसलनर बु ७५

४ डेने डी स्टोरी डी डिसोसोनी बु ११६

५ हिस्ट्री ऑफ डेकार्टस डिसोसोनी बु ८९१

पदार्थ का स्वयम्भूत वास्तविक अस्तित्व हो।

प्रो. हन्री मार्गेनी आधुनिक विज्ञान के माने हुए विज्ञान हैं और वैज्ञानिक दशम के विषय में अपना स्वतन्त्र और मौलिक दृष्टिकोण रखते हैं। प्रो. मार्गेनी ने 'आधुनिक भौतिक-विज्ञान के सर्वप्रथम सम्प्रदायी' भौतिक वास्तविकता का स्पष्ट नामक पुस्तक लिखी है जिसमें ज्ञान-मीमांसा और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर 'वास्तविकता' पर प्रकाश डाला है। वास्तविकता की ज्ञान-संश्लेषणा को प्रणवीकार करते हुए वे लिखते हैं 'हम चाहते हैं कि वास्तविकता हमारे दिग्गज ऐम्पिरिक ज्ञान से अधिक सादर हो। कुछ सभी वास्तविक है जब कि वह मेरी सिद्धि के सामने सदा ही अस्तित्व में हो चाहे मैं उसकी किसी समय में भी देखता हूँ।' ^१ "वास्तविकता पदार्थ-समुच्चय होनी चाहिए, विचार-समुच्चय नहीं।" "कोई भी व्यक्ति एक-अस्मत् दृष्टि में ऐसा नहीं कह सकता कि सरल में सरल प्रकार के पदार्थ के भी सभी गुण अविच्छिन्न हैं पदार्थ केन्द्र-प्रक्रिया की अनुभूति के द्वारा उसमें आरोपित होते हैं।" ^२ इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का वेबल ज्ञान-संश्लेषण होना मार्गेनी स्वीकार नहीं करते। मार्गेनी की विचारधारा के अनुसार पदार्थों का बस्तु-आवेश अस्तित्व पूरा रूप में दृष्टि के द्वारा ग्रहण नहीं होना फिर भी कुछ एक साधनों के द्वारा ऐम्पिरिक अनुभूति और वास्तविक पदार्थों का बीच सम्बन्ध हो सकता है। किन्तु ये साधन केवल वास्तविक या पदार्थ नहीं हैं। ऐसे साधनों को उर्गोने 'नैसर्गिक' (Constructs) ^३ कहा है। वे मानते हैं कि इनके द्वारा आन्तरिक और वास्तविकतावाद के बीच का मार्ग निरूपित है।

यसानिर्णयों का वास्तविकतावाद

वास्तविकतावादी वैज्ञानिकों का यह अभिमत है कि जिसमें भी पदार्थों का ज्ञान हम करते हैं वे सभी स्वतन्त्र रूप में अपना प्रतीक वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। ज्ञान की संश्लेषणा बिना भी उनका अस्तित्व बना रहता है। जोन वाइज़ेन्बर्गर (von Weizsacker) के शब्दों में "प्रकृति अनुरूप से पूर्वगता है। यद्यपि वास्तविकतावाद का निरूपण कुछ मूलभूत भेद के साथ दिया गया है और जिस वास्तविकतावाद का सरल वास्तविकतावाद (Simple or Naive Realism) विवेचनात्मक वास्तविकतावाद (Critical Realism) भौतिकवाद (Materialism) विज्ञानवाद (Positivism) आदि अनेक प्रकार होते हैं फिर भी सभी मुख्य रूप से विश्व को बस्तु-आवेश वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं।

आधुनिक युग में प्रमुख वैज्ञानिक बरनर हाइज़ेन्बर्ग (Heisenberg) बस्तु-आवेश वास्तविकता के निश्चय की ही विज्ञान का सार मानते हैं। ^४ उदाहरणार्थ क्वांटम सिद्धान्त (Quantum Theory) में 'गम्भायना चरन' (Probability Function) जो कि प्राथमिक शक्ति के स्थान और वन सम्प्रदायी एक प्राथमिक शक्ति है वे विषय में उद्घाटन किया है "इनमें ज्ञान-संश्लेषण और बस्तु-आवेश तब तक जुड़े हुए हैं। 'गम्भायना चरन' में वे चयन भी हैं जो कि मुख्यतः बस्तु-आवेश हैं और वे चयन भी हैं जो कि हमारे ज्ञान के विषय में होने के कारण ज्ञान-संश्लेषण हैं। किन्तु कुछ रूप में गम्भायना चरन में ज्ञान-संश्लेषण तब तक बस्तु-आवेश तब तक की ओरता में वनम्भूत है। ^५ विश्व का बस्तु-आवेश निश्चय करने में हम नहीं तब तक गर्व हैं हम प्रत्यक्ष का उत्तर देते हुए उर्गोने किया है "विज्ञान की यह मांग का रूप में रही है कि ज्ञान निश्चय दृष्टि में विश्व का निश्चय किया जा सकता है। बस्तु-आवेश यह अभिमतानुयायक प्राप्त हुआ

१ डी मैकर ऑफ डिजिटल रीपब्लिकी यू ४

२ डी यू २ ९

३ यह प्राथमिक ज्ञान है ज्ञान-संश्लेषण द्वारा-संश्लेषण नहीं दिया गया है।

४ डी डी मैकर ऑफ डिजिटल रीपब्लिकी यू ७१

५ डिजिटल एण्ड डिजिटली यू ७९ १०५, ११५

६ डी यू २१

७ डी यू २४ २५

है। हम जानते हैं कि अन्तर्गत सहर का अस्तित्व है 'आहे हम उसे देखें या नहीं'। उसकी (विज्ञान की) सफलता में विद्वत् ने वस्तु-सापेक्ष विवेचन के समय तक हमें पहुँचाया है। 'वस्तु-सापेक्षता' किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्रथम बचीटी बन चुकी है।" लोक बरकमे इस में आदि आदर्शवादी दार्शनिकों की विचारधारा का सम्बन्ध करते हुए हाईसनबर्ग लिखते हैं "हमारी अनुभूतियों केवल अपने और शब्दों की गठरियाँ नहीं हैं जिस पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं वह 'कोई वस्तु' के रूप में पहले ही अनुभव में आ जाता है यहाँ 'वस्तु' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अतः यदि हम वास्तविकता का पारमार्थिक तत्त्व 'वस्तुओं' को न मानकर, अनुभूतियों को मानते हैं तो हम निःसंदिग्ध रूप से गमती करते हैं।"

वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को प्राथमिकता देने वाले वैज्ञानिकों में व्हिट्टकर (Whittaker) का नाम उल्लेखनीय है। वास्तविकता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं "जो सभी ज्ञाताओं द्वारा समान रूप से जाना जाये वह 'वास्तविकता' है।" इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का स्वरूप ज्ञाता सापेक्ष न होकर वस्तु-सापेक्ष है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण व्हिट्टकर ने स्वयं किया है, "यद्यपि उक्त परिभाषा से वास्तविकता का ज्ञान इन्द्रिया द्वारा विषय-सङ्ग्रह और व्यक्तिगत मन द्वारा बुद्धिपूर्वक चिन्तन पर आधारित हो जाता है फिर भी वास्तविकता स्वयं में किसी भी व्यक्ति के मन (ज्ञाता) से स्वतन्त्र है और व्यक्तियों (ज्ञाता) के ज्ञान और मनुष्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।" व्हिट्टकर का यह स्पष्ट अभिमत है कि वैज्ञानिक नियमों को गणितीय रूप देने से सम्पूर्ण वस्तु-सापेक्ष बुद्धि से वास्तविकता का विवेचन किया जा सकता है।"

इस राइखनबाख (Hans Reichenbach) बीसवीं सदी के माने हुए पश्चिमी और दार्शनिक थे। राइखनबाख ने वैज्ञानिक दर्शन की बर्णना करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ध्येय है—समस्त दार्शनिक ज्ञान की बचीटी के रूप में 'वस्तु-सापेक्ष तत्त्व' की स्थापना करना। राइखनबाख ने गणितीय भाषाओं पर 'भाषाएँ और ज्ञान' सम्बन्धी नवीन वैज्ञानिक चारणाओं का मौलिक प्रतिपादन करके विश्व के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को सिद्ध किया है।"

प्राथमिक वैज्ञानिकों में सी ई एम जोड (C. E. M. Joad) का नाम सुप्रसिद्ध है। जोड ने 'दर्शन का मार्गदर्शन' (Guide to Philosophy) नामक प्रपनी पुस्तक में वास्तविकता के स्वरूप-विषयक ज्ञाता-सापेक्ष आदर्शवाद वास्तविकतावाद विज्ञानवाद प्राथमिक आदर्शवाद आदि माना वारों की बर्णना की है। वास्तविकतावाद का निरूपण करते हुए वे लिखते हैं "यह स्पष्ट है कि जब किसी भी किसी भी प्रकार की अनुभूति करता हूँ—आहे मैं स्वप्न देखता हूँ या चिन्तन करता हूँ 'आहे मुझे भ्रम' अथवा आभास होगा है अथवा मैं केवल अनुभव ही करता हूँ तब कोई न-कोई वस्तु स्वप्न में दिखाई देती है, चिन्तन में घाती है भ्रम या आभास के रूप में घाती है अथवा उनका केवल अनुभव ही होता है और मेरे अस्तित्व का उस पदार्थ के साथ कोई न-कोई रूप में सम्बन्ध होता है। हम यथन से स्पष्ट हो जाते हैं कि बाह्य पदार्थ का अज्ञात अस्तित्व ज्ञाता के अस्तित्व से (अथवा विचार से) भिन्न है। अतः निष्पत्ति यही निष्कर्षना है कि "सभी प्रकार के मानसिक जायों में यह लाक्षणिक सामान्यता है कि ज्ञाता से भिन्न तत्त्व का ज्ञान उनमें होता है। मानसिक कार्य का अर्थ यही होता है कि मन से भिन्न 'कोई-पदार्थ' का ज्ञान उनमें होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि 'कोई अन्य पदार्थ' जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञाता के ज्ञान के कारण किसी भी प्रकार से प्रभावित

१ किडवेल एण्ड डिमोसोवी, पृ. ७०

२ डॉन मुनिमड टू एडिप्स पृ. ९

३ वही पृ. १४

४ देखें वही पृ. ४

५ बी डिमोसोवी डॉन स्पेस एण्ड टाइम इन्फोडक्शन पृ. १९

६ इसके विवेचन के लिए देखें वही पृ. २८६ से २८८

७ ग्राइड टू डिमोसोवी पृ. १९

मही होता है। (बाल्मिक) अनुभूति के आधार पर इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जाये तो पदार्थ वस्तु नहीं है जो यदि जाना जाय प्रहस्य न भी होता हो तो भी उसी रूप में रहता है।^१ इस प्रकार, पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष प्रकृतत्व है। इन्द्रियो या मन द्वारा उनके ग्रहण (perceiving) होने से हमारा (ज्ञाता का) उसके साथ सम्बन्ध होता है किन्तु इस क्रिया से उस पदार्थ के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक आदर्शवाद के कड़े विरोधी हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है कि वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते किन्तु मानते हैं कि सभी पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार किये बिना विज्ञान बढ़ा गारी समस्याओं को सुलभान में प्रसमर्पण बन जाता है। 'बिबल और परमाणु' के लेखक वैज्ञानिक व मन्त्रमेव ने लिखा है 'भौतिकवाद के दुपक्ष आदर्शवादी पदार्थ के वस्तुगत (अनुभूत को छोड़कर) अस्तित्व को किसी तरह पदार्थ की प्रणयता के विधान को भी अस्वीकार करते हैं। ये अपनी हृत्पथों से इस महान् विषय को गमन मानिन करने की कोशिश में लगे रहते हैं।

'साप ही' वे 'पून्व' से पदार्थ की उत्पत्ति और 'सून्व' में ही उसके विलोपन की सम्भावना के अनर्थक खोज को निष्ठ करने की कोशिश करते हैं।^२ आर्य के वैज्ञानिक भौतिकवाद का आधार केवल सोवियत वैज्ञानिकों ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को प्रमाणित किया है। उदाहरणार्थ 'प्रकाश' के विषय में न्यूटन (Newton) से लेकर अब तक निश्चित प्रकार के सिद्धान्त वैज्ञानिक जन्म में आये हैं। प्रकाश 'तरंगरूप' है या 'कणों के समुदाय' के रूप में है इस समस्या ने वैज्ञानिकों को काफी व्यथित किया है। कुछ एक प्रसिद्ध प्रकाश को स्पष्ट रूप से तरंगमय बताती हैं तो दूसरी ओर कुछ एक प्रसिद्ध उदाहरण जन्म-समुदाय के रूप में स्थापित करती हैं। इनका ही नहीं कुछ प्रसिद्ध पदार्थ-कणों को भी तरंगमय बताती हैं। इन प्रकार पदार्थ एक प्रकार तरंगमय भी है और कणरूप भी। अतः प्रत्येक पदार्थ पदार्थ और प्रकाश में तरंगमय तथा कणों दोनों दोनों के गुण साथ होते हैं पर पूर्वकथन में तो बहुत तरंगों हैं न कण और न दोनों का मिश्रण ही। प्रकाश और पदार्थ के बीच में इस प्रकार का सम्बन्ध है इसका स्पष्टीकरण सब तक विज्ञान नहीं कर पाया है फिर भी प्रकाश और पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व करने में यह सफल रहा है ऐसा सोचियत वैज्ञानिकों का मानना है।^३ अब भी स्तानिन ने अपने मतपरम में लिखा है आदर्शवाद के विपरीत जो कि प्रकाश और उनके विषय को जानने की सम्भावना को अस्वीकार करता है जो हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता में निश्चय नहीं करना बाल्मिक तथ्य को नहीं मानता और यह मानता है कि समस्त तथ्य-भौतिक अनुभवों में अज्ञान विज्ञान कभी नहीं आन सक्ता भरा है आचार्यवादी वैज्ञानिक भौतिकवाद का मत है कि बिस्व और उनके विषय पूर्वकथन ज्ञानमय हैं प्रमाण तथा व्यावहारिकता द्वारा परीक्षित प्रकृति के विषयों का हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है और उनमें बाल्मिक तथ्य की प्रामाणिकता है तथा गंभीर में ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जो अज्ञातमय हैं उनमें केवल केवल हैं जो अज्ञातमय भी हैं किन्तु जो विज्ञान की व्याख्या एवं व्यावहारिकता में अज्ञात और ज्ञान हो सकती हैं। स्तानिन का मत तथ्य में अज्ञान आदर्शवाद का अज्ञात और बाल्मिकविज्ञानवाद की व्याख्या की गई है।

जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा

जैन दर्शन आकाशिकताशी है किन्तु तथ्य में अज्ञानताशी भी। और (विद्वत्) की व्याख्या करते हुए वे अज्ञान में बता गया है विषय एवं प्रकार के अर्थ हैं वह जो है^४ इन एवं अर्थों के नाम इस प्रकार हैं—

१. यह दृष्टिकोणीय व ७४

२. बिबल और परमाणु (द्वितीय प्रकाश) व १४२

३. जैन व दृष्टिकोणीय द्वारा जितना 'मन' और पूर्व (द्वितीय अनुवाद) व २०६१

४. भौतिक तथ्य को ज्ञान करती हैं जिनका अर्थ है कि जितना (जितना आकाशिक) व १०० (जैन और पूर्व व ६२ के अर्थ)

५. यह अज्ञानको ज्ञान है।

—भी जैन विज्ञान भौतिक १ व

१ धर्मास्तिकाय	गति-सहायक	द्रव्य
२ यथर्मास्तिकाय	स्थिति-सहायक	द्रव्य
३ आकाशास्तिकाय	प्राथम्य देने वाला	द्रव्य
४ काल	समय	
५ पुरुषास्तिकाय	मूख जड़ पदार्थ	(Matter)
६ जीवास्तिकाय	चेतन्यशील आत्मा	(Soul)

इतना ही नहीं। श्री सह-यथस्थिति 'लोक' है।^१ इस प्रकार की द्रव्य-मीमांसा जैन वद्वान की अपनी विशेषता है। इन छ द्रव्यों में से 'काल' को छोड़कर दोष पाँच द्रव्य धर्मास्तिकाय कहें गये हैं। 'धर्मास्तिकाय' का तात्पर्य है कि ये द्रव्य संप्रदेशी^२—सावयवी हैं। 'काल' द्रव्य के प्रवेश नहीं होते। अतः उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहा गया है। इस कारण से कहीं-कहीं लोक की वर्णना करते हुए लोक को 'पंचास्तिकायक्य' बताया गया है।^३ संक्षिप्त में जिसको हम 'विरल' (Universe) की संज्ञा देते हैं वह 'लोक' है।

'द्रव्य' की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि 'गुण और पर्यायों के बाध्यत्व को द्रव्य कहते हैं।'^४ धर्मास्तिकाय द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय (धर्मस्वाए) होती हैं। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के धर्म रहते हैं—एक तो सहजावी धर्म (गुण) जो द्रव्य में निरूप रूप से रहता है, दूसरा जयवावी धर्म (पर्याय) जो परिवर्तनशील होता है। गुण भी दो प्रकार के हैं—सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण वे हैं, जो सभी द्रव्यों में निश्चित रूप से होते हैं। जैसे अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रवेद्यत्व और अगुरुत्वगुण। ये छ गुण सामान्य गुण हैं अतः प्रत्येक द्रव्य में वे गुण होते ही हैं। अस्तित्व गुण उसे कहते हैं जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश न हो धर्मास्तिकाय द्रव्य सदा विद्यमान रहता है—कभी नष्ट नहीं होता। वस्तुत्व गुण का धर्म होता है द्रव्य का सदा किसी-न-किसी प्रकार की धर्मनिष्ठा करते रहना। प्रत्येक द्रव्य धर्म्य पदार्थों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ा है और धर्म्य पदार्थों के द्वारा प्रभावित भी होता रहता है। निम्न इन क्रिया-प्रतिक्रियाओं में भी द्रव्य 'वस्तुत्व' गुण के कारण अपनेपन को नहीं छोड़ता। 'द्रव्यत्व' गुण यह है जिसके कारण द्रव्य गुण और पर्यायों को कारण करता है। प्रत्यक्ष प्रत्येक द्रव्य की धर्मस्वा बदलती रहती है। इन धर्मस्वाओं के परिवर्तन से द्रव्य में 'उत्पत्ति और विनाश' का धर्म चलता रहता है। 'प्रमेयत्व' गुण के कारण द्रव्य ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। जो प्रमाण (धर्मात्म ज्ञान) का विषय बन सकता है वह 'प्रमेय' है। प्रवेद्यत्व गुण के कारण द्रव्य के प्रवेश का माप होता है। प्रत्येक द्रव्य का विस्तार (extension) उसके प्रवेशान् बिन्दु के कारण होता है।

१ यन्मो धर्मो प्रागर्च कालो गुण्यन-जगत्तमो ।

एत सोपोति पन्तो अभिहि वरधंसिद्धि ॥

—उत्तराख्यसूत्र २८-७

२ 'प्रदेश' शब्द का धर्म है—द्रव्य का 'निरंतर धर्मत्व'। निरंतर प्रदेश ॥

—श्री जैन सिद्धान्त शोधिका १ २३

३ 'किमिय भन्ते । लोपति पञ्चबह ?

गोयमा । पंचल्लिकाया एत म् एवति ए लोपति पञ्चबह संज्ञा—

धम्मरिक्काए, अहम्मरिक्काए आब गोयल्लरिक्काए ।

—मगधसी सूत्र ११ ४ ४८१

४ गुणपर्यायधर्मो द्रव्यम् ।

—श्री जैन सिद्धान्त शोधिका १ ३

५ आद्योऽस्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रवेद्यत्वागुरुत्वगुणत्वपुत्रादि ।

—वही १ ४२

धनुस्सम्यक् गुण के कारण इन्में से धनन्त धर्म एकीभूत होकर रहते हैं—विचार कर असय-असय नहीं हो जाते। इसी गुण के कारण प्रत्येक इन्में के 'स्वरूप' की अभिव्यक्ति होती है।

प्रत्येक इन्में (अस्तित्व) एक वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है। इनमें से पुद्गल इन्में और जीव इन्में बिन्न के सन्निधि और महत्त्वपूर्ण इन्में हैं और पश्चिमी पक्षों में तथा विज्ञान में इनकी ही वर्णन विधाय होने के कारण यहाँ पर सन्निधि में इनका स्वरूप-चिन्तन किया गया है।

पुद्गल और जीव

'पुद्गल' शब्द जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। जो वर्णन स्वयं शब्द और रह—इन मुक्तों से मुक्त है वह पुद्गल है। पुद्गल का धातुनिक पर्यायवाची शब्द जड (matter) अथवा भौतिक पदार्थ (Physical Substance) हो सकता है। किन्तु ऊर्जा (energy) का कि वस्तु जड का ही एक रूप है पुद्गल के अन्तर्गत आ जाती है। पुद्गल के सूक्ष्मतम अभिन्नान्ध धन की परमाणु कहा जाता है। बिन्न (लोकाकाश) में परमाणुओं की संख्या अनन्त है और प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र इकाई है। जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं तब स्वयं का निर्माण होता है। स्वयं में हो से लेकर धनन्त परमाणु हो सकते हैं। लोकाकाश के अन्तर्गत भाग को एक परमाणु अवधारित करता है उन्में भाग को 'प्रवेष्ट' कहा जाता है। किन्तु पुद्गल की स्वाभाविक अवगाहन-सन्निधि यन्त्र के कारण लोकाकाश के एक प्रवेष्ट में 'धनन्त प्रवेष्टी' (धनन्त परमाणुओं से बना हुआ) स्वयं की ठहर सकता है। समग्र लोकाकाश में (जो कि अवस्थागत प्रवेष्टारम्भ है) धनन्त 'धनन्त-प्रवेष्टी' स्वयं विद्यमान है। इस प्रकार इन्में-संख्या की दृष्टि से पुद्गल इन्में धनन्त है शेष की दृष्टि से स्वयं परमाणु एक प्रवेष्ट का अवधारित करता है और स्वतन्त्र स्वयं एक से लेकर अवस्थागत प्रवेष्टों का अवधारित करता है तथा समग्र पुद्गल इन्में समस्त लोक में व्याप्त है। भाग की दृष्टि से अनादि और धनन्त है स्वरूप की दृष्टि से वर्णन स्वयं प्राप्ति गणों से मुक्त चैतन्य-रहित और मूर्त है।

स इन्में में केवल जीव इन्में ही चैतन्य मुक्त माना गया है। 'जीव' शब्द 'आत्मा' (Soul) का पर्यायवाची है। चैतन्य (Consciousness) इसका मुख्य लक्षण है। इन्में की दृष्टि से जीव की संख्या धनन्त है और प्रत्येक जीव अवस्थागत स्वात्म स्वतन्त्र इकाई है। लोक की दृष्टि से एक स्वतन्त्र जीव वय-से-कम लोक के अवस्थागत भाग प्रमाण किन्तु अवस्थागत-प्रवेष्टारम्भ आकाश का अवधारित करता है और अन्तिम-से-अन्तिम समग्र 'लोकाकाश' का अवधारित भी कर सकता है। सभी जीव इन्में की अपेक्षा से समस्त लोक में जीव इन्में व्याप्त है। काल की दृष्टि से प्रत्येक जीव अनादि और धनन्त है। स्वयं की दृष्टि से जीव समूर्त वर्णन प्राप्ति गणों से रहित और चैतन्य-मुक्त है। ज्ञान चैतन्य की ही प्रवृत्ति होने से जीव का धर्म है।

जीव और विवेक प्रकार के पुद्गल-स्वयं बिन्नको 'कर्म' कहा जाता है परस्पर में सम्बन्धित होते हैं। जीव की विवेक प्रवृत्तियों और विचारों के कारण कर्म-पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होता है और उन विचारों के अनुसार कर्म-पुद्गल विवेक रूप में जीव को प्रभावित करते हैं। बिन्न में विवेक भी प्राप्ति (जीव) है वे सभी जहाँ तक कर्म-पुद्गलों से मुक्त होते हैं शुद्ध बुद्धि जगत् मूल्य प्राप्ति परिणामों को भोगते रहते हैं और कर्म-पुद्गलों से जो मुक्त हो जाते हैं, वे इन सभी परिणामों से भी मुक्त हो जाते हैं और 'परमात्मा' अवस्था 'सिद्ध' की सजा को प्राप्त करते हैं।

समीक्षा

आचार्यजी और जैन दर्शन

उक्त विवेकन से स्पष्ट हो चुका है कि धनकानेक धार्मिकों में और चैतन्यिकों में इस दृष्टि में पूर्ण जो हुए करने का प्रयत्न किया है। पश्चिम में 'बिन्न के स्वयं' का प्रतिपादन मुख्यतया आचार्यजी और वास्तविकतावाद है। रूप में हुआ है। आचार्यजी चैतन्यिक और धार्मिक बिन्न की वस्तु-निष्ठ वास्तविकता को अस्वीकार कर प्रत्यक्ष (Idea) विचार (Thought) अनुभूति (Perception) ईश्वर (God) आत्मा (Soul) चैतन्य (Consciousness)

प्रयुक्तबुद्धि बुद्धि के कारण इन्द्रिय में अनन्त धर्म एकीभूत होकर रहते हैं—विचार कर धन्य-धन्य नहीं हो जाते। इसी बुद्धि के कारण प्रत्येक इन्द्रिय के 'स्वरूप' की अभिज्ञता होती है।

प्रत्येक इन्द्रिय (प्रतिष्ठा) एक वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है। हमसे ये पुद्गल इन्द्रिय और जीव इन्द्रिय बिस्व के सम्मिलित और महत्त्वपूर्ण इन्द्रिय हैं और पवित्रता बर्णा में तथा विज्ञान में इनकी ही चर्चा विशेष होने के कारण यहाँ पर अधिक में इनका स्वरूप-चिन्तन किया गया है।

पुद्गल और जीव

'पुद्गल' शब्द तीन वर्णों का पारिभाषिक शब्द है। जो वर्ण स्वयं गन्ध और रस—इन गुणों से युक्त हैं, वह पुद्गल है। पुद्गल का प्रागुक्त पर्यायवाची शब्द 'वस्तु' (matter) अथवा भौतिक पदार्थ (Physical Substance) हो सकता है। किन्तु, ऊर्जा (energy) जो कि वस्तुतः जड़ का ही एक रूप है, पुद्गल के अन्तर्गत आ जाती है। पुद्गल के सूक्ष्मत्व अभिज्ञान्य धर्म को परमाणु कहा जाता है। बिस्व (लोककाश) में परमाणुओं की संख्या अनन्त है और प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र इकाई है। जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं तब स्कन्ध का निर्माण होता है। स्कन्ध में दो से लेकर अनन्त परमाणु हो सकते हैं। लोककाश के जितने भाग को एक परमाणु प्रवर्णाहृत करता है उतने भाग को 'प्रदेश' कहा जाता है। किन्तु, पुद्गल की स्वाभाविक प्रवर्णाहृत-संकोच क्षमिता के कारण लोककाश के एक प्रदेश में 'अनन्त प्रदेशों' (अनन्त परमाणुओं से बना हुआ) स्कन्ध भी उद्भूत सकता है। समग्र लोककाश में (जो कि प्रसङ्गात् प्रदेशात्मक है) अनन्त 'अनन्त-प्रदेशों' स्कन्ध विद्यमान हैं। इस प्रकार इन्द्रिय-संख्या की वृद्धि से पुद्गल इन्द्रिय अनन्त हैं। लोक की वृद्धि से स्वतन्त्र परमाणु एक प्रदेश का प्रवर्णाहृत करता है और स्वतन्त्र स्कन्ध एक से लेकर प्रसङ्गात् प्रदेशों का प्रवर्णाहृत करता है तथा समग्र पुद्गल इन्द्रिय समस्त लोक में व्याप्त है। काल की वृद्धि से अनावि और अनन्त है। स्वरूप की वृद्धि से वर्ण स्वयं प्राप्ति गुणों से युक्त चैतन्य-रहित और मूर्त है।

यह इन्द्रियों में केवल जीव इन्द्रिय ही चैतन्य युक्त माना गया है। 'जीव' शब्द 'आत्मा' (Soul) का पर्यायवाची है। चैतन्य (Consciousness) इसका मुख्य मदान है। इन्द्रिय की वृद्धि से जीव की संख्या अनन्त है और प्रत्येक जीव प्रवर्णा आत्मा स्वतन्त्र इकाई है। लोक की वृद्धि से एक स्वतन्त्र जीव कम-से-कम लोक के प्रसङ्गात् भाग प्रमाण बिन्दु प्रसङ्गात्-प्रदेशात्मक लोककाश का प्रवर्णाहृत करता है और अधिक-से-अधिक समग्र 'लोककाश' का प्रवर्णाहृत भी कर सकता है। सभी जीव इन्द्रियों की अपेक्षा से समस्त लोक में जीव इन्द्रिय व्याप्त है। काल की वृद्धि से प्रत्येक जीव अनावि और अनन्त है। स्वरूप की वृद्धि से जीव अमूर्त वर्ण प्राप्ति गुणों से रहित और चैतन्य-युक्त है। ज्ञान चैतन्य की ही प्रवृत्ति होने से जीव का मूर्त है।

जीव और विशेष प्रकार के पुद्गल-स्कन्ध बिन्दुओं को 'कर्म' कहा जाता है, परस्पर में सम्बन्धित होते हैं। जीव की विविध प्रवृत्तियों और क्रियाओं के कारण कर्म-पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होता है और उन क्रियाओं के प्रयुक्त कर्म-पुद्गल विविध रूप में जीव को प्रभावित करते हैं। बिस्व में जितने भी प्राणी (जीव) हैं वे सभी जहाँ तक कर्म-पुद्गलों से युक्त होते हैं, कुछ कुछ जन्म मृत्यु प्राप्ति परिणामों को योग्य रहते हैं और कर्म-पुद्गलों से जो युक्त हो जाते हैं, वे इन सभी परिणामों से भी युक्त हो जाते हैं और 'परमात्मा' अथवा 'सिद्ध' की उच्चा को प्राप्त करते हैं।

समीक्षा

पारमार्थिक और जन ज्ञान

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि धनैकानेक वैज्ञानिकों में और वैज्ञानिकों में इस अद्वितीय प्रवृत्ति को हम करने का प्रयत्न किया है। परिणाम में 'विद्वत् के स्वरूप' का प्रतिपादन मुख्यतया पारमार्थिक और वास्तविकतावाचक के रूप में हुआ है। पारमार्थिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक विद्वत् की वस्तु-निष्ठ वास्तविकता को धर्माकार कर प्रत्यय (Idea) विचार (Thought) अनुभूति (Perception) ईश्वर (God) आत्मा (Soul) चैतन्य (Consciousness)

है। 'अपने-आप में-वस्तु' का स्वीकार कर काष्ट का सिद्धान्त यद्यपि वास्तविकतावाद के निकट था जाता है फिर भी उसमें आदर्शवाद की ही प्रधानता रही है। यद्यपि इस आदर्शवाद में ज्ञाता के प्रतिरिक्त विश्व के अस्तित्व का निषेध नहीं किया गया है, फिर भी ज्ञाता की प्रधानता को अनुमन रखा गया है। इसलिए ऐश्वर्य अनुमति द्वारा ज्ञात पदार्थ प्रथम धर्मका ग्रामास माना गया है।

अब जैन दर्शन के दृष्टिकोण के साथ काष्ट के सिद्धान्त की तुलना की जाय तो यहाँ तक तो दोनों सिद्धान्तों में साम्य है कि प्रथम पदार्थ ज्ञाता से भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन में पुद्गलास्तिकाय को स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष द्रव्य माना है। काष्ट ने 'अपने-आप में-वस्तु' का स्वतन्त्र अस्तित्व माना है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पौद्गलिक पदार्थ में—चाहे वह परमाणु के रूप में हो चाहे परमाणुओं से बने स्कन्ध के रूप में हों—स्वयं रख मन्त्र और बर्ण नामक गुण रहते हैं। वस्तु की अथवा धर्मका वस्तु-निष्ठ होने के कारण ये गुण ज्ञाता से अलग स्वतन्त्र हैं। जब ज्ञाता किसी भी पुद्गल को इन्द्रिया द्वारा ग्रहण करता है तब ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण यदि वह वस्तु को मूल स्वरूप में न भी जाने तो भी इससे वस्तु का स्वरूप नहीं बदल जाता। उदाहरणार्थ—यह माना गया है कि प्रत्येक अक्षराक्षर पदार्थ अनन्त परमाणुओं का स्कन्ध होता है। उसमें सभी बर्ण विद्यमान होते हैं। किन्तु जब हम उस पदार्थ को देखते हैं तब वह आश्चर्य नहीं होता कि उसमें रहे हुए सभी बर्ण हम दिखाई दें। जैसे भ्रमर में पाँचा ही बर्ण होते हैं फिर भी हम वह कासा ही दिखाई देता है। यह ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण होता है। असीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भ्रमर के सभी बर्णों का ज्ञान सम्भव हो सकता है। जैन दर्शन की पारिभाषिक धर्मावधि में इस तथ्य को कह तो निश्चय नय की दृष्टि में तो भ्रमर पाँच बर्णों से युक्त है किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से भ्रमर कासा है। काष्ट के सिद्धान्त का प्रथम (Phenomenon) व्यवहार नय की दृष्टि से वस्तु-स्वरूप है 'अपने-आप में वस्तु' (Thing in itself) के रूप में पदार्थ का स्वरूप निश्चय नय की दृष्टि से है ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी काष्ट और जैन दर्शन के 'वस्तु' और 'ज्ञाता' के स्वरूप के विषय में तो मूलभूत मतभेद रह ही जाता है। जहाँ काष्ट की मान्यता के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता वहीं जैन दर्शन इसको असम्भव नहीं मानता है। काष्ट के अनुसार ज्ञाता द्वारा ही अनुभूत वस्तु को रूप दिया जाता है जबकि वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन ज्ञाता के हस्तक्षेप के द्वारा होता है ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। काष्ट के दर्शन में ज्ञेय पदार्थ और ज्ञाता पदार्थ में सर्वथा भेद माना गया है तथा ज्ञाता की प्रत्यक्ष शक्ति को सर्वोपरि बताया गया है वहीं जैन दर्शन ज्ञाता धर्मका अनुभूत पदार्थ और ज्ञेय में भेद नहीं मानता हम जो भिन्नता दिखाई देती है, वह हमारे ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण है न कि वस्तु-निष्ठ गुणों के परिवर्तन के कारण। इसके प्रतिरिक्त ज्ञेय और ज्ञाता का अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व माना गया है तथा ज्ञाता के हस्तक्षेप (विषय-ग्रहण) से ज्ञेय पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता यह जैन दर्शन का स्पष्ट मतलब है।

अनुभववाद और जैन दर्शन

आदर्शवाद का वीरता रूप है—अनुभववाद (Empiricism)। जोश बरकल ह्य में विलियम जम्स आदि दार्शनिक इस विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हुए हैं। जैसे कि बरकल की विचारधारा के प्रतिपादन में कहा जा चुका है अनुभववाद ने धार्मिक धर्मका ज्ञाता के प्रतिरिक्त अर्थ पदार्थों की वास्तविकता को अस्वीकार किया गया है। अनुभववादी मानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब तक हम उसको इन्द्रिया द्वारा ग्रहण नहीं करते तब तक अस्तित्वहीन हो रहता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो पदार्थ हमारे अनुभव के विषय बनते हैं उनके प्रतिरिक्त सभी पदार्थ अवास्तविक हैं। सामान्य ज्ञान और पारम्परिक विज्ञान इस विचारधारा को कभी मान्य नहीं रख सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति की ऐन्द्रिय अनुमति का विषय नहीं बनते। जैसे बर्टेण्ड रसेल ने उदाहरण दिया है कि "राज के समय में जब बोर अणुकार होता है और मैं गीद लेता हूँ तब मेरे ध्यानमूह में विद्यमान सारे उपकरण किसी

प्लुतो, काष्ठ और धर्म वर्जन

आचार्यबाब की दूसरी विचारधारा जिसमें वास्तविकता को व्यावहारिक न मान कर पारमात्मिक माना गया है मुख्यतः प्लुतो और काष्ठ जैसे वास्तविकों की वेन है। प्लुतो ने 'अस्त्यो के सिद्धान्त' (Theory of Ideas) में जो प्रतिपादन किया है, उसका सक्षिप्त अर्थही तात्पर्य है कि वास्तविक पदार्थ पारमात्मिक हैं अपनी अनुभूति में जाने जाने पदार्थ धामास रूप हैं। उदाहरणार्थ—'विस्ती' का अर्थ है वह एक निश्चित विस्ती जो कि वस्तुतः ईश्वर द्वारा सजित है वही 'विस्ती' वास्तविक है। इसके प्रतिरिक्त जितनी भी विस्तियाँ हम देखते हैं, वे सभी अवास्तविक और अमूर्त हैं—अर्थात् मनुष्य जो कुछ भी जानता है वह केवल अवास्तविक वस्तुओं के विषय में जानता है। जैन वर्जन का वस्तुओं की वास्तविकता के विषय में जो दृष्टिकोण है वह तो स्पष्ट हो ही चुका है। जैन वर्जन छः द्रव्यों में से केवल पुद्गल द्रव्य को एन्द्रिय अनुभूति का विषय मानता है। पुद्गल-द्रव्य के प्रतिरिक्त छेक पाँच द्रव्य अमूर्त हैं एन्द्रिय अनुभूति के विषय नहीं बन सकते। पुद्गल-द्रव्य में भी परमाणु और कुछ एक सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध एरीन्द्रिय ज्ञान के विषय हैं। इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि विश्व के अधिकांश वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान हम इन्द्रियों द्वारा नहीं कर सकते। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि हम इन्द्रियों द्वारा जिन पदार्थों को जानते हैं वे सभी अवास्तविक हैं अथवा केवल धामास रूप हैं। अन्य वास्तविकों ने भी प्लुतो के सिद्धान्त का अध्यन किया है। इसका एक उदाहरण हमें रसेल के विचारों में मिलता है। प्लुतो के सिद्धान्त का अध्यन करते हुए वे लिखते हैं—“यदि धामास वस्तु विचार्य पड़ता है, तो वह अवस्तु नहीं है। परन्तु वास्तविकता का ही अर्थ है। यदि धामास वस्तु विचार्य नहीं पड़ता तो हम क्यों इसके लिए चिन्तित हुए? परन्तु कदापि कोई कहेगा ‘धामास वस्तु’ नहीं थीकता किन्तु धामास रूप से विचार्य पड़ता है। तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि उसको हम पूछ सकते हैं ‘क्या वह वस्तु धामास रूप से विचार्य पड़ता है अथवा केवल धामास रूप से धामास रूप विचार्य पड़ता है? इस प्रकार चलते चलते कहीं-न-कहीं तो उसे यह कहना पड़ेगा कि वह वस्तु विचार्य पड़ता है, चाहे वह धामास रूप से विचार्य पड़ता हो। इसलिए वह स्वतः ही वास्तविकता का अर्थ बन जाता है। इस बात को तो स्वयं प्लुतो भी अवसीकार नहीं करता कि बहुत सारे विद्योने विचार्य पड़ते हैं पर केवल ‘एक विद्योना’ वास्तविक है जो कि ईश्वर द्वारा निमित्त है। परन्तु उसने इस बात के परिणामों के विषय में तो सोचा ही नहीं होता कि इसका तात्पर्य तो यही हो जाता है कि धामास भी बहुत सारे हैं अथ यह बहुसता भी वास्तविकता का हीमन हो जाती है। विश्व के कुछ एक वस्तुओं को दूसरों से अधिक वास्तविक मानकर, किया जाने वाला विश्व-विनाश का प्रयत्न उदा ही अवफल रहेगा।^१ रसेल द्वारा किया गया प्लुतो के अस्त्योबाब का यह अध्यन वस्तुतः तर्क पर आधारित है और सहज रूप से ही ‘वास्तविकता के स्वल्प’ के विषय में एक नई दृष्टि देता है।

काष्ठ के आचार्यबाब में यह बताया गया कि वास्तविक वस्तु अथवा पदार्थों का अस्तित्व तो है किन्तु हम जो कुछ भी इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं, वह वास्तविक नहीं है। काष्ठ का प्रतिपादन है कि जब हम इन्द्रिय द्वारा किसी भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तब हमारी ग्रहण-क्रिया के हस्तक्षेप के कारण अनुभूत पदार्थ वह नहीं होता जो मूलतः अस्तित्व में था। अतः अनुभूति में जो पदार्थ आया वह तो केवल प्रपञ्च (Phenomenon) अथवा धामास (Appearance) ही है या वास्तविक पदार्थ का (जिसको काष्ठ ने अपने-आप में-वस्तु (Thing in-itself) कहा है, उसकी अनुभूति हम इन्द्रियों के द्वारा कभी नहीं कर सकते उसका अस्तित्व तो केवल अनुमान द्वारा माना जा सकता है क्योंकि ज्योंही हम उसे इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं, त्यों ही वह मूल स्वभाव में नहीं रह पाता।^२

इस दृष्टि से देखा जाय तो काष्ठ ने बाह्य विद्वद् अथवा भौतिक पदार्थों की वास्तविकता का निषेध नहीं किया

१ डी हिस्सु डॉक्ट वेल्डन फिलोसोफी, पृ १४१

२ वही, पृ १३ १४१

३ फिडिफ डॉक्ट प्योर रीजन्ड पृ ३७ तथा वेजे वी स्कोरी डॉक्ट फिलोसोफी पृ २ ६

है। 'घपने-याप म-वस्तु' का स्वीकार कर काष्ट का विद्वान्त यद्यपि वास्तविकतावाद के निकट था जाता है, फिर भी उसमें धार्मिकवाद की ही प्रधानता रही है। यद्यपि इस धार्मिकवाद में ज्ञाता के प्रतिरिक्त विषय के अस्तित्व का निषेध नहीं किया गया है फिर भी ज्ञाता की प्रधानता को अनुमन रखा गया है। इसीलिए ऐश्वर्य अनुभूति द्वारा ज्ञात पदार्थ प्रपञ्च प्रथम धामास माना गया है।

जब जैन दर्शन के दृष्टिकोण के साथ काष्ट के विद्वान्त की तुलना की जाय तो यहाँ तक तो दोनों विद्वान्तों में साम्य है कि प्रपञ्च प्रथम ज्ञाता से भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन ने पुनर्जातिवाद को स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष इत्यन्त माना है। काष्ट ने 'घपने-याप म-वस्तु' का स्वतन्त्र अस्तित्व माना है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पौष्टिक पदार्थ में—चाहे वह परमाणु के रूप में हो चाहे परमाणुओं से बने स्कन्ध के रूप में हो—स्पर्श रस गन्ध और वर्ण नामक गुण रहते हैं। वस्तु की अपेक्षा प्रथम वस्तु-निष्ठ होने के कारण ये गुण ज्ञाता से सर्वथा स्वतन्त्र हैं। जब ज्ञाता किसी भी पदार्थ को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता है तब ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण यदि वह वस्तु को मूल स्वयम् में न भी जाने तो भी इसे वस्तु का स्वयम् नहीं बरस जाता। उदाहरणार्थ—यह माना गया है कि प्रत्येक वस्तुवाच्य पदार्थ अनन्त परमाणुओं का स्कन्ध होता है। उसमें सभी वर्ण विद्यमान होते हैं। किन्तु जब हम उस पदार्थ को देखते हैं, तब यह धारणा नहीं होता कि उसमें रहे हुए सभी वर्ण हम दिखाई दें। जैसे भ्रमर में पाँचा ही वर्ण होते हैं फिर भी हम वह ज्ञान ही दिखाई देता है। यह ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भ्रमर के सभी वर्णों का ज्ञान सम्भव हो सकता है। जैन दर्शन की पारिभाषिक धर्मावधि में इस तथ्य को कहें तो निश्चय नय की दृष्टि में तो भ्रमर पाँच वर्णों से युक्त है, किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से भ्रमर कासा है। काष्ट के विद्वान्त का प्रपञ्च (Phenomenon) व्यवहार नय की दृष्टि से वस्तु-स्वरूप है 'घपने-याप म-वस्तु' (Thing in-itself) के रूप में पदार्थ का स्वयम् निश्चय नय की दृष्टि से है। ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी काष्ट और जैन दर्शन के 'वस्तु' और 'ज्ञाता' के स्वयम् के विषय में तो मूलभूत मतभेद रह ही जाता है। यहाँ काष्ट की मान्यता के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वयम् का ज्ञान कभी नहीं हो सकता यहाँ जैन दर्शन इसको असम्भव नहीं मानता है। काष्ट के अनुसार ज्ञाता द्वारा ही अनुभूत वस्तु को रूप दिया जाता है जबकि वस्तु के स्वयम् में कोई परिवर्तन ज्ञाता के इच्छा के द्वारा होता है, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। काष्ट के दर्शन में ज्ञेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ में समता भेद माना गया है तथा ज्ञाता की प्रत्यक्ष शक्ति को सर्वोपरि रखा गया है। यहाँ जैन दर्शन ज्ञात प्रथम अनुभूत पदार्थ और ज्ञेय में भेद नहीं मानता। हम जो भिन्नता दिखाई देती है, वह हमारे ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण है न कि वस्तु-निष्ठ गुणों के परिवर्तन के कारण। इसके प्रतिरिक्त ज्ञेय और ज्ञाता का अनात्म-अनात्म स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व माना गया है तथा ज्ञाता के इच्छा (विषय-ग्रहण) में ज्ञेय पदार्थ के स्वयम् में परिवर्तन नहीं होता यह जैन दर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है।

अनुभववाद और जैन दर्शन

धार्मिकवाद का तीसरा रूप है—अनुभववाद (Empiricism)। लोक बरकसे इस में विविध जैसा धार्मिक धार्मिक इस विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हुए हैं। जैसे कि बरकसे की विचारधारा के प्रतिपादन में कहा जा चुका है अनुभववाद में धामा प्रथम ज्ञाता के प्रतिरिक्त प्रपञ्च पदार्थों की वास्तविकता का धारणीय किया गया है। अनुभववादी मानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब तक हम उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करते तब तक अस्तित्वहीन हो रहता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो पदार्थ हमारे अनुभव के विषय बनते हैं, उनके प्रतिरिक्त सभी पदार्थ धर्मावधि हैं। सामान्य ज्ञान और पारम्परिक विज्ञान इस विचारधारा को कभी मान्य नहीं रख सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि बिना बहुत सारे पदार्थों पर ही जो किसी भी व्यक्ति की ऐन्द्रिय अनुभूति का विषय नहीं बनता। जैसे बट्टेन समने ने उदाहरण दिया है कि "यदि के समय में जब और व्यवहार होता है और मैं नींद लता हूँ तब मेरे ध्यानगुह में विद्यमान सारे उपकरण किसी

की भी अनुभूति के विषय नहीं बनते । ' इसका धर्म यह तो नहीं हो सकता कि उस समय वह सारे उपकरण धर्मास्तविक हो जाते हैं । इसी प्रकार का दूसरा दृष्टांत जी० ई० मूर द्वारा दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि धार्वाच्यारी विचारधारा के अनुसार तो जब इन स्टेज में होती है तब तो उसके चरम वास्तविक होते हैं और जब वह स्टेज से दूर चली जाती है, जहाँ कि इसके पक्षों को देखने वाला कोई नहीं होता तब वे धर्मास्तविक बन जाते हैं । मनुष्य की सामान्य बुद्धि भी यह कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि जब हम चरम को देखते हैं तब वे एकाएक अस्तित्व में आते हैं और जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता तब वे अस्तित्वहीन हो जाते हैं । ' इस प्रकार के घने उदाहरण दिये गए हैं । चरम के पिछले भाग को हम कभी नहीं देख सकते । धार्वाच्यार्य के अनुसार तो वह भी धर्मास्तविक हो जायेगा । डा० हेम्पटन जॉन्सन ने बरकले के सिद्धान्त की व्यर्थता को प्रकट करने के लिए पाठ में पड़े हुए पत्थर को भात मारकर बताया कि पत्थर वास्तविक पदार्थ है । रवेस में प्रत्यक्ष इसकी चर्चा करते हुए लिखा है, अनुभव क्या है ? यह जानने के लिए यह मानना आवश्यक है कि अनुभूत होने वाली घटना और नहीं होने वाली घटना में क्या अन्तर है । चर्चा की दूरि जो हम देखते हैं प्रथमा स्तर द्वारा जिनका अनुभव हम करते हैं, वे तो 'अनुभूत' हैं और जो दूरि अपन में कहीं ऐसे स्थान में गिरती है जहाँ कोई उसे अनुभव करने वाला है ही नहीं वे 'अनुभूत' हैं । इसका तात्पर्य यही होता है, कि अनुभव नहीं ही हो सकता है जहाँ जीवन है । ' इस कथन के आधार पर अनुभववाद का लक्षण सहज रूप से हो सकता है, क्योंकि यदि 'अनुभूति' में जाने वाले पदार्थ ही वास्तविक हों तब तो जिस स्थान में जीवन प्राप्ति नहीं है, वहाँ तो कोई भी पदार्थ वास्तविक नहीं हो सकता । इस प्रकार के सिद्धान्त को सामान्य बुद्धि के आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

जैन दर्शन की ज्ञान-मोक्षा (epistemology) के अनुसार ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो केवलज्ञानी ' क द्वारा न जाना जा सके । बरकले के अनुसार भी सार्वत्रिक आत्मा के अस्तित्व में जो पदार्थ अस्तित्व रखते हैं, वे चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभूत न हों तो भी अस्तित्वमान हो जाते हैं । इस धर्म में देखा जाये तो विस्मयित सभी पदार्थ वास्तविक अस्तित्व रखते हैं । किन्तु फिर भी बरकले और जैन दर्शन की विचारधारा में मौलिक अन्तर रह जाता है । बरकले जहाँ सार्वत्रिक आत्मा द्वारा अनुभूत होने के कारण ही बाह्य विश्व को अस्तित्वमान स्वीकार करता है, वहीं जैन दर्शन बिना के सभी द्रव्यों के अस्तित्व को बस्तु-सापेक्ष मानता है ज्ञाता-सापेक्ष नहीं । बरकले का अभिमत है—ज्ञाता पदार्थों को जानता है प्रथमा उनका अनुभव करता है । इसलिए वे वास्तविक बनते हैं । जैन दर्शन प्रतिपादन करता है—द्रव्या का अस्तित्व वास्तविक है इसलिए वे ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं प्रथमा अनुभूत होते हैं ।

ज्ञानिकों का धार्वाच्यार्य और जैन दर्शन

विज्ञान के सहज धार्वाच्यार्य स्वभाव के विषय में यह कहा जाता है कि विज्ञान का एक सुनिश्चित दर्शन है । इससे यही तात्पर्य है कि विज्ञान मनुष्य के ज्ञान की धारा होने के कारण 'दर्शन' से प्रकृता नहीं रह सकता । किन्तु, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित धार्वाच्यार्य विज्ञान का दर्शन है ऐसा नहीं माना जा सकता । जैन दर्शन के दृष्टा न—वास्तविकता के विषय में वैज्ञानिकों का भिन्न-भिन्न मत हुआ धार्वाच्यजनक नहीं है ।^१ इस अभिमत के आधार पर मार्गेनी न वैज्ञानिकों की भिन्न-भिन्न धार्वाच्यार्य प्रकार में विभक्त किया है विमल प्लान्क (Plank) और धार्वाच्यार्य को विशेषता एक वास्तविकतावादी (Critical realists) एडमंड और माईनको सीमित धार्वाच्यार्य (Moderate Idealists)

१ देखें हिस्सी प्रॉक वेस्टर्न फिलोसोफी पृ १८२

२ यही पृ ४५१

३ यही पृ ४५१

४ केवलज्ञान' धारणा का सहज गुण माना गया है, जो कर्मावरण के दूर होने पर प्रकट हो जाता है । 'केवलज्ञान' का धर्म है—समाप्त द्रव्य और पदार्थों का साक्षात्कार । इस ज्ञान में धारणा की किसी बाह्य साधन की प्रतीक्षा नहीं रहती है ।

५ रिचर्ड प्रॉक क्रिटिकल रीयलिटी, पृ १२

सवा बोहर और हार्डसनबर्ग का विधानवादी अथवा प्रत्यक्षवादी (Positivists) बताय हैं। मार्गेनी तों यही एक मानते हैं कि निरान्त धारमवादी (Solipsist) भी कुछ सीमाओं में सफल वैज्ञानिक बन सकता है।^१ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक वर्णन और वैज्ञानिकों का बहुत एक ही नहीं है। एडिन्ग्टन ने विज्ञान के वर्णन का जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसे हम एडिन्ग्टन का वर्णन कह सकते हैं, परन्तु विज्ञान का वर्णन नहीं कह सकते। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित शार्मेनिक विचारधाराएँ, उन वैज्ञानिकों के वर्णन हैं कि 'विज्ञान का वर्णन'।

पारदर्शवादी वैज्ञानिकों में मुख्यतः एडिन्ग्टन, बाईस, सर वेम्स जीम्स और वैज्ञानिक हैं। एडिन्ग्टन ने यह तो स्वीकार किया है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व है किन्तु भौतिक विज्ञान के द्वारा हम विज्ञान का जो ज्ञान करते हैं वह ज्ञाता-सापेक्ष है। एडिन्ग्टन की विचारधारा में ज्ञाता अथवा अन्तर्मुख को प्रधानता दी गई है।^२ विज्ञान (विशेषतः भौतिक विज्ञान) विज्ञान के नियम में निरपेक्ष सत्य को धारणा वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को न जानना चाहता है और न जान सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हम जो ज्ञान करते हैं वह पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष है।^३ इसका कारण यही है कि विज्ञान अन्तर्मुख और बाह्य विज्ञान की समुचित अनुभूति से सम्बन्धित है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि भौतिक-विज्ञान के पदार्थों का अस्तित्व अन्तर्मुख की ज्ञान पद्धति के द्वारा ही व्यक्त होता है और विज्ञान का सम्बन्ध इसके साथ होने के कारण विज्ञान के द्वारा निमित्त नियम अथवा सिद्धान्त ज्ञाता-सापेक्ष हो है।

एडिन्ग्टन ने अपनी विचारधारा में वास्तविकतावादियों का स्पष्ट विरोध किया है। वास्तविकतावादियों का प्रतिपादन है कि भौतिक पदार्थों का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष है और उसमें रहे हुए स्पर्श रख धारि गुण भी वस्तु-सापेक्ष है। एडिन्ग्टन कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में वास्तविक गुण (रस धारि) होते हैं, यह सम्भव है परे की बात हो जाती है। उदाहरण के लिए वे 'सब' को लेते हैं और कहते हैं कि 'सब' का अस्तित्व ज्ञाता के अस्तित्व के बाहर स्वतन्त्र है, इस बात का मैं विरोध नहीं करता और न मैं इस बात का भी विरोध करता हूँ कि 'रस' वा वास्तविक अस्तित्व है। मेरा विरोध तो इस बात में है कि दार्शनिक लोग वास्तविक सब के भीतर ही वास्तविक रस की कल्पना करते हैं। दूसरे स्थान में वास्तविकतावादी विचारधारा को उद्धृत करते हैं कहते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा बीसवीं सदी के वर्णन का आधार कैसे बन सकती है, यह नहीं सम्भव है नहीं जाता।^४

जैन द्धन के साथ एडिन्ग्टन के सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद की तुलना करने में वस्तु-विचित्र की प्रेरणा रहती है। यही केवल एक-दो पहलुओं को लेकर ही हम सम्योप करना चाहता। जैन वर्णन यह तो स्वीकार करता ही है कि एतन्म ज्ञान (विशेष भौतिक विज्ञान भी समाहित है) अप्रत्यक्ष है और इसलिये ज्ञाता (धारमा) और ज्ञेय (पदार्थ) का सीधा सम्बन्ध इसमें नहीं बन पाता। इसमें सवा द्धमिया और बाह्य पौद्गलिक साधनों की प्रेरणा रहती है और इस प्रकार हमने ज्ञान नामा ज्ञान भी इनसे प्रभावित होता रहता है। किन्तु जहाँ तक पदार्थों के वस्तु-स्वरूप या वा वास्तविक स्वरूप का सम्बन्ध है, जैन वर्णन वास्तविकतावादी है। वह निश्चयपूर्वक यह मानता है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ धारमा की तरह ही स्वतन्त्र अस्तित्व नामा है। प्रत्येक परमाणु में एक वर्ण एक मध्य, एक रस और दो स्पर्श होते हैं। ये गुण परमाणु के वस्तु-सापेक्ष गुण हैं और ज्ञाता की प्रेरणा बिना ये सवा परमाणु में रहते हैं। इस प्रकार 'सब'जिन परमाणुओं का ज्ञान है उनमें से प्रत्येक परमाणु में कोई-न-कोई 'रस' तो होता ही है। इन सब परमाणुओं के समूहस्वरूप 'सब' वा रस भी वास्तविक अस्तित्व रखता

१ श्री मधुर प्रोफ़ेसर फिजिकल रोपासिडो पृ १२

निरान्त धारमवाद (solipsism) में सामान्यतया 'रस' (धारमा) के अतिरिक्त समस्त विज्ञान की वास्तविकता का निषेध किया गया है। ज्ञाता-सापेक्ष पारदर्शवाद का एकान्तिक रूप 'निरान्त धारमवाद' है।

२ देखें श्री फिलोसोफी प्रोफ़ेसर फिजिकल साइन्स पृ १८३ १८६.

३ वर्णन यही पृ १८४

४ श्री म्यू पाप वेड इन साइन्स पृ २८१

५ श्री फिलोसोफी प्रोफ़ेसर फिजिकल साइन्स पृ २११ २१२

है। इससे प्राग जैम दर्शन यह भी मानता है कि धर्मीन्द्रिय ज्ञानकी सहायता से 'सब' के इस वस्तु-सापेक्ष रस का ज्ञान अनुपम कर सकता है। हाँ ऐन्द्रिय ज्ञान की सहायता से हम इसको जागने में धसमर्ष हो सकते हैं और इन्द्रिय प्राप्ति बाह्य साधनों के हस्तक्षेप के कारण हमारी अनुभूति में घातेबाधा 'रस' वस्तु-सापेक्ष रस से भिन्न भी हो सकता है। परन्तु इसका पक्ष यह नहीं होता कि वस्तु-सापेक्ष रस का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

जैम दर्शन अनेकान्तवादी है—बहु धात्मा का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार करता है और पुद्गलवा भी। एक पुद्गल नाना धारमाभा (जाताभा) की अनुभूति का—ज्ञान का विषय बन सकता है। नाना पुद्गल एक धात्मा की अनुभूति के—ज्ञान के विषय बन सकते हैं। एम्पिरिक केवल धारमा के अस्तित्व को वस्तु-सापेक्ष मानते हैं। पर एक ही पदार्थ का नाना जाताभों के द्वारा अनुभव किसे प्रकार होता है, यह उनके समझ में नहीं आता। किन्तु जब तत्त्वज्ञ रूप में हम यह अनुभव होता है कि एक ही पदार्थ अनेक जाताभों के ज्ञान का विषय बन सकता है, तो फिर पदार्थ के वस्तु सापेक्ष अस्तित्व के विषय में कोई विरोध ही नहीं रह जाता।

हार्डि सर जेम्स पीन्स प्राप्ति वैज्ञानिकों ने अपने-अपने विचारों के आधार पर धारश्वादी की दृष्टि का प्रमल किया है। जैम दर्शन की दृष्टि में तो यह एकान्तवाद किसी भी रूप में सत्य नहीं हो सकता कि केवल धात्मा ही एकमात्र स्वतन्त्र वास्तविकता है। शेष विश्व केवल इसी का ही सृजन और कल्पना रूप है।

वैज्ञानिकों का वास्तविकतावाद और जैम दर्शन

जैम दर्शन वास्तविकतावादी है। अतः वास्तविकतावादी वैज्ञानिकों के साथ इसकी विचारधारा बहुत रूप से सामंजस्य रखती है। भौतिकवाद को छोड़कर दूसरी विचारधाराएँ, जो धात्मा और भौतिक पदार्थ—दोनों के स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती हैं जैम दर्शन की विचारधारा के बहुत निकट हैं। उदाहरणस्वरूप मार्वेनी की विचारधारा के अनुसार वे सभी भौतिक पदार्थ वास्तविक हैं जो हमारी सामान्य अनुभूति में आते हैं, क्योंकि वे सभी प्रमाणित कन्स्ट्रक्ट्स (Valid Constructs) हैं। इसके अतिरिक्त मार्वेनी प्राकाश को भी वास्तविक मानते हैं। इतना ही नहीं इससे प्राग वे अभौतिक वास्तविकताओं की भी पर्चा करते हैं और यही धारवादी बनाते हैं कि ऐसे तत्त्वों का भी वास्तविक अस्तित्व होता है। इस प्रकार हार्डिसमर्थन रसम बोद्धर प्राप्ति के विचारों में जैम दर्शन के वास्तविकवाद के साथ बहुत बहुत तत्त्व उपसम्ब होते हैं।

भौतिकवाद 'वास्तविकतावाद' का एक रूप है जो एकात्मिक विचारधारा के रूप में केवल भौतिक पदार्थ का ही वास्तविक अस्तित्व मानता है। सोवियत भौतिक वैज्ञानिक इस बात के प्रबल पोषक हैं। वे धात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते जैम दर्शन यद्यपि भौतिक पदार्थ (पुद्गल) के अस्तित्व को वास्तविक मानता है फिर भी धात्मा के अस्तित्व का निवेद नहीं करता। इस प्रकार, जैम दर्शन का वास्तविकतावाद अनेकान्तिक है, जबकि भौतिकवाद एकात्मिक है। 'धात्मा' का अस्तित्व ज्ञान-वैमाधिक पद्धतियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सकता है और धारश्वादी वैज्ञानिकों का नहीं निकम्प है। जैम दर्शन में भी धात्मा के अस्तित्व को उसके आधार पर सिद्ध किया गया है। इस दृष्टि से भौतिकवाद के एकात्मिक दृष्टिकोण का खण्डन हो जाता है।

उपसंहार

जैम दर्शन का अनेकान्तिक वास्तविकतावाद तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में वास्तविकता के स्वरूप के विषय में एक मनोवा विज्ञान उपस्थित करता है। धात्मा और पुद्गल दोनों तत्त्वों के स्वरूप-निर्धारण द्वारा जैम दर्शन धारश्वादिनों को एक भौतिकवादियों को एक चुनौती देता है। इसके अतिरिक्त पद-ब्रह्म-मीमांसा ब्रह्म-गुण-पर्याय प्राप्ति तार्किक विज्ञान जैम दर्शन की वे भौतिक रेश हैं, जो प्राग के युग में भी तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में अग्रतम और अनुपम हैं।

कर्म बन्ध निबन्धन भूता क्रिया

श्री मोहनलाल बाँजिया, बी० कॉम०

जैन दर्शन कर्मवारी है। आत्मवाद और कर्मवाद जैन दर्शन के मूल सिद्धान्त हैं। उसका कथन है कि आत्मा है, तथा वह धर्माधिकार से कर्म-पुद्गल (Karmic matter) के बन्धन में लिप्त है। अनेक जीवात्माओं ने अनन्त प्रतीत में इस कर्म-बन्धन से सर्वथा छुटकारा पाया है तथा अनेक अनन्त प्रमाणित काल में पार्यवी। प्रत्येक आत्माएं कर्म-पुद्गल से बंध (आधिक) छुटकारा पाती रहती हैं और अपने नामा विष कार्यों और भावनाओं से नवीन कर्म-पुद्गल से लिप्त होती रहती हैं। आत्मा के साथ कर्म का बन्धन कैसे होता है इसका जैन दर्शन में विचार और वैज्ञानिक विवेचन है। कर्मवाद का ऐसा वास्तविक और बृहद् विवेचन अन्य किसी दर्शन में नहीं है।

जीवात्मा के विभिन्न कार्यों और भावनाओं के द्वारा नामा प्रकार से कर्मों का आत्म-अवेका के साथ बन्धन होता रहता है। इन कार्यों और भावनाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से कर्म-बन्धन होता है उसे जैन दर्शन की पारिभाषिक व्यवहारी में 'नियम समता' कहते हैं। क्रिया सत्त्व का पारिभाषिक अर्थ है—कर्म का बन्धन होना। कर्म बन्ध निबन्धनभूता सा क्रिया—विशेष आत्मा के साथ कर्म का बन्धन हो वह क्रियाएं भी हैं।

जैन धर्म में नियम की विविधता का बड़ा रोचक और वास्तविक वर्णन है। मनुष्य के जीवन के विभिन्न कार्यों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करके बताया गया है—जिस कार्य में किस प्रकार की और कौनसी—हमारी भाषा भाषी क्रिया समती है। मनुष्य के एक ही कार्य से कार्य की विभिन्न अपेक्षाओं—व्यापार के निमित्त से विभिन्न प्रकार की नियम सम समती है। एक ही समय में कार्य की गतिविधियों से अधिक प्रकार की क्रियाएं भी सम समती हैं।

अप्रत्याक्षानी क्रिया

हिंसात्मक कार्यों के करने का हिंसात्मक अधिकरण (धरना) के ग्रहण-उपयोग करने का जब तक जीवात्मा त्याग नहीं करता तब तक इन कार्यों और अधिकरणों की अपेक्षा उसके क्रिया समती रहती है चाहे वह हिंसात्मक कार्य करे या न करे, हिंसात्मक धरना का ग्रहण-उपयोग करे या न करे। उस क्रिया का नाम अप्रत्याक्षानी क्रिया है। यह क्रिया पारिभाषिक या मानसिक हिंसक कार्यों से नहीं समती है न अधिकरणों (धरना) के उपयोग से समती है, बल्कि इन कार्यों के करने और धरना के ग्रहण-उपयोग करने की प्रवृत्ति की प्रसन्नता से समती है। इस प्रसन्नता की भावना में प्रवृत्ति में न वा स्मरण (प्रवृत्ति) होता है और इस स्मरण से कर्म-रज आत्मा में निपकती है।

अप्रत्याक्षानी क्रिया एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। पार्थुनिक विज्ञान की भाषा में इसका सम्बन्ध अवचेतन मन (Subconscious mind) से है। जीवात्मा हिंसा नहीं करने का तथा हिंसात्मक अधिकरणों के ग्रहण-उपयोग नहीं करने का जब तक निश्चय—त्याग—प्रतिज्ञा नहीं करता तब तक उसके अवचेतन मन में एक भावना रूप से जसती रहती है। किसी काम को करना या न करना यह चेतन मन का कार्य है। जब चेतन मन किसी काम के करने का विचार भी न कर रहा हो अवचेतन मन में उस काम के करने की प्रसन्नता की भावना सदा विद्यमान रहती है। इस भावना की ओर अप्रत्याक्षानी क्रिया समती रहती है। यह भी प्रत्याक्षानी जीवात्मा के अवचेतन मन में सदा एक भावना में और निरन्तर जसती रहती है। यह भी सभी प्रत्याक्षानी जीवात्मा के एक समान होती है। अतः अप्रत्याक्षानी क्रिया सब प्रत्याक्षानी जीवा के समान रूप से समती है।

जैन जीवात्माओं की समानता (Equality) का अप्रत्याक्षानी क्रिया जैन दर्शन में एक अवसर उदाहरण है।

सर्व जीव समान हैं यह जैन दर्शन का मुख्य मारा है। कोई ऊँच कोई नीच कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आत्मा आत्मा समान है। अप्रत्याक्ष्यानी क्रिया सर्व अप्रत्यागम्य सत्तारी जीवों के समान रूप से लगती है। बाहे सेठ हो या पोर हो धनी हो या गरीब हो कृपण हो या बानी हो बाह्य हो या अन्तर्य हो—समाज के किसी पक्ष (Status) का हो उसके अप्रत्याक्ष्यानी क्रिया एक समान लगती है।^१ जीव के छोटे-बड़े बेहू का इस अप्रत्याक्ष्यानी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे जैसे बूढ़े घरीरी कुन्नु-बीटी-किटमबू जैसे सुदृ वेही जीवों के भी अप्रत्याक्ष्यानी क्रिया सम्मान ही लगती है।^२ मनुष्य पशु, कीटाणु, फल फूल पत्र किसलय आदि सर्व अप्रत्यागम्य जीवों के यह क्रिया समान मात्र से लगती है। जैन दर्शन में मनुष्यात्मा पद्मात्मा किटाक्ष्यात्मा या अन्य जीवात्मा आत्म तत्त्व की अपेक्षा समान मानी गयी है। इस समानता को अप्रत्याक्ष्यानी क्रिया की समानता समर्थन देती है।

कायिकी आदि क्रिया-पञ्चक

जैन धार्मिकों का कथन है कि हर हिंसक (साधक) कार्य से कर्म का बन्धन होता है। अतः उन्होंने हर हिंसक कार्य को मूलतः से विन्येषणपूर्वक देखा और उसको समझा। उन्होंने अपने निरीक्षण से पाया कि हिंसक कार्य की पाँच प्रवृत्तियाँ होती हैं।

१ काया से हिंसा के लिए उद्यत होना—हिंसा के लिए काया का भ्रूणोत्पन्न करना

२ हिंसा के लिए छस्त्र का निर्माण ग्रहण-उपयोग करना

३ हिंसा के परिणाम (भावना) का होना

४ जीव को दुःख—कष्ट पहुँचाना

५ जीव का प्राण-हसन करना।

जब कोई मनुष्य किसी जीव के नष्ट करने का विचार करता है तो वह घरीर से इस काम को करने के लिए उद्यत होता है, छस्त्र-उत्पत्ति तथा के उपकरणों को सम्मानता है निरीक्षण करता है आश्रयस्थानानुसार पार वीक्षण करता है या सफाई आदि करता है। मन को हिंसा के विचारों से मोत-मोत करता है। इस सम्पूर्ण कार्य को जैन दर्शन में पाँच विभागों में बाँटा गया है और तबनुसार हिंसक कार्य के लिए पाँच प्रकार की क्रिया बतलाई गई है। और इन पाँचों क्रियाओं का एक दल (Group) पञ्चक कहा गया है। प्रत्येक हिंसा कार्य के लिए जीव को इस पञ्चक की तीन या चार या पाँचों क्रियाएँ हिंसा की प्रवृत्ति के अनुसार लगती हैं। ये पाँच क्रियाएँ इस प्रकार हैं—१ कायिकी २ प्राक्कि-करमिनी ३ प्राद्विकी ४ पारितोषिकी ५ प्राणातिपातिकी।

य पाँच क्रियाएँ निश्चित गुरुत्व में बतलाई गई हैं। यदि दोन क्रियाएँ लगती हैं तो प्रथम तीन लगती हैं यदि चार लगती हैं तो प्रथम चार लगती हैं। कोई तीन या कोई चार नहीं लगती। निश्चित रूप के अनुसार ही लगती हैं। कम-से-कम तीन क्रियाएँ अवश्य लगती हैं।

कायिकी—हिंसा के लिए राम-रूप मुक्त काया के उद्यम के लिए जो क्रिया सत्ते वह कायिकी क्रिया है।

प्राक्कि-करमिनी—हिंसा के उपकरणों के व्यवहार से जो क्रिया सत्ते वह प्राक्कि-करमिनी क्रिया कहलाती है।

प्राद्विकी—हिंसा के परिणाम (भाव) होने से राम-रूप की वृद्धि के कारण जो क्रिया लगती है, वह प्राद्विकी क्रिया है।

पारितोषिकी—सम्यक् जीव का दुःख कष्ट पहुँचाने से जो क्रिया सत्ते वह पारितोषिकी क्रिया है।

प्राणातिपातिकी—सम्यक् जीव के प्राण-हसन करने से जो क्रिया सत्ते वह प्राणातिपातिकी क्रिया है।

यदि कोई किसी जीव की हिंसा करने की व्यवस्था करता है, तब तब प्रथम तीन क्रियाएँ लगती हैं व्यवस्था

उपरोक्त जीव को जब कुछ—कष्ट पहुँचाता है, तब प्रथम चार क्रियाएं सगती हैं और जब उस जीव को मार आता है, तब पाँचो क्रियाएं सगती हैं ।

कब कितनी क्रियाएं सगती हैं इसको जैन-शास्त्रों में धनेक हूयप्राही उदाहरणों से समझाया गया है । उनमें से तीन उदाहरण बंध के द्वारा व्यवहृत तीन प्रकार के घरों—वास प्राप्ति और तीर-वनुप को संकर हैं ।

(क) बहेलिया धिकारी धिकार संवन्धी मृगादि पशु मारने को बंध करने को उद्यम मनुष्य चाहे उसको किसी नाम से पुकारें कष्ट म डह म नदी के किनारे पर, गहन बन म गहन बन के एक प्रान्त में पर्वत म पर्वत के एक प्रान्त म सामान्य बन म किसी भी स्थान में जाकर—पशु प्राणियों को देखकर उनको मारने के विचार से मनुा जोड़े वास रहे जो अवस्थाविशेष की प्रेरणा उसे हो तीन चार या पाँच क्रियाएं सगती हैं ।

१ वह पुरुष जब तक पशुा जोड़ता है वास रचता है लेकिन पशु को बाँधता नहीं है मारता नहीं है तब तक उसे प्रथम तीन क्रियाएं सगती हैं ।

२ जब तक पशु को पकड़ने को उद्यत है और उसको बाँध लेता है, लेकिन जान से मारता नहीं है, तब तक प्रथम चार क्रियाएं सगती हैं ।

३ जब उक्त धिकार के लिए उद्यत और बंधक पुरुष पशु के प्राण-हृत्य करता है तब उस पाँचो क्रियाएं होती हैं और वह पाँचो क्रियाओं से स्पृष्ट है ।

(ख) उपरोक्त बहेलिया प्रादि नामांकित मनुष्य उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में जाकर सूची वास एकत्रित करके उसमें ग्राम बना कर मृगादि पशुओं को मारता है, तो उस मनुष्य के तीन चार या पाँच क्रियाएं अवस्थाविशेष से सगती हैं ।

१ वास एकत्रित करने तक की प्रथम तीन क्रियाएं ।

२ उपरोक्त प्राप्ति बनाने तक की चार क्रियाएं ।

३ ग्रामी भगाने के बाद जलना प्रारम्भ होने से पाँच क्रियाएं सगने सगती हैं ।

(ग) उपरोक्त मृगादि धिकार को उद्यत पुरुष तीर-वनुप से सज्जित हो उपरोक्त या अन्य किसी स्थान में जाकर मृगादि पशुओं को मारने के लिए बाण छोड़ता है, तो उस पुरुष को अवस्थाविशेष से तीन चार या पाँच क्रियाएं सगती हैं ।

१ बाण वनुप में छोड़ने पर वनुप से निकल कर मृगादि पशुओं को बाँधता नहीं तब तक तीन क्रियाएं ।

२ बाण जब से पशुओं को बाँधता है तबसे उनके प्राण-हृत्य नहीं होते तब तक चार क्रियाएं ।

३ निश्चित तीर वनुप को बँधकर उसके प्राण बिलुप्त कर देता है तब पाँच क्रियाएं सगती हैं ।

भारतीय दण्ड-विज्ञान के अनुसार यदि कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को गुस्तर रूप से ग्राह्य करे और वह ग्राह्य व्यक्ति एक मास के अन्तर में मरे तो ग्राहातक व्यक्ति को हत्या का दायी माना जाता है । जैन मनीषियों का दम मतभेद है । वे कहते हैं कि मरने वाला ग्राह्य होने के बाद छ मास के अन्तर में मरे तो ग्राहातक को पाँचो क्रियाएं सगती हैं वह हत्या का अपराधी है लेकिन यदि ग्राह्य व्यक्ति छ मास के बाद मरे तो ग्राहातक प्राणातिपात का दोषी नहीं है और उसको चार क्रियाएं ही सगती हैं ।

भारतभिकी प्राणि क्रिया-पञ्चक

भारतभिकी पारिषादिकी माया प्रत्यया अग्रत्याख्यानी और मिथ्या वर्धन प्रत्यय—इन पाँच क्रियाओं का भी एक दम (Group) है । ये जीव के सामान्य जीवन में सम्मिश्रित हैं । प्रत्येक जीव के पाँचों वह मनुष्य हो पशु हो वानर

हो पधी हो प्राणी हो भूत हो या सत्त्व हो—जीवन की विल प्रतिबिम्ब की बटनाओं से कार्य-कलापो से इन जियाओं का सम्बन्ध है। जीवन की सामान्य-से-सामान्य विशेष-से-विशेष सभी बटनाओं से इनका सम्बन्ध है। ये क्रियाएँ जीवन की प्रतिबिम्ब की भावनाओं प्रवस्थाओं बटनाओं से लगी हैं। ये क्रियाएँ किसी बिशिष्ट स्थिर-गुच्छता (fixed order) में नहीं हैं। जीवन की प्रवस्था बटना की परिस्थिति के अनुसार कभी एक कभी दो कभी तीन कभी चार, कभी पाँच और किसी जीवन बिशिष्ट को विस्तृत नहीं लगी हैं। स्थिर-गुच्छता नहीं होते हुए भी बिगुच्छता (disorder) नहीं है। परस्पर में एक कड़ी हैं। जहाँ धारमिकी लयती है, वहाँ माया प्रत्यया निश्चय लयती है। बाकी तीन लय भी सकती हैं, नहीं भी लय सकती हैं। जहाँ पारिघाहिकी लयती है, वहाँ धारमिकी और माया प्रत्यया निश्चय लयती है बाकी दोनों की भजना (optional) है। जहाँ माया प्रत्यया लगी है वहाँ धारमिकी, पारिघाहिकी और माया प्रत्यया निश्चय लयती है और अवशेष की भजना है। जहाँ मिथ्याबोधन प्रत्यया लगी है, वहाँ बाकी चार अवश्य लयती हैं।^१

इस पत्रक की ध्येया सब मनुष्य समान क्रिया बाधे नहीं होते किन्तु हिंसक-अहिंसक समी-असमयी सम्मगुदृष्टि मिथ्यादृष्टि की ध्येया वेध होते हैं।^२ सम्मगुदृष्टि अहिंसक भीतराय (राय-रीय से सर्वत्र रहित) समयी मनुष्य को इस पत्रक की कोई क्रिया नहीं लगी है।

जो मनुष्य सम्मगुदृष्टि प्रप्रायी है किन्तु सराय (मोह सहित) समयी है उसको केवल माया प्रत्यया क्रिया लयती है। जो मनुष्य सम्मगुदृष्टि सराय (मोह सहित) समयी लेकिन अहिंसकगुति मयब-कदा प्रप्रायी है, उसे धारमिकी और माया प्रत्यया यह दो क्रियाएँ लगी हैं। जो मनुष्य सम्मगुदृष्टि है, पर धाणिक समत धाणिक-मसमत (सयत-समत) है उसके प्रथम तीन क्रियाएँ प्रवश्य लगी हैं। जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि है या सम्मगुमिथ्यादृष्टि है उसको पाँचों क्रियाएँ लगी हैं।

इस क्रिया पत्रक के प्रगणित उदाहरण हो सकते हैं। इस सेल में मनुष्य के व्यापारिक जीवन सम्बन्धी तीन उदाहरण लगी हैं मूल से उद्धृत किये जाते हैं—

१ किसी व्यापारी का मास मोहाम से मोर मोरी कर के ले गये और और व्यापारी ने उसके लिए जाने में फरियाद की स्वयं भी खोज करने लगे खोज जारी रखने के समय उस व्यापारी के या तो प्रथम बार क्रियाएँ तीव्रता से लगे और यदि व्यापारी मिथ्यादृष्टि हो तो पाँचों लगे।

यदि मयोग ने मोरी हुआ मास वापस मिल जाये तो क्रियाएँ हल्वता से लगी हैं।

यदि संयोगवश मोरी हुआ मास सर्व प्रयत्न के बावजूद न मिले और व्यापारी धापा रहित होकर-खोज खबर बढ़ कर दे तो क्रियाओं का लगता बन्ध नहीं होता किन्तु उगम हल्वता धा जाती है।^३

२ बिजेटा व्यापारी बटा व्यापारी को मास मविष्य में देने के (foreword delivery) हिस्सा से बेचता है और बवाने (advance) के रूप में लेता है तो—

(क) मास जब तक बिजेटा के स्थान से जेटा के जिये में लता जाये तक तक—१ बिजेटा को चार या पाँच क्रियाएँ लगी हैं और २ जेटा को भी चार या पाँच क्रियाएँ लगी हैं पर बिजेटा की ध्येया हल्व।

(ख) बिजेटा व्यापारी जेटा को यथासमय मास विलीवरी दे ब, तब—१ जेटा को चार या पाँच क्रियाएँ लगी हैं और २ बिजेटा को भी चार या पाँच क्रियाएँ लगी हैं पर जेटा की ध्येया हल्व। यहाँ क्रिया लयता प्रापेक्षिक है और मास की ध्येया से है।^४

३ बिजेटा व्यापारी ने मास उबार बंजा और मास यथासमय विलीवरी दे दिया पर मास का मोस (बन)

न मिले तब तक १ बिछेरा व्यापारी को (बन न मिलने पर भी) बन की प्रपेक्षा किया लगती है, किन्तु हस्त भाग से ।
२ केटा जब तक मोल नहीं देता है, तब तक केटा को मोटी क्रिया लगती है ।

केटा व्यापारी ने मास खरीद कर, मास डिलीवरी लेकर यथा समय मास मोल बिछेरा को दे दिया किन्तु फिर भी केटा को मोल के बन की प्रपेक्षा किया लगती है । पर हस्त भाग से । बिछेरा को बन की प्राप्ति के बाद बन की प्रपेक्षा मोटी क्रिया लगती है ।^१

भाषा ' एक तात्त्विक विवेचन

मुनिभी सुमेरमसजो (साङ्गर्न)

अपनी भावना को प्रकट करने का स्पष्ट साधन है—भाषा। भाषा वह फल है जो एकमात्र आत्मा रूपी क्षेत्र में ही पैदा होती है। जैसी आत्मा होगी वैसी ही भाषा की उत्पत्ति तैयार होगी। भाषा का इतिहास उत्पत्ति ही प्राचीन है बिना कि बीच-बिचाल का। जैन आगम तो बीच की शक्ति भाषा को भी अनादिकाचीन मानता है। इनके प्रकार में अन्तर अन्तर पड़ा है और पड़ता रहेगा। भाषा बाहिर अपने-अपने युग के निर्धारित संकेत ही तो है जो समयान्तर से तथा क्षेत्रान्तर से बदलते रहते हैं। फिर भी भाषा के उन संकेतात्मक शब्दों का अर्थ अपने-अपने समय में निर्णय लम्ब रहा है। यदि ऐसा न हो तो आदों की अनिश्चित भाषा के द्वारा हो ही नहीं सकती और भाषा में कहा है भाषा निर्णयार्थक बोध करने वाली है।^१

यह एक आत्मा की विशेष प्रक्रिया का फल है। आत्मा जब बोधने की ओर प्रवृत्त होती है तब कही भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा सजीव है या निर्जीव ? रूपी है या अरूपी ? उसके फैलाव की क्या प्रक्रिया है ? आदि प्रश्नक विषयों का विस्तृत विवेचन आगमों में मिलता है।

भाषा का स्वरूप

प्रश्न—भगवन् ! भाषा आत्मा है ? या आत्मा से पृथक् कोई दूसरा तत्त्व है ?

उत्तर—गौतम ! भाषा आत्मा नहीं है, आत्मा से अन्व्य पदार्थ है।

प्रश्न—भगवन् ! भाषा रूपी पदार्थ है या अरूपी पदार्थ ?

उत्तर—गौतम ! भाषा रूपी पदार्थ है, अरूपी नहीं है। भाषा इत्यनुनाई वैसी है। यदि अरूपी होती तो मुनार्थ कैसे देती ? भाषा रूपी पदार्थ की ही होती है।

प्रश्न—भगवन् ! भाषा संचित है या अचित तथा सजीव है अथवा निर्जीव ?

उत्तर—गौतम ! भाषा अचित है निर्जीव है। भाषा आत्मा से पृथक् पुद्गल वर्णना मान है।

प्रश्न—भगवन् ! भाषा जीवा के होती है अथवा अजीवों के ?

उत्तर—गौतम ! भाषा जीवा के होती है, अजीवों के नहीं होती। यद्यपि भाषा स्वयं अजीव है, किन्तु भाषा के रूप में उसकी मकलना जीवों के पुद्गलार्थ से ही होती है। जीवों के पुद्गलार्थ से पहले भाषा नाम का कोई तत्त्व नहीं था। केवल तद्भोग पुद्गल के रूप में समूचे साक्ष में बिकरते रहते हैं। ज्यों ही जीवों का पुद्गलार्थ हुआ वे पुद्गल भाषा के रूप में संगठित हो जाते हैं। अन्तर तो अजीव के भी होता है। जो स्थूल पुद्गल स्वरूप जब एक दूसरे से टकराते हैं तब अन्तर होता है। किन्तु भाषा नहीं भाषा केवल तब ही कही जाती है जो ठाम्म ओष्ठ आदि घाठ स्थानों में से किसी भी स्थान से निकली हुई हो और भाषा पर्याप्त के द्वारा गृहीत भाषा वर्णना के पुद्गल हो। ये स्थान तथा भाषा पर्याप्त जीव के ही होती है अजीव के नहीं।

प्रश्न—भगवन् ! बोधन में पहले भाषा कही जाती है, अथवा बोधते हुए को भाषा नहीं जाती है ? या फिर

बोलने के बाद में भाषा कही जाती है।

उत्तर—मौलम ! बोलने से पूर्व भाषा नहीं कही जाती। बोलने के बाद में भी वह भाषा नहीं कहलाती। केवल बोलते समय में ही भाषा कहलाती है। उत्पन्न होने में पहले तो वे केवल असंगृहीत पुष्पस मात्र हैं। जब तक भाषा के योग्य पुष्पस एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से भाषा पर्याप्ति के द्वारा संगृहीत नहीं हो जाते तब तक वे केवल पुष्पस ही कहलाते हैं। इससे अधिक उन पुष्पस को हम कुछ कहें तो इन्हीं भाषा कह सकते हैं। किन्तु कसितार्थ में वे पुष्पस ही हैं। उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता।

बोलने के बाद भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते। जिन पुष्पसों को भाषा पर्याप्ति द्वारा ग्रहण करके धारमा विचर्जन कर देती है वे पुष्पस कुछ समय पर्यन्त उसी भाषा के रूप में वायुमंडल में मँदराते रहते हैं। फिर भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा तो केवल वर्तमान में ही है। जिस समय में व्यक्तित्व बोलता है उसी समय में उसे भाषा कहा जाता है यह नैतिक कथन है। व्यवहार में बोलने के बाद कुछ समय तक हम जो सुनाई देता है, उसे हम भाषा ही कहेंगे।^१

भाषा वर्णना के पुष्पसों का ग्रहण घटीर योग से होता है तथा विचर्जन बचन योग से होता है। पाँच घटीर में से केवल तीन घटीर से ही ग्रहण होता है। ग्रहण करने में भाषा पर्याप्ति की अनिवार्यता मानी गई है और पर्याप्तिवाँ औदारिक वैकृतिक तथा प्राहारक घटीर में ही सक्रिय बनती है। कार्मण तथा तेजम् घटीर में पर्याप्तिवाँ नहीं होती प्रत तीन घटीर से ही भाषा वर्णना के पुष्पस ग्रहण किये जाते हैं।^२

ग्रहण करने की प्रक्रिया

भाषा पर्याप्ति के द्वारा धारमा भाषा वर्णना के पुष्पस ग्रहण करती है। भाषा वर्णना के उन्ही पुष्पसों को भाषा पर्याप्ति ग्रहण करती है, जो वर्तमान में स्थिर है। अस्थिर पुष्पसों का ग्रहण नहीं होता।^३

पुष्पसों के स्वल्प का निर्णय इन्हीं क्षेत्र काल तथा भाषा से किया जाता है। इन्हीं से जिन पुष्पस स्कन्धों को ग्रहण किया जाता है। वे एक प्रवेक्षीय यावत् स्वल्प तथा असंख्य प्रवेक्षीय पुष्पस स्कन्ध नहीं होते वे तो अनन्त प्रवेक्षीय पुष्पस स्कन्ध ही होते हैं। दो-तीन प्रवेक्षीय स्कन्ध तो क्या असंख्य प्रवेक्षीय स्कन्ध को भी धारमा ग्रहण नहीं कर सकती। धारमा के काम आने वाले केवल अनन्त प्रवेक्षीय स्कन्ध ही हैं।^४

क्षेत्र से एक प्रदेश में रहने वाले दो प्रदेश में रहने वाले तथा संख्यात प्रदेश में रहने वाले भाषा वर्णना के पुष्पसों को धारमा ग्रहण नहीं करती। धारमा से नृहीत होने वाले पुष्पस असंख्य प्रदेशाकाश में रहने वाले होते हैं।^५

काल से एक समय की स्थिति वाले दो समय की स्थिति वाले यावत् असंख्य समय की स्थिति वाले पुष्पसों को भाषा के रूप में धारमा ग्रहण करती है।^६ भाषा के पुष्पस कुछ एक समय की स्थिति वाले होते हैं एक समय के बाद वे

१ भयवती सूत्र संतक १३

२ अभिवाचन राजगृह कोष

३ योगमा ! डिमाई निष्कृति को अतिमाई निष्कृति।

—प्रजापना सूत्र पद ११

४ अक्षतपदसिमाई वैकृति को असंख्यपदसिमाई निष्कृति।

—प्रजापना सूत्र पद ११

५ असंख्यपदसिमाई वैकृति :

—वही पद ११

६ योगमा ! एवसमय डिमाई निष्कृति इतसमय डिमाई निष्कृति जाव असंख्य समय डिमाई निष्कृति।

—प्रजापना सूत्र पद ११

विषयन प्रक्रिया

भाषा के पुद्गल गृहीत होता है। भाषा के रूप में उनका परिणमन होता है, फिर उनका विषयन होता है। वस्तुतः विषयन के समय में ही भाषा है और तो उसकी प्रारम्भिक परिणतियाँ हैं।^१ जब उनका विषयन होता है, तभी वह जना प्रयोगिनी बनती है। ग्रहण की भाँति विषयन निरन्तर नहीं होता सांस्तर ही होता है। एक पुद्गल-स्कन्ध के विषयन के बाद दूसरे पुद्गल-स्कन्ध के विषयन में व्यवधान केवल ग्रहण किया जाने वाले पुद्गलों का है। या पुद्गल वर्तमान क्षण में गृहीत होते हैं उनका विषयन उसी क्षण में नहीं होता उत्तरवर्ती क्षण में होता है। अतः विषयन प्रारम्भ होने के बाद समय की प्रपञ्चा से निरन्तर होता है पुद्गल की प्रपञ्चा में सांस्तर होता है। पुद्गल का ग्रहण और विषयन पहले और अन्तिम समय को छोड़ कर बीच के सभी क्षणों में साय-साय होता है। पहले समय में केवल पुद्गल का ग्रहण होता है क्योंकि विषयन तो ग्रहण किए बिना हो नहीं सकता और अन्तिम में केवल विषयन ही होता है। दोनों की इच्छा बन्द होते ही पुद्गल का ग्रहण बन्द हो जाता है। उस समय में केवल गृहीत पुद्गल का विषयन ही होता है। समय की प्रपञ्चा से निरन्तर विषयन होते हुए भी उन गृहीत पुद्गल की प्रपञ्चा से व्यवधान सहित विषयन होता है। विषयन का क्रम गृहीत पुद्गल के अनुक्रम ही होता है। यदि सत्य भाषा के पुद्गल को ग्रहण किया है तो उसका विषयन भी सत्य भाषा के रूप में होता है। इसी प्रकार जिस विषय में पुद्गल का ग्रहण होगा उसी विषय में उसका विषयन होगा। पुद्गल-स्कन्ध की भाँति ही गृहीत पुद्गल के अनुक्रम ही रहेगी।

विषयन होने वाले पुद्गल भिन्न होकर विषयित होते हैं और भिन्न भी। भाषा वर्णना के कुछ पुद्गल गम होते हैं जो भव (दुःख) बाहर बाहर निकलते हैं और कुछ पुद्गल ऐसे भी होते हैं, जो बाहर निकलने के अन्तिम क्षण तक भेद प्राप्त नहीं होते। बाहर निकलने के बाद ही उनका गम होता है।^२

विस्तार की प्रक्रिया

बचन माय के द्वारा भाषा ज्यों ही बाहर निकलती है उसी क्षण उसका फलाव प्रारम्भ हो जाता है। सब पुद्गल का विस्तार एक-सा नहीं होता है। जो पुद्गल वक्ता के तीव्र प्रयत्न द्वारा भेद प्राप्त होकर निकलते हैं उनका विस्तार मोक्षान्त तक होता है और जो वक्ता के मन्द प्रयत्न के कारण भेद बिना पाये ही निकल जाते हैं वे अल्पकाल के बाद ही मोक्षान्त तक नहीं पहुँच सकते।^३

भाषा वर्णना के पुद्गल का समूह शोक में फलाव करने में चार समय लगते हैं। उनके विस्तार की भी एक प्रक्रिया है और वह कल्पनीयमुक्त के पहले चार समय की प्रक्रिया के अनुक्रम ही प्रक्रिया है। पहले समय में भाषा के पुद्गल का अनुसंस्कारात्मक एक वण्ड बनता है, जो ऊँच और घबोरे शक्ति में शोकस्थ का स्थापन करता है। दूसरे समय में वह पुद्गल-वक्ता के धारण के हो जाते हैं। कण्ठ के द्वारा वे पुद्गल पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण वर्णना के सम्मुख तथा पीठवर्ती हो विद्याया में मोक्षान्त प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे समय में वे पुद्गल वर्णना के धारण के बन जाते हैं। इसमें प्रवर्णित वा विद्याया के मोक्षान्त का स्थापन कर लेते हैं। चौथे समय में वे लोकाध्यायी बन जाते हैं। चार विद्याया के धारण मोक्षान्त के बीच धारि में भी फल जाते हैं। इन प्रकार चार समय में भाषा वर्णना के पुद्गल समूह शोक में पदम

१ नित्यगतमय वस्तुस्थिति भाषा।

—प्रतिपाल राजेश्वर कोश

२ प्रस्तावना सूत्र पर ११

३ वही, पर ११

जाते हैं ।^१

कुछ प्राचार्यों का मत है, तीन समय में ही यह पुद्गल शोक व्यापी बन जाते हैं। पहले समय में छाया विद्याधो में अनुभविमत् सोकात्त तक पुद्गल फैल जाते हैं, दूसरे समय में सम्मान करके विविद्याधो में फैल जाते हैं तथा तीसरे समय में मधे-मधे प्रायः को पूर देते हैं, ऐसा वे मानते हैं ।^२

कुछ प्राचार्य पाँच समय की मान्यता भी रखते हैं। वे कहते हैं—बनता किसी विविद्या में बड़ा है। वहाँ से एक समय तो उन पुद्गलों को विविद्या से बिद्या में घाने में लय जाता है, दूसरे समय में शोक के मध्य में प्रवेश करता है। तब तीन समय में विस्तार की प्रक्रिया उत्तर बताई गई प्रक्रिया के समान ही समझ लेनी चाहिए ।^३

तीन प्रकृष्टा में हम तीन बार तथा पाँच समय का उल्लेख मिलता है। समय की गणना प्रतीन्द्रिय ज्ञानियों के द्वारा ही नम्य है। चमं चतुषों के लिए तो यह केवल कल्पना का विषय रह जाता है। जहाँ एक पक्ष करने में अवश्य समय बीत जाते हैं। वहाँ तीन-बार तथा पाँच समय का माप हो ही कैसे सकता है? भाव जो वैज्ञानिकों ने सम्य की प्रति का प्रकट किया है वह स्पष्ट है। जैन दृष्टिकोण से भाषा के पुद्गल सेकिष्ठ के अवस्थातब हित्वे बिचने समय में समूचे शोक में फैल जाते हैं।

१ केवली समुद्भासकमिल क्षतुभि समयैः सर्वोपधि लोको भाषा इत्यरापूर्वत इति । अपठ ग्रन्थे समये कपारमय कोटर तथा समये, सम्मानमय तुलसी शोकव्यापी क्षतुर्बे ।

—प्रतिभाष राधेन्द्र कोश

२ वक्ष्य समयेन्द्रिय बधो मुखकाई क्षति अविति ताई । विविध समयमितेन्द्रिय अवस्था हुँति वक्ष्यता ॥
मंनं तरेहि तदप, समप पुनैहि पुरिधो लोको ।

—प्रतिभाष राधेन्द्र कोश

३ विवि विदु मयस यक्षमोप्रतिनये ते विज सेतया तिनि । विविधि विपदस समयया वंशातिपयन्मि व बोधि ॥

—प्रतिभाष राधेन्द्र कोश

वर्तमान युग में तेरापथ का महत्त्व

डा० रामाबिमोद पाल

तेरापथ के महत्त्व को समझ के लिए इस सत्य को समझना आवश्यक है कि वर्तमान विश्व की स्थिति बिबेक पर आधारित 'थड़ा-युग' अथवा वास्तविक थड़ा पर आधारित 'बिबेक-युग' की पुनः स्थापना शीघ्र में शीघ्र बाहरी है।

समस्याएँ समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं और बिभिन्न समयों में उनको धपन बिशिष्ट पहलुओं के कारण बिधय महत्त्व मिस जाता है। मानव-समाज के सम्मुख उपस्थित एक युग के बिधय बह प्रश्नों का बटनाओं के परिवर्तन के कारण आज हमारे मुख में धपेबाहुत धन्य महत्त्व रह गया है। जबकि कुछ प्रश्नों में हानि के बपों में नया और बही धबिध महत्त्व प्राप्त कर मिया है। बिन्तु बिज्ञान में मानव-ब्याधि के हाबा में बतमान युग में जो बिनामकारी धन्त्र धीव बिधे हैं, उनके कारण उत्पन्न समस्या स धबिध गम्भीर समस्या और बाई नहीं है। बिनाम की इन सम्भावनाओं को देखत हुए, अधिशा का सिद्धान्त जिस पर तेरापथ-सम्प्रदाय के मुख्य स्थापक द्वारा धबिध बस बिधा गया था एक ऐसा सिद्धान्त माना जा सकता है जो सभी सवाधयी ब्यबिधता को शीघ्र ही बावधिण कर सकता है।

इस सत्य को बदाबिन् ही बम्भीकार किया जा सकता है कि इस युग में मानव समाज की रणा उसी बिना में हा सकती है जबकि प्राधुनिक मानव समुदाय बिचार और ब्यबहार में अधिशा के सिद्धान्त का सन्नाई से अनुसरण करना धारम्भ कर दे।

वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाविया में सवाधन की धत्तल धावश्यकता है और इसके लिए कुछ बान्त बिब धान्तरिक रचना करनी हाणी जिससे लेट सामाजिक जीवन धत्तिर्य में धा मव और जो बतमान दुनिया को एक इकाई मान कर उसकी बावधयताओं की पूर्ण कर सके। यह सवाधन केवल समझीते का रूप में होकर वर्तमान स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का वास्तविक समाधान होना बाहिए। बिन्तु मनुष्य की शोध-धक्ति प्रायः मर्मक ही धून धत्तया में मटक रही है। इसका कारण यही है कि हम धपनी सीमित दुष्टियों को ही धत्तिर्य मान बठ हैं। हम केवल धपने दुष्टिबोध की मर्माशया को ही धत्तीकार करण का प्रयत्न नहीं करते धपितु हम धपने ज्ञान की धपमार्ज्य भावना और धुबा पर भी धर्षा बाधने और उसे धिधाने का प्रयत्न करते हैं। उनके फलस्वरूप जो धमहिष्णुता उत्पन्न हाणी है वह धान्ति के लिए बावधयक धारधरिक सहमति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मिद्ध हो रही है। आज की दुनिया इनकी धम हिष्णु हो गई है कि निष्पक्ष धाधोधना को भी सहन नहीं कर सकती। कोई भी रणा क्षेत्र राय धपबा मना नहीं है का धपने बोधा की बर्षा मुक्त को रीवार हो। यही कारण है कि तेरापथ के सिद्धान्त में धमहिष्णुता पर इनका धम बिधा गया है।

मिस्मन्नेह धात्र मनुष्य को धपने नैनिध और भावनाधर धापना में ऊपर उठ कर मगट्टि हावे को धर्षा जा रहा है। हम जिस सम्मता का बिचार को जिस कमीकी को ध्योत्र रहे हैं और मनुष्य बाह्य प्रकृति की उत्तरोत्तर बिम्बुत और प्रभावधासी बिब्रया में बिधे पावे में धमधम रहा है वह इस बात में निहित है कि हम धमि के म्नाम्भ पर धपिनाधिध और ब और उसका बाध-धन बाहरी लक्ष में हाकर ऐम बाध में ल जाण जहाँ कुमीनिया का मधन ममाधान बाहरी बाधाओं धपबा बाहरी लक्ष पर बिबय प्राप्त करने के रूप में मारी होना धपितु धाल्मिक धारम-निर्माण और धाग्य निर्णय के रूप में हाता है।

इस समय जबकि बिदय में सर्वत्र हर बाई मानव-बान्धि के धरधधिक बिन्धार पर लधिन है, तब मानव ज्ञान

की सीमितता के विषय में हमारा भ्रमान समस्त दुनिया के समक्ष एक महान् सतत उपस्थित करता है और निश्चयनकारी रोग सिद्ध हो रहा है। कम-से-कम हम भारतीय सभ्यता के उत्तराधिकारी तो इस सतत से अपने को बचा सकते हैं।

हम अपने ज्ञान की सीमितता को जो अस्वीकार करते हैं उसका कारण कुछ अघटक तो हमारे भ्रमान का भ्रमान है, किन्तु अपने धर्म के लिए सम्पूर्णता के हमारे बावें हमारे भ्रमान का भ्रमान नहीं होते। अथवा हम कभी-कभी धर्म के अपने ज्ञान के प्राथमिक और अनिश्चित स्वरूप पर पूर्ण ज्ञान के सचेतन अथवा धर्म जीवन प्रयास के रूप में ऐसा दावा करते हैं।

सत्य और असत्य के बीच की सरल भेद-रेखा इस अर्थपर और कल्याणक भ्रम का सुविभाजनक अर्थ है कि 'हमारे धर्म' जो कुछ भी सिद्ध है वह असत्य है और उस असत्य का नाश करने के लिए हमें हर प्रकार के वधकारी धामन का उपयोग करना चाहिए। यह भेद रेखा इस बात को स्वीकार नहीं करती कि कुछ-तम सत्य में भी कुछ-न-कुछ भ्रम हो सकती है और जो अधिक-से-अधिक प्रकट असत्य है। मानव बुद्धि की इस मर्यादा को समझ कर ही ऐरापथ के पूज्य सत्पापक प्राचार्यजी मिल्तु ने सहिष्णुता पर इतना बल दिया है और उसे उच्च सांस्कृतिक सम्पन्न माना है।

हम पिछली धर्म छटाओं में बिच इतिहास में रहते पाये हैं और मानवता के सामने जो नये-नये प्रातक और अनामीन मम उपस्थित हो रहे हैं, उनका स्मरण करते ही हम ऐरापथ का महत्त्व पूर्णतया समझ सकते हैं। हमको वह स्मरण रहना होगा कि धर्म अथ्य अनेक बातों के साथ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य प्रभवतः धर्म शिक्षा प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व में राष्ट्रीय परिवर्तन करता है और दूसरे ऐसी चेतना का विकास करता है कि उसके और विश्व के मध्य उचित सम्बन्ध स्थापित हो सके जिसका कि वह एक धर्म है। हम धर्म ऐसे युग में हैं जब विश्व-समुदाय को अपने समस्त विचारों में एकता ही सन्तुष्टिशील मानना का विकास करना चाहिए। दूसरे धर्मों में हमारे मानसिक ढाँचे में मौखिक परिवर्तन होना चाहिए। इस युग में जब विश्व में धर्म विश्व के चिर पर सहाय के नये जीवन धर्म लटका दिये हैं और मानव के बिल्के और बुद्धि अधिक-से-अधिक प्रकट हो गए हैं हमारे ज्ञान का मही सरलतम मार्ग हो सकता है। क्या हम इस सत्य की उपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवन रहने की न्यूनतम शर्त यह है कि हम अपने वर्तमान मानसिक गठन में दुरुस्त परिवर्तन कर ?

इस समय दुनिया में हमारे सामने कठिनाई यह है कि यन्त्र विद्या की अस्मृत प्रगति ने एक नई ही दुनिया बनी कर दी है और हमारे मन आधुनिक मग को उसके साथ आकस्मिक रूप में सगति बिठाती पड़ रही है। मही ऐरापथ समुदाय के सत्पापक स्वामी भिक्खुजी जैसे धर्म बुद्ध अहिंसा सहिष्णुता और धर्म की अपनी शिक्षाओं और शिक्षाओं को लेकर हमारे मध्य आते हैं। जिनके द्वारा मनुष्य का मन नई परिस्थितियों के साथ सगति बिठ सकता है।

यदि मनुष्य दूसरे पर पूर्ण का प्रभाव डालना चाहे तो उसे सबसे पहले स्वयं उस प्रकाश में आलोकित होना चाहिए। विचारों में केवल विचारों के रूप में दुनिया को नहीं जीता है। प्रत्युत उन विचारों की शक्ति में ही विजय प्राप्त की है। विचारों के आर्थिक अर्थ मनुष्यों के मन को उठाना प्रभावित नहीं करते बितना उनकी आत्म-स्वमान शक्ति करती है जो इतिहास के धर्मकाल में उनके द्वारा प्रसारित होती है। उनसे ऐसी तीव्र गन्ध प्रसारित होती है कि मनुष्य-मनुष्य आत्म शक्ति पर भी वह विजय प्राप्त कर सकती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को केवल अपने धर्मों द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता प्रत्युत अपने जीवन द्वारा प्रभावित कर सकता है। ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने नेत्रों से ही शक्ति और प्रेम का वातावरण फैला सकते हैं और उनके सनेतों में और उनकी आत्मा की सीम्यता के मूल सम्पर्क में धर्म शक्ति मिलती है।

बुद्ध ने इसी प्रकार जीवन का आलोक फैलाया था। जन्म की भीनी मायु की भाँति मनुष्य-मनुष्य वह उस समय की दुनिया के तमिल प्राचीन भवन की दीवारों और अन्य शिल्पियों में प्रविष्ट हुआ। उसने उन सभी और पुरुषों को गया प्रकाश दिया जिनको छोड़ निर्बलता और एकाग्रता में वर्षों से जीवित कर दिया था और जो सूक्ष्मकर मूल प्राणियों के समान हो गये थे।

इसी प्रकार जैन धर्म के सत्पापकों ने जीवन ज्योति फैलाई और ऐरापथ के सत्पापक प्राचार्यजी भिक्खुजी

ने बड़ी जीवन व्याप्ति बिबीर्ण की और उनके पश्चात् आने वाले आचार्यों ने भी उसी प्रकार जीवन व्याप्ति का प्रचार किया।

मुझे तेरापथ के वर्तमान आचार्य पुम्प की तुलसी महाराज के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है और मुझे कहना चाहिए कि उनका हम पर जो भी प्रभाव है उसका कारण उनके शब्दों में नहीं प्रत्युत उनके अपने जीवन में है।

हम सबको आचार्यों के बिचारों और शिक्षाओं—तेरापथ की शिक्षाओं और सिद्धान्तों में प्रेम करना चाहिए। हम सबको आचार्यश्री तुलसी के बिचारों और शिक्षाओं में भी प्रेम करना चाहिए। यही नहीं हमको उनकी इच्छा और शिक्षाओं के आगे व्यक्ति पूर्णक नतमस्तक होना चाहिए। हमारी आत्मा स्वयं समर्पण के लिए उत्सुक होनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं को स्वीकारकरने और उन पर बसने की प्रेरणा हमारे अन्तरतम में सदा उद्भासित होनी चाहिए।

आचार्यश्री मिश्र और उनका विचार-पक्ष

मुनिभी मोहनदासजी 'गांधी' स'

तेराचर्य के प्रवर्तक आचार्य मिश्र ने विचार-पक्ष के विषय में बहुत गहन सूक्ष्म एवं व्यापक चिन्तन किया है। क्योंकि मूल मान्यताओं की भूमिका पर ही कोई संगठन उच्च तथा नया जीवन देने वाला स्थापित हो सकता है। आचार्य मिश्र ने प्रागम सचन और अपनी ठर्क प्रबन्ध प्रतिभा के बस पर वे सत्य प्राप्त किये जो जीवन-विकास के अप्रतिम आधार हैं। सत्य क्या है और उसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है? इस विषय पर उन्होंने मूल मूल मस्तिष्क से विचार किया फिर भी अपनी ठर्कता की बसोटी पर कबे हुए जो भी अपनी समझ का सत्य माना। उस पर अपरिवर्तनीयता की छाप नहीं लगाई।

'वस्त्राण केवल उस मार्ग पर चलन से ही हो सकता है जिस पर मैं चल रहा हूँ' ऐसा प्राग्रह और अभिवेक बना चलन उन्होंने नहीं नहीं किया। प्रत्युत विचार स्वातन्त्र्य के पक्ष को विद्यास बनाते हुए कहा—“मैं जो कर रहा हूँ वह उत्तरवर्ती आचार्यों की सही सचे तो करें और सही न सचे तो छोड़ दें। इस प्रकार उन्होंने विकास और स्वायत्त के मूल को अपने संगठन में सुरक्षित कर लिया था।

सत्य की परब और उसकी प्राप्ति का मूल मूल है कि हठबधिता न हो। अधिनिवेशपूर्वक वह मानना कि सत्य केवल सही है जो मैं मानता हूँ सत्य के नहीं प्रत्युत असत्य के निगम होना है। सत्य केवल सही नहीं है जो हम दिखाई देता है। सम्भव है, वह बात भी सत्य हो जो दूसरों के मुँह से बा रही हो। सत्य मार्ग पर धाये हुए व्यक्ति की पहचान नहीं है कि वह दुष्टाग्रही नहीं होता। वह इस बात को नहीं मानता कि मेरा मार्ग ही सही है और सबके मत। आचार्य मिश्र इसी कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने सत्य को बहुत विद्यास और व्यापक माना। उन्होंने चिन्तन के द्वार को सदा खुला रखा और भी अपने सचन से प्राप्त सत्य को उन्होंने सर्वपूर्ण तरीके से प्रकटित किया। धर्म क्या था आदि विषयों को उन्होंने गहराईपूर्वक शालिन्ग ढग से विवेचित किया।

धम

धम धात्म-विकास का साधन है। मौलिक रूप से उसका सीधा सम्बन्ध आध्यात्मिकता से लिया जाता है किन्तु उसकी व्यापकता हर पहलू पर अपनी छाप लगाती है। जीवन के हर व्यवहार में उसे छाया जाना चाहिए। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। वह किसी जाति-विरुद्ध या धर्म विरोध का ही नहीं है। उसके गरीब 'धर्मिक' ढँब-नीच वाले गारे, सखी अधिकांशी है। धम के दृष्टिकोण से उच्छता और नीचता की आधार भूमिका भी आचरण-व्यवहार ही है। न कि कुल जाति या जन। किन्तु धर्म धर्म जितना प्रिय और धास्ता की धमेटे हुए है, उतना ही जन-साधारण के लिए आभिमुख्य भी है। उसने स्वल्प के विषय में बहुत कुछ मिथ्या धारणाएँ मिश्रती हैं। लोगों ने उसे बहुत विद्वत् रूप में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर धमकर रक्षणपान हाते रहे हैं और यथुय ही यथुय का धनु होता रहा है। 'धम सनने में है' ने गारे में बस पर मानव-नमुदाय में बहुत-बहुत धर्मनस एव बीर से बढाया किया गया है।

धर्म का काय धान्ति प्रदान करता है। धान्ति जहाँ भंग होती हो वहाँ वह टिक नहीं सकती जैसे घूप में छाया नहीं टिक सकती। धर्म के विषय में गलत भाव्यताओं के कारण बहुत बनेबने होते रहे हैं और विभिन्न मतमतान्तरों का जाल बिछाया रहा है।

आचार्य मिश्र ने धर्म की मूल आत्मा 'त्याग' को माना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म भागवृत्ति में नहीं त्याग वृत्ति में है। त्याग के बल पर व्यक्ति समस्त सुख एवं आत्मोन्मुख बनता है। असंयतता से शोषण और सत्कर्ष निवृत्तता है। असंयम दूसरों के अधिकारों को छीनने का प्रतीक है। समुद्र बनेक नदी भासा और निर्मरता का जल खींचकर उन्हें अस्तित्व बिहीन बना देता है। यह असंयतता और परिग्रह का परिणाम है। अपरिग्रह वस्तु को निमाने वासा अपने पास कुछ मन्त्र्य करने की बात नहीं सोचेंगे। अतः वह दुःख्यवस्था अन्य बुद्धिवा का जनक न होगा।

भोग और त्याग में यही भेद देखा है। भोग व्यक्ति को विभासिता की ओर ले जाता है और विभासिता समग्र की ओर ले जाती है। समग्र निष्पूरता को पैदा करता है। निष्पूरता धर्मान् हृदय-काटिन्य भोग्य और सत्कर्षों की कहानी प्रारम्भ करता है और तब धान्ति लज्जका जाती है। यह सब धान्ति परम्परा भोगवाद से प्रवाहित होती है। इसीलिए भारतीय धार्मिकी को अनासक्ति और असंग्रह को महत्त्व दिया। वैदिक ऋषिया ने कहा—सैन त्यक्तेन भुञ्जीया—त्यागपूर्वक भोग करो। भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणा है कि भोग के आग त्याग को रस्ते अनामनि को रस्ते। आचार्य मिश्र ने इसी तथ्य को बनता के समझ बुझता के साथ रखा था।

आचार्य मिश्र ने धर्म को धन निरपेक्ष माना। उन्होंने कहा—धर्म तो आत्म-परिवृत्ति है उसका धन से कोई लगाव नहीं। धन से यदि 'धर्मनिष्ठान' होने लगे तो धनिक ही सबसे अधिक धार्मिक हाने। गरीब तो उसका धन भी न पा सकेंगे। धन से धर्म की निष्पत्ति मानने से धर्म-प्राप्ति के लिए भी नोच इच्छा-सत्त्व चाहते और परिणाम यह होगा कि उसमें से धर्म निकल आयेगा।

ऐहिक और भौतिक सम्पुष्य धन से होता है। इस दृष्टि से बहुसमान के लिए धनबाध है। समान का परस्पर विनिमय भी धन के माध्यम से होता है। इससे समान की एक व्यवस्था बनो रहती है और सामाजिक जीवन बुद्धिवा में बनता रहता है। यहाँ तब उसकी धारणता मानी जा सकती है, किन्तु वह धर्म के विषय में कुछ भी उपकार नहीं हो सकता। धर्म तो भौतिक जीवन से परे है। वहाँ मनुष्य का दृष्टिकोण और त्रिप्रापदति ही विशेष होते हैं। धन की यहाँ कोई प्रेरणा नहीं रहती।

समान-धर्म और आत्म-धर्म

आचार्य मिश्र ने धर्म का विश्लेषण करते हुए यह भी प्रश्नमा की कि आत्म-धर्म और समान-धर्म दोनों धर्म धर्मक सत्ता धाने हैं। दोनों का सम्मिश्रण नहीं होता चाहिए। हर सामाजिक इन्ध धर्म नहीं हो सकते। सामाजिक इन्धों में प्रवृत्ति का प्राप्ति रहता है और उसमें बल बबाब नीति स्वार्थ मोह और द्रव धार्मिक भी सम्मिश्रित रहते हैं। अतः नीति धर्म किण्वित आत्म-धर्म के समझ नहीं ठहर सकता। सामाजिक इन्ध अपने समान और राष्ट्र के लिए तितकर होते हुए भी दूसरे समान या देश के लिए आत्मिक या धार्मिक हो सकते हैं। किन्तु आत्म-धर्म किन्हीं के भी किण्वित नहीं हो सकता। धर्म हर वर्ग के धर्म नहीं माना जाता। धर्म धर्म्य धर्म्य है पर वर्तमान धर्म नहीं है। नैतिक के लिए कुछ करना वर्तमान हो सकता है, पर धर्माङ्ग नहीं हो सकता। उसमें दूसरा के प्राप्ता का अपहरण होता है जो कि अन्याय प्रवर्त है। अपनी या अपने बच्चे की मरणा के लिए धर्म्य देश को समुद्रोत्थान कर देना धर्ममय्य काय नहीं है।

धर्म में तो सामाजिक दृष्टिकोण धर्म-धर्म्य की गहरी गुरबी को भेज नहीं सकता। सामाजिक धर्म के अनुसार तो जायागी और निरायागी का ही धर्षण महत्त्व है। कोई कार्य यदि सामाजिक उत्थान या सामाजिक मरणा के लिए जायागी होता है तो समाज-धर्म उसे किण्वित मानेगा। अतः ही उसमें निरुत्थनी ही किण्वित हिसा को धर्म्य विमता है और निरुत्थनी ही बच्चा धर्म्य धर्म्य न होता हो उसकी धर्म्यता के अनुसार उसकी अपनी मरणा करना और धर्म्यता ही धर्म्य बनाया रहता ही प्रमुख धर्म्य है, न कि धर्म-धर्म्य।

आपहूँ म हिंसा को भी प्रथम मिल सकता है। इसीलिए 'ब्रह्माघो की प्रवेष्टा 'मत् भारो' का सिद्धांत उपयुक्त है। आचार्य मिश्र ने अपनी क्रिया-ब्रह्माघो द्वारा 'मत् भारो पर ही बस दिया था। उन्होंने ब्रह्माघो को इस रूप में ग्रहण किया कि पाप से अपनी और हिंसक की आत्मा ब्रह्माघो। बस्तुतः तो हिंसक की आत्मा को ही मोड़ना है उसे ग्रहण करना है। हिंसक की हिंसक मनोवृत्ति ब्रह्म विना जीवों की रक्षा और बचाव कीई धर्म नहीं रखता। एक हिंसक ने किसी उपाय के द्वारा जीवों को बचा भी दिया जायेगा तो भी उनकी क्या सुरक्षा हो सकेगी जब कि धर्मेव हिंसक उपस्थित है। इस प्रकार आचार्य मिश्र ने समस्या के उपरीतन को न पकड़कर मूल को ग्रहण किया था।

आचार्य मिश्र ने धर्म के सम्बन्ध में अपने मौलिक एवं व्यापक विचार व्यक्त किये थे। लोगों में जो कर्तव्य और धर्म की मिसालें की प्रमत्ता की उसे मिलाने का प्रयास किया था। उन्होंने धर्म का प्रत्यक्ष सब क्रियाओं पर माना पर हरे क्रिया को धर्म नहीं माना। राजनीति और समाज-जीवि धर्म की उद्धाने धर्म को पृथक् माना क्योंकि वे नीतिवाँ सामाजिक और परिवर्तनशील होती हैं जब कि धर्म का स्वभाव सब समर्थों और सब क्षेत्रों में एक समान होता है।

दया

दया राष्ट्र-धार्मिक प्रकृति है और वह धर्माव के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारतीय मन्दति म इस क्रिया को प्रतिष्ठित आत्मा से देखा जाता है पर जैसी हर सद्य की सीमा कासात्पर्य में बहुत बिस्तीर्ण हो जाता बरती है उसी प्रकार दया की परिधि भी बहुत व्यापक बन चुकी है। जैसे—बूझ सद्य म भी भैम धाव और घादि धर्मेव बस्तुभा ने बूझ समाविष्ट है उसी प्रकार दया सद्य म भी अनेक बिध दयाओं का सम्मिलन है।

आचार्य मिश्र ने यही विवरण कहा। उन्होंने कहा—जैसे बूझ सद्य से बूझ मात्र का निर्देशन होने पर भी बूझ का उपयोग करने वाला और उसे व्यवहार में लाने वाला पाठक्य करता है कि जीव-मा बूझ नहीं काम में लिया जाय। धार्मिक पौष्टिकता और स्वास्थ्य के लिए वह उसी बूझ का उपयोग करता है जो सद्युक्त परिधि कर सके। हर बन्धु अपने विशेष स्थान पर ही उपयुक्त हो सकती है सब जगह नहीं। पुण्या एवं बलबर्धन का समिवापन व्यक्ति धाव के बूझ का पाठ बनेलो उत्तम परिणाम होगा। इसी प्रकार धार्मिक और सामाजिक दया भी अपने पृथक्-पृथक् स्थानों पर कार्यकारी है। उनका सम्मिलन करने म विपर्यय हो जाता है।

आचार्य मिश्र ने दया के स्वरूप पर गहरा मयन किया है और कहा कि दया-दया सब पुराते है। पर रहस्य की बात यह है कि इनके वास्तविक स्वरूप का पहचान कर जो उपाय प्राप्त करते वे ही मुक्ति के निकट होंगे। जो बिना इसका स्वरूप पहचान किये दया प्राप्त करने जाने दया के नाम पर हिंसा को प्रथम से डालने हैं वे नाम के बने हानि के भागीदार बन जाते हैं।

आचार्य मिश्र ने दया का विवेचन करते हुए कहा—मूल्य और स्मूल सब जीवों के प्रति समभाव रखता ही दया है। किसी के प्रति मोह और किसी के प्रति विरोध पदा म होने देना धार्माभिमुख किया है और यही दया का मूल्य स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि दया बाहर से सम्बद्ध न होकर व्यक्ति की अपनी ही धार्मिक मनोवृत्ति और प्रकृति से सम्बन्धित है। एक जो उदात्ता और एक जो दुर्बला दया की परिधि में एकदम बाहर है। निर्बल और प्रसहाय की सुरक्षा के लिए किसी मन्त्र पर प्रहार करना दया का कार्य नहीं है। यह तो राग-द्वेष का नतीज है। बल प्रयोग कभी दया का उत्तर नहीं हो सकता।

आचार्य मिश्र की दया पूरी गहराई म उगरी। उन्होंने कहा—बहु कमी दया नहीं मानी जा सकती जिसम तनिक भी हिंसा का मेघ हो। बहुतों के लिए स्वस्ती की हिंसा भी हिंसा ही है। वह बहुतों की सुरक्षा के लिए की गई है इस दृष्टि में उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बलों के लिए छोटी हिंसा भी ग्रहण की जायेगी म प्रवेष्टा नहीं पा सकती। मनुष्य की सुविधा के लिए जो हनर-धीमा का हनन किया जाता है उसे ग्रहण सम्पूर्ण नहीं है। इस प्रकार के गमर्षन में तो मनु जीवों के सहर-को बहुत बड़ा प्रथम मिल जाता है।

मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह मनुष्य का अपना ही धर्म है। धर्मवा तो अपने-अपने राज में सब जीव श्रेष्ठ है।

कोई हीन या तन्मू नहीं। कोई मृत्यु के लिए तैयार नहीं। कोई कितना ही भेद्य कर्षों न हो फिर भी उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किसी को मान्य नहीं हो सकता। समर्थ प्राणी को ऐसा करते हैं, वे अपनी सबलता के आधार पर ही करते हैं उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं होता वे अनधिकार भेद्य करते हैं।

अनिवार्य हिंसा

अनेक लोगो और मतमतान्तरों की मान्यता है कि जीवन के लिए हिंसा अनिवार्य है। संसार में जो जीव रहते हैं उन्हें जान-पान रहवास आदि जीवन के अनिवार्य कार्यों के निमित्त हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। जीवोबीजत्व बीजतन्मू यह उक्ति इसी तथ्य को प्रमट करती है। जीवों की इसकी विवक्षता है कि हिंसा के बिना उनका जीवन ही नहीं टिक सकता। इसी अनिवार्यता से जो हिंसा की जाती है वह आहिंसा की कक्षा में है प्राचार्य भिक्षु ने इस सिद्धान्त का बट बर विरोध किया। उन्होंने कहा—हिंसा किसी भी अनिवार्य कर्म न हो उसे आहिंसा नहीं माना जा सकता। विवेकशील व्यक्ति की यह कितनी बड़ी कमजोरी की बात है कि वह आदर्श तक नहीं पहुँच पाता तो आदर्श को ही खिसका कर नीचे से घाता चाहता है पर वस्तुतः यह कार्य उसका समुचित नहीं है। हिंसा के सहारे की गई सेवा सहानुभूति सहयोग आदि सभी हिंसामय ही माने जायेंगे क्योंकि उसके मूल में राग-द्वेष की भावना काम कर रही होती है। हिंसा हर प्रकृति में हिंसा ही रहेगी। हिंसा किसी भी पवित्र कार्य के लिए की जाये पर उसमें धर्म नहीं हो सकता। धर्म की लोक में कोई मोक्ष रस्ते को पिटोना चाहे वो वह नहीं पिटोया जा सकता। वैसे ही हिंसा के किसी कार्य में धर्म नहीं पिटोया जा सकता।

एक विचारधारा है कि बहुत प्राणियों के जीवन-हेतु को छोड़े प्राणियों की हिंसा की जाती है उसमें पाप तो लगता है पर बहुत स्वयं लगता है। क्योंकि उनसे कई गुनों प्राणियों की रक्षा उस बीबी-सी हिंसा से हो जाती है। राज्य या समाज की सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देना अधिकार का नहीं प्रत्युत हित का साधन है। इसी तरह वे ऐसा भी मानते हैं कि योग्य और समर्थ जीवों के लिए कुछ जन्तुओं का बाध भी कोई अनिवार्य नहीं उसमें ब्यापार की प्रधानता है। विविष्ट जीवों को बचाने के लिए उठाया गया यह कर्म अनुचित नहीं।

प्राचार्य भिक्षु ने इस विचारधारा पर सूक्ष्म विम्लेषण किया और पाया कि हिंसा और आहिंसा दोनों एक जगह नहीं हो सकती। एक जगह से उदय की उत्पत्ति किसी प्रकार की सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा—अन्य कुछ वस्तुओं में तो सम्मिश्रण हो सकता है पर क्या और हिंसा में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। जैसे पूर्व और पश्चिम के मार्ग परस्पर मेल नहीं जा सकते उसी प्रकार जहाँ बीबी-सी भी हिंसा का सम्मिश्रण है वहाँ क्या नहीं हो सकती।

प्राचार्य भिक्षु ने क्या के सम्बन्ध में एक अन्य विम्लेषण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा—क्या दो प्रकार की होती है—एक धार्मिक और दूसरी सांसारिक। धर्मात्म क्षेत्र की क्या समर्पित होती है उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा प्रवेश नहीं पा सकती। धार्मिक ब्रह्मा की सीमा जहाँ तक है जहाँ तक उसे शक्ति भी हिंसा-भाव का सम्बन्ध न करना पड़े। पर सांसारिक ब्रह्मा बीरे-बीरे अपना विस्तार पा लेती है और आस-पास सब राज्य की सुरक्षा के लिए हिंसा को प्रोत्साहन देने लगती है। समाज-द्वारा अनेक बन्ध विधानों को मान्य करता है। राज्य-सुरक्षा के लिए भी हिंसा के लिए रीज बनार होता है। अपने धार्मिकता को मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं है तथा पर धार्मिक ब्रह्मा इन सब दूरों से किसी भी प्रकृति में सहमत नहीं है। उसके मन में प्राण-अपहरण तो है, किसी का अधिकार-चिन्तन मात्र हिंसा है। प्रकृति बनना करना भी हिंसा है।

प्राचार्य भिक्षु ने अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा है कि सांसारिक ब्रह्मा केवल समाज व्यवहार की दृष्टि से ही उपयोगी मानी जा सकती है, धार्मिक चिन्तन की दृष्टि से नहीं उसमें कोई धार्मिक-विश्वास ना या समता-भाव का सम्बन्ध या पुष्टीकरण नहीं बल्कि धार्मिक-भाव का ह्रास और वैषम्य का उद्घाटन है। सामाजिक क्या में धर्म की प्रतिष्ठा न होकर, भेद की ही होती है। सामाजिक ब्रह्मा के सम्बन्ध में जहाँ धर्म प्राणियों का दृष्टि-निर्धार होता है या उनके प्राणों की रक्षा होती है, जहाँ उनकी जान भी बनी जाती है। अब यह धर्मात्म पक्ष के अनुसार महत्त्व

पूर्ण नहीं रह जाती ।

दान

आचार्य भिक्षु ने दान के सम्बन्ध में भी विवेक विवेचन प्रस्तुत किया । जन-साधारण में जो दान की प्रथा प्रचलित है, वे उससे सहमत न हुए । यहाँ उन्हें यह बातें याद दिलायीं कि दान का जोपण तथा उसके अन्तर्-गमित छोपण मजूर आया । प्रचलित दान प्रथा समाज में समता नहीं फैलाने वाली होती है और अधिक व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न करती है । तथा प्रकार के दान से व्यक्ति की छोपण करने की प्रकृति को प्रभय मिलता है क्योंकि समाज में दान की सम्मान मिलता है । लोग उसे दूर आसक्ति में मिलाकर करके से जाते हैं और उसे मजूर पर बैठते हैं । बर्तमान समाज में दान की प्रथा समाज की पट्टी पर भी उतरी है सबसे पहले नाम होता है जो बड़ी रकम देते हैं । इस प्रकार समाज के अधिकतर भाग का दान उनका प्राप्त हो जाता है और उनके दान की प्रतिष्ठा में हीन भावना उत्पन्न होती है । वे छोपण के दान में अपने नाम को जोड़ते हैं तथा अधिक नाम कर और अधिक नाम बनाते हैं । परिणाम यह होता है कि उनकी छोपण की परम्परा कभी समाप्त नहीं होती ।

दान विषयक बतलाने करते हुए आचार्य भिक्षु ने कहा कि दान दो प्रकार के होते हैं—आत्मिक दान और भौतिक दान । आत्मिक दान से दान का अधिकारी संयमी ही हो सकता है कोई दान नहीं । संयमी जो कि अहिंसा सत्य प्रेम पर दान की दान में लगा हुआ है जो अधिकार और निर्वन्ध है जो अपने जीवन के लिए भी हिंसा का धारण नहीं मानता ऐसे समय पुरुष ही दान देने के अधिकारी हैं । वे ठीक समय-साधना के लिए अत्यन्त धनिकों को ही प्रेरणा करते हैं उनका दान नहीं करते । यहाँ पर दान जो अत्यन्त साधना में समीचीन सहयोग देने के कारण कुछ दान का फल प्राप्त होता है । अतः आत्मिक दान ही सुधान दान है और बही आचरणीय है । भौतिक दान से यद्यपि समाज के अनेक असाधारणों को सहायता प्राप्त होती है उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है फिर भी वह छोपण पर आधारित है और दान के लिए भी छोपण ही उत्पन्न करता है अतः वर्तमान समाज तथा प्रकार के दान को धारण की दृष्टि से देखता है । वह छोपण-मुक्ति चाहता है दान नहीं । तथा प्रकार के दान से वैयर्थ्य को बहुत बढ़ावा मिलता है । मानने वालों की अस्मत्त्वता और हीनबुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने को दान एक बना लेते हैं और अत्यन्त आत्मिक दान उत्पन्न करके वे पैसा सेना चाहते हैं पर कार्य करना नहीं चाहते ।

आचार्य भिक्षु ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया है कि अत्यन्त व्यक्ति का दान पीना जीवन करना आदि साधन किया आत्मिक नहीं है जैसे ही उस समाज के अग्रगण्य एक व्यक्ति की साधन प्रवृत्तियाँ भी धर्ममय नहीं हैं उन्हीं आत्मिक या दान प्रकार का सहयोग देना धर्म नहीं किन्तु एक सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति मात्र है । वह आत्म-विनाश का कार्य तो हो ही नहीं सकता है ? उनका स्पष्ट मत था कि पात्र दान के अतिरिक्त दान का समर्थन अत्यन्त दृष्टि से नहीं किया जा सकता ।

तेरापथ में अवधान-विद्या

मुनिजी मांगीसातजी 'मुकुट'

भारत सदा से ही अध्यात्म-विद्या में प्रसिद्धी रहा है। प्रायः इस सम्बोधन-प्रधान युग में बड़ी-बड़े वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों के विश्लेषण में अपने को सदासे हुए हैं। वहाँ भारत के अध्यात्मवादी मुनियों ने आत्म-तत्त्व के प्रभु सम्बन्ध में अपना समस्त जीवन लगा कर उसका विश्लेषण किया और उसके साथ ही प्राप्त आत्म-ज्ञान के आधार पर उन्होंने भौतिक पदार्थों का भी यन्मीरता से विश्लेषण किया जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री तथा मार्ग-दर्शन प्रस्तुत करता है। जैन अध्यात्म-वेत्ताओं ने इन विषय पर अपेक्षाकृत और भी अधिक सूक्ष्मता से विचार किया है। साक-रचना सम्बन्धी तथा परमाणु सम्बन्धी उनका तत्त्वज्ञान प्रयोगवादी वैज्ञानिकों के लिए प्राधुनिक प्रगति के बाव भी मनीय है।

वैज्ञानिकों ने वहाँ भौतिक गुण सुविधाओं का निर्माण कर दुनिया के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की सुलभता की है वहाँ प्रभुत्व उद्बलनम प्राप्ति विनाशकारी घटनों का निर्माण कर्न केवल मानव मात्र के जीवन को ही ध्वस्त प्राणीमात्र के जीवन को ही एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। यदि वैज्ञानिकों ने इन भौतिक तत्त्वों के साथ-साथ आत्म तत्त्व का भी अभ्येय किया होता तो बहुत सम्भव है कि यह खतरा उपस्थित न हो पाता। चन्द्रलोक व मनमोह की यात्रा में सफल होने का स्वप्न देखने वाला वैज्ञानिक यदि आत्म-लोक की ओर उन्मुख होता तो कितना महत्वपूर्ण होता? प्रभु में किसी शक्तियों के आधिपत्य के साथ ही यदि आत्मा में किसी अनन्त शक्तियों के आधिपत्य में भी वसति होता तो सम्भवतः हमने बहुत अधिक उन्नत और स्वतंत्र जीवन का प्रघट्ट कर लिया होता।

वैज्ञानिकों ने जिस विद्या को एक प्रकार से प्रकृत खोज दिया है उसी विद्या की ओर भारत के मनीषियों ने बहुत पहले से ही ध्यान दिया है। हमने विज्ञान करते हुए उन्होंने आत्म-व्यक्ति के अनेक पहलुओं को विकसित किया है। प्रब बान विद्या भी उन्हीं में से एक है। समय समय पर भारत में अनेक व्यक्तियों ने इस विद्या के द्वारा स्मृति-व्यक्ति में एक आत्मतारिक विधेयता उपलब्ध की है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी तो नहीं फिर भी काफी है। वर्तमान में भी इस विद्या में निपुण अनेक व्यक्ति हैं।

अवधान का तात्पर्य

प्रब उपर्युक्त पूर्वक या बारम्बार जाने के साथ अनन्त प्रत्यक्ष भागे पर अवधान खर बना है। इसका अर्थ होता है—अवधी-वर्ष से धारण करना। प्रतिदिन बहुत-से पदार्थ देखे जाते हैं, बहुत-सी बातें सुनी जाती हैं। फिर भी स्मृति पर हमने से कुछ तो बिस्मृत ही नहीं टिकती तथा कुछ प्राधिक रूप से ही टिक जाती हैं। जो टिकती हैं उनमें एक अवधि के बाव नहीं आने मुमा की जाती है। बहुतों विद्यार्थी वय की भी यह शिक्षायात सुनने में आती है कि बहुत कुछ रटने पर भी पाठ याद नहीं होना। प्रायः प्राय करते हैं और वय भूल जाते हैं। इसका उपचार क्या किया जाये? यह समस्या केवल विद्यार्थियों के ही समल नहीं है। ध्वस्त सभी व्यक्तियों के सामने आती है। बहुतों गन्धुय अपनी यादवक बातों को भी याद नहीं रख पाता। इन स्मृति प्रजता का मूलमूल कारण यह है कि अनुरूप स्मर्तव्य के प्रति अवधान नहीं करता। यदि याद रखने के लिए अवधानपूर्वक बैसा व गुना जाये तो कोई कारण ही नहीं कि ने याद नहीं रह सके।

उदाहरण के तौर पर गुनने को ही लिया जाये और पता लगाया जाये कि कितना गुना जाता है, वह याद क्यों

मही रहता ? कुछ विवेक अनुसन्धान के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्वर सहरियों का फागो म प्रसिद्ध होना मात्र ही सुनना मही है उसने मस्तिष्क का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है । इस सहयोग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सोचने से सोचने की गति तीव्र होती है । एक मिनट में सोचने की गति एक सौ पच्चीस शब्द होती है जबकि सोचना उससे चौगुनी गति से होता है । वास्तव में यह है सो शब्द सुनने के समय में चार सौ पच्चीस सोचने योग्य समय बच जाता है । प्रसाधन श्रोता इस समय में और कुछ सोचने लग जाता है और बला से विवृण्व जाता है । फिर बीच-बीच में बस्ता की ओर ध्यान जाने पर भी बात का कम नहीं जुड जाता । बहु ऊब जाता है । इससे सुनना कठिन और धन्य किसी विषय पर सोचना मुग्न हो जाता है । आधी बात सुनने का अर्थ है—समय का अपव्यय । उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि यदि मनुष्य एकाध व साधन होकर सुनने लग जाये तो नैरन्तरिक धम्यास के द्वारा वह हर बात को सुगमतापूर्वक चिन्ताम तव स्मृति पर प्रकृत रखने में समर्थ हो सकता है ।

ऐरावत सुम म जब लिखने की परिपाटी नहीं थी तब इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा ही व्यक्तिगत लोको पक्ष कथित रखने में समर्थ होते थे । वे अपने शिष्य-अशिष्यों को भी इसी प्रयोगों द्वारा धन्य कथित कर दिया करते थे । यह परम्परा भारत में हजारों वर्षों तक चलती रही है । पर धन्य धन्य-धन्य भुवध-भुग प्रगति कर रहा है स्थान-स्थान मानव यह सोचने लगा है कि जिसे सिख कर या प्रकाशित कर अपने लिए व अपनी आधी पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है व प्राबल्यकता पढ़ने पर उमका मसी मति उपयोग भी किया जा सकता है तब स्मृति पर इतना अनभिज्ञ बनावटो बनावटो जाये । सम्भव है इस मानना ने ही मानव-मस्तिष्क को इतना कमबोर बना डाला कि यही सुनने को मिसता है कि स्मरण धन्य कमबोर हो गई है कुछ भी याद नहीं रहता । सभी मुना कि धन्य भूख गए । पर यह कैसी विडम्बना है कि जिनके पूर्व सन्मूर्ध प्रायम-साधन कथित रखते थे उनकी सन्तान को अपने प्राबल्यक बैनिक कार्यों की स्मृति के लिए भी धन्य का धन्यमान लेना होता है और उसके धन्य म अपने धन्यको खोया-खोया-सा अनुभव करते हैं । प्राचीन विद्या-परम्परा यह भी कि भोग धन्य से बुरी की ओर तथा फिर माध्य और टीका की ओर बढते थे । उत्तरोत्तर ज्ञान की विवदता के लिए पक्ष-विपक्ष के तर्कों का मूल धन्य के द्वारा धन्यमान करना महत्वपूर्ण समझते थे पर धन्य की स्थिति ठीक इसके विपरीत है । धन्य के धन्य किसी भी बलु-विस्तार को जानने को उतने उमृक मालुम नहीं होते । मूल-धन्य के धन्यमान की भी उन्हु धन्य परवाह नहीं है । वे नाम बलाक ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त समझते हैं । इसलिए तो बहुधा मोट बुका गाइबों या गैस पेपरो प्राति पर निर्भर रहते हैं । धन्य यदि प्रबन्धन-विद्या म धन्य लेन लम तो धन्य ही उन्हु स्मृति विषयक विरोध सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है ।

प्रबन्धन-प्रणाली का विद्या के रूप में यद्यपि कुछ ही व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं परन्तु साधारण रूप में तो इसका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए भी हो सकता है । प्रबन्धन का अर्थ होगा है—परिचिन या अपरिचिन किसी भी बात का बलु को मनोमोहपूर्वक अपने मस्तिष्क म धन्य कर रचना । जब कोई शब्द या बलु बहु परिचित होती है तो वह सहज ही याद रह जाती है । पर धन्य-मरिचित या अपरिचित को याद रचना कठिन होता है । उसे याद रखने के लिए साधारणतया व्यक्ति अपनी मोट बुक म उसका नाम लिख लेता है । पर इतने पर भी एक मूलभूत बनी यह रह सकती है कि उस मोट बुक के याद रखने का क्या साधन है ? किसी व्यक्ति को बाजार से अपनी बैनिक प्राबल्यकता की कोई बलु खरीदनी है । उसका नाम उमको याद है । धन्य कोई अपरिचित बलु मरीदनी हुई तो वह उमका नाम अपनी मोट बुक में लिख लेता है । परन्तु जब वह बाजार म से गुजरता तब उसे न तो बैनिक प्राबल्यकता की बलु मरीदने का स्मरण हुआ और न उस मोट की हुई बलु के खरीदने का । जर धन्य पर पली ने उमाहना देते हुए धन्य के लिए प्राबन्धन किया और कहा—धन्य अपने धन्य के मोट बैनिक ही जाना धन्य जब-जब धन्य पर हाथ सेगेना तब-तब याद धन्य रहेगा कि बाजार से कुछ खरीदना है । धन्य यह निष्कर्ष निबन्धता है कि जो तरह से बात याद रखी जाती है । एक तो खरीदना है दूसरे में क्या खरीदना है ? खरीदना है, इसे मोट बैनिक याद रखते हैं और क्या खरीदना है, इन मोट बुक में लिख कर ।

धन्य-साधारण में प्रचलित इसी साधारण प्रक्रिया का एक निबन्धन तथा मुनियमित रूप प्रबन्धन-विद्या में प्रयुक्त

किया जाता है। अपने मस्तिष्क को जोन बुक के पन्नों की तरह धर्मक काल्पनिक मार्गों में विभक्त करना प्रत्येक भाव के प्रतीक स्थापित करना और फिर स्मरणीय वस्तु का उन प्रतीकों के साथ सम्बन्ध जोड़ित करना होता है। स्मरणीय वस्तुओं के प्रति तीव्र अभिगमि तथा मस्तिष्क प्रयोज्यों के प्रतीकों के साथ सम्बन्ध जोड़न करने वाली प्रबल सम्पत्ता-शक्ति हम विद्या में प्रमुख रूप से सहायक सामग्री का काम करती है।

प्रधान की प्रविद्या के मुख्य चार धर्म माने जाते हैं

१ प्रवृत्त—बिना इन्द्रिय का विषय हो उसके द्वारा उभ वस्तु को एकाग्रता से ग्रहण करना।

२ धारण—मस्तिष्क-प्रयोज्यों के साथ सम्बन्ध-जोड़न द्वारा मूर्तित बात की धारण कर सुरक्षित रखना।

३ स्मरण—आवस्थितता होने पर धारण की हुई बात को दोहराना।

४ प्रत्यभिज्ञा—स्मृति में ली हुई वस्तु को पृथक्-पृथक् पहचानना।

प्रधान विद्या और जन-परम्परा

जैन ग्रन्थों में स्मरण-शक्ति विषयक उल्लेखों में ईसा पूर्व में हुए मन्दराज के महात्मजी छक्कास की पुत्रियों की स्मृति-विविधता का उल्लेख मिलता है। किन्तु उन्होंने अभीष्ट ध्येय प्राप्त किया हो ऐसा नहीं लगता। वह तो उनकी एक स्वाभाविक विधि-विज्ञता थी। इस क्षमिका को व्यवस्थित रूप में विकसित करने तथा ध्येय प्राप्त विद्या के रूप में प्रयुक्त करने का विवेकमयी प्रयत्न विकसित हुआ लगता है। इस परम्परा में जन मणि उपाध्याय जी यशोविराजजी का नाम-विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इसका प्रयोग व्यवस्थित विधि में किया। उनका समय लगभग विजय की सोलहवीं सताब्दी थी। वे सहायकवादी थे। कहा जाता है कि वे मनोयोग पूर्वक ११ गणित एवं स्मृति प्रधान प्रश्नों का सुन कर बड़ा एक माह तक सोचते थे। बाणराजी में विद्वान् समाज के समस्त जय उन्होंने प्रधान प्रस्तुत किये तब आत्म-शक्ति के इस विमल विक्रम पर सभी चकित रह गये थे। उनके बाद श्रीमद् रायचन्द्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे एक महान् तत्त्वज्ञानी तथा धर्मात्मवेत्ता धर्मगुरुत्व थे। महात्मा गांधी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे। अहिंसा विषयक उनके अनेक प्रश्नों का समाधान श्रीमद् रायचन्द्र ही दिया करते थे। गांधीजी उन्हें गुरु-मुख्य माना करते थे। उन्होंने मणिक के अठस प्रश्न एवं स्मरण क्षमिका के अद्भुत प्रयोगों का प्रयोग करते वक्त लोगों को चमकृत किया था। वर्तमान में भी अनेक जैन मुनि तथा तन्मूह्य इस विद्या के पारंगत विद्वान् हैं।

तेरापय में प्रथम प्रधान-प्रयोग

तेरापय सभ में सभप्रथम ध्येयप्राप्त का प्रयोग मणिजी बनराजजी (सरसा) ने किया। वे सरसा राजस्थानी तथा मुजराणी धार्मिक भाषाओं के ज्ञाता एवं व्याख्याता हैं। विजय संवत् २११ में भारत के प्रमुख नगर बम्बई में उन्होंने सैबाजी की उपस्थिति में गणित एवं स्मृति प्रधान ११ अठस प्रश्नों को सभसंग साठ घण्टे बाद दोहराया। उनका वैराग्य बर्तन की अवस्था पर ही नहीं अपितु धर्म्य भी व्यापक प्रसर हुआ। मुनिजी बनराजजी ने सौराष्ट्र पञ्जाब राजस्थान में धर्मकी धार इस विद्या के प्रयोग किये हैं व उभय जनता में स्मृति-विविधता के प्रति एक महान् प्रेरणा बहा है।

प्रधान विद्या का राष्ट्रीय प्रभाव

प्रधान-विद्या के प्रभाव की भारत की करोड़ों जनता तक फैलाये का ध्येय है—मुनिजी महेन्द्रनाराजी 'प्रथम' की। वे मन्टून हिन्दी राजस्थानी तथा मुजराणी धार्मिक भाषाओं के विद्वान् लेखक तथा सस्कृत के धारु ज्ञाता हैं। प्रमुक्त धार्मिक के प्रचार प्रसार में भी उनका वैराग्य धर्म रहा है। हिन्दी जयपुर, बम्बई व मजराऊ उनमें विशेष कार्यक्षेत्र रहे हैं। उन्होंने भी इनका महान् प्रयोग बम्बई नगर में किया। धर्म मयों के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी में भी तीन बार धर्मप्रचार किये। यहाँ में धर्मप्राप्ति की प्रसिद्धि और सरिता मूर्धिराज बनी। तीनों धार के धर्मप्राप्ति में जयरा धर्मिक-मै धर्मिक धर्मप्राप्ति का प्रभावित किया और भारत की राजधानी में एक प्रचार की हस्तक्षेप की वहा कर दी। धार्मिक

रिक्त विद्या का यह प्रयोग प्रत्येक लोग के लिए सर्वथा नया था। जो भिक्षु वर्ग प्रबधाना को एक ठिकाना मानता था उनको बाल्यविकृता को देख कर विस्मय विमूढ रह गया।

मुनिधी नगराजजी के तत्त्वावधान से ता ५ मई १९३७ को दिल्ली के सुप्रसिद्ध स्याम हाउस हॉल में उन्होंने प्रबधान प्रस्तुत किये थे। इसमें पूर्व दिल्ली में कोई प्रबधान-प्रयोग सुनने में नहीं आया था। जनता में उन्माह घोर नौदुःख लोग विद्यमान थे। प्रस्तुत आयोजन में बाणिवर्मणी श्री मुरारजी देसाई, गेलमजी श्री अजीतनारायण सर्वोच्च स्थाया भव के मुख्य स्थायीधी श्री पी. सिन्हा उद्योगमंत्री श्री विद्यानाथ कामूनयो प्राप्ति तथा अन्य प्रत्येक साहित्यकार प्रस्तुत-वर्ता के रूप में उपस्थित थे। इस आयोजन की सफल समाप्ति का जनता पर अप्रमत्त प्रभाव पड़ा। इसके अनन्तर प्रत्येक शिक्षा-वर्ग तथा दूसरे स्थानों में उनको निमन्त्रण मिले।

प्रबधान का दूसरा आयोजन बाल्टीदूधन क्लब में रखा गया। प्रस्तुत समारोह में गृहमंत्री पंडित गोबिन्द वल्लभ पंत राजपि पुण्योत्सवशाठ्यन सोचसमा के अध्यक्ष श्री धन-उद्योगम् प्रायगढ़, धर्ममंत्री श्री गुणकारीमास मन्दा काष्ठमजी श्री धर्मप्रसाद जैन इत्यादिमजी मन्दास्वसिद्ध श्री महावीर त्यागी सुप्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण वर्मा 'नवीन' प्रादि के प्रतिरिक्त धर्म साहित्यकार, पत्रकार घोर नगर के वक्ष्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। इस प्रबधान प्रयोग का राजनीय वर्ग पर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोग न इसे देखी चमत्कार ही माना। मुनिधी नगराजजी द्वारा इसका व्यक्तीकरण करने पर भी वे गोबिन्द वल्लभ पंत यह मानने को तयार न हुए कि यह कोई देखी चमत्कार नहीं है।

ता २५ फरवरी, १९३७ को तीसरा प्रबधान प्रयोग राज्यपति भवन में रखा गया जिसमें वैज्जयी मंत्री उपमंत्री समस्त मन्त्र्य सर्वोच्च स्थायालय के स्थायीधी प्नातिग कमीशन के अध्यक्ष प्रमुख साहित्यकार धाम निम्न थे। राज्यपति भवन के प्रयोग हॉल में यह समारोह हुआ था। प्रस्तुत समारोह में राज्यपति डा. राजेन्द्रप्रसाद उपराज्यपति डा. राधाकृष्णन् प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय के तारामीन उपकुमपति डा. बी. के. प्रार. श्री राक प्रादि प्रस्तुत-वर्ता के रूप में तथा अन्य मंत्री मन्त्र पदस्थ साहित्यकार पत्रकार एवं मन्त्रालय नागरिक प्रबधान-प्रयोग देखने के लिए उपस्थित हुए थे।

प्रबधान का प्रारम्भ करते हुए डा. राजेन्द्रप्रसाद ने २६२४४६९१७४३२९९८५ के रूप में प्रचारक धर्म कहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कब आया था 'पञ्चनिरस एव मुह्य बाध्य नृणां घोर उपराज्यपति डा. राधाकृष्णन् ने ठेगू आया था एक बाध्य घोर मन्त्रन का एक श्लोक बोला था। मुनिधी महेंद्रकुमारजी 'प्रबध' अपनी समाधि मगानर वध गये घोर एक के बाद एक-एक प्रबधान सुनने लगे तथा सब जगह के बाद उक्त विचित्र दोहरा दिया।

महान में प्राप्ति कविता के लिए प्रधानमंत्री ने 'कर्म का कृत्रिम जोड़' किये दिया था। वस्तुतः ही यह कार्यक्रम बहुत रोचक व भावपूर्ण रहा था। इस अवसर पर प्रापक करते हुए राज्यपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—'हम लोग को प्राय का यह दुःख देपरर नहीं प्रस्तुतवा है। प्रापकी इस विद्या से हम प्रभावित भी हुए हैं घोर बहुत कविता भी। प्रारम्भ की पुरानी विद्या जिसे हम लोग सुनते आ रहे हैं उसको प्रापने जीवित रखने का यह सुन्दर प्रयास किया है इसके लिए प्राद कपार्थ के प्राय हैं।

धामार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा—'मैं सखी घोर से मुनिधी नगराजजी मुनिधी महेंद्रकुमारजी तथा उनके प्रापियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय देकर, कष्ट उठाकर हमें ऐसा बाल्यविकृति प्रयोग दिखाया। हम प्रापने धामारी हैं।

प्रबधान विद्या में नया उन्माद

प्रथम गणेश्वर मुनिधी राजकरणी ने किया जो कि कविता एवं प्रबधान-विद्या के पूरा प्रचिन्ता है। उन्होंने स. २१ की धीप्प श्रुति में उद्योग दिव्यन के धर्मन धारीण नाव में बाहर में समागत सबको समुद्र छात्रा बनीमा एवं मन्त्रालय नागरिक के बीच १ प्रबधान करने गया रिवाज स्थापित किया। उन्होंने ये प्रबधान प्रापने

प्रत्युत्पन्न बुद्धि की स्वतन्त्र स्फुरणों के आधार पर ही किये थे। पुस्तक एवं व्यक्ति आदि के मार्मिकता बिना ऐसा करना सही नहीं हो पाता। उन्होंने यथार्थ विषयक अनेकों नये 'युग' निकाले तथा अनेकों नये प्रयोग किये। पूर्व अवधानकार मुनियों ने २५ खानों से अधिक का यज्ञ नहीं मरा था पर उन्होंने अधिक खानों वाले यज्ञों के पुर निकाले तथा ४६, १४ १२५ खानों वाले यज्ञ ही नहीं अपितु ऊपर में ८४१ खानों के यज्ञ को प्रस्तुतित कर कर अवधान-विद्या में एक नई कड़ी जोड़ दी। सबसे अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब मुनिजी ने १ १ अवधानों की समयमात्र घण्टे बाद कमध तथा व्युत्क्रम से पूछे जाने पर भी बतला दिया। आप अन्धे तत्त्वज्ञानिक और शास्त्रों के विद्वान् एवं चर्चाकारी माने जाते हैं।

सहस्रावधान

अर्थ-सहस्रावधान के लगभग एक सप्ताह पश्चात् दूसरा महोत्सव एक हजार अवधान का हुआ। इसका अर्थ मुनिजी चम्पासासखी (सरदारसहूर) को है जोकि हिन्दी के धातुबन्धि एवं संस्कृत के अन्धे विद्वान् हैं। उन्होंने बीजाक्षर द्विबीजत के अन्तर्गत सारात्मन में सुबह से शाम तक बिना कुछ खाये लगभग तेरह घण्टे तक एक स्थान पर ही बैठे रह कर संकटों की उपस्थिति में १ १ अवधान कर लोगों को चकित कर दिया। इसके बाद जब वे अवधान विद्या में एक और नया उत्प्रेष करने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि सौ अनुस्यू अपने-अपने विषय चर्च कर उन्हें बँधी रहे उसी समय धातु बन्धों के रूप में उन सभी विषयों पर कविता के प्रथम दो चरण पहले बोल दें और अन्तिम दो चरण कुछ समय पश्चात् तमस बोलते बसे जाए। उनकी यह छात्रा विचारोन्मुक्त है और पाठा है कि वे बीज ही उसमें निष्ठा होवे।

मुनिजी बीजचन्द्री 'कमल' ने केवल साधुओं की उपस्थिति में ही डेढ़ हजार (१५ १) अवधान करके अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। मुनिजी बीजचन्द्री संस्कृत राजस्थानी हिन्दी गुजराती भाषा एवं यथार्थ के अन्धे विद्वान् हैं। यह कमलता कानपुर आदि अनेक नगरों में आचार्यजी के सामान्य में वे इन विद्या के सफल प्रयोग कर चुके हैं।

मुनिजी महेश्वरकुमारजी 'द्वितीय' के अवधान प्रयोग की काफी चामत्कारिक व प्रभावोत्पादक रही है। उन्होंने पहला प्रयोग विद्वानों की नगरी वाराणसी में किया था। वाराणसी में इन छात्राक्षियों में यह पहला प्रयोग था। विद्वानों की समा में उन्होंने कठिन-से-कठिन संस्कृत एतोक व बिदेसी भाषाओं के वाक्य स्मृति में रखकर तथा यथार्थ के दुस्मृति से भी दुस्मृति प्रयोग का उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत कर जनता को चमत्कृत कर दिया। पटना के राजमन्त्र में भी उनके सफल प्रयोग हुए। कमलता महानगरी में इस हजार की जनता के बीच अवधान प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी स्मृति-विस्मयता का विशेष परिचय दिया। उन्नीस वर्ष की वय में मुनिजी महेश्वरकुमारजी 'द्वितीय' बम्बई विश्वविद्यालय से भी एम.सी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके बीजित हुए हैं और केवल घण्टा मात्र के प्रत्येक पश्चात् ही अवधान-प्रयोग करने में सफल हुए हैं। वे संस्कृत हिन्दी राजस्थानी गुजराती मराठी अथवा अंग्रेजी आदि भाषाओं के भी अन्धे विद्वान् हैं।

छात्री समाज में भी अवधान-विद्या पनपने लगी है। अनेकों छात्रिणी इसका अभ्यास कर रही हैं। इनमें प्रथम प्रयोग छात्री भी विस्तारजी में वल्लभ भारत में किया। वे सम्वत् हिन्दी आदि की अन्धे विद्वान् छात्री हैं।

आदि घटना

आज से करीब बीस साल पहले आचार्यजी का ध्यान अवधान-विद्या की ओर घाट्ट हुआ था। उस समय गुजरात के एक आचर्य श्री श्रीरत्नभास टोंकरजी दाह में आचार्यजी के सम्मुख कुछ अवधान प्रस्तुत किये थे। तभी से आचार्यजी की इच्छा थी कि यह के साधु ब्रह्म समा में निष्ठा हो। लेकिन उत्कृष्ट तो ऐसा कुछ नहीं हो सका पर मन मन में यह बाद जबकि मुनिजी वनराजजी (सरदा) ने बम्बई में जालमर्ष किया तो बहोमी दाह के पास उन्होंने यह अभ्यास किया। इन प्रकार आचार्यजी की यह मन वासना पूर्ण हुई। उसके बाद तो अवधान विद्या का अध्ययन में निरत होना ही गया। सार्ध सहस्रावधान के बाद ही आचार्यजी को इसकी सम्प्राप्ति पर एक प्रकार से रोक ही समा देने पड़ी। अन्यथा तो हजार अवधान करने की वासना तथा यथार्थ रखने वाले भी साधु हैं।

परिशिष्ट

धवल समारोह समिति

(पदाधिकारी व सदस्य)

पदाधिकारी

१ श्री यू एन डेवर, मूठपूरक अध्यक्ष व भा कावेस कमेटी	अध्यक्ष
२ डा सम्पूर्णानन्द मूठपूरक मुख्यमन्त्री उत्तरप्रदेश	उपाध्यक्ष
३ श्री माई बी चङ्गाव मुख्यमन्त्री महाराष्ट्र	"
४ श्री मोहनलाल मुन्नाजिया मुख्यमन्त्री राजस्थान	"
५ श्री बी बी जली मुख्यमन्त्री मैसूर	
६ श्री दीमल्लारायण सवस्य योजना समीक्ष	समीक्षक
७ श्री जबरमल मध्वारी अध्यक्ष श्री जैन स्वेताम्बर उद्योगिकी महासभा	सह-संयोजक
८ श्री सुपनचन्द झाकनिया मूठपूरक अध्यक्ष व भा धनुवत समिति	"
९ माता गिरधारीमान जैन अध्यक्ष वी वी उद्योगिकी समा विस्मी	सोपाध्यक्ष

सदस्य

- १ श्री बी पी सिन्हा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय
- ११ भाषाय वे श्री हृपनाथी यू यू अध्यक्ष प्रभा समाजवादी पार्टी
- १२ श्री अटलबिहारी वाजपेयी मन्त्री अखिल भारतीय जनसब
- १३ श्री जयमुक्तलाल हाथी विधुन् उपमन्त्री भारत सरकार
- १४ महाराजा श्री करनीसिंहजी ससव सवस्य
- १५ सेठ गोविन्ददास ससव सवस्य मन्त्री भारतीय ससम
- १६ श्री सावित्र अम्नी महामन्त्री व भा कावेस कमेटी
- १७ श्री जयलालान्द मट्टाबाय समन् मन्स्य अध्यक्ष व भा समाचार-पत्र सभादा सम्मेवन
- १८ श्री पादर व एस मिलिमन्स आर्चबिशप इन्डियन नेशनल चर्च बम्बई
- १९ श्री गोपीनाथ 'अमन' अध्यक्ष जनसम्पर्क समिति हिस्मी प्रशासन
- २ डा मुन्डबीरसिंह अध्यक्ष औद्योगिक समाजकार मण्डल दिल्ली प्रशासन
- २१ डा बिदेनरप्रमात्र अध्यक्ष इतिहास विभाग हिस्मी बिदेनविद्यालय
- २२ डा हरिचन्द्राय 'मन्मथ' एस ए बी मिट्
- २३ डा मनमोही मन्त्री निर्देशक मन्त्रालयका महाबिहार
- २४ डा श्रीरामान जैन अध्यक्ष भाषा विभाग अन्धमपुर बिदेनविद्यालय
- २५ डा मन्मथ टाटिया निर्देशक वैद्यापी प्राङ्गन विद्यापीठ
- २६ श्री के एस धरमर्षीया निर्देशक साहित्यिक व साहित्यिक मन्त्रालय मैसूर राज्य
- २७ श्री एल श्री जोसी मुख्य मन्त्रि हिस्मी प्रशासन

- २८ डा रामसुमनसिह, मन्त्री कावेग ससदीय बल
 २९ श्री झाई डी जालान स्वायत शासन मन्त्री बगाम
 ३ श्री चौधरी कुम्हाराम भार्य ससब सबस्य उपाध्यक्ष ध भा पचायत सय
 ३१ श्री रामनिवास मिर्चा अध्यक्ष राजस्वान निधान समी
 ३२ श्री पद्मनमस बब भूतपूर्व विता उपमन्त्री राजस्थान
 ३३ श्री मधुपाल जैन सम्पादक श्रीन साहित्य
 ३४ श्री रिपमवास रांका सम्पादक जैन जगत्
 ३५ श्री चिरजीलाल बडवाले
 ३६ शाधुरनिराल पण्डित रघुनन्दन शर्मा आयुर्वेदाचार्य
 ३७ सेठ श्री पद्मपठ सिद्धानिया
 ३८ साहू श्री सान्तिप्रसाद जैन
 ३९ श्री मालचन्द सेठी
 ४ समाजसूयण श्री जोगमल जोषडा भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जे दवे ते महासभा
 ४१ श्री मेमचन्द गवेया " "
 ४२ श्री मदनचन्द गोडी " "
 ४३ श्री प्रभुदयाल काबड़ीवाल भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जे दवे ते महासभा
 ४४ श्री पन्नालाल सरावगी " "
 ४५ श्री शक्तिमचन्द सेठिया बार एट ला " "
 ४६ श्री मोहनलाल काठिया प्रधान ट्रस्टी श्री जे दवे ते महासभा
 ४७ श्री सत्योपचन्द बरडिया भूतपूर्व मन्त्री श्रीकालेन स्टेट
 ४८ श्री श्रीचन्द रामपुरिया भूतपूर्व मन्त्री श्री जे दवे ते महासभा
 ४९ डा जठमल मसाली मन्त्री श्री जे दवे ते महासभा
 ५ श्री हनुमन्त सुराणा सत्वापक प्रायस साहित्य सय
 ५१ श्री पारस जैन अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुवत समिति
 ५२ श्री रामचन्द्र जैन सत्वापक भारतो साक्षिकस रिषर्च इन्स्टीट्यूट श्रीगगानगर
 ५३ श्री जयचन्दलाल बपटरी भूतपूर्व मन्त्री ध भा अनुवत समिति
 ५४ श्री मोहनलाल नठीलिया मन्त्री अनुवत समिति दिल्ली
 ५५ श्री कुन्दनमल सेठिया
 ५६ मेठ सुमेरमल वृगड
 ५७ श्री सुमचरण दमाणी
 ५८ श्री वैजयान्त जोषडा
 ५९ श्री जेमचरण गुरोडिया भूतपूर्व मन्त्री श्री जे दवे ते महासभा
 ६ श्री जयचन्दलाल सेठिया ट्रस्टी श्री जे दवे ते महासभा
 ६१ श्री जयचन्दलाल कोठारी
 ६२ श्री मनराज नेटिया
 ६३ श्री जेवचन्द नाहटा उपमन्त्री श्री जे दवे ते महासभा
 ६४ श्री मधुमल नठीलिया उपमन्त्री श्री जे दवे ते महासभा
 ६५ श्री मेमचन्द मणिचन्द जवेनी अध्यक्ष श्री जे दवे ते महासभा

- १६ श्री जेठालाल मजरेरी
- १७ श्री रामजीबलाल पबेरी
- १८ श्री बन्ध्यामाल दूगड संयोजक बिहार प्रदेसीय अनुष्ठित समिति
- १९ श्री बूनी माई मेहता मूलपूष बिधान बाब स्टे
- २ श्री मोहनराज कोगरी गडकोट
- ७१ श्री हीरालाल कोठारी
- ७२ प्रो भैरसास बाबड
- ७३ श्री मगतराय जैन उपाध्यक्ष अनुष्ठित समिति गिन्दी
- ७४ श्री बन्ध्यामाल मुराणा
- ७५ श्री सुदेवमल बाबमिया
- ७६ श्री मूनीमाल जल
- ७७ श्री सुमतानासह जीन
- ७८ श्री सागरमल जगानी
- ७९ श्री हनुमानमल बंगाधी
- ८ श्री रामलाल योगछा
- ८१ श्री जन्मालाल बड
- ८२ श्री केसरीचन्द बोधरा
- ८३ श्री धर्मचन्द सठिया
- ८४ श्री जेठेहचन्द कोपड़ा अध्यक्ष प्राफ्त भाषक बिबिरी
- ८५ श्री जन्मलाल जगानी
- ८६ श्री कबलराज सिधी प्रोप्राइटर मारबाड मेष्ट फैन्नी
- ८७ श्री कबालीमल महुता
- ८८ श्री मोठीमाल राबा
- ८९ श्री जैवरमाल बर्णाब
- ९ श्री छमलमाल बाहनी
- ९१ श्री सोहनलाल बाफणा उपमत्री अनुष्ठित समिति दिन्दी
- ९२ श्री सादुलाल बाण्डा एस कौम
- ९३ श्री बन्ध्यामाल सुवेनी सम्पादन जैन भारती
- ९४ श्री सेमचन्द सठिया
- ९५ श्री बन्ध्यामाल बरहिया अध्यक्ष पारमाधिक शिक्षण मस्था
- ९६ श्री पन्नालाल बाठिया मत्री अनुष्ठित समिति जयपुर
- ९७ श्री मुमनराज दूगड
- ९८ श्री मोमाचन्द मुराणा
- ९९ श्री गिद्धाल जैन
- १ श्री ए श्री भाबाब मत्री बन्ध्यामल मल पूना

सम्पादक-माण्डल परिचय

श्री सत्यप्रकाश सारायण

जीवन के पूर्वार्ध ससर्बोच्च श्रेणी के राजनयिक
वर्तमान स सर्बोच्च विचारक जननेता और विश्वशांति के
प्रतिबद्धीय व्यातिनरूप समर्थक ।

श्री नरहरि विष्णु बाङ्गिस

पञ्जाब के राज्यपाल मराठी क महान् साहित्यकार,
मूतपूज केन्द्रीय निर्माध मनी ।

श्री के० एम० भुशी

उत्तरप्रदेश के मूतपूर्व राज्यपाल भू पू केन्द्रीय
साध-मत्री भारतीय विद्यामन के संस्थापक ।

श्री हरिभाऊ उपाम्याय

गांधीवादी साहित्य के महान् लेखक शास्त्रात्मिक
अनन्तर राज्य के मुक्तमत्री राजस्थान के विधायक ।

श्री मुकुटबिहारी वर्मा

हिन्दुस्तान बैंगिक के प्रधान सम्पादक भू भा
समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की कार्यकारिणी के
सदस्य ।

मुनिश्री गगराजजी

अणुवत-भादना के महान् प्ररक साध प्रधान और
मुक्तगारमक साहित्य के यन्त्रस्वी मेकर तैरापत्र के कर्मस्थ
और विचारक मुनि ।

श्री मधिलीशरण गुप्त

सकैत भारत-भारती भाषि के रचयिता राष्ट्रकवि
सदस्य सदस्य ।

श्री एन० के० सिन्हास्त

मुप्रसिद्ध चिन्तापास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय के
उपकुलपति ग्रन्थ के सम्पादन कास म ही निधन प्राप्त ।

श्री जैनेन्द्रकुमार

हिन्दी के पूर्वस्थ साहित्यकार, सूक्त विचारक
साहित्य अकादमी की हिन्दी समिति के सदस्य ।

श्री अचरमन भम्बारी

एक्कोकेट, श्री जैन स्वेताम्बर तैरापत्री महासभा के
अध्यक्ष भाषई अनुवर्ती ।

श्री अक्षयकुमार जैन

मवभारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक हिन्दी साहित्य
सम्मेलन दिल्ली के प्रधानमत्री भू भा समाचार पत्र सम्पा
दक सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य ।

श्री मोहनलाल कठौतिया

मैनेमिय डाइरेक्टर मैचमैस इन्सिट्यूट्स (इण्डिया) लि
अध्यक्ष जैन मेकर एसोसियेशन
मनी अनुवत समिति विरसी ।

अकारादि-अनुक्रम

अमलबजार जैन	प्र० घ २२७	बीठिनारायण मिश्र	प्र घ ११४
अमरचन्द नाहना	ख घ १६१	कुमारस्वामीजी	तु घ ११६
अनन्त मिश्र	प्र घ १४८	हृत्पञ्चनाथाय	प्र घ २१
अमरनाथ विशासकार	प्र घ १२६	हृत्पञ्च	प्र घ २४
अमनूराध धारणी	प्र घ १२८	हृत्पानन्द	तु घ० १०
असीमह्रीर	प्र घ १७७	के एस परमहंस्या	प्र घ ७२६
आनन्द विशासकार	प्र घ १२५		ख घ १६
इन्द्रधनुष धारणी	ख घ १२०	बहारनाथ षटर्षी	प्र घ ६७
उ न हवर	प्र घ ११	केरावचन्द्र गुप्त	ख घ ६९
उदयचन्द्र जैन	ख घ १३	कैनाथनाथ बाटजू	प्र घ ७२
उदयचवर मट्ट	प्र घ १६८	कसावप्रकाश	प्र घ १६२
समाधुकर पांडेय 'उमेध'	प्र घ २०	का घ सुब्रह्मण्य शम्भर	प्र घ ६२
उमिला काण्ठेय	तु घ ७६	गिरबाणिसाल	प्र घ० २३१
ए के मन्मथवार	तु घ १	मिस्त्रमस बजाव	प्र घ ० =
एन एम भनभनबाबा	प्र घ २१	गुरुप्रसाद कपूर	प्र घ २३७
एन लक्ष्मीनारायण धारणी	प्र घ ७३	गुरमुख निशामसिंह	प्र घ १५१
एन बी कच	प्र घ १८	गुनबाणिसाल जन्वा	प्र घ ७
एम पी ओषी	प्र घ १६	गुसावचन्द्रजी	प्र घ० २२३
ए बी आचार्य	प्र घ ६२	गुसावराम	तु घ० १६
श्रीधरप्रकाश श्रोत	प्र घ ६१	गोपालचन्द्र त्रिवोली	प्र० घ० ८६
बनकरप्रभाजी	प्र घ २७८	गोपालप्रसाद श्याम	प्र घ २३३
बन्दीपालासजी	ख घ ६२	गोपीनाथ 'धमन'	प्र घ० ६१
बन्दीपालास दुगड	प्र घ २३६	गोविन्दबाम	प्र घ० ७५
बन्दीपालास धर्मा	तु घ ७८	जम्भलमलजी	प्र घ० ११६
बन्दीपालास सहज	तु घ ४	जन्मगुप्त विशासकार	तु घ ८६
बन्दीपालास सेठिया	प्र घ ६७	जपमाहात्म्य मट्टाभाष	तु घ ८
वरचालिहारी	प्र घ १८७	जणा'नासजी	प्र घ ६८
वानममजी	प्र घ ११६	जणा'नासजी (सरदारगाल)	प्र घ १६५
वासिवागटजी	तु घ १	जिरजीसाय बडवाण	प्र घ २३६
वामनाप्रसाद जैन	प्र घ १४१	जैनमुखाय ध्यायनीर्ष	तु घ २३
	ख घ ५१	जगजीवनराम	प्र० घ ७१

जबरमल भण्डारी	प्र घ २३४	नयमसखी	प्र घ १३
	ज घ १२८		प्र घ ४६
जयप्रकाश नारायण	प्र घ १		तु घ ३
जयश्रीजी	प्र घ २३८		ज घ ३२
जयसिंह मुन्नी	प्र घ २४८	नरहरि बिष्णु माडगिरी	प्र घ ६८
जयसुलतास हाथी	प्र घ ८७	मरेन्द्र मिहनाबाबस्पति	तु घ २६
जबाहरलाल नेहरू	प्र घ ५	मरेन्द्र शर्मा	प्र घ १४
जबाहरलाल रोहतगी	प्र घ १४२	नवरत्नमसखी	प्र घ ११७
जुगलकिशोर	प्र घ १२१	नारवानम्वजी सरस्वती	प्र घ ७३
जुगलकिशोर	प्र घ २६२	ममचन्द्र गर्भया	प्र घ २३३
ज एस कंबरी	ज घ १६३	पञ्चमराज देवमुक्त	प्र घ १४३
ज एस बिमिदाम्म	प्र घ ७८	परिपूर्णानन्द शर्मा	प्र घ १६
जैनेन्द्रकुमार	प्र घ १६	पी एस कुमारस्वामी	प्र घ १३२
जानसिंह पांडवनाथ	प्र घ १७६	पुरपोतमबाब टम्बल	प्र घ ६
ज्योतिप्रसाद जैन	प्र घ २२	पुष्पराजजी	प्र घ ११७
टी एन बेंकटरमण	प्र घ ७६		प्र घ २१३
टप्पू नोर्मन ब्राउन	प्र घ ६	प्रफुल्लचन्द्र सन	प्र घ १४८
डम्पू फोन पोन्नाम्पेर	प्र घ ५८	प्रतापसिंह चौहान	प्र घ २४३
डी क बर्बे	प्र घ ६८	प्रतापर माधवे	तु घ ४३
दुर्गावसजी	प्र घ ११८	प्रेमसागर जैन	ज घ ६
दत्तमुखाय जैन	प्र घ २४	पट्टहचन्द्र शर्मा 'भारतबक'	प्र घ २१६
दुनबीबी	प्र घ १०	फरबनकुमार जैन	प्र घ २८६
दिलीप्रीसिंह	प्र घ १४६	फिमिप पाडिनास	प्र घ ३३
दरबारीलाल जैन कोटिया	ज घ ११६	बल्लारामजी	प्र घ ११७
दशरथ भोभा	ज घ १८		प्र घ २
दशरथ शर्मा	प्र घ २६८	बनारसीदास गुप्ता	प्र घ १४६
दिनेशानन्दिली दासमिया	प्र घ १२३	बलभद्रप्रसाद	प्र घ ७४
दीपनारायणसिंह	प्र घ १४७	बालन केरी फोन बनोमर्ग	प्र घ ४७
दुमीचन्दजी	प्र घ ११६	बी एन धामय	ज घ ३७
	प्र घ २६१	बी डी सिंह	तु घ १
हारिदासमाध	तु घ ४८	बुधमल्लजी	प्र घ १४
मनराजजी	प्र घ १४३		प्रि घ ११३२
मंगेशनाथ	प्र घ ८	भुवनम्बरप्रसाद मिश्रा	प्र घ ८
मनराजजी	प्र घ १३	भुल्लुभाजी	प्र घ २३६
	प्र घ २४१	मधिसामजी	प्र घ २३८
	ज घ ७४	मनकाता मगल	प्र घ १३३
मरेन्द्र	तु घ १८	मनोहरनाथजी	प्र घ २२६
मयमल बट्टीमिया	प्र घ २१२		तु घ ११३

मग्गसत्ताय गुप्ता	तृ घ २१	रामहृण 'भारती'	तृ घ ७९
महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय'	च घ १७३	रामचन्द्र जैन	तृ घ १३
महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'	प्र घ १६	रामचन्द्र श्रीवास्तव	प्र घ १७०
	च घ १५	रिपभद्राश राधा	प्र घ १८
मागीलामजी 'मधुकर'	प्र घ १८३	रूपकर्मजी	प्र घ १६४
मागीलामजी 'मुकुन्द'	च घ २८	सम्पन्नप्रसाद व्यास	तृ घ ८२
माईराम जैन	प्र घ १८८	साहाजी	प्र घ १६३
मानसजी (बीरामर)	प्र घ १८१	साम्बन्ध मेठी	प्र घ १५२
	प्र घ २११	सातवह्वातुर गारुडी	प्र घ ८
मानसिंहजी	प्र घ १५	सुरै रेनु	प्र घ ५६
मा स सोलसकर	प्र घ १५३		च घ ३
मिथीलाम मगधाम	प्र घ १५१	सुरी राधेर	च घ १५६
मीठलामजी	प्र घ १३	सम्पत्तीलामजी	प्र घ २३६
मुकुन्दबिहारी बर्मा	तृ घ ४६	साम्बन्ध सुद्धिग	प्र घ ७४
मूसचन्द मेठिया	प्र घ १९०	बिजयेन्द्र स्नातक	प्र घ २४१
	प्र घ २३८	बिद्यावर चालुकी	प्र घ ११८
मैबिबीचरण गुप्त	प्र घ ७	बिद्याल्ल तीर्थ श्रीपादा	प्र घ ६६
मैठीलाम दास	प्र घ ३३	बिद्यावती मिश्र	प्र घ १६३
मोहनलाम बठौलिया	प्र घ २३७	बिद्याबिमा	प्र घ २८१
मोहनलाम गौतम	प्र घ १४६	बिनयवर्षमजी	प्र घ १७४
मोहनलामजी	प्र घ २३६	बिनोद	प्र घ ६६
मोहनलाम बाटिया	च घ १८६	बिनोदा मावे	प्र घ ६
मोहनलामजी 'भार्तृम'	प्र घ १४३	बिमलकुमार जैन	प्र घ २७५
	च घ २०	बिमललाम बाटिया जैन	च घ २१
मोहनलाम मुलाडिया	प्र घ १५४	बिम्बेश्वरलीप्य स्वामी	प्र घ ७४
मठील्लबिमस चौबरी	प्र घ ११६	बिम्बेश्वरप्रसाद	प्र घ ६२
ममपाल	प्र घ ६५	बिम्बु प्रसाकर	प्र घ ११
ममलाम जैन	प्र घ १५७	बीरमल्लप्रसाद उपाध्याय	च घ ६८
ममल्लराज बह्मण	प्र घ ७१	बीरेश्वरकुमार जैन	च घ १५८
मुडबीरमिह	प्र घ १६४	बी बी गिरि	प्र घ ६१
रघुनन्दन शर्मा	प्र घ ११४	बुद्धलेश्वर कोपर	प्र घ २१
रघुनाथ बिनायक फुलेकर	तृ घ २४	बृन्दावतलाम बर्मा	प्र घ १५
रघुनन्दन दीर्घ स्वामी	प्र घ ६६	दासिप्रसाद जैन	प्र घ १४६
रघुनीरमहाय माधुर	प्र घ २३४	दिवाजी नरहरि साव	प्र घ ३
रावेराजुमारजी	प्र घ २४	गिबानन्द सम्पत्ती	तृ घ २
राजिमनीजी	च घ १३८	गुप्तकरणजी	प्र घ ११८
राजेश्वरप्रसाद	प्र घ ३		प्र घ २२१
राधाबिनोद पास	च घ १६६	गुप्तकरण जयानी	प्र घ २३५

धीनप्रनाथ श्रीवास्तव	तृ घ २८	मुनेरमसजी (माइजू)	घ घ १६४
गोमासाम मुष्ट	तृ घ १८	सुरजित साहिबी	तृ घ ६
सम्पूजनन्द	प्र घ १७	सूर्यनाथयण व्यास	प्र घ २४३
सरपदेर धर्मा 'विहपाश'	प्र घ १११	श्रीचन्दजी 'कमल'	प्र घ १६६
सत्यदेर धर्मा 'विहपाश'	तृ घ १७		प्र घ २७
सरपदेर सिद्धाश्वमेधवार	च घ १४२	श्रीप्रकाश	प्र घ ७
सर्वपम्पि राधाकृष्णन्	प्र घ ४	श्रीमगारायण	प्र घ ३१
सावित्रीधर्मा	तृ घ ३६	हरिदत्त धर्मा	तृ घ ७१
सावित्रीदेवी धर्मा	तृ घ ६१	हरिमाक उपाध्याय	तृ घ ३८
मियारामशरण	प्र घ २२२	हरिदत्त कोण्डर	तृ घ २७
मुसलामजी	प्र घ १३६	हरिदत्त धर्मा 'बच्चन'	प्र घ १२४
मुसलचन्द	प्र घ १६६	हरिदत्त धर्मा पाटस्वर	प्र घ ७२
मुसलनेत्र तीर्थ धीपादा	प्र घ ७३	हरिदत्त धर्मा	तृ घ १३
मुसल जैन	तृ घ १२३	हर्षट टिणी	प्र घ ८३
मुसलजनधाम	त घ ११२	हर्षचन्द्रजी	तृ घ ८८
मुसलधर्मा	प्र घ २३६	हीरामास धीपादा	प्र घ २२८
मुसलमसजी 'मुसल'	प्र घ २५	हेममुक्त वीटमर	प्र घ २५
मुसलमसजी मुसल	तृ घ २३		

